

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَنَا هَذِهِ شِفَا

بَادِي بَرَق شَانِي مَطْلَق كَا احسان كه نسخه واقع زلال صوری رافع علل معنوی نافع مومنین

مصحف

نشی و لکشی و طبع و

۹۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ

خداوند اکرم سے اپنے توبہ کا جزو داری کر | نہیں ہو کر تیرے سوا ہونا مرد کم | پانچے بائہ اور اک سے اک جا تو کیا | آسانی ہو جس سے ترجمہ جلد چارم کا

باب اول توبہ کا بیان

رباعی

یار بین شیطان کی شرارت کیا | اور نفس کی شامت ہو گی گین گنا | توفیق یہ تو اپنے محمد کے فضل | میں توبہ نصوح پر مرون یا ہند
بعد حمد و صلوات کے و فتح ہو کر گنا ہوں سے توبہ کر کے خدا سے تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرنا سالیکن کے راستے کی ابتدا ہو اور صالحین کی شامت
گراں بہا۔ مرید اولیٰ سی راہ پر قدم دھرتے ہیں۔ اور حق سے پھرے ہو دن کے لیے افتتاح استقامت اسی کو تصور کرتے ہیں۔ مقرب کے لیے
یہی مطلع اسطفا ہو۔ اور انبیاء کے واسطے خصوصاً ہمارے مجدد حضرت محمد علیہ السلام کے لیے یہی منج احتبا۔ اور چونکہ مثل مشہور ہو کہ باپ پر پوت
پتا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا اگر کسی آدمی سے تصور اور گناہ ہو تو بعد میں اس لیے کہ آدم نہ ہو لیکن اگر باپ نے جبر نقصان کیا ہو
اور تلافی یافت میں دل دیا ہو تو بے کو بھی مناسب ہو کہ دونوں باتوں میں باپ کا مشاہد ہو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا حال جو دیکھتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہو کہ انھوں نے اپنی خطا کے بعد سلسلہ مذمت ہلایا اور بد تو نیک انکس خیالت بہایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ان کو مرت
خطا کرنے میں اپنا مقصد سمجھے اور توبہ کے گرد نہ پھٹے وہ خطا و ایر اور ناخلف و ناہنجار بلکہ اصل یہ ہو کہ صرف خیر ہی کا جو رہنا تو طریقت
لاؤ کہ مقرر ہیں کا بنو اور محض شرکار و تہ بشاطین کا اور شر میں پڑنے کے بعد خیر کی طرف پھرنا انسان کا کام ہو اس لیے کہ انسان کی شامت میں دونوں
خصالتوں کی آمیزش پائی جاتی ہو محض خیر کرنے والا فرشتہ کہلاتا ہو اور صرف شر کرنے والا شیطان۔ اور رجوع الی الخیر سے شر کی تلافی کرنے والا
واقع میں انسان ہو اب اس کو دو باتیں تو حاصل ہو سکتی ہیں یعنی اپنا مذنب شیطان سے صحیح کہے خواہ انسان سے شکار اگر گناہ کے بعد توبہ کرے تو
آدم سے پیدا ہونے کی حجت قوی ہو کہ جو تعریف انسان کی تھی وہ اس پر صادق آئی اور جو محض کشرشی پر مقرر ہے وہ اپنے نفس پر شیطان کا

شہادت کی حالت میں کسی شخص کی طرف سے فرشتے کی طرف سے ہوا سید انسان سے ممکن نہیں اس واسطے کہ اس کے نہیں شہر کے ساتھ ایسی مضبوطی ہو کہ اس کا ہوا اس کے ممکن ہو یا نہایت کی حرارت سے یا دوزخ کی آگ سے یا کسی سے کامل یہ کہ جو انسان کو فضا کی شیطانی سے علمی کہنے کے لیے دوزخ میں سے ایک میں بلانا ضروری ہو جس جب تک انسان کا قابو عمل نکلا ہو اس کا چاہیے کہ دوزخ میں آگ میں سے جہنم کی حرارت کر کے اس کو اختیار کرے اور جو ملکی سمجھے اس کی طرف مبادرت کرے ورنہ بعد موت کے پھر صفت کہاں بجز اس کے کہ حاجت یا دوزخ میں ٹھکانا ہو جاوے۔ اور جب توبہ دین میں یہ رتبہ رکھتی ہو تو منجیات کے شروع میں اسی کا لانا اور اس کی خفیت اور شرط اور سبب و علامت اور ثمرہ و آفت مانع توبہ اور علاج جس سے کہ توبہ آسان ہو جاوے اس کا بیان کرنا واجب ہوا

اور یہ سب باتیں چار فصلوں میں بیان ہوئی

فصل اول بیان میں توبہ کی تعریف اور حقیقت کے اور سب لوگوں پر ہر حال میں اس کے علی انور واجب ہونے کے اور توبہ صحیح کے مقبول ہونے کے مشتمل پانچ بیانات میں

بیان اول توبہ کی حقیقت و تعریف میں جاننا چاہیے کہ توبہ تین چیزوں کا نام ہے جو ترتیب پاتی جاتی ہیں ان میں سے اول علم ہر دوسرے اور ثانی اور اول دوسرے کا موجب ہوا اور دوسرے کا اور تیسرے کا اور تیسرے کا عادت کے باعث سے جو اسے عالم ہوا و ارواح میں جاری کر لگا ہوا ان میں سے ہر ایک کو سننا چاہیے کہ علم سے یہ غرض ہے کہ اس بات کو جاننے کہ گناہوں کا ضرر بہت بڑا اور یہی گناہ آدمی میں اور اس کے محبوب کے درمیان میں حجاب ہے توبہ جب یہ بات یقین غالب سے دل پر چم جاتی ہو تو اس کے جاننے سے دل کو محبوب کے فوت ہو جانے کا سچ ہوتا ہو اسلئے کہ دل کو جب یہ خبر ہوگی کہ محبوب نہ ملے گا تو بیشک سچ کر چکا پس اگر محبوب کے نہ ملنے کا باعث کوئی ایسی کا فعل ہوگا تو اس فعل پر افسوس کرے گی اور اس افسوس کا نام عداوت ہو اور اسی کو دوسری چیز توبہ کی یعنی حال سمجھنا چاہیے پھر جب یہ سچ دل پر غالب ہوتا ہو تو اس سے ایک دل رنج و دل میں پیدا ہوتی ہو جس کو ارادہ و قصد کہتے ہیں اور یہ ارادہ ایسے فعل کا ہوتا ہو جس کو تعلق تینوں زمانوں سے ہو زمانہ حال سے تو اس طرح تعلق ہے کہ جو گناہ پیش کرتا تھا اس کو چھوڑ دے اور زمانہ مستقبل سے اس طرح کہ جس گناہ سے محبوب نہ ملے اس کو ترک کر دے اور زمانہ ماضی سے اس طرح کہ اگر کوئی چیز قابل قضا اور تلافی کے فوت ہوئی ہو تو اس کا جبر نقصان کرے غرض کہ ان سب باتوں کا شمار اول علم ہوتا ہے یعنی ایمان اور یقین کیونکہ ایمان اس بات کے سچ جاننے کا نام ہے کہ گناہ نہ ہو ملک میں اور یقین اس تصدیق کی مضبوطی کا نام ہے کہ دل پر ایسی طرح غالب ہو کہ اس میں محال شک نہ ہے پس اس ایمان کا نور دل پر جب چھا جاتا ہو تو اس کا ثمرہ یہ ہوتا ہو کہ دل میں ہر گناہ کی آگ بجھ کر اٹھتی ہو اور دل پر صد گناہ گزرتا ہو ایسے کہ نور ایمان کی چمک سے اس کو سو جھتا ہو کہ میں اپنے محبوب سے محبوب ہو گیا جیسے کوئی آنسو چھڑا ہو اور چمک لبر میں سے غواہ پر دے میں سے آفتاب کھل جائے اور اس کی چمک میں اپنے محبوب کو دیکھ لے کہ یہ مرا جانا ہو اس وقت اس کا دل میں آتش محبت شعلہ زن ہوگی اور یہ حرارت اس کے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ کوئی نہ کوئی توبہ ضرور چاہیے اسی طرح یہاں بھی نہایت کے وقت نور ایمان سے اپنے محبوب کے نہ ملنے کا رنج اس بات کا تقاضا ہوتا ہو کہ کچھ تدارک اس کا عمل میں لانا چاہیے اسی وجہ سے آدمی قصد تدارک مافات کرتا ہو ملاحظہ یہ کہ توبہ ان تین چیزوں میں سے ایک ہے جو ایک دوسرے کے بعد بتدریج ہوتی ہیں اول علم دوم ندامت سوم قصد ترک گناہ زمانہ حال و استقبال میں اور تلافی ایمان ماضی ان سب کے مجموعہ کو توبہ کہتے ہیں اور اکثر یہ بھی ہوتا ہو کہ توبہ صرف معنی ہے توبہ بولتے ہیں اور علم کو اس کا مقدمہ اور ترک گناہ کو اس کا شرط قرار دیتے ہیں اسی اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ توبہ ایسے کہ ندامت کے واسطے ضرور ہو کہ کسی وجہ سے ہوئی ہوگی اور بعد کو اس پر کچھ ثمرہ بھی مرتب ہوگا تو گویا ندامت جو درمیان کی شے تھی یہی قائم مقام اپنے سبب و سبب ہوگی اور مٹنا علم اور قصد ترک اس کے دونوں طرف میں اس میں شامل ہو گئے اور اسی اعتبار سے

نام یہ توبہ ہے
ابن ماجہ
ابن ابی شیبہ
ابن سعد
انس

خدا ہی تعالیٰ کی مرضی کے خلاف میں ضائع ہوئی اسکے بعد ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسے کہ دل کا وزن کرنا اور ضروری ہو قبضہ اختیار نہیں تو اسکو واجب کہنا کس طرح مقصود ہو اسکا جواب یہ ہے کہ سب اس سچ کا یہی ہوتا ہے کہ مجبور کے لئے علم قطعی ہو جائے اور آدمی اس علم کے سبب حاصل کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسی جہت سے علم واجب میں داخل ہونا اس جہت سے کہ بندہ خود نفس علم کو پیدا اور حادث کیسکا ہو کیونکہ یہ امر محال ہے بلکہ علم اور ہمت اور فعل اور بارادہ اور قدرت اور قدرت والا اور سب چیزیں خدا ہی تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کے فعل سے موجود ہونا پھر ارشاد ہو اللہ خلقکم و ما تعلمون ارباب بصیرت کے نزدیک یہی ٹھیک ہے باقی سب گمراہی ہو پھر بیان سوال ہوتا ہے کہ باریے کو کیا اختیار کرے اور نہ کرنے کا نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ ہاں اختیار ہو مگر اس اختیار ہونے سے یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ کل چیزیں خدا کی مخلوق نہیں بلکہ اس اختیار کو بھی مخلوق خدا کا سمجھنا چاہیے جو اختیار کہ بندے کو عنایت ہوا اور اس میں وہ مجبور ہو مثلاً خدا ہی تعالیٰ نے آدمی کا ہاتھ صحیح و سالم پیدا کیا اور لذت کھانے کو پیدا کیا اور بعد سے میں خواہش کھانے کی پیدا کی اور دل میں یہ کیفیت پیدا کی کہ اس کھانے سے خواہش کو تسکین ہوگی اور یہ تردد پیدا کیا کہ باوجود تسکین خواہش کے اس کھانے میں کچھ ضرر ہو یا نہیں اور اس کے مقابل یہ تردد پیدا کیا کہ اس کھانے کے ساتھ کوئی ایسا امر مانع ہو یا نہیں جس سے غذا کا کھانا معذور ہو پھر یہ علم پیدا کیا کہ کوئی مانع نہیں پس جب اتنے سبب جمع ہوئے تبا راہہ کھانے کا پکا ہوتا ہے تو یہی ارادہ کہنا بعد ان ترددات کے اور بعد غلبہ خواہش غذا کے اختیار کھانا اور جب اسکے سبب پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے مثلاً جب خدا سے تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ارادے میں کچھ کمی آتی ہے تو یہ کھانے کی طرف ضرور بڑھتا ہے کیونکہ بعد تمام ہونے ارادہ اور قدر کے فعل کا برسر وے کار آنا ضروری ہے اسی لئے ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے تو جب حصول قدرت اور پختگی ارادہ خدا کے پیدا کرنے سے تخمین تو حرکت ہاتھ کی بھی اسی کی مخلوق ہوتی اور پختگی ارادہ ہوتی ہے تو جب اول خواہش صحیح اور موافق کے نہ ہونے کا علم ہو چکے اور یہ دونوں بھی خدا کی مخلوق ہیں لیکن ان مخلوقات میں ایک ترتیب خاص خداوند کریم نے رکھی کہ خلق میں اسی ترتیب عادت کے موافق ہمیشہ نظام رہتا ہے مثلاً ہاتھ میں حرکت لکھنے کے لئے نہیں پیدا کیا جب تک کہ اس میں قدرت اور حیات اور ارادہ مصمم نہیں پیدا کرتا اور ارادہ مصمم نہیں پیدا کرتا جب تک کہ خواہش اور غلبہ نفس میں نہیں پیدا کرتا اور غلبہ جب تک کہ خیر نہیں اٹھتی جب تک اس بات کا علم نہیں پیدا کرتا کہ کھانا نفس کے موافق ہو خواہ حال میں اور علم کو بھی جو پیدا کرتا ہے تو اور اسکا پیدا کرتا ہے جو کمال حرکت اور ارادہ اور علم پر آ رہتا ہے غرض کہ علم اور خواہش طبع کے بعد پکا ارادہ ہوتا ہے اور قدرت و ارادے کے بعد حرکت واقع ہوتی ہے اور ہر فعل میں اسی طرح کی ترکیب ہے اور یہ سب چیزیں خدا کی پیدائش سے ہیں لیکن چونکہ بعض مخلوقات بعض کے واسطے شرط ہیں اسی لئے بعض کا مقدم ہونا اور بعض کا مؤخر ہونا واجب ہے مثلاً ارادہ بعد علم ہی کے پیدا کرتا ہے اور علم بعد حیات کے اور حیات بعد جسم کے تو جسم کی پیدائش شرط ہے حدوث حیات کے نہ کہ حیات جسم میں سے پیدا ہوتی ہے اور حیات کی پیدائش شرط ہے علم کی پیدائش نہ یہ کہ علم حیات سے نکلتا ہے بلکہ عمل میں قبول ہوتا ہے اور جب ہوتی ہے جب وہ رزق ہو اسی طرح علم کی پیدائش شرط ہے پختگی ارادہ کی پختگی ارادہ کھلتی ہے بلکہ ارادے کو وہی جسم قبول کرتا ہے اور رزق اور عالم جو غرض کہ ممکن کے سوا کوئی چیز وجود و دنیاوی میں داخل نہیں ہوتی اور امکان میں یہی ترتیب ہے جس میں تبدیل نہیں ہوتی اس واسطے کہ اسکی تبدیل محال ہو پس جب کسی وصف کی شرط پائی جاتی ہو اس شرط کے سبب محل میں لیاقت و صف کے قبول کرنے کی ہو جاتی ہے پھر وہ وصف خدا کی عنایت اور قدرت اذلی سے فیات آجائے گئے بعد موجود ہو جاتا ہے اور چونکہ شرطوں کے سبب لیاقت میں ترتیب ہوتی ہے تو خدا سے تعالیٰ کے کرنے سے ممکنات کے موجود ہونے میں بھی ترتیب ہوگی اور بلکہ ان ترتیب ممکنات اور حوادث کے لئے عمل ہو اور یہ حوادث قصائے الہی میں جو پلٹنے کے نہند ایک دم کی بات ہے ترتیب کلی سے مرتب ہیں جس میں تبدیل نہیں ہوتی اور انکا طو و تفصیل و ارتباط حکم و ارادہ انکی سے ہر کہ اس کے متجاوہ

اور اس کے سبب کیا ہو
اور جو ترتیب ہے

وہ عمل ہو اور یہ اس وقت واجب ہو اور اس وجہ سے عہدہ برادر ہی ہو گا جو اس بات کو ایسی طرح جانے کہ اس کے مابین مابین سے باز رہے کیونکہ یہ معرفت متعلق عامہ مکاشفہ سے نہیں جو کمال کا نہیں ہوتا بلکہ علم معاملہ سے متعلق ہو اور جو علم اس غرض سے مقصود ہوتا ہو کہ اس کے ترغیب عمل پر ہو تو جب تک اس کی علت غائی ظہور میں نہ آوے گی اس سے عہدہ براتی بھی ہوگی اب یہاں گناہوں کے صغر کا علم اسی غرض کے مقصود ہوتا ہو کہ اس سے ترغیب گناہوں کے ترک کی ہو پس جو شخص گناہوں کو نہ چھوڑے گا اس میں یہ حصہ ایمان کا نہ ہو گا اور یہی مراد ہے اس حد شریف میں لایذنی الا ذی صین ایزنی و ہو مومن اسمین ایمان سے مراد ہو کہ نہ جو مومن یا رضا بندی خدا کا ہو اور اس سے دور کرنا ہو کہ اس بات کا ایمان نہ کا بہن نہیں رہتا یہ غرض نہیں کہ اس سے وہ ایمان جاتا ہو جو متعلق بجاوم و کاشفہ ہو مثلاً خدا کو ماننا اور اس کی وحدانیت اور صفات اور کتب اور رسولین پر جو ایمان ہو وہ سنائی نہ نہیں اسی جہت سے یہ ایمان نام سے نہ جائیگا اور اس کی مثال یہ ہو کہ کھینچنے میں کہ کہ یہ نہ ہو جو سکوت کھانا پس اگر وہ شخص کھانا تو اس کو یوں کہنے کے طبع کا معتقد نہیں اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ جس طبع کے وجود پر اس کے معالج ہونے پر ایمان نہیں کھانا بلکہ یہ غرض ہوتی ہو کہ طبعیے جو کھانا تھا کہ یہ نہ ہو ملک ہو اس قول کو نہیں ماننا کیونکہ اگر اس کو ملک جانتا تو کہیں نہ کھانا اس سے معلوم ہو کہ گناہ کا نقص لا ایمان ہوتا ہو اور ایمان ایک ہی چیز کا نام نہیں بلکہ اس کی چھ اور تشریحیں ہیں جن میں کی ایک علی قسم کو اس کی طبعی کی ہو اور دنی قسم راہ میں سے ایذا کو دور کرنا ہو جیسے کوئی یوں کہے کہ انسان ایک ہی طرح کے موجود نہیں بلکہ کچھ اور بشرط کے ہیں ان میں سے اعلیٰ قسم قلب و روح ہو اور دنی قسم دور کرنا ایذا کا جلد سے بائیں طو کے متوجہ ہیں کتری ہوتی ناخن کٹے ہوئے چوک و میل سے جلد صاف ہوتا کہ بہائم سے تمیز اور علمدہ ہو جاوے جو چھوٹے ہلکے اور اپنے پاخانے میں آلودہ جبری صورت کے ہوتے ہیں ناخن اور گھر بڑھ جاتے ہیں اور یہ مثال بہت ٹھیک ہو کیونکہ ایمان مثل انسان کے ہوا اور آسمان شہادت توحید اگر نہ ہو تو بالکل باطل ہو جاتا ہو جیسا انسان روح کے نمونے سے بیکار ہو اور جو شخص صرف شہادت توحید اور رشتہ رکھتا ہو وہ جیسا انسان میں روح ہو گا تو جیسا پانچون آنگھ اور دوسرے اعضا ظاہری و باطنی کچھ نہ رکھتا ہو اور جیسا کہ اس طرح کا شخص ہکا یہ حال ہو تو قریب بزرگ ہوتا ہو اس واسطے کہ اس کی روح ضعیف ہو اعضا سے علیحدہ نہ ہوتی ہو اور کسی طرح کی مدد اور قوت اعضا سے اس کو نہیں پہنچتی وہ جلد پرواز کر جائیگی سطح جسکو صرف کلمہ طیب و رسالت ہی کی شہادت ہو مگر اعمال میں قاصر وہ بھی اس حال کے نزدیک ہو کہ درسی تہ ہوا سے اس کے ایمان کا درخت جڑ سے اکھڑ پڑے یعنی ملک الموت کے آنے کے وقت جو احوال پیش آتے ہیں ان کے حصے کے باعث ایمان ہلکتا ہو ایسا ایمان ان کی برداشت نہیں کر سکتا پس جس ایمان کی جڑ یقین میں نہ جمی ہوگی اور اعمال میں اس کی شہادت نہ پھیلی ہوگی وہ ملک الموت کے ظاہر ہونے کے وقت خوف کے جھوکوں میں نہ ٹھہر سکیگا کہ یہ ڈر ہو کہ اس کا خاتمہ اچھا نہ ہوتا ہے کہ وقت ایسا ہی ایمان باقی رہتا ہو جسکی بنا طاعات پر ہمیشہ رہی ہو اور کئی سیاری اعمال سے مضبوطی پکڑ گیا ہو۔ اور گناہ گار جو اعلاعت کرنے والے کہ کہا کرتے ہیں کہ ہم میں تم میں فرق کیا ہو تم بھی ایمان دار ہو تم بھی ایمان دار انکی مثال ایسی ہی جیسے کہ وہ کپڑے خنجر سے کھٹکا کہ تو بھی پیر ہو اور میں بھی مگر اس نے بھی خوب جواب دیا کہ نام کی شرکت کا مغالطہ تھو کہ جب معلوم ہو گا کہ جب یقین کی آزمائش چلی کہ تیری جڑ گھر جاوے گی اور چپے بکھر جاوے گی اور معلوم ہو جاوے گا کہ شرکت نام کے سبب تھو کہ دھوکا ہوا اور جس سے کہ درخت چھڑتا ہو اس سے غافل ہاچ ہو شہر ہوتے سیر سے ہیں مردان دلاور متاثر ہو ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں شہا ز سے چل اور اسکا حال خاتمے پر کھٹکا ہو اس واسطے کہ موت کی مصیبت اور اس کے مقدمات ہانکے ڈر سے عارفین کے جگر ٹکڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ وقت ہی ایسا ہو کہ آسمان بہت کم ثابت آتے ہیں پس اگر گناہ گار اپنے گناہ کے باعث آگ میں ہمیشہ رہنے سے خوف کرے اسکا حال مثل تندرست شخص کے ہو کہ اپنی صحت کے سبب اور اس وجہ سے کہ موت اکثر یکایک نہیں آتی مفسر شواہد میں ڈوبا ہے اور موت سے

نہیں نہ انکار نہ انکار نہ
جب کہ کسی کسے اس حال میں
کہ وہ ہوجن سے انکار نہ
وہ بودیت اور ہوجن سے

فضائل میں داخل ہیں فرض نہیں کہ کمال کا حاصل کرنا واجب نہیں تو پھر ان امور سے ہر حال میں توبہ واجب ہونے کے کیا معنی ہیں
توبہ کا جواب یہ ہے کہ پہلے گنہگار کا انسان ابتدا سے پیدائش میں اتباع شہوات سے ہرگز نہیں بچتا اور اس سے توبہ کرنے سے یہ شخص نہیں کہ
اتباع شہوات صرف اس کے کہ چھوڑ دے بلکہ کمال توبہ میں ہر گز انسان کا بھی تدارک ہو اور آدمی جیسی شہوت کا اتباع کرتا ہو اس سے دل پر
ایک تاریکی آجاتی ہے جیسے آئینے پر مٹھ کی بھاپ سے تیرگی آتی ہو پس اگر یہ اتباع شہوات پر دیر ہو جاتا ہو تو سیاہی دل میں یعنی رنگ ہو جاوے گی جیسے
مٹھ کی بھاپ لگ کر ہار آئینے پر پڑتی ہے تو رنگ لگ جاتا ہو اور شہوات سے رنگ لگنا دل پر قرآن مجید میں مذکور ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو کہ قابل
ران علی تلمہ ہم کا نفا کیسوں اور رنگ اگر بہت ہو گا تو پھر دل پر مہر ہو جاتی ہے جیسے آئینے پر رنگ بہت دلوں چھوڑ دیے جانے سے مہر چپ
ہو جاتا ہو اور اس کو بگاڑ دیتا ہو کہ پھر قابل فیصلہ اور جلا نہیں رہتا یہی معلوم ہوتا ہو کہ میل ہی کا بنا ہوا ہو تو جس طرح کہ آئینہ کی صفائی کے واسطے
کاغذی نہیں کہ اسپر گے کہ بھاپ اور سیاہی نہ ڈالیں بلکہ پہلے بھاپ و رنگ کا مٹانا مسہین صورت نظر آنے کے لیے ضروری ہو اس طرح جلا سے دل کے
لیے بھی یہی قدر کافی نہیں کہ اتباع شہوات آگے کہ چھوڑ دے بلکہ ضروری ہے کہ توبہ کی پہلے گناہوں کی دل پر لگی ہو اس کو بھی شائے اور جھڑک
کہ دل پر گناہ کے باعث تاریکی آتی ہے اس طرح طاعت اور ترک شہوت سے نور پیدا ہوتا ہو جس سے وہ تاریکی دور ہوتی ہو اور اس کی طرف اشارہ
اس حدیث شریفہ میں اتباع اہل بیتہ باحسنہ تھا اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں اپنے دل سے آثار گناہوں کے نشانے کی حاجت ہو
کہ نیکیاں کرنے سے انگو دور کرے کیونکہ نیکیوں کے آثار گناہوں کے آثار کی ضد ہیں اول ہونگے تو کچھلے جاتے رہینگے یہ اس دل کا حال ہے جو
اول صفائی اور جلا ہو مگر پھر اسباب غرضی سے تاریک ہو جائے لیکن اول ہی اول جلا کرنا بہت محنت چاہتا ہے جیسے آئینے پر شے لگ ٹھانا
بڑا کام نہیں الا اول ہی اول اس کا آئینہ بنانا بہت دیر و محنت چاہتا ہے غرض کہ یہ شغال طول طویل کبھی آدمی سے غلط نہیں ہوتے تو
ان سب کا آل توبہ ہی ہے اس سے ایک شق جواب کی معلوم ہوئی کہ ہر حال میں آدمی توبہ کا محتاج ہو اب دوسری شق کو لکھتے ہیں کہ ہر حال میں
وجوب توبہ کے کیا معنی ہیں توبہ جانا چاہیے کہ واجب ہے دو معنی ہیں ایک واجب توبہ وہ ہے جو شرع کے احکام میں سے مشہور ہو اور اس میں سب لوگ
شریک ہیں اور وہ اتنا ہوتا ہو کہ اگر تمام خلق اس کے ادا کرے تو عالم خراب نہ ہو مثلاً نماز و زکوٰۃ وغیرہ اور مراجع کمال اس قسم کے واجب میں داخل
نہیں ہونگے کیونکہ اگر بالفرض سب لوگوں پر یہ امر واجب ہو کہ اللہ سے حق ڈرنے کا دین تو سب اپنی معیشت اور دنیا کو ترک کر دیں گے
اور پھر سرے سے تقویٰ ہی نہ رہے گی کیونکہ معیشت کے جاتے رہنے سے تقویٰ کی فرصت کس کو ملے گی سرانکہ شخص اپنی ضروریات کے شغل سے ملت
پنا و گناہ پر پونے جوتے پکائے پینے میں مصروف رہے گا غرض کہ شرع میں واجب سیقت ہر گز سب لوگ کر سکتے نہ ہوں تو نظام عالم میں
خلل نہ آوے اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ تمام محمود صدیقین اور قرب بلعالمین تک پہنچنے کے لیے ضروری ہو اور جن چیزوں سے ہٹنے توبہ کرنے کو
لکھا ہو وہ سب اس وجہ سے ہونے کے لیے واجب ہیں اور اس کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسا کہتے ہیں کہ نماز فضل میں طہارت واجب ہو
اسکے معنی ہیں کہ جو فضل چاہیے اسکے لیے طہارت ضروری ہو کیونکہ بدو اس کے اس فضل کا ثواب نہیں مگر جو شخص کہ نماز فضل ہے
محرور ہے اور اس سعادت سے بہرہ اندوز نہ ہو تو اس فضل کی جہت سے طہارت واجب نہیں یا بسط کہتے ہیں کہ انکھ اور کان اور ہاتھ
اور پانوں انسان کے وجود میں شرط اور ضروری ہیں یعنی اگر کوئی پورا انسان ہو نا چاہے تو اسکے واسطے یہ اعضا ہونے ضرور ہیں کہ اپنی
انسانیت سے منتفع ہو اور غصنا کی بدولت دنیا میں درجات عالیہ کو پہنچ سکے پھر اگر کوئی شخص صرف زندگی پر قانع ہو کہ گوشت کے لوتھر
یا کٹرے کے چمچ سے کھانے پینے کا منظر کرے تو اس زندگی کو واسطے یہ اعضا ضرور نہیں پس اصل وجہات جو سب لوگوں پر واجب ہیں
ان سے بچنا مل جائے ہو اور محض بچات کو مثل زندگی محض کے تصور کرنا چاہیے اور بچات محض کے سوا جو اور سعادات ہیں انکھ بچاے اعضا سمجھنا
چاہیے کہ زیبا پیش اور آرائش بچات کی انھیں سے ہوا اور انھیں کیواسطے انبیا اور اولیا اور علماء و اکابر بھی کرتے رہے اور انھیں کے حصول

ج
چھوڑ دیے جانے سے مہر چپ
ہو جاتا ہو اور اس کو بگاڑ دیتا ہو کہ پھر قابل فیصلہ اور جلا نہیں رہتا یہی معلوم ہوتا ہو کہ میل ہی کا بنا ہوا ہو تو جس طرح کہ آئینہ کی صفائی کے واسطے

تو قبول فرما دینا اس وقت ایک آواز مسمیٰ کر کے والا نظر نہ آیا مطلب رکایہ تھا کہ تو نے میرے دوستی کی تو مجھے بھی مجتہد بھی اور
جب تو نے حکم چھوڑ دیا تو ہنسنے لگا چھوڑ دیا تو نے ناقصانی کی تو ہنسنے مہلت دی اب اگر رجوع کرے گا تو پھر فرما دینے۔ اور حضرت ذوالنون
مصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حصے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کے پڑا پسے لگائے جیسے دلوں میں جان ہوا اور انکو
توبہ کا پانی دیتے رہے یہاں تک کہ ندامت اور عزت کا پھل اپنے لگا پس بدوں جنون کے دیوانہ ہو گئے اور بدوں عاجزی اور
گوئی کے بن کے غنی بن گئے حالانکہ بڑے بلیغ اور فصیح اور خدا و رسول کے عارف وہی ہیں پھر جام صفا نوش کیا تو باوجود زیادتی مصیبت کے
صبر ہی کرتے رہے پھر ان کے دل جو سیر عالم ملکوت کے مشتاق ہوئے اور پردہائے حیرت کے خفیہ امور میں فکر و ڈانے لگے
اور ندامت کے جھروکے میں ٹھیکر اپنے گناہوں کا صحیفہ پڑھنا شروع کیا تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے نفوس پر خوف چھا گیا
یہاں تک کہ دوع کی سیر بھی دگا کر نہ کی بلندی پر چڑھ گئے اور ترک دنیا کی تمنیٰ شہین اور بستر کی سختی نرم معلوم ہونے لگی حتیٰ کہ بچا
اور سلامتی کی کندہ ہاتھ لگی اور انکی روحیں حیرتی چرتی بستان نعیم میں پہنچ گئیں اور دریائے حیات میں جو کھسے اور نازا میدی و
واویدا کے خند و قہقہے کو پایا اور ہواے نفسانی کے بلوں کو پار اترے تو میدان علم میں جا پہنچے اور چشمہ حکمت سے سیراب ہو
پھر حوشیاری کی کشتی پر سوار ہو کر نجات کا بادبان پڑھایا اور بحر سلامت میں لنگر اٹھا کر ساحل راحت اور عزت اور کرامت پر
پہنچ گئے۔ اس قدر بیان کافی ہو اس باب میں کہ توبہ صحیح بیشک مقبول ہوتی ہو اب اگر کوئی کہے کہ یہ توبہ بات ہو جو معتزلہ کہتے ہیں
کہ خدا سے تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا واجب ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہم جو توبہ کا قبول ہونا واجب کہتے ہیں تو اس طرح کا واجب ہو جیسا
کوئی کہے کہ پھر اگر خدا ہون سے دھویا جاوے تو میل کا چھٹنا واجب ہو یا پیاسا اگر پانی پیے تو پیاس کا جانا واجب ہو یا پانی اگر تھک
کسی سے روک لیا جاوے تو پیاس لگنی واجب ہو اور اگر ہمیشہ پیاسا ہے تو مر جانا واجب ہو غرض کہ اس واجب کے معنی ضروری کے ہیں
معتزلہ کی مراد کے موافق ان باتوں میں سے کسی میں ایسا واجب نہیں جیسا وہ خدا سے تعالیٰ پٹیاب کرتے ہیں ہماری مراد یہی ہو کہ
اللہ تعالیٰ نے طاعت کو کفارہ گناہ بنایا ہو اور نیکی کو ثنائے والی مہی کی پیدا کیا جس طرح کہ پانی کو پیاس کھانے کے لیے بنایا ہو اور
اسکی قدرت سے اسکے خلاف کی بھی تمنا میں ہو بشرطیکہ اسکی مشیت سابقہ ارادی میں بھی ایسی ہی ہو حاصل یہ کہ کوئی چیز خدا پر واجب نہیں
الا جس چیز پر اسکا ارادہ اول میں ہو چکا ہو اسکا ہونا بیشک واجب ہو۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہو کہ توبہ کرنے والوں میں سے توبہ لیک
قبول توبہ میں شک ہوتا ہو اور پانی پینے والے کو پیاس نہ تھنے میں شک نہیں ہوتا تو توبہ والا کیوں شک کرتا ہو اسکا جواب یہ ہو
کہ وہ شک کی یہ ہو کہ شرائط جو صحت توبہ کے لیے ضروری ہیں ان کے وجود میں شک ہوتا ہو کہ توبہ کے ارکان اور شرائط و فروع جنکا بیان
مختصراً ابھی کیا گیا ہے وہ ہیں اور سب شرطیں اکثر موجود نہیں ہوتیں اس لیے قبول میں بھی شک ہوتا ہو جیسا کہ جلاب
پینے والا دستوں کے گرنے میں شک کیا کرتا ہو کہ اوٹنگے یا نہیں اسکا شک اسی جہت سے ہوتا ہو کہ شرائط اسہال کے باعتبار حال و
موسم کے پائے گئے یا نہیں کیفیت ترکیب و ادوار کے جوش پینے کی بن پڑی یا نہیں اسہال کی مفرد و امکن سب جہی ہیں یا
اس طرح کی باتیں توبہ میں بھی جو کہ خوف لاتی ہیں اور قبول ہونے میں شک ڈالتی ہیں چنانچہ اسکی شرطوں میں آگے مذکور ہوگا
فصل دوم اس چیز کے بیان میں جس سے توبہ ہوتی ہو اور وہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہیں۔ واضح ہو کہ توبہ کے معنی گناہ چھوڑنے کے
ہیں اور کسی چیز کا چھوڑنا جب ممکن ہو جب اسکو جان لیا جاوے اور چونکہ توبہ واجب ہو تو جس چیز سے کہ توبہ کے درجے کو
پہنچتے ہیں وہ بھی واجب ہو اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کا پہچانا واجب ہو۔ گناہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے
یا نہ کرنے سے مخالفت امر انکی کی باقی جاوے اور اسکی تفصیل اس بات کی تھمتی ہو کہ تمام احکام الہی کو ابتدا سے انتہا تک بیان کیا جاوے

حالانکہ ہماری غرض یہ نہیں ہو اسی لیے بطریق اجمال گناہ کے اقسام و درجات میں بیان نہیں لکھے تھے ہیں
بیان اول گناہوں کے اقسام کا ذکر باعتبار بنیادوں کو صفات کے یہ تو پہلے باب عجایب قلب میں لکھا گیا کہ انسان کے اوصاف و
 اخلاق بہت سے ہیں کہ جسے گناہ وجود میں آئے ہیں وہ صفات مخصوصہ و صفوں میں ہیں ربوبیت و شیطانیہ و سہمی اور سہمی اور
 اسکی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خدائے مختلف انطاط سے ہوا ہے اسی لیے ہر ایک خلط انسان میں پائے گا نہ چاہتی ہر شے کچھیں کرے اور ہر
 زعفران سے تیار کیا جاسکے تو اس میں ہر ایک کا اثر جدا جدا ہوگا اسی طرح ان چاروں صفتوں کا اثر جدا جدا ہوتا ہے ربوبیت قسطنی ایسے امور کی
 ہوتی ہے جیسے کبر و فخر اور جابر و زنا اور محبت مدح و ثنا اور عزت و توانگری اور محبت ہمیشہ باقی رہنے کی اور سب خلق پر بلندی چاہنا یہاں تک کہ
 گویا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کلمہ کا غلی اور اس صفت سے ایسے گناہ کیر پھوٹتے ہیں کہ لوگوں کو انکی خیر بھی نہیں ہوتی اور انکو گناہوں میں شمار
 نہیں کرتے حالانکہ وہ بڑے مہلک و راکش گناہوں کی جڑ ہوتے ہیں چنانچہ انکو بالاعتیاب جلد نکال دینا چاہیے کہ یہ دوسری صفت
 شیطانی سے یہ باتیں پھوٹتی ہیں حسد اور سرکشی اور جیلہ اور کراہ و جھگڑے اور برائی بات کا حکم کرنا اور مہین داخل ہو کر ٹھکانا اور نفاق اور
 بدعت کی طرف بلانا اور گمراہی تیسری صفت سہمی ہے اس سے یہ جہالتیں تفرع ہوتی ہیں شدت حرص و طمع اور رشوت شکم و شرکاء کے
 پورا کرنے کی خواہش اور اسی کی شاخ ہیں زنا اور غلام و رچوری اور مال یتیم کا کھا جانا اور رشوت کیواسطے مال حرام کا اکٹھا کرنا چوتھی صفت
 سہمی ہے اس سے یہ برائیاں نکلتی ہیں غضب و کینہ اور لوگوں پر پارسپ اور گالی سے بڑھ جانا اور قتل کرنا اور کسی کا مال ضائع کرنا اور
 اس میں سے بھی کئی گناہ تفرع ہوتے ہیں۔ اور اصل بدائش میں یہ چاروں صفتیں شدید تر ہوتی ہیں سب سے پہلے صفت سہمی غالب ہوتی ہے
 اسکے بعد صفت سہمی ظاہر ہوتی ہے اور یہ وہ فہم و جمع ہو کر عقل کو کمزور فرمایا اور جیلہ میں لگاتے ہیں اور اسی سے صفت شیطانی کا دور
 ہوتا ہے پھر سب اخیرین صفات ربوبیت یعنی فخر و غلی اور عزت و کبر کی خواہش اور سب لوگوں پر حاوی ہونے کا قصد ہوتا ہے اور غصہ سب
 گناہوں کا اور منبع عصیان تو یہی چار باتیں ہیں پھر ان میں سے اعضا پر گناہ پھیل پڑتے ہیں تو بعض گناہ خاص متعلق بدل ہیں مثلاً کفر و ربت
 اور نفاق اور لوگوں کی بُرائی دل میں رکھنی وغیرہ اور بعض متعلق بہ آنکھ و کان ہیں اور بعض متعلق شکم و شرکاء اور بعض ہاتھ پاؤں سے
 متعلق ہیں اور بعض تمام بدن سے اور چونکہ یہ سب واضح ہیں اسی لیے انکی تفصیل کی کچھ ضرورت نہیں۔
 دوسری تفصیل گناہوں کی یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو خدا کے تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان ہیں اور ایک وہ کہ بندوں کے
 حقوق کے متعلق ہیں پس جو گناہ حقوق خدائی کے متعلق ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ناز و روزہ اور دوسرے واجبات خاص کا
 چھوڑ دینا اور جو حقوق عباد سے بھی متعلق ہیں وہ ایسے ہیں جیسے نہ کہ نہ دینا اور کسی کو بار ڈالنا اور مال چھین لینا اور گالی دینی حال یہ کہ جو
 شخص کسی غیر کا حق لیتا ہو یا اسکے نفس کو یا زکوٰۃ یا مال کو یا پردہ یا دین کو یا جاہ کو لیا جاتا ہو اور دین کا لینا ایسا ہے کہ ہر ایک بدعت
 کی طرف راغب کرے اور گناہوں کی طرف مائل کرے اور اسے اسباب کا باعث ہو کہ جسے اندر بر جرات کرنے لگے جیسے بعض عظمن کا
 دستور ہو کہ رجا کی جانب کھینچنے کی جانب پرانا غصہ تھپتھپاتے ہیں کہ آجی گناہ پر ولی ہو جانا اور غصہ جو گناہ متعلق ہے وہوں سے ہیں ان میں
 بہت دشواری ہے اور جو خدا کے اور بندے کے درمیان ہیں بشرطیکہ شرک منہوں ان میں عشق کی توقع زیادہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں
 وارد ہے **لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَلَدِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَلَدِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَلَدِ** اور دین ان سے مراد شرک ہے اور دین ان سے مراد شرک ہے اور دین ان سے مراد شرک ہے
 درمیان ہیں اور دین ان سے مراد شرک ہے اور دین ان سے مراد شرک ہے اور دین ان سے مراد شرک ہے اور دین ان سے مراد شرک ہے اور دین ان سے مراد شرک ہے
 تیسری تفصیل گناہوں کی یہ ہے کہ گناہ یا صغیرہ ہیں یا کبیرہ اور انکی تعریف میں لوگوں کے قول بہت اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں کہ
 صغیرہ کوئی گناہ نہیں بلکہ حسین مخالفت امر الہی کی ہوگی وہ کیسے ہی ہو اور یہ قول ضعیف ہے۔ اسی لیے کہ جو گناہ صغیرہ کا کلام اللہ اور

سب سے پہلے
 میں نے ان میں سے
 سب سے پہلے
 میں نے ان میں سے
 سب سے پہلے
 میں نے ان میں سے

آخرت ہو وہ دو چیزیں ہیں ایک جان و دہ سری مال تو مقصود پہلی کے پہونچنے کے لیے تین چیزوں کا حفظ مراتب ضرور ہو اول معرفت الہی کی حفاظت دونوں پر دوم جان کی حفاظت بد فہم پر سوم مال کی حفاظت لوگوں کے پاس اور انہیں چیزوں پر انفرق گناہ کی بھی جو یعنی سب سے بڑا کبیرہ وہ جو معرفت الہی کا مانع ہو اور اس سے آنکر وہ جو جان میں لوگوں کے فساد انداز ہو اور اس سے گنہ وہ جو جس سے باعیت کہ کہ اسی پر مدار حیات ہو بند ہو جاوے اور یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کسی ملت میں انہیں اختلاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کسی پر غیر کو بھیجے اور اس کے بھینے سے دنیا و دین میں اصلاح خلق کا ارادہ کرے اور پھر اسکو ایسی بات کا حکم کر دے جو مانع اسکی معرفت اور اس کے رسولوں کی معرفت کا ہو یا جانوں خواہ مالوں کے تلف ناقص کا حکم فرماوے اس سے معلوم ہوا کہ مراتب کبار تین قسم ہیں اول وہ جو مانع معرفت الہی اور معرفت رسول ہو وہ کفر ہو اور اس سے بڑھ کر کوئی کبیرہ نہیں کیونکہ حجاب جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہو وہ جہالت ہو اور جس ذریعے سے کہ قرب الہی ہوتا ہو وہ علم و معرفت ہو اور جب قدر معرفت ہوتی ہو اس قدر قرب ہوتا ہو اور جتنی جہالت ہوتی ہو اتنا ہی بعد ہوتا ہو اور قرب جہالت جبکہ کفر بھی کہتے ہیں مامون ہونا عذاب خداوندی سے اور نا امید ہونا اسکی رحمت سے کیونکہ یہ باتیں بھی عین جمل ہیں اس لیے جو خدا تعالیٰ کو جانتا ہو اس سے نہیں ہو سکتا کہ اس کے عذاب سے مامون ہو یا اسکی رحمت سے نا امید ہو اور اسی تہے کے قرب بے قیام برکت ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہیں انہیں سے بعض ایک دوسرے سے شدید ہیں اور رکھنا تفاد و تہافت ہے جب قدر کہ آفسے جاہل رہنے میں فرق ہو اور جب قدر کہ انکا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات پاک اور اسکی شریعتوں اور اوامر اور نواہی سے ہو اور ان کے مراتب بشمار ہیں اور باعتبار قرآن میں مذکور ہونے کے تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ قطعاً معلوم ہو کہ جو کبیرہ قرآن شریف میں مذکور ہیں انہیں داخل ہیں اور ایک وہ کہ معلوم ہو کہ کبیرہ مذکورہ قرآنی کے ذمہ میں داخل ہیں تیسری قسم وہ جو جس کے کبیرہ قرآنی میں داخل ہونے میں شک ہو اور اس قسم میں سے شک کا دور کرنا ایک طبع لا حاصل ہو تو دوسرا مرتبہ کبیرہ کا تعلق جانوں سے ہو کیونکہ کیا ہے باقی رہنے سے زندگی کا قیام ہو اور زندگی سے معرفت حاصل ہوتی ہو تو بعض قتل کر دینا بھی کبیرہ عظیمہ کہ کفر کی نسبت کم ہو اس لیے کہ کفر سے اہل مقصود فوت ہوتا ہو و قتل سے ذریعہ مقصود ہوتا ہوتا ہو باریں لحاظ کہ حیات دنیاوی وسیلہ معرفت الہی ہو اور قتل سے اسکا ضائع کرنا ہوتا ہو اور قریب قتل اتنا جانوں کا کاٹ ٹٹا یا یا کسی فعل کا جو ہلاک کو پہونچا دے حتیٰ کہ زود کو ب سے اگر دوسرے کو ہلاک کر گیا تو کبیرہ ہو گا مگر قتل عمد شدید تر ہو اور باقی افعال جو ہلاک کا موجب ہو جاوے متفاد ہیں کسی میں شدت زیادہ ہو کسی میں کم اور اسی مرتبہ میں حرمت زنا اور غلام بھی داخل ہو غلام تو ہو سکتا کہ اگر بالفرض تمام آدمی قضائے شہوت مردوں ہی سے کرنے لگیں تو کسل انسانی منقطع ہو جاوے تو جس طرح کہ وجود انسان کا نابود کرنا کبیرہ ہو ویسے ہی نسل کا منقطع کرنا بھی کبیرہ ہو گا باقی رہا زنا پس اس سے اگرچہ اہل وجود نابود نہیں ہوتا مگر نسب پریشان ہو جاتا ہو اور ایک دوسرے سے وراثت جاتی رہتی ہو اور تہمین مددگار ہوتا وغیرہ امور کہ انہیں سے انتظام زندگی وابستہ ہو سب بر طرف ہو جاتے ہیں بلکہ زنا کے مباح ہونے کی صورت میں انتظام ہونے کی کوہ صورت ہی بہائم میں تو رہتا ہی نہیں جب تک کہ ان کے زنا ایک خاص مادہ کے ساتھ علاحدہ نہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جس شریعت سے اصلاح مقصود ہو اس میں صلا زنا مباح نہیں ہو سکتا قتل سے تہمین کم ہوتا چاہیے کیونکہ اس سے وجود و وجود میں خلل ہو وہ اہل وجود کا مانع الا تہین نسب کو ضائع کرتا ہو اور ایسے اسباب کا باعث ہوتا ہو جو موجب اس کے گشت و خون کے ہیں اور غلام کی نسبت اس کا مرتبہ سخت ہوتا چاہیے کیونکہ داعیہ شہوت اس میں دونوں طرف سے ہوتا ہو اس لیے اسکا وقوع کثرت کے ساتھ ہو اور ضرر بھی زیادہ تیسرا مرتبہ اموال کا ہو کہ باعث معیشت خلق ہیں تو جائز نہیں کہ آدمی دوسرے کا مال جس طرح چاہے چور کر یا چھین کر خواہ کسی اور طرح لے لے بلکہ انکی حفاظت بھی ضرور ہو کہ نفوس کا باقی رہنا انہیں سے ہو مگر اتنی بات ہو کہ ال اگر کہ فی لے لیتا ہو تو اسکا داپس کرنا ممکن ہو اور اگر کھالیا بے تو شر ما کول کے دام لے سکتا ہو تو اس لحاظ سے مال کے لے لینے میں کچھ عظمت نہیں پائی باقی مان اگر اس طرح لیا جاوے

کہ تدارک مشکل پڑے اسوقت کبیرہ ہونا چاہیے اور اس طرح کے لینے کی چار صورتیں ہیں اول یہ کہ چھپا کر لپیٹے اسکو چوری کہتے ہیں
اسمیں عدم اطلاع کی جہت سے تدارک نہیں ہو سکتا دوسرے مال یتیم کا کھانا یعنی گروہی یا اور کوئی سرپرست جسکے ایس یتیم کا مال امانت پر
کھا جاوے تو یہ بھی پوشیدہ صورت میں داخل ہو اور اسکا کبیرہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس مال کا حقدار سوائے یتیم کے اور کوئی نہیں اور
وہ منقرض کے باعث ناشی نہیں ہو سکتا اور دسکو اطلاع ہو بخلاف غصب کے اور خیانت کے اسلئے کہ غصب تو علانیہ ہوتا ہے اور خیانت میں
مالک مال مدعی ہو کر اپنا حق امانت وار سے لے سکتا ہے اسلئے انکو کبیرہ نہیں کہہ سکتے تیسری صورت جھوٹی نوادہ سے کسی مال سے
کڑا چوتھی و دہیت وغیرہ کو جھوٹی قسم سے لینا یہ چاروں صورتیں ایسی ہیں کہ ایمان تدارک ممکن نہیں اور نہ انکی حرمت میں تشرع
مختلف ہو سکتی ہیں اور انہیں سے بعض منہبت بعض کے بڑھکے ہیں مگر سب کے سب مرتبہ دوم سے جو جانوں کے متعلق تھا رتبہ میں
کم ہیں اور اگرچہ انہیں سے بعض میں شریعت نے نچہ حد نہیں واجب کی ہو لیکن چونکہ وعید کثرت سے کہا ہوا اور نظام دنیاوی میں ان
چاروں کی تاثر بہت بڑی ہو اسلئے انکا کبیرہ ہونا شایان ہو۔ اور سود کے کھانے میں حرف ہی بات ہو کہ دوسرے کا مال اسکی
رضامندی سے کھایا جاتا ہو مگر جو شرط کہ شریعت نے مقرر کر دی ہو اسمیں خلل واقع ہوتا ہو اور اس جیسے امر میں عجب نہیں کہ شریعت
مختلف ہوں اور چونکہ غصب یعنی مال کا چھین لینا باوجود دو باتوں کے پائے جانے کے کبیرہ نہیں کہ مال غیر کو بدولی سکی رہتا
کھانا ہو اور اسکے کھانے میں رضائے شرع بھی نہیں تو سود کھانا جیسے مالک کی رضامندی ہو اور صرف رضائے شرع مفقود کیسے
کبیرہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہو کہ شرع نے سود کے باب میں بہت بڑی زجر و توبیخ کی ہو اس سے کبیرہ ہوا تو غصب غیر ظلم کے باب میں
اور خیانت باب میں بھی ایسا ہی جو واقع ہو وہ بھی کبیرہ ہوتا ہے اور یہ کہنا کہ خیانت اور غصب کی ایک ٹری بھی کبیرہ ہو اسمیں تامل و شک ہو
غالب ظن اسی طرف میل کرتا ہو کہ کبار کے زمرے میں داخل نہ ہو بلکہ یوں چاہیے کہ کبیرہ خاص لسی کہ کہیں جہنم شائع کا اختلاف ہو
تا کہ دین کے امور ضروریہ میں سے ہو۔ اب ابو طالب کی کہ بیان کیسے ہوئے کبار سے گالی دینی اور شراب خواری اور سحر اور
صف جہاد سے بھاگنا اور والدین کی نافرمانی باقی ہے انہیں سے شراب خواری کا کبیرہ ہونا شایان ہو دو وجہ سے اول تو یہ
کہ شرع نے اس باب میں بہت سخت وعید کیے ہیں دوسرے دلائل عقلی سے بھی ایسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہو دلیل عقلی یہ ہو کہ
جس طرح نفس کی حفاظت ضرور ہو اسی طرح عقل کی بھی حفاظت چاہیے بلکہ نفس بدون عقل کے نکلا ہو اس سے معلوم ہوا کہ عقل کا
دور کرنا بھی کبیرہ ہو مگر یہ دلیل ایک قطرہ شراب میں جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اُس سے زوال عقل نہیں ہوتا مثلاً اگر کوئی شخص
پانی پیے اور اسمیں ایک قطرہ شراب بھی ہو تو یہ کبیرہ ہونا چاہیے بلکہ شمس پانی کا پینا ہوا تو یہ چند صرف قطرہ شراب محل شک میں ہو
مگر چونکہ شرع نے اُس پر بھی حد واجب کی ہو اسلئے اسکی جہانی معلوم ہوتی ہو اور شرع کے اعتبار سے کبیرہ گناہ جاتا ہو اور آدمی کی تاب
نہیں کہ جمیع اسرار شریعت پر واقف ہو جائے پس اگر اجماع اُسکے کبیرہ ہوئے نہ پر ثابت ہو تو اتباع واجب ہو ورنہ مجال توقف
باقی ہو اور قذف کا حال یہ ہو کہ اسمیں صرف اکبر و کا دور کرنا ہو اور تہہ اکبر و نہبت مال کے کم ہو پھر اسکے بہت سے مراتب ہیں
سب میں بڑا یہ ہو کہ تحت زنا لگائے اور اسکی عظمت شرع میں بہت ہو یہاں تک کہ حد واجب کی ہو کہ مذمہ لگان غالب یہ ہو
کہ صحابہ امن گناہوں کو جنہر حد واجب ہوتی ہو کبیرہ شمار کیا کرتے تھے اس اعتبار سے قذف بھی کبیرہ ہو یعنی ایسا گناہ ہو جو ناز ہو گا
اسکا کفار و نہیں ہو سکتا اور اب کبیرہ سے ہماری غرض یہی ہو کہ جبکا کفارہ ناز ہو گا نہ سے نہ لیکن چونکہ کبیرہ میں اختلاف شائع
مکن ہو تو اس لحاظ سے اسمیں کچھ کبر و عظمت معلوم نہیں ہوتی بلکہ ہو سکتا تھا کہ شریعت کا حکم ہو تا کہ جب ایک شخص عادل کسی شخص کو
زنا کرتے دیکھ لیتا تو اسپر اسکو گواہی دینی درست ہوتی اور زانی کو صرف اسی کی شہادت یر نزاع زنا دیتی تھی اور اگر اسکی

ادب کا کمال
کرنے میں ہم لوگوں کا
لیکھ اور نہیں سکتے
انکے گرد آؤ

آدمی سوئے نہیں پس
جسم پر غلٹ تو کیا کیا
یہ حدیث مرقاۃ میں
نہیں لی بلکہ قول حضرت
علی مرتضیٰ دہلوی کا ہے

مومن کا دل در بیان
دو عالموں کے ہے
خدا کی بیگمونی میں ہے

اسکی سبب سے
سومین گزرتی

مح
اللہ تعالیٰ نے انسان کو
اپنی صحبت پر مہیا کیا

اسکی سبب سے گذرتا
مح
قیامت کے دن موت کو
سفید پٹے سے
موت پر لا دینگے اور
نہج کے گھونٹے بجاریں
پسکورتاں ابھریں

اوسے واسطے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **لَا تَشْأَلُ نَفْسُكَ نَفْسًا لَّا تَعْلَمُ لَوْلَا اَللّٰهُ لَکَآ اَلْعَاقِبَةُ** اور یہی وجہ ہے کہ ہر چہ چاہے قتل شاعر
 سے دنیا کی ہر اہمیت زندگی و دوسے بے خوابیت کہ در خواب بینی آزار دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں ایسی ہے جیسا آدمی کا خواب
 مقابل جاگنے کے اور یہی مضمون حدیث شریف سے بھی ثابت ہے جیسا کہ فرمایا **اَلْاَنَاسُ نِیَامٌ قَاذِمٌ اَوْ اَنَیْمٌ قَاذِمٌ** اور جو بات کہ بیداری میں ہوتی ہو
 وہ خواب میں جب معلوم ہوتی ہو تو مثال کی طرح معلوم ہوتی ہو بیان تک کہ اسکی تعبیر کی حاجت ہوتی ہو اسی طرح آخرت کی بیداری میں جو محال
 ہوئے وہ دنیا کے خواب میں بطور مثال ہی کے ظاہر ہو سکتے ہیں یعنی خواب کی طرح انکی پہچان بھی ہے تب نہیں ہو سکتی اور نیز خواب کی تین حکایتیں
 بطور نمونہ ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ اول بات خواب میں کس طرح معلوم ہوا کرتی ہو روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن سیرینؒ کی خدمت میں
 آیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں مہر ہو اس سے میں لوگوں کے ٹھہراؤ و شرمگاہوں پر نہر کرتا ہوں آپ نے
 یہ تعبیر فرمائی کہ تو مہزون ہو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں صبح صادق کے ہونے سے پہلے اذان دیتا ہو اسے عرض کیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں
 اور ایک دوسرے شخص آیا اسے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تل کو تینوں میں ڈال رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے اگر کوئی لوثی خربیدی ہو
 تو اسکا حال دریافت کر وہ تیری مان معلوم ہوتی ہو کہ بونک تیل کی اصل تل میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی اصل یعنی مان کے پاس جاتا ہو
 اس شخص نے جو تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ اسکی لوثی واقع میں اسکی مان تھی کہ اس کے صغرن میں بکری لگی تھی اور ایک اور شخص نے پوچھا
 کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں مہزون کے کھٹے سوروں کی گردن میں پہنا ہوا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو ملک کی باتیں ناہیوں کو سکھاتا ہو اور
 واقع میں بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان تعبیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مثل کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور مثل سے
 ہماری یہ مراد ہے کہ اگر اسکی اعتبار و صداق اور مضموم کے دیکھا جاوے تو صحیح اور درست ہو اور اگر اسکی صورت ظاہری پر خیال کریں تو
 جھوٹی ہو شکار اسکی تعبیر میں اگر مہزون صحت ظاہر کی انگوٹھی کو دیکھتا اور اس سے مہر کرنا سمجھتا تو اس خواب کو چھوٹا سمجھتا کیونکہ ایسا فعل
 اس سے کبھی نہیں صادر ہوتا تھا لیکن اس کے مضموم اور صداق کو جو دیکھا تو سچ تھا کیونکہ مہر کرنے کا اصل مقصود روک دینا ہو اس کا مرکب
 یہ شخص ہوا تھا اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کہ ہم کہ لوگوں سے انکی عقل کی مقدار پر کلام کرنا اور لوگوں کا امانتہ عقل یہ ہے کہ وہ سچ ہوئے ہیں
 اور سوئے آدمی کو کسی چیز کا کشف اس شوق کی مثال سے ہوتا ہو اسلئے انبیاء علیہم السلام بھی لوگوں سے مثال کے طور پر گفتگو کرتے ہیں
 جس سے اصل معنی مقصود سمجھ جاوے کہ لفظوں سے کچھ اور نکلتا ہو کہ لوگوں کو مہر کرنے کے بعد جب جاگنے کے تو معلوم ہوگا کہ انکا فرمانا بجا تھا
 اور اس سے غرض صحیح ملان چیز تھی مثلاً حدیث شریف میں وارد ہے **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ یُجِیۡنُ اَلْمُضِیۡقَ یُجِیۡنُ اَلْمُزِیۡقَ اِیۡسَیۡ ہِیۡ مَآلُ ہُوۡکَہُ**
 عالموں کے سوا اور کوئی نہیں سمجھتا جاہل کی سمجھ اسی مقدار پر رہتی ہو جو ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہو اسلئے کہ وہ اس تفسیر سے جسکو تاویل
 کہتے ہیں محض ناواقف ہو خواب کی تفسیر کہتے ہیں اور حدیث و قرآن کی تفسیر مثال کا نام تاویل ہر تاویل کی ناواقفیت کا ثمرہ جاہل پر
 یہ ہوتا ہے کہ الفاظ حدیث کے بموجب خدا تعالیٰ کے ہاتھ اور انگلیاں تھابتیا ہو **مَعَاذَ اللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ** اسی طرح دوسری حدیث **اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ**
اَوَّلَ مَکَلٍ طَوْرَہٖ میں جاہل صحت ظاہر کی شکل و صورت و رنگ سمجھ کر خدا تعالیٰ کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہو حالانکہ وہ ان سب باتوں سے منزہ ہو
 یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ صفات الہی میں لغزش کھا گئے یہاں تک کہ کلام الہی کو از قلیل حوت و آواز سمجھ گئے اسی طرح دوسری صفات کو بھی
 قیاس کرنا چاہیے اور آخرت میں جو مثالیں حدیث میں وارد ہیں تو منکر انکی تکذیب کرتے ہیں اسوجہ سے کہ ظاہر الفاظ انکے نزدیک
 مقصود ہو اور انہیں تناقض پایا جاتا ہو مثلاً حدیث شریف میں وارد ہے **یُوۡمَ الْقِیٰمَۃِ فِی طَوْرَہٖ کَبِشٌ اَلَمَ فِیۡہِجَ تَوَلَّوۡا حَمَاقَہُ** اسکو
 نہیں مانا اور انبیاء کی تکذیب کرتا ہو اس دلیل سے کہ موت ایک عرض یعنی قائم بالغیر ہے اور بعدہ جسم ہر نوع عرض کا جسم بنیاد بنیاد
 اور کیا بات ہو مگر خداوند کریم نے ان بیوقوفوں کو اپنے اسرار کی معرفت سے براہل دور رکھا ہو اور فرمایا **وَمَا یَعْلَمُہَا اِلَّا اللّٰہُ لَیۡسَ بِہِیۡ** پارہ

جلی

کہ بعد پلہ بھاری ٹھہرنے کے اور صاحب سے غبارغ ہونے کے ابھی چین چین ہو جاوے ان زمرہ مقربین یا اصحاب یسین میں لاق ہوتا
اور جنت عدن خواہ فردوس میں داخل ہوتا منقطع قسام ایمان پر ہوا ایسے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک تقلیدی جیسے ایمان عوام کا تو
کہ جو کچھ سنتے ہیں اسکو سچ جانتے ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہتے ہیں دوسرا ایمان کشفی کہ نیر الہی سے سینہ کھل جانے پر حاصل ہوتا اور سہین
سب موجودات جس طرح پرکھ لیں ہیں نہیں شکست ہوتے ہیں اور واضح ہوتا ہو کہ سب کامر جمع خدا سے تعالیٰ کی طرف ہوا ایسے کہ
موجود سوا خدا سے تعالیٰ اور انکی صفات و انحال کے اور کچھ نہیں تو اس قسم کے ایمان واسلے مقرب ہونگے اور واسلے علی سے
قرب نہایت درجے کا رکھتے ہونگے اور فردوس اعلیٰ میں انکا مقام ہوگا پھر انکے بہت سے صفات ہونگے بعض اگے بڑھتے اور کچھ
بعض نہیں ہونگے غرضکہ تنہا تفاوت انکی معرفت میں ہوگا اتنا ہی انکے قرب میں ہوگا معرفت میں درجات عارفین کے جیسے ہیں
ایسے کہ جلال خداوندی کی کثرت کو معلوم کرنا ناممکن ہوا اسکی معرفت دریائے ناپیاکانہ بحر جسکا نہ ساحل ہو نہ تھام پھر اچھین جو لوگ غوطے
لگاتے ہیں وہ اپنی طاقت کے موافق ہاتھ پائون مار تے ہیں یا جھک کر ازل میں انکے نام لکھ دیا ہوا سقر بہرہ یاب ہوتے ہیں پس فیکہ
طریق الی اللہ کے منازل سے نہایت ہیں تو سائلین کے درجات بھی بے نہایت ہونگے اب جو شخص ایمان تقلیدی رکھتا ہو گا وہ
اصحاب یسین کے درجے میں تو ہوگا مگر اسکا درجہ مقربین کے درجے سے کم ہوگا پھر اصحاب یسین کے بھی بہت مدارج ہونگے انہیں کا اصلی
رتبہ والا مقربین کے ادنیٰ درجے والے کے قریب قریب ہوگا یہ حال اس شخص کا بیان ہوا جسے تمام کبیروں سے اجتناب کیا اور سب
غرائض کو یعنی پانچوں ارکان ہنگام نماز و روزہ حج و کفۃ کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا اب اس شخص کا حال معلوم کرنا چاہیے جسے کب
یا زیادہ کبیرہ گناہ کیا ہو اور بعض ارکان اسلام کو چھوڑ دیا ہو یا شخص گمروت کے وقت سے پہلے توبہ خالص کر لیا تب تو ایسا ہوگا
جیسا وہ شخص تھا جسے کبیرہ نہیں کیا تھا ایسے کہ اکثر اہل اللہ کلمہ لاؤ توبہ کو واقع ہوا اور کپڑا دھونے کے بعد میلان نہیں رہتا
گویا سر سے میل سپر لگا ہی نہ تھا اور اگر توبہ سے پیشتر مگیا تب لبتہ موت کے وقت اس کے حال کا خون ہو کہ توبہ اگر اس گناہ کے
اصرار پر ہوگی تو کیا عجب ہو کہ ایمان لغزش کھا جاوے اور انجام ہوا جو خصوصاً صاحب کہ ایمان تقلیدی ہو کہ تقلید اگرچہ پختہ ہوتی ہو اگر
ادنیٰ شہادہ و خیال سے ڈھیلی ہو جاتی ہو اور عارف اہل بصیرت پر خوف نمانے کے بگڑنے کا نہیں اور یہ دونوں اگر ایمان پر مہر ہونگے
تو اگر معاف ہونگے صاحب کے باز پرس کی نسبت کچھ زیادہ عذاب ہوگا اور اس عذاب سابق کی کثرت بقدر زیادتی موت اصرار کے ہوگی اور
شدت سبب کھائے کے جرات کی اور قسم عذاب کا اختلاف میوافق اختلاف اقسام خطاؤں کے ہوگا اور مدت عذاب کی پوری ہونے کے
بعد پھولے مقلد تو اصحاب یسین کے درجات میں مل جائیگا اور عارف اہل بصیرت اعلیٰ علیین میں چلے جاوے گئے حدیث شریف میں ہے
کہ جو شخص آخر کو دوزخ میں سے نکالے گا اسکو ساری دنیا کے دس گنے کے برابر ملے گا اس سے عرض پائیش اجسام نہ تھنی چاہیے کہ اگر دنیا
مثلاً ایک ہزار کوس کے ہو تو اسکو دس ہزار کوس میں ملے گی حسین مثال بیان کرنے کے طریق سے ناواقفیت باقی جاتی ہو بلکہ اسکو
یون سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی کہے کہ اسے اونٹ لیا اور اسکا دس گنا اسکو دیا یعنی اگر اونٹ دس روپیہ کا تھا تو اسکو سو روپیہ دے
اور اگر اس سے مثل ہی سمجھے تو پھر ہر کہ سو روپیہ اونٹ کے دسویں حصے کے بھی وزن میں برابر نہیں ہو سکتے بلکہ مثال میں مقابلہ
معافی اور ارواح اجسام کا ہوتا ہو نہ انکے وجود اور شکل کا مثلاً اونٹ سے عرض اسکا وزن اور طول و عرض نہیں بلکہ معتدلی اسکی
مالیت ہو پھر اسکی روح مالیت ہو اور گوشت و پوست اسکا جسم ہو تو سو روپیہ اس کے دس گنے باعتبار وزن روحانی کے نہیں نہ باعتبار
وزن جسمانی کے اور جو شخص کر مالیت نقد کی اور اونٹ کی جائتا ہو اس کے نزدیک سو روپیہ کو دس گنا اونٹ کا کہنا صحیح ہو جاتا ہے
کہ اگر اسکو سو روپیہ کی عوض ایک جوہر جیسا وزن چندا شدہ اور مول سو روپیہ ہوتا دیتا اور کہتا کہ میں نے اسکو دس گنا دیا

روح سے توبہ کرنے والے
اس پر سب سے زیادہ
سن و شعور اسکی سنگین ہوگا
نکاحی و مسکین
ابو سعید

بلکہ ایسے شخص کا حال تو یہی ہے بھی ہزار ہو گا اس واسطے کہ ہم کو ہر منہ پہنچتی ہو جو باور لگی اور اس شخص کا یہ حال ہو گا امانت مالک کے سپرد کرنی پڑی گی۔ کیونکہ امانت کا ٹھکانا اور رجوع اسی کی طرف ہر اور یہ امانت آفتاب تہمان کی طرح تھی اس بدین فانی میں اگر غروب ہو گئی مگر جب یہ قلاب گریں تو وہی امانت پھر غروب ہونے کی جگہ سے نکلیگی اور اپنے پید کرنے والے کے پاس چلی جائیگی اور وہند کی کسوف لگی نکلیگی یا چمکتی ہوئی ہو گئی چمکتی ہوئی کو تو دوبار کی حضور سے کچھ حجاب ہو گا اور وہند کی بھی وہاں ہی پہنچے گی کیونکہ وہ دربار قوم حج محل ہر گز اور نہ سے منہ نہ ہو سکیں اس کا رخ اعلیٰ علیین کی طرف سے اس کا غلیظ کی طرف کو پھرا ہو گا اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَكُونُ نَاكِرًا لَهُمْ فَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْكُمْ وَيُنَادِيهِمْ فِي الصُّلُوِّ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِهِمْ فَأُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ مَا يَشَاءُ عَنِ زَيْنَبِ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجرم بھی پروردگار کے پاس پہنچے مگر اوندھے منہ ہو گئے کہ ان کے چہرے پشت کی طرف بدل گئے ہوئے اور اوپر کی طرف نیچے ہو گئے ہونگے اور زمین کچھ اختیار نہیں جو شخص توفیق سے محروم رہتا ہو اس پر خدا کا حکم اسی طرح اور خدا سے ایتنے فضل و کرم سے جا ہون کے مقام پر نہ ہو چکا وہ اور گمراہی سے بچا نہ ہے یہ ہر بیان تقریباً ان لوگوں کا جو دوزخ سے ٹھکرونیات سے دس گنا یا زیادہ پاؤں گئے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دوزخ سے بجز موجد کے اور کوئی نہیں نکلیگا اور ہماری غرض توحید سے یہ نہیں کہ زبان سے کہ لیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیونکہ زبان عالم ظاہری سے ہو اس کا فائدہ فقط دنیا ہی تک رہتا ہو مثلاً جو صرف زبان سے یہ کلمہ کہتا ہو اس کی گردن نہیں ماری جاتی اس کا مال لوٹ کے محفوظ رہتا ہو اور ظاہر ہو کہ گردن اور مال کی مدت زندگی تک ہو تو جس جگہ کہ نہ گردن ہوگی نہ مال وہاں زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا کیا فائدہ دیکھا وہاں توحید کا کمال اور اس کا سچا ہونا کام آجیگا اس طرح کہ تمام امور کو خدا کی طرف سے جانے اور اس کی پہچان یہ ہو کہ خلق میں سے کسی پر غصہ نہ ہو گواہ کے ساتھ کوئی کچھ سلوک کر لے کیونکہ جب سب چیزیں اپنی طرف سے ہیں تو خلق خدا صرف ذریعہ ہیں سبب لا سبب سب کا تو وہی ایک ذات جو چنانچہ اس کی تحقیق باب توکل میں آجیگی اس توحید میں بھی لوگ مختلف درجے کے ہیں بعضوں کی توحید پہاڑ کے برابر ہو اور بعضوں کی مثال کے برابر اور بعضوں کی رائی کے برابر ہیں جبکی توحید دینار کے برابر ہوگی وہ دوزخ سے اول نکلیگا حدیث شریف میں ہے کہ اَفْرَجُوا مِنْ اِنْفَارِ مَنْ فِي ظُلْمٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تَرْتَبِ اَنِيَانِ اور سب سے نیچے جو دوزخ سے نکلیگا وہ ہوگا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اور مثال اور ذرے کے درمیان بہت تفاوت اور مدارج ہیں کہ ان کے بموجب نکلتے جاؤ گئے یعنی اول مثال کے طبقے کے لوگ پھر اس سے کم پھر اس سے کم حتیٰ کہ آخر کو ذرہ برابر ایمان والوں کی جماعت نکلیگی اور وزن مثال و ذرہ کو بطور ضرب المثل سمجھنا چاہیے جیسا کہ ہم جنہوں نے غصہ کے عوض کے باب میں لکھ چکے ہیں اور موجدین جو دوزخ میں جاؤ گئے تو اس کی غالباً وجہ یہی ہوگی کہ لوگوں کے حق ان کے ذمے رہینگے اور یہ حقوق بموجب حدیث شریف کے چھوٹنے کے نہیں باقی تمام گناہوں کے قابل عفو و تکفیر ہیں چنانچہ روایت ہے کہ بندہ خدا سے ملے گا لکھا گیا ہو گا اور اس کی نیکیاں اتنی ہونگی کہ اگر اس کے پاس زمین تو جتنی ہوتا مگر اس وقت اہل حق جبرائیل سے ظلم کیا ہو گا کھڑے ہو گئے بعضوں کو تو گالی دہی گئی بعضوں کو بار بار ہو گا بعضوں کا مال سے لیا ہو گا پس اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو دیا جائیگا بیان کتاب کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ چھپی فرشتے عرض کریں کہ خداوند اس شخص کی نیکیاں تو ہو چکیں اور ابھی طالب بہت باقی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمادے گا کہ ان لوگوں کی بدیوں میں سے اس کی بدیوں پر اضافہ نہ کر دو اور دوزخ کے نام ایک قبلا اسکے لیے لکھ دو اور جس طرح کہ آدمی دوسرے کے بدلے اس کی بدیوں کے سبب ہلاک ہوتا ہو اسی طرح مظلوم آدمی کے پاس جب ظالم کی نیکیاں ظلم کے بدلے میں آتی ہیں تو اس کو نجات ہو جاتی ہو ابن جلاز صوفی کے حال میں لکھا ہو کہ ان کے کسی بھائی نے اس کی غیبت کی بعد اسکے معاف کرانے کے لیے آدمی بھیجا انھوں نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کر دیکھا میرے نامہ اعمال میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں میں اسے کیسے مٹا دوں اور یہ بھی کہا کہ یہ غیبت اور جو اور بھائیوں نے مجھ کو کہا تو ان کے حق میں گناہ ہیں مگر میرے لیے مناسبت نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے نامہ اعمال کو اسے نہ نیت دوں

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

۱۲

چوتھا رتبہ قباح و ابلون کا ہے یہ لوگ بدوین تقلید کے عادت ہوئے اور وہی مقرب اور سابق ہیں اس لیے کہ مقلد کو اگر فی الجملہ کسی مقام میں بہت کے فخر ہو گا بھی تو اصحاب میں ہی سے رہے گا اور یہ لوگ مقرب ہونگے اور جو کچھ انکو دیکھا حد بیان سے یا ہر ہو اور جس قدر بیان ہو سکتا ہو وہ وہ ہو جو قرآن شریف میں مذکور ہو خدا سے تعالیٰ کے بیان سے نیا وہ کیا کوئی کچھ اور جس بات کی تعبیر اس عالم میں نہیں ہو سکتی اسکو خدا سے تعالیٰ نے بطور اجمال ارشاد فرمایا ہے چنانچہ فرمایا **قُلْ لِّعَلْمِ نَفْسٍ اَنْ تَنْفِقَ اَمْ لَكُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَعْلٰی** اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا **اَعْدَتْ لِعِبَادِیْ اَلْاَصْنَافُ لَمْ یَنْفِقْ اَمْ لَکُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَعْلٰی** اور عارفوں کا مقصود یہی حالت ہوتی ہے جو کسی بشر کے دل پر اس عالم میں نہیں گذر سکتی اور جو تصور و مہیہ بات اور دودھا اور شہاد اور شراب و لکڑی و دیورہ جو جنت کی اشیاء ہیں ان پر عارفوں کو جرس نہیں ہوتی اور اگر انکو یہ چیزیں دی جائیں گی تو انھیں ترہات نہ کرے بلکہ طالب لذت و دیدار الہی ہونگے کہ غایت سعادت اور انتہائے لذت وہی ہو اور اسی واسطے جب حضرت رابعہ مدویہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی رغبت جنت میں کیا ہوگی انھوں نے فرمایا کہ اول صاحب خانہ پھر خانہ حاصل یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں صاحب خانہ یعنی خداوند کریم کی محبت ایسی بسی ہوتی ہے کہ انکو خانہ یعنی جنت اور کسی آرایش کی کچھ پروا نہیں بلکہ سوچو جب کے کسی چیز کی تمنا نہیں یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی اس کے عشق میں سخیہ ہوتے ہیں اور انکی مثال ایسا ہے جیسے کوئی عاشق کہ اپنے معشوق کو دیکھنے کی فکر ہوتی ہے یا ہو اس حال میں اسکو اپنے نفس کی خبر نہیں ہوتی اور جو صدمہ انکو بہن پر پہنچتا ہو ذرا نہیں معلوم ہوتا اس حالت کہ فانی کہو کہتے ہیں یعنی اسکی نوبت اس دے کو پہنچ گئی کہ سوائے محبوب کے اور کوئی چیز اسکی پیش نظر نہیں نہ دل میں غیر محبوب کی گنجائش باقی تاکہ اسکی طرف التفات کرے وہ غیر خواہ اسکا نفس ہیاد دوسری کوئی چیز ہو۔ اس حالت سے آخرت میں وہ چیز غایت کی جو اس دنیا میں کسی بشر کے دل میں نہیں آسکتی ہو جیسے کہ صورت رنگ آواز کی بہرے اندھے آدمی کے دل پر معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے کان اور آنکھ کا حجاب دور ہو جاوے تو ان چیزوں کا حال معلوم کرنے لگے گا اور جان لے گا کہ واقعہ میں بیشتر میرے دل میں انکا آہا متصور نہ تھا اسی طرح دنیا بھی درحقیقت ایک حجاب ہے اس کے اٹھنے سے آدمی کو لذت حیات طیب کی معلوم ہوتی اور اس مضمون کا اور اک ہوتا ہے کہ قرآن **اَللّٰہُ اَخِرَہُ لَہِیْ اَیُّہَا نَکُوْکَا** یعنی ان لوگوں پس اس قدر بیان تقسیم درجات کا نہایت پرانی ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ تو فنیق ہو

تیسرا بیان اس باب میں کہ کون سی بات سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہو جاننا چاہیے کہ صغیرہ چند اسباب سے کبیرہ ہو جاتا ہو انہیں سے ایک صراط و مواظبت ہو اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ احاطہ کے ساتھ کوئی سا گناہ صغیرہ نہیں اور نہ استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ اسکا حاصل یہ ہوا کہ اگر آدمی ایک کبیرہ کر کے باز رہے اور پھر دوسرا کبیرہ نہ کرے اگر یہ امر ممکن ہو تو توقع عفو کی اس صورت میں زیادہ ہو بہ نسبت گناہ صغیرہ کے جس پر دامت کجاوے اور اسکی مثال یہ ہو کہ اگر تھیر پانی کا ایک ایک قطرہ پرور پوگرتا رہے تو آسمین نشان پڑ جاوے گا اور اگر سارا پانی اسی مقدار جتنا قطروں میں گرا ہو ایک دفعہ تھیر پڑا لیا جاوے تو کچھ نشان نہوگا اسی تاثیر کی جنت سے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الاعمال اذ ہونما و ان قتل اور چونکہ چیزیں اپنی ضدوں سے معلوم ہوا کرتی ہیں تو جب اس حدیث سے یہ پایا گیا وہ عمل دائم کو قلیل موانع ہوتا ہو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ پست عمل جو آدمی ایک ہی بار کرے اس سے دل کی جلا و تطہیر میں نفع کم ہوتا ہو اسی طرح گناہ صغیرہ پر اگر آدمی دوام کرے تو اسکی تباہی دل کو میلاد اور تار یک کرنے میں زیادہ ہوگی۔ مگر اتنی بات ہو کہ آدمی کا گناہ کبیرہ یا ایک بار کی مرتکب ہو جانا بدوین اس کے اس سے پہلے اور کچھ گناہ صغیرہ نہ کرے کہ پاپا جانا ہو مثلاً زانی جب زنا کرتا ہو تو یہ کم ہوتا ہے کہ پہلے سے ارادہ اور مقدمات زنا نہ کرے

سب سے پہلے جو کچھ دیکھا جائے
وہی مقرب اور سابق ہے
اس لیے کہ مقلد کو اگر فی الجملہ
کسی مقام میں بہت کے فخر ہو گا بھی
تو اصحاب میں ہی سے رہے گا
اور یہ لوگ مقرب ہونگے
اور جو کچھ انکو دیکھا حد بیان
سے یا ہر ہو اور جس قدر بیان
ہو سکتا ہو وہ وہ ہو جو قرآن
شریف میں مذکور ہو خدا سے تعالیٰ
کے بیان سے نیا وہ کیا کوئی
کچھ اور جس بات کی تعبیر
اس عالم میں نہیں ہو سکتی
اسکو خدا سے تعالیٰ نے بطور
اجمال ارشاد فرمایا ہے
چنانچہ فرمایا **قُلْ لِّعَلْمِ نَفْسٍ
اَنْ تَنْفِقَ اَمْ لَكُمْ مِنْ قُوَّةٍ
اَعْلٰی** اور حدیث قدسی میں
ارشاد فرمایا **اَعْدَتْ لِعِبَادِیْ
اَلْاَصْنَافُ لَمْ یَنْفِقْ اَمْ لَکُمْ
مِنْ قُوَّةٍ اَعْلٰی** اور عارفوں
کا مقصود یہی حالت ہوتی ہے
جو کسی بشر کے دل پر اس
عالم میں نہیں گذر سکتی
اور جو تصور و مہیہ بات
اور دودھا اور شہاد اور شراب
و لکڑی و دیورہ جو جنت کی
اشیاء ہیں ان پر عارفوں کو
جرس نہیں ہوتی اور اگر انکو
یہ چیزیں دی جائیں گی تو
انھیں ترہات نہ کرے بلکہ
طالب لذت و دیدار الہی
ہونگے کہ غایت سعادت
اور انتہائے لذت وہی ہو
اور اسی واسطے جب حضرت
رابعہ مدویہ سے کسی نے
پوچھا کہ آپ کی رغبت جنت
میں کیا ہوگی انھوں نے
فرمایا کہ اول صاحب خانہ
پھر خانہ حاصل یہ کہ ان
لوگوں کے دلوں میں صاحب
خانہ یعنی خداوند کریم
کی محبت ایسی بسی ہوتی
ہے کہ انکو خانہ یعنی جنت
اور کسی آرایش کی کچھ
پروا نہیں بلکہ سوچو جب
کے کسی چیز کی تمنا نہیں
یہاں تک کہ اپنے نفس سے
بھی اس کے عشق میں سخیہ
ہوتے ہیں اور انکی مثال
ایسا ہے جیسے کوئی عاشق
کہ اپنے معشوق کو دیکھنے
کی فکر ہوتی ہے یا ہو
اس حال میں اسکو اپنے
نفس کی خبر نہیں ہوتی
اور جو صدمہ انکو بہن پر
پہنچتا ہو ذرا نہیں
معلوم ہوتا اس حالت کہ
فانی کہتے ہیں یعنی
اسکی نوبت اس دے کو
پہنچ گئی کہ سوائے
محبوب کے اور کوئی چیز
اسکی پیش نظر نہیں نہ
دل میں غیر محبوب کی
گنجائش باقی تاکہ اسکی
طرف التفات کرے وہ غیر
خواہ اسکا نفس ہیاد
دوسری کوئی چیز ہو۔
اس حالت سے آخرت میں
وہ چیز غایت کی جو
اس دنیا میں کسی بشر
کے دل میں نہیں آسکتی
ہو جیسے کہ صورت رنگ
آواز کی بہرے اندھے
آدمی کے دل پر معلوم
نہیں ہوتی لیکن اگر اس
کے کان اور آنکھ کا
حجاب دور ہو جاوے تو
ان چیزوں کا حال معلوم
کرنے لگے گا اور جان
لے گا کہ واقعہ میں
بیشتر میرے دل میں
انکا آہا متصور نہ تھا
اسی طرح دنیا بھی
درحقیقت ایک حجاب ہے
اس کے اٹھنے سے آدمی
کو لذت حیات طیب کی
معلوم ہوتی اور اس
مضمون کا اور اک ہوتا
ہے کہ قرآن **اَللّٰہُ
اَخِرَہُ لَہِیْ اَیُّہَا
نَکُوْکَا** یعنی ان لوگوں
پس اس قدر بیان
تقسیم درجات کا نہایت
پرانی ہے اور اللہ ہی
کے ہاتھ تو فنیق ہو

اور پچھلا گھر جو
دوستانہ اگر ہو
بہتر اعمال سے
جو ہمیشہ کو یاد
ہوں اور بخاری و
بلاغت عارفانہ

اسی طرح قابل یکا قتل نہیں کرتے تھے جب تک کہ پہلے سے دشمنی اور عداوت نہ ہو اسی طرح ہر ایک کبیرہ کے ارتکاب میں منشا ابتدا اور انتہا میں صغیرہ بھی پائے جاتے ہیں اور اگر بالفرض کوئی ایسا کبیرہ سرور ہوگا جس کے ارتکاب میں صغیرہ نہ لگائے اس پر سے یکا یک کبیرہ ہی ہو جاوے اور دوبارہ اس کے کرنی کی نوبت نہ آوے تو غالباً اس کے معاف ہونے کی توقع زیادہ ہو نسبت اس صغیرہ کے جس پر انسان عمر و مواظبت کرے اور ایک سبب صغیرہ کے کبیرہ ہو جانے کا یہ ہر گناہ کو چھوٹا جانے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ مٹنا آدمی ایسے گناہ کو زیادہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہوگا اور مٹنا گناہ کو صغیرہ جانے کا وہ خدا کے نزدیک کبیرہ ہوگا اس واسطے کہ گناہ کو بڑا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں کراہت و نفرت اس گناہ کی موجود ہو اسی لیے اس کی تاثیر بھی دل میں خوب نہیں ہوتی اور گناہ کو چھوٹا جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کو اس کے ساتھ اگت ہو اور اسی وجہ سے دل میں اس کا اثر بہت ہوتا ہے اور طاعات سے مطلب ہی ہوتا ہے دل میں روشنی نہ ہو جاوے اور خطائوں سے یہی خوف ہے کہ دل پر سیاہی نہ آوے اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی سے کوئی ثابت غفلت میں ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا کیونکہ غفلت میں دل پر تاثیر نہیں ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا جانتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ اور پراگیا اب سر پر گہر پڑ گیا اور منافق اپنی خطا کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پر کھٹی اور اس کو اڑا دیا اور بعض کا برکات قول ہے کہ میں گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی وہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بعد آدمی یہ کہے کہ کیا اچھا ہوتا جو تمام گناہ میں نے کیے ہیں سب ایسے ہی ہوتے اور ایمان دار کے دل میں گناہ کی عظمت کی یہ وجہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کے جلال کا علم ہوتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس گناہ سے کسکی نافرمانی کی تو صغیرہ بھی نظروں میں کبیرہ سمجھتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر وحی بھیجی کہ یہ کی کمی کا لحاظ مت کر بلکہ یہ دیکھ کہ جتنے بھیجا ہے وہ کتنا بڑا ہے اور اپنی خطا کے چھوٹا ہونے کو مت دیکھ بلکہ اس بات کا لحاظ کر کہ اس خطا سے تو نے کس کا مقابلہ کیا جو۔ اور اسی اعتبار سے بعض عارفوں کا مقولہ ہے کہ صغیرہ گناہ کا موجود ہی نہیں جس میں مخالفت الہی ہو وہ کبیرہ ہی ہو اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ انھوں نے تابعین کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے عمل کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے بھی زیادہ بائیس ہیں حالانکہ ہم ان کو زائد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں حوائکات سے سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہؓ کو جلال کبریائی پر وجہ کامل معلوم تھا اسی لیے صغیرہ گناہ بھی ان کے نزدیک تہا جلال خداوندی کے کبیرہ تھے اور اسی وجہ سے عالم شخص سے بعض باتیں پڑی معلوم ہوتی ہیں بہ نسبت جاہل کے اور عارفی شخص بعض باتیں درگزر کر دی جاتی ہیں و عارف سے کیونکہ گناہ اور مخالفت اسی قدر بڑے ہوتے ہیں جس قدر کہ کرنے والے کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اور ایک سبب صغیرہ کے کبیرہ ہونے کا یہ ہے کہ گناہ کر کے خوش ہوا اور فخر کرے اور جانے کہ جسے جو یہ کام ہوا تو خدا کی نعمت کے سبب سے ہوا اور اس بات سے غافل ہو کہ یہ تصور موجب شقاوت ہے میں جس قدر کہ صغیرہ کا آدمی کو مزہ معلوم ہوگا اتنا ہی وہ بڑا ہوگا اور دل کی تاریکی میں اس کی تاثیر بھی قوی ہوگی یہاں تک کہ بعض گناہ کا ایسے ہوتے کہ اپنی خطا کی داغ بچا رہتے ہیں اور اس کے ارتکاب سے نہایت سخی بھارتے ہیں مثلاً منافرہ والا کہتا ہے کہ کیوں تم نے دیکھا ہم نے فلاں شخص کو کیسا فضیلت کیا اور کیسے عیب بیان کیے کہ خجالت زدہ کر دیا اور کیسا بنایا اور خفیہ کیا اور تاجر کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے کھوٹی چیز کیسی بے ڈالی اور اس کو فریب دیا اور اس کے مال میں کیسا اس کو دم دیا اور ان کو بنایا وغیرہ اس قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ ایسے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ گناہ مملکات میں سے ہیں جب آدمی ان کی نگاہ میں مبتلا ہو جائے اور شیطان کی بن پڑے کہ اس سے اپنی مرضی کے موافق کام لے تو اس میں مہین مقام فسوس اور مصیبت کا ہے کہ وہ نہیں اپنے اوپر غالب ہوا اور اپنے آپ کو دوری خدا تعالیٰ سے عاجل ہوئی دیکھو اگر ہمارے کسی برتر میں دو اپنا ہوا اور وہ اتفاق سے ٹوٹ جاوے اور اس کے ٹوٹنے سے ہمارا کوہو جہ سے

ح
بخاری بروایت
ابن مسعود

دو تین دنوں میں دیا۔ اس تقریر سے صاف ظاہر ہو کہ علماء کے لیے بڑا خطرہ ہے اس لیے انکو دو باتیں کرنی چاہئیں اول تو یہ کہ گناہ کو ترک کریں اور دوسرے یہ کہ اگر سرزد ہو جائے تو مخفی ہو ظاہر نہ ہونے پاوے اور جس طرح کہ علماء کے حق میں گناہوں کے باعث وبال زیادہ ہوتا ہے اسی طرح انکی نیکیوں کا ثواب بھی دوسروں کے ابتلاع کے باعث زیادہ ہوتا ہے مثلاً اگر عالم زینت ظاہری اور بنیادی رغبت چھوڑے اور دنیا سے تھوڑی شے بہ فضاحت کرے اور کھانا بقدر برابر اوقات کھاوے اور کپڑا پرانا پسندے اور یہ باتیں بہ ابتلاع سے اور لوگ عالم خواہ عمداً یا اختصاراً کہیں تو جتنا ثواب اور دنوں کو ملے گا وہ سب اسکو بھی ملے گا اور اگر خود عالم زینت کا رعب ہوگا تو اس سے کم کتبہ دے اسکی دیکھا دیکھی ضرور ہو کہ جھکیگا اور تکلف ظاہری بدور نہ رہے بہت حکام ظالم اور مال حرام کے اکٹھا کرنے کے بہ نہیں سکتا تو گویا پی عالم ان امور کا باعث ہوگا غرض کہ عالم کے مددکات سے یہ کہ نفع زیادہ ہوتا ہے اور میا ہی نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اور تفصیل گناہوں کی جسے قوتہ کرنی چاہیے اسبقہ کافی ہے جو یہاں نکات کہ یہ یعنی

تیسری فصل اس باب میں کہ توبہ کامل کیا ہو اور اس کے شرائط اور آخر تکب و اُمّ سبت کے ذکر پر مشتمل تین بیانیوں پر بیان اول توبہ کامل کا حال۔ یہ بات ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ توبہ اس ندامت کو کہتے ہیں جو موجب غم و فتنہ کا ہوا۔ یہ ندامت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حکم گناہوں کے حامل ہو۔ یہ گناہ اپنے آپ میں اور اپنے محبوب میں جو عائد اس پر ہوتا ہے چاہے کہ ان تینوں اجزاء توبہ یعنی علم اور ندامت اور غم میں سے ہر ایک کے لیے وہ اہم اور کمال ہو اور کمال کی پہچان سے اور دوام کے لیے شرطیں ہیں تو ضرور ہوا کہ سب کو مذکور کیا جاوے۔ علم کا بیان توبہ کا بیان ان دو جو تقریباً آدھا اول ندامت کو سننا چاہیے کہ ندامت دل کے درد کا نام ہے جو محبوب کے فوت ہونے کی اطلاع سے ہو سکتا ہو یا اس کی پہچان یہ ہے کہ حسرت و اندوہ ہے یا بیان کا ہونا اور کشتوں کا بہانا اور بہت رونا اور فکر میں رہنا جیسے کوئی اپنی اولاد یا کسی دوست عزیز قریب کی مصیبت سے واقف ہو کہ آپس پر یا نازل ہوگی تو ظاہر ہو کہ آپس پر یا ندامت اور غم کا ہونا اس پر چھتے ہیں کہ نفس سے زیادہ آدمی کا کونسا عزیز ہو اور کشت و فتنہ سے بڑھ کر کونسی بلا ہو اور گناہوں سے زیادہ کونسی دلیل عذاب کے نازل ہونے کی ہو اور خدا و رسول سے بڑھ کر کونسا مخبر صادق ہو بلکہ ایک انسان جب کہ توبہ میں اگر کسی شخص سے کہدے کہ تیرے بیٹے کو ایسا مرن ہو کہ اس سے باہر نہ لوگا اور عنقریب مر جاوے گا تو اس وقت اس پر سچ ٹوٹ چکا ہے یہ وہ کہو کہ نہ توبہ کیا اپنے نفس سے زیادہ عزیز ہو اور نہ طبیب خدا و رسول کی نسبت زیادہ جانتا ہو اور نہ زیادہ شیوا ہو اور نہ موت و فتنہ کی پانچ سے زیادہ سخت ہو اور نہ مرض زیادہ تر و لات موت پر کھتا ہو نسبت گناہوں کی ولالت کے خدا کے غضب پر اور فتنہ پر چھانے پر اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو لینے حال پر زیادہ حسرت و اندوہ کرنا چاہیے حقیقت سچ و ندامت زیادہ ہوگا اس بقدر گناہوں کے دور ہونے کی توقع زیادہ ہوگی بہر حال ندامت صحیح کی پہچان یہی ہے کہ دل نرم ہو اسنو کثرت سے نکلیں اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ توبہ کرنے والوں کے پاس مٹیا کر کے ان کے قلب نرم ہوتے ہیں اور ایک پہچان یہ ہے کہ گناہوں کی مٹاؤ کے بدلے تلخی دل میں جم جاوے کہ سبیل کے عوض کراہت اور عنبت کے عوض نفرت کرنے لگے اور بنی اسرائیل کے حالات میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے بہت برسوں تک عبادت میں کوشش کی مگر اثر توبہ کے قبول کا ظاہر نہ ہوا اسلئے وہ پیغمبر وقت سے خدا مان سفارش ہوا اٹھواں نے جناب بابی میں اس کے لیے دعا کی خدا نے ارشاد فرمایا کہ متمم اپنی عزت و جلال کی اگر تمام آسمان و زمین کے رہنے والے اسکی سفارش کرینگے تب بھی اسکی توبہ قبول نہ کرے گا جب تک جس گناہ سے توبہ کی ہو اسکا مزہ اس کے دل میں رہے گا۔ اب بیان اگر کوئی کہے کہ گناہ تو طبعاً آدمی کو بخوبی ہوتا ہے اسکی تلخی دل میں کھینچ

یہ حدیث مرفوعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے
 اور یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے
 کہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے

جاگزمین ہوگی تو اسکا جواب یہ ہو کہ فرض کر دو کہ کسی نے شہد کیا حسین زہر ملا ہوا تھا اور مرنے کے وقت معلوم ہوا بلکہ لہذا معلوم ہوا
مگر پھر سارے اور مرض بڑھ گیا بال بکھر گئے اعضا ٹپک گئے۔ اب اگر پھر اس کے سامنے شہد آوے حسین ویسا ہی زہر ملا ہوا اور اسکو نہایت
وربے کی جھک کر اور خواہش شیرینی ہو تو بتاؤ کہ اسکا نفس اس شہد سے نفرت کر گیا یا نہیں اگر کہہ کہ نہ کر گیا تو یہ تحریر اور محتاج کے خلاف
و مستقر یہ ہو کہ بعد اسقدر تکلیف کے اگر پھر شہد خالص بھی آدینکا تو رنگ کے یکساں ہونے سے اس سے بھی نفرت کر گیا چنانچہ مثل
مشہور ہو کہ دو دو کا بجلا چھا چھ کو بھونک کے پتیا ہو پس تو بہ کرنے والا جو گناہوں کی تلخی دل میں پاتا ہو اسکو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے
کہ اول اسکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ ہر ایک گناہ کا فہرہ تو شہد کی طرح لذیذ ہو مگر اسکی تاثیر زہر کی سی ہو اور جب تک اس طرح کا اعتقاد نہ ہو
تک تک تو صبیح اور سچی نہیں ہوتی اور چونکہ اس جیسا ایمان بہت کیاب ہو اسلیے تو بہ کا وجود اور تو بہ کرنے والے بھی کیاب ہیں
سب کا یہی حال ہو کہ اللہ کی طرف سے روگردان اور گناہوں پر مبرا در کسل کرنے والے ہیں غرض کہ شرط کمال نہ امت کی
و ہی ہو کہ یہ پھر نہ ہو تو اسکی مداومت موت تک چاہیے اور تلخی مذکورہ کو جس گناہوں میں یکساں جانتا چاہیے گو پہلے اسکا
مکمل ہوا ہو شہد اگر شہد کے ساتھ زہر کھانے والا ٹھنڈے پانی میں بھی ویسا ہی زہر جان لے تو ہرگز اسکو بھی نہ پیے گا اسلیے
کہ اسکو نہ شہد سے قیامت ہوا تھا بلکہ مرنے کی چیز جو شہد میں تھی وہ پانی میں بھی موجود ہو اسی طرح تائب آدمی کا نقصان کسی خاص
گناہ سے مثلاً چوری یا زنا سے اسوجہ سے نہیں تھا کہ یہ اس شخص سے سرزد ہوا بلکہ اسوجہ سے ہو کہ مخالفت امر الہی کی ہوئی اور
یہ بات ہر ایک گناہ میں موجود ہو باقی رہا قصد جو مذمت سے پیدا ہوتا ہو یعنی ارادہ تدارک تو اسکو تینوں زمانے سے علاقہ ہو
ارادہ تدارک زمانہ حال میں اس بات کا موجب ہو کہ جو ممنوع بات کر رہا ہو اسکو چھوڑ دے اور جس فرض کے ادا کرنے پر متوجہ ہو
اسوقت ادا کرے اور زمانہ گذشتہ سے تعلق اس بات کا خاہان ہو کہ جو پہلے قصور ہو گیا اسکا تدارک کرے اور زمانہ مستقبل سے
اس بات کا تقاضا ہو کہ موت کے وقت تک مام طاعت کرتا رہے اور گناہ کا تدارک۔ اور شرط صحت تو بہ کی زمانہ گذشتہ کے
تعلق کے اعتبار سے یہ ہو کہ فکر کرے کہ یہ بات معلوم کرے کہ میں کس روز بالغ ہوا تھا خواہ عمر کی رو سے یا احتلام کی نظر سے جب یہ بات
معلوم ہو چا وے تو روز بلوغ سے اسوقت تک جتنی عمر اسکی ہوئی اسکا ایک ایک سال اور مہینا اور دن اور سانس تلاش کرے
کہ انیس کون کو انسی طاعات میں مجھے قصور ہوا یا کتنے گناہ مجھے سرزد ہوئے میں جب معلوم ہو کہ کوئی زمانہ نہیں پڑھی یا ناپاک
کپڑے میں پڑھی تھی یا شرط نیت کی ناواقفیت سے بدعت نیت صحیح ادا کی تھی تو اس خال کو پھر سے پڑھے اور اگر نماز جو فوت
ہو گئی ہوں انکی شمار معلوم ہو تو بدعت بلوغ سے حساب کرے اور جب قدر یقینی ادا کی ہوں انکی تعداد چھوڑ کر باقی کو قضا پڑھے
اور قضا باقی کی غالب ظن اور انکل سے مقرر کر لینی جائز ہو اور اگر روزہ حالت سفوفین افطار کیا ہو اور پھر اس کے عیوبین کا
نہ رکھیا یا قصد افطار کیا ہو یا رات کو نیت نہ کی ہو اور ایسے روزوں کی قضا نہ کی ہو تو اس طرح کے جتنے ہوں انکا شمار نہیں
اور انکل سے معلوم کر کے انکو قضا رکھے اور زکوٰۃ اگر نہ دی ہو تو اپنے سامنے مال کو دیکھے کہ کب سے میری ملک میں آیا کہ یہ زکوٰۃ
تو اس کے مال پر بھی واجب ہو اس میں بلوغ کی قید نہیں پھر حساب سے جس قدر گناہ غالب کی رو سے اپنے ذمے ملے اسکو
ادا کر دے اور اس کے ادا کرنے کے لیے اپنے مذہب کے مطابق یہ خیال نہ کیا مثلاً کوئی شخص شافعی مذہب تھا اسنے زکوٰۃ کا مال
آٹھین مصرف میں صرف نہ کیا یا مال زکوٰۃ کا عوض دے دیا تو اسکو چاہیے کہ زکوٰۃ از سر نو دے کیونکہ اس کے امام کے نزدیک اسکی
اداء درست نہیں ہوئی اور چونکہ مسائل زکوٰۃ کے طویل ہیں اور ان کے حساب معلوم کرنے میں خوب تامل چاہیے اسلیے اب کو لازم ہو
کہ اسکو علم سے پوچھ لے کہ ایسی ایسی صورت میں عہدہ برائی کا کیا طور ہو اور حج کا حال یہ ہو کہ اگر کسی برس میں اسکو قدرت

ج کی بھی گریہ کیا اور اب غفلت ہو گیا تھا اسپر جان واجب ہو اگر فلاس کے باعث قدرت جانے کی نہیں رکھتا تو چاہیے کہ ال حلال سے
مقدار زاد کو کما لے اور اگر نہ مال ہو نہ کوئی کمانے کی تدبیر جانتا ہو تو چاہیے کہ لوگوں سے کہے کہ مجھ کو اپنی زکوٰۃ و صدقات میں سے
اتنا دے کہ حج ہو سکے اسلئے کہ اگر شخص بدون حج کیے جاوے گا تو گناہگار مگر کیا حدیث شریف میں جو من گات کو کم شیخ فہمیت ابن شہ
یونویہ و ابن شہر آشوب اور بعد قدرت کے جو عاجز ہو گیا اس سے فضیلت حج کی ساقط نہیں ہوتی بلکہ ہر طاعات کی تفتیش اور انک
تدارک کا۔ اور معاصی کی صورت یہ ہو کہ شروع بلوغ سے توبہ کے دن تک اپنے سب اعضا کا ان اور ناکھ اور زبان اور پیٹ اور ہاتھ پاؤں
اور شر مگاہ و غیرہ کے گناہ چھوٹے بڑے تمام دنوں اور ہفتوں میں سوچے اور دفتر معاصی کو کھول کر جڈے جڈے گناہ پر واقف ہو
پھر یہ بات دیکھے کہ ان گناہوں میں سے صرف خدا کے حقوق کے متعلق کون سے ہیں جو اس طرح کے پائے مثلاً غیر محرم کی طرف
دیکھنا اور ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا اور بے وضو کلام مجید کو چھونا اور کسی بدعت کا مستعمل ہونا اور شراب پینا اور زانیہ و غیر
جنکو تعلق لوگوں کے حقوق سے نہیں تو ایسے گناہوں سے توبہ کی صورت یہ ہو کہ اپنے ندامت اور حسرت کرے اور ہر گناہ
کے لیے ایک مقدار بری ہونے کی مقرر کرے اور بدت بھی ہر ایک کے لیے ٹھہرائے اب ہر ایک کی عوض ایسی نیکی کرے جو
مقدار اور وقت میں اس گناہ کے مقدار اور وقت کے برابر پڑے اس حساب سے جتنی بدیاں نیکی ہو گئی اتنی ہی نیکیاں کرنی
پڑیں گی اور اسکی وجہ یہ حدیث شریف ہے اَنْ تَرَوْهُ خَيْرٌ لِّكُمْ وَاشْتِغَالُ السَّيِّئَةِ بِكُنْتُمْ بِرِئَاسَةِ الْاَعْمَالِ اَنْ تَرَوْهُ خَيْرٌ لِّكُمْ
اب تدارک کی مثالیں سن لینی چاہیں مثلاً اگر فرائض سے ہوں تو انکی عوض اتنی ہی دیر قرآن یا غزوات کرے اور اگر سب میں
ناپاکی کی حالت میں بیٹھا ہو تو اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر مشغول عبادت ہوا اور اگر بے وضو کلام مجید کہاتے لگایا ہو تو اسکی تعظیم
زیادہ کرے اور کثرت سے اس میں تلاوت کرے اور کثرت سے اسکو بوسہ دیا کرے اور ایک قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لے کر اور
وقف کرے اور شراب پی ہو تو شربت عمدہ حلال کمانی کا جو شراب ت بھی زیادہ محبوب ہو صدقہ کرے۔ سب گناہوں کا شمار
غیر ممکن ہو مقصود یہی ہو کہ جو طریق گناہوں کے خلاف ہو اسکا سدک میسر ہو کیونکہ مرغن کا علاج اسکے خند سے ہوتا ہو تو جو یا یکی ل
کسی گناہ سے لگئی ہو وہ بجز ایسی نیکی کے نہ کرے جو اس گناہ کے مقابل ہو مرتفع نہوگی اور صمدین میں کہیں میں بنا بت ہوا کرتی ہ
اسلئے یوں چاہیے کہ ہر ایک گناہ کو اسی طرح کی نیکی سے محو کیا جاوے مگر یہ نیکی انکی خند سے ہو اسلئے کہ یا ہی مثلاً غیہ ہی سے
جاتی ہو گرمی اور سردی سے نہیں جاتی اور یہ بیچ اور تحقیق طریق محمودین بہت آسان ہوا اور اسی وجہ سے اس طے عمل کرنے سے
توقع گناہوں کے دور ہونے کی زیادہ ہو بہ نسبت اسکے کہ ایک ہی طرح کی عبادت پر موابطت کرے کہ وہ بھی گناہوں سے محو کرتے
خالی تاثیر سے نہیں اب رہی یہ بات کہ گناہ اپنی خند سے کیوں دور ہو جاتا ہوا کی وجہ یہ ہو کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی سبب ہو
اور دنیا کے اتیلے کا اثر دل میں یہ ہوتا ہو کہ دنیا سے خوش ہو اور اسکی طرف اشتیاق کرے تو ضرور ہوا کہ اگر کوئی ایسی چیز نہ ملے کہ
پڑے کہ جس سے دل اسکا دنیا سے غافل ہو تو وہ بھی اسکے حق میں کفارہ ہو گا کیونکہ سچ و غم سے دل کو دنیا سے غافل کی ضرورت ہے
چنانچہ یہ مضمون حدیث شریف میں موجود ہو کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ انکا کفارہ صرف سچ ہی ہوتا ہو اور ایک روایت میں یہ جو کہ فکر
طلب معیشت اسکا کفارہ ہوتا ہو اور حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہو اس میں یوں ارشاد ہو کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہوں
اور اعمال انکے کفارے کے لیے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسپر بہت سے سچ ڈال دیتا ہو وہی اسکے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے
اور کسی کا قول ہو کہ جو سچ کہ بندے کے دل پہا تا ہو اور وہ اسکو نہیں پہچانتا وہ گناہ ہیں کی تباہی ہو اور اسے سچ کہنا یوں ہوتا ہو کہ
دل حساب کے لیے توبہ سے واقف نہ ہو یا یہ اعتراض ہو سکتا ہو کہ انسان کا سچ ڈال دیا ہو

[illegible]

اولاد اور جاہ کے لیے ہوتا ہوا اور یہ گناہ ہو پس گناہ کا کفارہ گناہ کس طرح ہوگا تو اس کا جواب یہ ہو کہ ان چیزوں کی محبت گناہ ہو اور اسے محرم نہ ہونا اس کا عوض ہو اگر محبت کی اقتضا کے بموجب متع ہوتا تو پورا قصور ہوتا چنانچہ روایت ہو کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں گئے آپ نے انہیں پوچھا کہ اُس دن مندرجہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس حال میں چھوڑا حضرت جبریل نے فرمایا کہ تیرا بیٹا بیٹا سو عورتوں کو ہونچکے تھے مگر گئے ہوں آپ نے پوچھا کہ پھر اس کا ثواب خدا کے یہاں آنکھ کتنا ہوگا انھوں نے فرمایا کہ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ سچ بھی خدا کے حقوق کا کفارہ ہو جاتے ہیں یہاں تک حال اُن گناہوں کا ہوا جو بندے میں اور خداے تعالیٰ میں ہوں اب حقوق عباد کو مستغنا چاہیے کہ انہیں بھی خداے تعالیٰ کا حق ہوتا ہوا سیلے کہ خداے تعالیٰ نے بدوین پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہو پس جو شخص کو دوسرے پر ظلم کرے یا وہ خداے تعالیٰ کی مخالفت پہلے کر گیا غرض جو قصور اس قسم کے ہوں انہیں سے حقوق الہی کا تدارک تو یہ ہو کہ نہایت اور کسرت کرے اور آگے ویسا کام نہ کرے اور جنہیں ان مقصودوں کی ضد ہوں انکو سچا لاوے مثلاً اگر لوگوں کو تسایا ہو تو انہیں اسان کرے اور مال چھین لیا ہو تو اپنی ملک حلال اُسکے کفارت کے لیے ذرات کرے اور اگر کسی کی غیبت یا طعن و تشنیع کی ہو تو اسکی شنا کرے بشرطیکہ نیند نہ ہو اور اپنے ہمسروں کی جو بات اچھی ہو اسکو ظاہر کرے اور اگر کسی کو قتل کیا ہو تو بدہ آزاد کرے اس میں بھی گویا ایک طرح کا زندقہ کرنا پایا جاتا ہوا سیلے کہ غلام اپنے نفس کے اعتبار سے نابود ہو اور مالک کے اعتبار سے موجود آزاد کرنے میں وہ حیات اُسکو حاصل ہوتی ہو جو خاص اُسکے نفس کے لیے ہو اسی لیے آزاد کرنا ایک طرح کا ایسا دھوکہ کہ مقابل میں جیتے ہو اور انسان اس سے بڑھکر اور کوئی ایسا دھوکہ نہ کر سکتا اور کفارہ اور جو کے باب میں چھنے طریق مخالف کا چلنا لکھا اور شریعت میں اسکی نظر موجود ہو مثلاً کفارہ قتل نفس میں آزاد کرنا غلام کا اسی وجہ سے ہو کہ ایسا مقابل فنا کرنے کے ہو ہر حال حقوق عباد میں صرف یہی کافی اور بموجب سخاوت ہوگا کہ نہ امت و حسرت کرے یا اُسکے مقابل نیکی کرے بلکہ اس کے لیے حقوق عباد کا ادا کرنا بھی ضرور ہو اور حقوق عباد متعلق جان سے ہیں یا مال سے یا عزت سے یا دل سے اور متعلق یہ دل سے ہماری غرض انہی محض ہیں اب ہر ایک کی تفصیل سننی چاہیے کہ اگر ظلم جان پر ہو یا ہو یا میں طور کہ قتل خطا کا مرتکب ہوا تھا تو اسکی توبہ یہ ہو کہ خود ہاں مستحق شتموں کو دے خواہ اپنے پاس سے دے یا اپنے رشتہ داروں سے دلاوے جب تک مستحق کو خود نہ پہنچے تب تک اُس خطا سے بری نہ ہوگا اور اگر قتل عمو بموجب قصاص کا مرتکب ہوا تو اسکی توبہ قصاص سے مقبول ہوگی اور اگر کسی کو قتل کا حال معلوم نہ ہو تو قاتل پر واجب ہو کہ مقتول کے ولی سے جا کر قتل کا حال کھدے اور اپنی جان اُسکے اختیار میں کر دے چاہے وہ معاف کرے چاہے مار ڈالے اور بدوین اس بات کے اور کسی طرح بری الامور نہ ہوگا اور اسکا چھپانا ہرگز درست نہیں اور اسکی صورت ایسی نہیں جیسے زنا اور چوری اور شراب خواری اور راہزنی یا اور کسی فعل کی جیسے خداے تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی شرعاً واجب ہوتی ہو ان صورتوں میں توبہ کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اپنے نفس کو فیضحت کرے اور پردے کو فاش کر دے اور ولی سے سوال کرے کہ خداے تعالیٰ کا جو حکم ہو چھپر جا رہی ہو بلکہ یہ واجب ہو کہ جیسا خداے تعالیٰ نے اسکا پردہ رکھا ہو ویسا پہننے دے اور اپنے نفس پر ان اعمال کی سزا قائم کرے طرح طرح کے مجاہدے اور عذاب نفس کے لیے تجویز کرے اس لیے کہ محض حقوق خداوندی کا عفو توبہ اور نہ امت سے ہو سکتا ہو اور اگر ان صورتوں میں بھی حاکم تک نہایت پہنچا ہو گیا اور اپنے پردہ چھپا رہی ہو یا گناہ تب بھی توبہ صحیح اور اپنے موقع پر ہوگی اور خداے تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگی چنانچہ عروسی ہو کہ ماغرب مالک نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے بڑا ستم اپنے نفس پر کیا کہ مجھے زنا کرنا پڑا

میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اس قصہ سے پاک کر دیں آپ نے اٹھا کر دیکھا پھر یہ فرمایا دوسرے روز پھر اگر اسی طرح عرض کیا اُن سے روز بھی آپ نے مال دیا جب تیسرے روز پھر عرض کیا تو آپ نے اُن کے لیے گڑھا کھدوایا اور سنگسار کر دیا اُن کے اب میں لوگوں کے دو فرق ہو گئے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ اُن کی موت ویسے حال میں ہوئی کہ گناہوں نے چار طرف سے گھیر لیا تھا اور ایک فرقہ کا قول یہ تھا کہ اُن کی توبہ سے سچی توبہ اور کوئی نہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ دوم کی تصدیق کے لیے فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہو کہ اگر تمام امت میں اُن کی توبہ تقسیم کی جاوے تو منقسم ہو سکتی ہو اسی طرح غلامیہ کا حال مشہور ہو کہ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ مجھے زنا صادر ہوا آپ مجھ کو پاک کر دیجیے آپ نے اُس کو پیریا فرمایا دوسرے روز اسے پھر عرض کر کے آپ مجھ کو کیوں نہیں پاک فرماتے کیا مجھ کو مانع کی طرح آپ مجھ سے توبہ کی وجہ سے موجود ہو آپ نے فرمایا کہ جب تک تیرے بچہ نہ ہو گئے گا تب تک مدد جاری نہ ہو گی جب اُس کے بچہ ہوئے اُس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور عرض کیا کہ بچہ بھی ہو چکا آپ نے فرمایا کہ اُس کو دو پلا جب وہ دو چھٹیکے کا بت دیکھا جائیگا جب اُس بچے کا دو دو چھٹیا تو وہ عورت اُس کو لائی اُس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور غریب کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چھٹیا اور یہ غذا کھانے لگا آپ نے اُس لڑکے کو ایک مسلمان کے حوالہ کر دیا اور اُس کے لیے سینے تک گڑھا کھدوایا اور لوگوں کو حکم سنگسار کرنے کا دیا جب خالد بن ولید نے آکر جو ایک پتھر اُس کے سر میں مارا تو خون کی پھینٹیں اُن کے چہرے پر پڑیں آنحضرت نے اُس کو گالی دی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی گالی سن کر فرمایا کہ اِس خالد گالی مٹ سے قسم ہر اُس فحش کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہو کہ ایسی توبہ صاحب کس کرے تو اُس کی بھی مغفرت ہو جاوے پھر آپ نے حکم دیا تو اُس کی ناپڑ بھی گئی اور دھن کی گئی فائدہ کس اُس ڈانڈ کو کہتے ہیں جو عشر لینے والا لوگوں سے لیا کرتا ہو اور حد شریف میں مذکور ہو کہ کس لینے والا جنتی نہ ہو گا اس حدیث میں مذکور فرمایا کہ اگر کس والا بھی ایسی توبہ کرے تو ہر چند قابلِ عذاب نہ ہو نہیں مگر اُس کی بھی مغفرت ہو جاوے فقط غرض کہ حقوق الہی کی توبہ بدوین معاف کرانے بندوں کے بھی ہو سکتی ہو مگر قصاص اور حد تذن میں متحق شخص کو اپنے اوپر اختیار دے دینا ضروری ہو اور مال کا حال یہ ہو کہ اگر کسی کا مال غصب یا خیانت یا سوائے اینا غصب کرنے سے لے لیا ہو مثلاً کسی کو فریب دیا ہو یا اپنی چیز کا عیب خریدار سے نہ کہا ہو یا کھانا دام چلایا ہو یا مزدور کی مزدوری کم دی ہو یا ندی ہو تو ایسی قسم کی سب باتوں کی تلاش واجب ہو اور انہیں کچھ قید حد بلوغ کی نہیں بلکہ درپیش ہے توبہ کے دیکھ کر جو مال اس طرح آیا ہو سب کی تلاش کرے اس لیے کہ لڑکے کے مال میں اگر اس قسم کا مال آجاوے تو بے بلوغ اُس کا علیحدہ کرنا واجب ہو بشرطیکہ اُس کے ولی نے اس میں کوتاہی کی ہو اور اگر بعد بلوغ ایسا کر گیا تو ظالم ٹھہر گیا اور اُس کا مواخذہ گردن پر رہ گیا حقوق مالی میں لڑکا اور جوان یکساں ہیں اس لیے شروع پیدائش سے توبہ کے دن تک کوڑی کا حساب کرے ایسا نہ ہو کہ اُس کا حساب قیامت پر جا پڑے اور مواخذے میں پھنس جاوے اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کا حساب دنیا میں نہیں کرتا اُس کا حساب قیامت میں بہت لمبا ہوتا ہو جب اس طرح حساب کرنے سے گمان غالب اور قدر طاقت کے بموجب معلوم ہو جاوے کہ میرے ذمہ لوگوں کا اتنا مال ہے تو چاہیے کہ وہ مال جس جس کا ہو اسامی وار لکھے اور پھر شہر و دیار میں گھومتا پھرے اور ہر ایک کی تلاش کرے اور پھر ایمان کرے یا اُس کا حق جتنا ہو حوالہ کرے اور یہ توبہ ظالموں اور تاجروں پر دشوار ہو اس لیے کہ اُن سے سب اہل معاہدہ کا تلاش کرنا نہیں ہو سکتا نہ اُن کے وارثوں کی تلاش کر سکتے ہیں لیکن اُن پر بھی واجب ہو کہ حتی الامکان اس باب میں سعی کریں اور اگر اس سے عاجز ہو تو اس کا اور کوئی علاج نہیں بجز اس کے کہ حسنات اس کثرت سے کرے کہ قیامت کے روز مقدار کا حق اُسے ادا ہو سکے اور اُس کے نامہ اعمال میں سے حقداروں کے پلے میں رکھ دیے جاوین توبہ ضرور ہو کہ جتنے حق لوگوں کے اپنے ذمے ہوں اُنھیں کے مطابق حسنات بھی ہوں

یہ لفظ ایسی حدیث کا ہے جسے کسی نے نہیں لکھا

ورنہ اگر حسات حقوق کو وفا نہ کرینگے تو حقداروں کے گناہ اُس کے فتنے کر دیے جاویں گے اور دوسروں کے گناہوں کے بدلے مارا جائیگا پس جو شخص حقداروں کے حقوق ادا کرنے چاہے اُسکی توبہ کا یہ طریق ہو اور اس سے یہ نکلتا ہو کہ تمام عمر حسات ہی میں کائے بشر طیکہ بقیہ عمر اتنی ہو کہ جتنی حق دبانے میں گذری مگر چونکہ عمر کا حال معلوم نہیں شاید موت تک زمانہ نسبت ایام ظلم کے قلیل ہو اسلئے ضرور ہو کہ جب قدر ثبات کیواسطے مستعد تھا اس سے زیادہ حسات کیواسطے مستعد ہے کیونکہ گناہوں کے لیے وقت بہت تھا اور حسات کے لیے معلوم نہیں شاید تھوڑا ہی وقت ہو اور جو مال کہ پاس موجود ہو اور اُسکا مالک بھی معلوم ہو تو اُسکے حوالہ کر دینا چاہیے اور جبکا مالک معلوم نہ ہو تو اُسکو خیرات کر دینا چاہیے اور اگر مال ملال اور حرام ملکیا ہو تو اُسکل سے جب قدر مال کرام ہو اُسکو نکال کر خیرات کر دینا چاہیے چنانچہ اُسکی تفصیل باب حلال اور حرام میں گذر چکی۔ باقی رہا دلوں کا ایذا دینا کہ لوگوں کے سامنے یہی بیان کرے جسے اُنکو ایذا ہو یا غیبت کسی کی کرے تو اُسکا تذکرہ نہ کرے کہ جس پر زبان درازی کی ہو یا دل دکھایا ہو تو ایک ایک کو دیکھ کر معاف کر اڑے اور اگر کوئی اُنہیں سے مر گیا ہو یا مفقود انجیر ہو گیا ہو تو اُسکا تذکرہ نہ کرے کہ حسات بہت سی کرتے تاکہ قیامت کو عوض کے وقت حسات سے دے سکے اور جو کوئی بلجاوے اور بخوشی خاطر معاف کرے تو اُسکی نسبت جو قصور کیا ہو گناہ کا کفارہ ہو جاویگا مگر اُس پر واجب ہو کہ جتنا قصور کیا ہو اور جو کچھ زبان سے اُسے کہا ہو وہ بیان کر دے بہم معاف کرنا کافی نہ ہوگا کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہو کہ جب کسی دوسرے شخص کی زیادتی اپنے اوپر معلوم ہوتی ہو تو اُسکا دل معاف کرنے کو نہیں چاہتا ہو اور قیامت پر چھوڑتا ہو کہ اُس روز اُسکی حسات میں سے عوض لے لوں گا یا میرے قصور اُسکے ذمے چلے جاویں گے۔ پس اگر منجملہ قصور کوئی ایسا ہو کہ اُسکے بیان کرنے سے دوسرے کو ایذا ہوگی مثلاً کسی کی لونڈی سے زنا کیا ہو یا کسی کی منکوحہ سے یا زبان سے اُسکو ایسا عیب لگایا ہو جو اُسکے خفیہ عیوب میں سے ہو تو ظاہر ہو کہ ان باتوں کو اگر اُسکے سامنے بیان کر گیا تو اُسکو بہت بری ایذا ہوگی یہی عیوب راہ معاف کرانے کی مسدود ہو کر رہ سکتا ہو کہ بہم معاف کر لے پھر جو کچھ بھلاوگی اُسکو حسات سے پورا کرے جیسا کہ مردہ اور مفقودہ کے حق کے لیے بیان ہوا لیکن ذکر کرنا اور شہور کرنا ایک نیا قصور ہو اُسکو بھی معاف کرنا واجب ہو اور اگر جبکا قصور کیا ہو اُسکے سامنے قصور کا ذکر کیا اور وہ معاف کرنے پر راضی نہ ہو تو اُسکا وبال مجرم کے ذمے رہیگا اسلئے کہ دوسرے کا حق ابھی باقی ہو اس صورت میں مجرم کو چاہیے کہ اُسکے ساتھ نرمی پیش آوے اور اُسکے کار خد مت اور عاجات میں کام آوے اور اُسکے ساتھ اپنی محبت اور شفقت ظاہر کرے جس سے اُسکا دل اسکی طرف مائل ہو جاوے کیونکہ انسان بندہ احسان ہوتا ہو جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شعر بخش او سپر کا دمی زاوہ صید با حسان توان کرد و جشی بقیہ توجب کوئی شخص خطا کے سبب چٹ جاتا ہو وہ سلوک سے راضی ہو جاتا ہو غرض کہ جب اُس شخص کا دل مجرم کی طرف سے نرمی اور دوستی دیکھیگا تو معاف کرنے کے لیے راضی ہو جاویگا اور اگر اس پر بھی اصرار معاف نہ کرنے پر کیے جاویگا تو مجرم کی نرمی اور معذرت بمعاملہ ان حسات کے ہوگی جسے قیامت میں قصور کا حصہ ہو سکے مگر اہل حق کی خوشی اور رضا مندی اور رنج و غمی میں اُس قدر سعی کرے جتنی کہ اُسکی ایذا میں کی تھی تاکہ مقابلہ کے وقت اگر یہ بار جزا زیادہ ٹھہرے تو قیامت میں عوض ہو سکے مثلاً اگر دنیا میں کوئی شخص کسی کا مال ضائع کرے اور آٹنا ہی مال لاکھ مالک کو دے اور وہ نہ لے اور نہ اپنا مال معاف کرے تو حاکم اُس مال کے لیے مالک کو اجازت لے لینے کی کر دے گا خواہ اُسکی مرضی ہو یا نہ ہو سطح میدان قیامت میں جب حکم الحاکمین اور عادل تر منصفین کا حکم جاری ہوگا تو وہ ان بھی ایسا ہی حکم ہوگا بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی امتوں میں ایک شخص تھا جسے ننانوے لوگوں کو قتل کیا تھا اُسے پوچھا کہ جہان میں سب بڑا عالم کون شخص ہو لوگوں نے کہا کہ فلان راسب ہو وہ اُسکے

پاس آیا اور کہا کہ میں نے ننا تو سے آدمی جان سے مار ڈالے ہیں میری توبہ بھی مقبول ہوگی راہ تپنے جواب دیا کہ نہیں تپنے راہ تپ کر
 بھی مار ڈالا اور سو قتل پر سے کیے پھر لوگوں سے پوچھا کہ اب زیادہ عالم کون ہو لوگوں نے بتلادیا کہ فلاں عالم ہو وہ اسکے پاس گیا
 اور کہا کہ میں نے سو آدمی قتل کیے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں عالم نے فرمایا کہ توبہ قبول ہونے کے واسطے کون چیز مانع ہو
 جب توبہ کر لیا قبول ہوگی تو فلاں فی سب زمیں میں جاوے ان کچھ لوگ خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں تو بھی انکے ساتھ عبادت کرنا اور اپنے
 وطن میں نہ آنا کہ وہ زمین اچھی نہیں وہ شخص جب باعث راہ کچھ کرچکا اسکو موت نے آیا اب رحمت اور عذاب فرشتوں میں بحث
 ہوئی رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص تائب ہو کر دل سے متوجہ الہی اللہ ہو کر آیا ہو اسکی روح کے مستحق ہم ہیں اور عذاب کے
 فرشتوں نے کہا کہ اسنے کبھی کوئی کام اچھا نہیں کیا اسلئے اسکی روح کے مستحق ہم ہیں اس نشان میں ایک اور فرشتہ بصورت انسان ہوا
 پہونچا وہ دونوں فریق نے اسکو اپنے معاملے کلنچ کر دیا اسنے کہا کہ وہ دونوں زمینوں کا فاصلہ معلوم کرنا چاہیے جس طرح کا فاصلہ کم ہو یہ
 اُس طرف شمار کرنا چاہیے جب فاصلہ دیکھا گیا تو جس زمین میں اسکو جانا منظور تھا اسکا فاصلہ کم تھا اسی جہت سے رحمت کے فرشتوں نے
 اسکی روح لے لی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس موضع صالح تک ایک پاشت کم کھلا تو اسی کے لوگوں میں تصور ہوا اور ایک روایت میں
 یہ ہے کہ خداے تعالیٰ نے اُس زمین کو دور ہونے کا اور اسکو قریب ہوجانے کا حکم کیا اور پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ دونوں کا فاصلہ دیکھ لو
 تو جس سرزمین کو جانا تھا وہ ایک باشت کم فاصلے پر تھی اسلئے معاف کر دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کی صورت اسی میں ہے کہ
 حسات کا پلہ چھکنا ہے گو ذرہ ہی سا ہو اسی جہت سے تائب کیواسطے کثرت سے حسات کرنی ضرور ہیں یہاں تک بیان اُس قصہ کا تھا
 جو زمانہ گذشتہ سے متعلق ہوا جو قصہ کہ زمانہ آئندہ سے متعلق ہو اسکو سننا چاہیے کہ تائب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کرے
 کہ ان گناہوں کی طرف کبھی رجوع نہ کر دنگا اور نہ ان جسیوں کا کبھی ترک ہو گا جیسے بیمار آدمی اپنے مرض میں یہ جانے کہ فلاں میوہ
 مجھکو ضرر کرتا ہو اور پکا ارادہ کرے کہ جب تک بیمار ہی سے اچھا نہ ہوگا کبھی میوہ نہ کھاؤں گایہ ارادہ اسوقت تو پیکار ہی ہوتا ہو کہ ممکن ہو
 کہ دوسرے وقت اسپر غلبہ شہوت ہو جائے مگر تائب جمعی کہلا دیا گیا جب توبہ کے وقت ارادہ پکا کر لیا اور تائب کو یہ بات بتدین
 پوری جب ہوگی جب گوشہ نشینی اور سکوت اور قلت غذا اور کم خوابی اور قوت حلال اختیار کر لیا پس اگر اسکے پاس مال موروثی حلال
 موجود ہو یا کوئی پیشہ ایسا کرتا ہو جس سے بسر اوقات کے موافق حاصل کر لیتا ہو تو اسی پر اکتفا کرنی چاہیے اسلئے کہ حرام کھانا تمام
 گناہوں کی جڑ ہو اگر حرام خورنی پر اصرار کیے جائیگا تو تائب کیسے ہوگا اور جو شخص غذا اور لباس میں سے اپنی من مانتی چیزیں نہیں
 چھوڑ سکتا اُس سے مال حلال پر کفایت نہیں ہو سکتی اور نہ مال شہد اُس سے چھوٹ سکے بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص خواہش کے
 چھوڑنے میں سچا ہو اور خدا کے واسطے سات دفعہ اپنے نفس پر جہاد کرے تو پھر اس میں مبتلا نہ ہوگا اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ
 جو شخص گناہ سے توبہ کر کے سات برس تک پکچھے ہے تو پھر کبھی اُس سے وہ گناہ نہ ہوگا اور تائب کیواسطے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر سناٹا
 توجہ چیز اسکو زمانہ آئندہ میں کرنی واجب ہو یا اسپر حرام ہو اسکو سکھائے تاکہ راہ رست پر چل سکے اور اگر غزلت اختیار نہ کر لیا تو ہتھامت
 جسکا نام ہو وہ بھی کامل نہ ہوگی صرف یہ ہوگا کہ کچھ گناہوں سے توبہ کر لیا مثلاً شراب اور زنا اور غصہ سے توبہ کر لی لیکن مطلق توبہ نہیں
 بلکہ ایسی توبہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ درست ہی نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ درست ہے اور درست کا لفظ اس جگہ فعل ہو اسکی تفصیل چاہیے
 اب ہم اول فرقہ سے پوچھتے ہیں کہ تم جو نام درست کہتے ہو اس سے اگر تمھاری یہ غرض ہے کہ آدمی کو بعض گناہوں کو توبہ کرنے سے روکے
 لیے مفید نہیں بلکہ چھوڑنا اور نہ چھوڑنا دونوں یکساں ہیں تو یہ تمھاری صریح غلطی ہے اسلئے کہ ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت عذاب کی
 کثرت کا سبب ہے اور انکی کمی موجب کمی عذاب کا ہے اور جو درست بتلاتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمھاری یہ غرض ہے کہ

بعض گناہوں سے توبہ کرنا موجب ایسے قبول کا ہو جس سے آدمی نجات اور فوز کے درجے کو پہنچ جائے تو یہ بھی غلطی ہو کہ گناہ نجات اور فوز بچنے کا ہر گناہوں کے چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہو اور غصہ اسرار عفو الہی میں ہم کلام نہیں کرتے مگر ظاہر کے اعتبار سے قرین قیاس یہی ہو کہ اگر فرق اولیوں کے کہ چارہی غرض نادرستی سے یہ ہو کہ توبہ نہ امت کا نام ہو اور گناہ پر جو آدمی ندامت کرتا ہو اسی جہت سے کہتا ہو کہ اُس میں نافرمانی خدا سے تعالیٰ کی ہو مثلاً چوری پر چوری ہونے کی جہت سے ندامت نہیں کرتا بلکہ اسوجہ سے کہ معیشت الہی کا سبب ہو جب علت ندامت خدا کی نافرمانی ٹھہری تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری پر نہایت کرے اور زنا پر نہ کرے کیونکہ دونوں میں خدا کی نافرمانی موجود ہو تو نہایت جیسا ایک پر چاہیے وہی دوسرے پر چاہیے مثلاً جو شخص اپنے بیٹے کی تلوار سے مقتول ہونے پر درو کر گیا چھری سے قتل ہونے پر بھی اُسکو ضرور درو ہو گا اسیلئے کہ درو صرف محبوب کے جانے کا ہو وہ تلوار سے ضائع ہو جب گیا اور چھری سے فوج ہو جب گیا اسی طرح بندے کو اپنے محبوب کے جاتے رہنے کا درو ہوتا ہو اور نافرمانی سے محبوب جاتا رہتا ہو تو پھر کوئی سی نافرمانی ہو سب پر درو کیا ان چاہیے ایک پر ہو اور ایک پر نہ ہو اس کے کیا معنی اسیلئے کہ ندامت اسی حالت کا نام ہو جو اس علم کے بعد آتی ہو کہ نافرمانی سے محبوب ہاتھ سے نکل جاتا ہو تو اب ممکن نہیں کہ بعض گناہوں پر توبہ نہ امت ہو اور بعض پر نہ ہو اور اگر ممکن ہو تو اسکا بھی قائل ہونا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص یوں توبہ کرے کہ وہ مشکون میں سے ایک مشکے کی شراب سے توبہ کرتا ہو نہ دوسرے کی توبہ درست ہو اور اگر یہ بات محال ہو اسوجہ سے کہ نافرمانی دونوں مشکون کی شراب میں ایک سی ہو اور مشکے صرف طرف ہیں اُنکے جدا ہونے سے حکم جدا نہیں ہو سکتا اسی طرح چوری زنا وغیرہ سب گناہ اسباب نافرمانی خدا کے ہیں اور مخالفت امر سب میں مشترک ہو تو ہم جو توبہ کو نادرست کہتے ہیں اُسکے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نادموں کے لیے جس توبہ کا وعدہ کیا ہو وہ رتبہ بے نہایت نہیں ملے گا اور ایک سی چیزوں میں سے نہیں ہو سکتا کہ ایک پر ندامت ہو اور ایک پر نہ ہو تو توبہ کا محال ہونا نہایت کے بعد ایسا ہو جیسا ایجاب و قبول کے بعد ملک حاصل ہوتی ہو اور جب تک ایجاب و قبول تمام نہیں ہوتا تو معاملہ بھی نادرست رہتا ہو یعنی جو ثمرہ ملک کا اس پر مرتب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اسی طرح جب تک ندامت اس جہت سے نہ ہوگی کہ گناہ باعث نافرمانی ہیں تب تک اُسکا ثمرہ توبہ بھی نادرست ہوگی اور گناہوں کا نافرمانی الہی ہونا سب معاصی کو شامل ہو کسی کی تخصیص نہیں اور اسکی تحقیق یہ ہو کہ ترک اور نہایت میں فرق ہو صرف چھوڑنے کا ثمرہ توبہ ہو کہ جس چیز کو چھوڑ دیا اُسکا عذاب منقطع ہو جاوے گا اور ندامت کا ثمرہ یہ ہو کہ پہلے گناہ کا کفارہ ہوتا ہو مثلاً اگر چوری چھوڑ دیا تو جس چوری کو چھوڑ دیا اُسکا عذاب بھی اُسکو نہ ہو گا یہ نہیں ہو گا کہ پہلے جو چوری کی تھی اس چھوڑنے سے وہ بھی منحہ ہو جاوے بلکہ اُسکے محو ہونے کے واسطے ندامت ضرور ہو تو یہ تقریر البتہ سنجیدہ ہو اور اس بات کو چاہیے ہو کہ منصف آدمی اسی تفصیل بیان کرے جس سے صاف مطلب کھل جائے اسیلئے ہم کہتے ہیں کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنے کی تین صورتیں ہیں یا تو صرف گناہ کبیرہ سے ہو یا صغیرہ سے ہو یا کبیرہ سے ہو یا بعض کبیرہ سے ہو اور بعض سے نہ ہو صورت اول ممکن ہو اس طرح کہ توبہ کرنے والا جان لے کہ گناہ کبیرہ خدا کے نزدیک بڑے ہوتے ہیں اور اُن سے اُسکا غصہ جلد ہوتا ہو اور صغیروں پر عفو جلد راہ پاتا ہو تو اب ہو سکتا ہو کہ وہ شخص بڑے گناہوں سے توبہ کرے اور اُنھیں پر نادم ہو جیسے کوئی بادشاہ کی حرم کے ساتھ کچھ قصور کرے اور اُسکے جافور کو بھی مثلاً مارے تو اُسکو حرم پر گستاخی کا خوف زیادہ ہو گا جانور کے مارنے کو فقیر جانے گا اور جتنا بڑا گناہ ہوتا ہو اور جب قدر اُسکے باب میں خدا سے تعالیٰ سے دور کرنے کا اعتقاد زیادہ ہوتا ہو اُسے بقدر ندامت زیادہ ہوتی ہو اور شرع میں ایسا ہونا ممکن ہو پہلے زمانوں میں تائب بہت گزرے ہیں حالانکہ کوئی اُن میں معصوم نہ تھا اس سے معلوم ہوا

کہ توبہ کے لیے عصمت ضرور نہیں اور اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی طبیب بیمار کو شہد سے تو زیادہ ڈراوے اور شکر سے کم ڈراوے اور سطح شکر کا بیان کرے جس سے مریض کو معلوم ہو کہ بعض مرتبہ کچھ بھی ضرر نہیں کرتی تو بیمار مذکور طبیب کے کہنے سے شہد سے توبہ کر گیا مگر شکر سے نہیں کر گیا اور اگر شہوت کے غلبہ میں دونوں کو کھالیکا تو ذامت شہد کھانے پر کر گیا شکر پر نہیں کر گیا غرض کہ اس صورت کا پایا جانا محال نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بعض کپڑوں سے توبہ کرے اور بعض سے نہ کرے یہ بھی ممکن ہے کیونکہ آدمی کے اعتقاد میں یہ بات ہوتی ہے کہ بعض کپڑے بہ نسبت بعض کے شدید اور سخت ہیں مثلاً کوئی شخص قتل اور غارت اور ظلم اور لوگوں کے حق دبانے سے توبہ کرے اس خیال سے کہ حقوق عباد و ہرگز فرو گذاشت نہونگے اور جو حقوق صرف خدا سے تعالیٰ کے ہیں اور جو حقوق غرضہ جیسا کہ کپڑہ اور صغیرہ میں فرق تھا اور اس لحاظ سے صورت اول ممکن ہوئی تھی ویسا ہی گناہ کبیرہ بھی ایک دوسرے سے شدت میں کم بیش ہیں اور انہیں خود بھی تفاوت متحقق ہوا اور مرتکب کے اعتقاد کی رو سے بھی تفاوت ممکن اور اسی لحاظ سے آدمی بھی ایسے گناہوں سے بھی توبہ کر لیتا ہے جنکو تعلق بندہ و ن سے نہ تھا مثلاً شراب پینے سے تائب ہوتا ہے نہ اس سے نہیں ہوتا کیونکہ اسکو اس بات کا اعتقاد ہوتا ہے کہ شراب سب مجرایوں کی کچی ہوا اور اگر اس کے پینے سے عقل لغزش کھا جاوے گی تو نادانستہ گناہوں کا مرکب ہو جاوے گا تو جب قدر شراب خواری کی برائی اُس کے ذہن میں چمکی اسی قدر اسکو نفون پیدا ہوگا جس سے کہے کہ توبہ پیا اور گناہ پر نہ دست کرے تیسری صورت یہ ہے کہ ایک صغیرہ یا چند صغائر سے توبہ کرے مگر کبیرہ پر باوجود جانتے کے کہ یہ گناہ کبیرہ ہوا صار کیے جاوے مثلاً کوئی شخص غیبت سے یا غیر محرم کی طرف دیکھنے سے یا اور کسی ایسے ہی گناہ سے توبہ کرے مگر شراب خواری پر مصر ہو تو یہ صورت بھی ممکن ہو اور اُس کے امکان کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایماندار ایسا نہیں جو اپنے گناہوں سے نہ ڈرتا ہو اور اپنے افعال پر نہ دست نہ کرتا ہو کسی کو تھوڑی ہوتی ہو کسی کو زیادہ لیکن جس قدر گناہ میں اسکو لذت ہوتی ہو اُس قدر خون کے باعث دل میں رنج نہیں ہوتا بلکہ لذت قوی ہوتی ہو اور خون ضعیف اور وجہ خوف کے کم نہ رہنے کی جہالت خواہ غفلت یا اور کوئی سبب ہو تا ہو اور غلبہ شہوت اسباب سے لذت قوی رہتی ہو اسید اسے گوناہ است ہوتی ہو مگر اتنی نہیں ہوتی کو اُس سے آدمی تحریک عزم پیتا اور پوئیں اگر شہوت قوی سے بچ رہے اور بمقابلہ خون شہوت ضعیف پڑے تو نفون غالب ہو کر شہوت کو دبا لیکا اور اسکا انجام یہ ہوگا کہ آدمی معصیت کو چھوڑے اور کبھی فاسق کو شراب کی ایسی رغبت ہوتی ہو کہ اُس سے صبر نہیں کر سکتا مگر غیبت اور عیب جوئی اور غیر محرم کے دیکھنے کی خواہش چنانچہ نہیں ہوتی ہو اور خون خدا اس درجے کا رکھتا ہے کہ غیبت ضعیف کا استیصال اُس سے ہو سکتا ہو قوی کا نہیں ہو سکتا تو اُس خوف باعث عزم ترک ایسے افعال کا کر لیتا ہے جنکی رغبت کم ہوتی ہو اور اپنے دل میں کہتا ہو کہ اگر شیطان بعض گناہوں میں غلبہ شہوت کے باعث مجھ پر غالب ہو گیا تو مجھے یہ بچاویسے کہ اُس کے قابو کا ہو رہوں اور باگ ڈھیلی چھوڑ دوں بلکہ بعض گناہوں میں تو اُس سے مجاہدہ کروں اور غالب آؤں تاکہ شاید انھیں میں غالب آنا کفارہ بعض گناہوں کا ہو اور اگر فاسق کو یہ خیال نہ ہو تو پھر غناؤں پر غنا اور روزہ رکھنا اُسکا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر اُس سے یہ کہا جاوے کہ توجو نماز پڑھتا ہو اگر غیر خدا کے لیے ہو تو ناجائز ہو اور اگر خدا کے واسطے ہو تو شوق کو بھی خدا کے واسطے چھوڑے کیونکہ خدا کا حکم دونوں چیزوں کو ایک سا ہے پھر ناس سے تقرب الی اللہ کا قصد کرنا اور ترک فسق سے نکرنا غیر ممکن ہو تو اس بات کا جواب وہ یہ دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے میرے اوپر دو حکم کیے اور میں اگر دونوں کو مانوں تو دو عذاب مجھ پر ہوں لیکن ایک امر کی بجا آؤں تو میں قدرت شیطان کے دبانے کی رکھتا ہوں اور دوسرے کی بجا آؤں میں عاجز ہوں تو چہ پر میں قادر ہوں اُس سے شیطان کو مغلوب کرتا ہوں اور اپنے مجاہدے سے مجھے توقع ہے کہ خدا تعالیٰ اس مجاہدے کو کفارہ اُس تقصیر کا کر دے جس میں میں عاجز ہوں

غرض کہ اس بات کے امکان میں کچھ شک نہیں بلکہ ہر مسلمان کا یہی حال ہو کہ تو مسلمان ہو جو جامع طاعت و معصیت کا ہوا اور اس کی وجہ سے اس کو توبہ نہ کرے۔ بالاکہ کچھ اور نہیں اور جب یہ بات سمجھ چکے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خوف کا غالب یا شہوت پر بعض گناہوں میں ممکن ہو اور یہ کہ خوف اگر فعل گذشتہ سے ہوگا تو موجب ندامت ہوگا اور ندامت مورث غم ہوتی ہو علاوہ ازیں حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اگر تم توبہ اس میں یہ شرط نہیں کہ سب گناہوں پر ندامت ہو اس طرح دوسری حدیث کہ انساب من الذنب لمن لا ذنب له میں سب گناہوں کے تابع نہیں فرمایا اس تحقیق سے وہ قول مذکور بالا جائز رہا کہ دو ملکوں میں سے ایک ملک کی شراب سے توبہ کرنی غیر ممکن ہو اس وجہ سے کہ ان دونوں کا حال شہوت کے باب میں اور خدا کے تعالیٰ کے غضب میں گرفتار کرنے کے باب میں یکساں ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شراب خواری سے توبہ کرے اور نیند سے نہ کرے اس لیے کہ غضب انہی کے تفتنا کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہو اس طرح بہت گناہوں سے توبہ کرے اور تھوڑے سے نہ کرے تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ کثرت گناہوں کو کثرت عقوبت میں تاثر ہوتی ہو تو خوف زیادتی عقوبت سے بعض شہوتیں خدا کی واسطے چھوڑ دیتا ہو اور جس خواہش میں اس خوف کا کچھ اثر نہیں ہوتا اس کو نہیں چھوڑتا جیسے کسی بیمار کو طبیب ہوئے کی ممانعت کر دے تو وہ کم کھانے پر توبہ جرات کر سکتا ہو اور زیادہ جرات نہیں کرتا زیادتی طبیعت کے توبہ کر کے بوجب چھوڑ دیتا ہو اور کم کو کچھ چندان مضر نہیں جانتا اس واسطے اس کو نہیں چھوڑتا۔ حاصل اس سے یہ ہوا کہ یہ بات غیر ممکن ہو کہ آدمی ایک چیز سے توبہ کرے اور اس کے مثل سے توبہ کرے بلکہ ضرور ہو کہ جس سے توبہ کی ہو وہ مخالفت ہو اس کے جس سے توبہ نہیں کی خدا مخالفت باعتبار شدت کے ہو یا باعتبار غلبہ شہوت کے اور جب یہ فرق توبہ کرنے والے کے اعتقاد میں موجود ہو جاتا ہو تو اسی کے بوجہ اس کا حال بھی خوف اور ندامت میں مختلف ہوتا ہو اور اسی سے ترک آئندہ کا حال بھی مختلف ہوتا ہو پس توبہ کرنے والا اگر گناہ گذشتہ پر نادم ہو اور غم ترک کو نہاں سے توبہ ان لوگوں میں ملتا ہو گیا جنہوں نے گناہ نہ کیا ہو گواہ طاعت انہی سے اس امر کو نہاں ہی میں نہی ہو۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اگر کوئی نادم پہلے نادم دی سے نہ کرے پچھلے اور حالت نادمی میں اس سے توبہ کرے تو اس کی توبہ درست ہوگی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہو کہ جائز نہ ہوگی اس لیے کہ توبہ اس ندامت کا نام ہو جس سے غم ترک ایسے افعال کا پیدا ہو جن کے کرنے کی آدمی کو قدرت ہو اور جب قدرت ہی نہیں وہ خود بخود جاتے ہیں کچھ اس کے چھوڑنے سے نہیں گئے لیکن ایک بات ہو کہ اگر بعد نادمی کے اس کو اپنے زنا کے مزگی واقفیت اچھی طرح ہوئی اور اس جہت ایسی حسرت و ہمتا جوش زن ہوئی کہ اگر بالفرض اس کو شہوت باقی بھی ہوتی تو اس ندامت سے جاتی رہتی یا مغلوب ہو جاتی تو ایسی صورت میں کچھ توبہ کر کے اس کا قصور مغفوت ہو جائے اور یہ ندامت اس کا کفارہ ہو جائے کیونکہ اس میں کچھ خلاف نہیں کہ اگر پہلے نادمی کے توبہ کر لیتا اور توبہ کے بعد مارتا تو تائبوں سے ہوتا گواہ اس پر کوئی ایسی حالت طاری نہیں ہوتی جس میں شہوت ہوتا اور تفتنا شہوت کے سامان میر ہوتے کہ اس کو تائب اسی نظر سے کہتے ہیں کہ اس کی ندامت ایسے درجہ کو پہنچ گئی ہو کہ اگر بالفرض قصور ناخاہر بھی ہوتا تو ندامت کے سبب اس سے باہر نہاں اس سے معلوم ہو کہ اگر نادم کے حق میں ندامت کا اس درجہ کو پہنچنا محال تو نہیں بلکہ اگر اس کو اپنے نفس کا حال معلوم نہیں اس لیے کہ بعض کسی چیز کی خواہش نہیں کھتا وہ اپنے نفس کو ادنیٰ خوف سے اس کے ترک پر قادر نہیں کر لیتا ہو حالانکہ خدا کے تعالیٰ اس کے دل کا حال اور مقدار ندامت کو خوب جانتا ہو شاید اس کی توبہ قبول کرے اور ظاہر یہی معلوم ہوتا ہو کہ قبول فرمائے۔ اور محال اس سب کا یہ ہو کہ گناہ کی تاریکی دل سے دور ہونے کے لیے دوایتیں چاہیں دل سوزش پیدا ہو مگر ترک معصیت کے لیے آئندہ کو مجاہدے کی شدت اور صورت مفروض میں زوال شہوت کی جہت سے مجاہدہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر ندامت ہی اتنی قوی ہو کہ بدون مجاہدے کے گناہ کی غفلت دور کر دے تو کچھ محال نہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا

ج
پہلے گناہ کی توبہ
ج
توبہ کرنے والا اگر
ج
بہاوی میں توبہ
ج
پہلے گناہ کی توبہ

قابل پہنچا کر گناہ کی توبہ جب قبول ہوتی ہے جب بعد توبہ کے کچھ دنوں زندہ ہے اور ان دنوں میں چند بار عین اس تصور کی
تسا میں اپنے نفس پر مجاہدہ کرے الا ظاہر شرع سے ہرگز یہ شرط مفہوم نہیں ہوتی۔ اب اگر توبہ نب فرم کیے جاویں جنہیں سے ایک تو
میل گناہ کی طرف نہیں رہا اور ایک کو جو توبہ ہو کر وہ نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکتا ہو تو ان کے ایک دوسرے کی فضیلت میں صلا کا
انتلاف ہوا حدیث ابی انوار اور ابوسلیمان دارانی کے ہوا ہے تو مجاہد کو انشل بتلاتے ہیں اس وجہ سے کہ اسکو توبہ کے ساتھ مجاہد کی
زیادتی ہو اور علمائے بصرہ اول شخص کو انشل بتلاتے ہیں اس نظر سے کہ وہ اگر توبہ پہنچ سکتی ہے تو سوائے کی طرف توبہ
پہنچت مجاہد کے کہ اس میں مجاہد سے کی کیا پہنچ سکتی ہے اور ان دونوں فریق کے تھل میں چھٹا ایک آتی ہے کہ نفس امارہ کی طرف
کسی میں بھی نہیں اور اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کا میل کہ وہ کی طرف نہیں رہا کسی دوسرے میں ایک توبہ کہ نفس امارہ
قصود سے میل نہ رہا ہو تب تو ایسے شخص سے مجاہد ہی انشل ہو کیونکہ گناہ نہ توبہ سے توبہ ہو گیا اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ سے توبہ
اور اسکا دین شہوت پر غالب ہو تو ظاہر ہو کہ اسکا یقین بھی قوی ہو گا اور دین بھی بڑھ جائے گا۔ توبہ سے توبہ سے ہمارے غرض
اُس ارادہ کا قوی ہونا ہے جو یقین کے اٹھانے سے پیدا ہوتا ہو اور اس شہوت کی پہچان کرنا اور جو شیاطین کے اشارے سے
پیدا ہوتی ہو غرض کہ مجاہد سے دین و یقین کی توت یقیناً معلوم ہوتی ہو باقی یہی ہے۔ توبہ سے توبہ سے توبہ سے توبہ سے
زیادہ قریب ہو اسلئے کہ اگر توبہ میں سستی کرے تو گناہ نہ کیا تو یہ دین کی توبہ سے توبہ سے توبہ سے توبہ سے توبہ سے
ایسا ہو جیسا کہ فی کسے کہ نام و فضل ہو مرد سے اسلئے کہ نام و شہادت کے خلاف ہے۔ ان جو اور ان کا فضل ہو بالغ ہے اس وجہ سے
کہ وہ اسلئے ہو اور غفلت کی وجہ اس بادشاہ سے افضل ہو جو اپنے دشمن کی انتہا لے کر رہا ہو اسلئے کہ مفاسد کا کوئی دشمن ہی نہیں رہا
بادشاہ کو یہ خطہ موجود ہو کہ اگر آپ چند بار غالب ہو گا تو ایک روز ناموس بھی ہو گا اس ٹن کی باتیں ایسے شخص کیا کرتے ہیں جو بیڑ
ساجے ہوں اور ظاہر ہی اپنی نظر رکھتے ہوں اور یہ بجاتے ہوں کہ عزت اور برتری ذلے کی جگہوں میں کہنے سے نابل ہوتی ہے
ہر جا کہ گل شک بننا غارت خود شہور ہو بلکہ ان کو گون کا قول ایسا ہو جیسا کوئی کسے کہ جس شکاری کے پاس گھوڑا اور کتا نہ ہو
غن شکاری میں فضل ہو اس شخص کی نسبت جسکے پاس یہ دونوں نہ ہوں اسلئے کہ گھوڑے اور کتے والے کو یہ خطرہ موجود ہو کہ
گھوڑا بشارت کرے کہ کہیں شاک ہے اور ہاتھ پاؤں توڑے اور کتا بشارت کرے کہ کہیں کاٹ کھائے حالانکہ یہ بات غلط تو
صحیح بھی ہو کہ گھوڑے اور کتے والا جب زبردست ہو گا اور ان دونوں کو سدھانا جانا ہو گا وہ بہتے ہیں دوسرے سے اعلیٰ
ہو گا اور شکاری لٹا اسیکو زیر یا ہو گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نہ تو میل گناہ کا اس وجہ سے کہ یقین قوی ہو گیا ہو اور اول مجاہد
سچا کر کے شہوت کا استیصال کر دیا ہو یہاں تک کہ شریعت کے رب کے مخلوق ہو گئی ہو اور بدون اشارہ دین کے یہاں میں
نہ آتی ہو اور غلبہ دین کے باعث ساکن ہو گئی ہو تو ایسا شخص نسبت اسکی نسبت اچھا ہو جسکو یہاں شہوت کا رنج کھینچنا پڑتا ہو اور
یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مجاہد سے کی زیادتی ہو تو انکو مقصود مجاہدہ کی خبر نہیں دینے ایسا کہتے اصل یہ ہے کہ مجاہدہ خود تو مقصود
نہیں بلکہ اس سے دشمن کا اپنے آپ سے علیحدہ کرنا منظور ہو تاکہ وہ اپنی شہوات کی طرف نہ کھینچ لیا جائے اور اگر کھینچ نہ سکے تو راہ
دین کے چلنے سے نہ روکے پس اگر دشمن کو دیا پایا اور مقصود حاصل ہو گیا تو تمھاری حیت ہو اور اگر اس سے لڑائی جھگڑا قائم ہو تو
فتح نہیں ہوتی ابھی دہلی دور ہو شلا اگر ایک شخص دشمن کو کچھ کر غلام بنائے اور ایک بھی اپنے دشمن سے لڑتا ہو اور طریق نجات
نہیں جانتا تو فی ہر دو کا اول شخص نہایت اعلیٰ ہو گا اصطلاح اگر ایک شخص کٹے اور دوسرے کو اتنا سدھائے کہ دونوں اپنی اپنی
حرکات ناشائستہ چھوڑ کر اس کے پاس سو رہیں اور دوسرے شخص اعلیٰ تا دیب ہی میں ابھی شغیل ہو تو توبہ میں اول شخص حکم ہو گا

اور اس باب میں بعض لوگوں نے غلطی کی ہو انھوں نے سمجھ لیا کہ مقصود اعلیٰ صرف مجاہدہ کرنا ہو اور یہ نہ جاننا کہ مجاہدہ صرف اس لیے ہو کہ راستے کے عموماً ترقی سے نجات ہو جاوے اور بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ مقصود یہ ہو کہ شہوات کی بیخ کنی ہو اور بالکل انگوٹھا ہو کر دیا جاوے اور اسی گمان پر انھوں نے اپنے نفس کا امتحان لیا اور جب یہ بات نہ حاصل ہوتی تو اس بات کے قائل ہو رہے کہ یہ امر محال ہو اور شریعت کو چھوڑا جانا اور ابحاث کا ہتھ اندھار کیا اور شہوات کے اتباع میں ڈھیلی باگ کر دی حالانکہ یہ سب تین جہات اور گمراہی کی ہیں اور اس کی تقریر ہنر جلد ثالث کے باب ریاضت نفس میں بھی ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ اکتساب تو اپنے گناہ کو بخول گیا اور اس کا ذکر نہیں کرتا اور دوسرے نے گناہ کو پیش نظر کر رکھا ہو اور ہمیشہ سکسوح کر مذمت کی آگ میں جلتا رہتا ہو تو ان دونوں میں افضل کو کس شخص ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ اس باب میں بھی لوگ مختلف قول کہتے ہیں بعضوں کا قول تو یہ ہو کہ تو بہ حقیقت یہی ہو کہ آدمی اپنے گناہ کو پیش نظر رکھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تو بہ اس کا نام ہو کہ گناہ کو نسیا منسیا کر دے اور یہ دونوں محال ہر اسے نزدیک درست ہیں مگر وہ مبالغوں سے متعلق ہیں اور صوفیوں کے کلام میں ہمیشہ قصور رہتا ہو اس واسطے کہ انہیں ہر ایک کی یہ عادت ہو کہ صرف اپنے نفس کا حال بیان کیا کرتے ہیں دوسرے کے حال سے انگوٹھا غرض نہیں ہوتی حالانکہ احوال کے اختلاف سے جو آپ بچہ مختلف ہوا کرتے ہیں اور علم کے اعتبار سے یہ بات صوفیوں کی ذہل نقصان ہو کیونکہ اشیاء کی اصل حقیقت کو جاننا افضل اعلیٰ ہو لیکن اگر ہمت و ارادہ کی نظر سے آئے قول کو دیکھو تو کامل ہو یا میں وجہ کہ جب آدمی اپنے ہی نفس کو دیکھتا رہے گا تو اس کا دوسرے کے حال سے نرسن ہوگی کیونکہ طریق الی اعتداس کے حق میں اس کا نفس ہو اور مذازل اس کے راستے کے نفس کے حالات ہیں تو اس نظر سے دوسرے کے حالات جانتے کی کچھ ضرورت نہیں اور کبھی بندے کا راستہ خدا کی طرف سے کھاتے ہو تو اس لیے کہ کسی طرف راستے بہت ہیں گو بعضے نزدیک ہیں اور بعضے دور اور اصل ہدایت میں سب شریک ہیں مگر خدا کو معلوم ہو کہ سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہو اب ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا سامنے رکھنا اور اس پروردگار مبتدی کے حق میں کمال ہو اس لیے کہ اگر بتدی گناہ کو بخول جاوے گا تو اس کو خوب سوزش نہوگی اور ہیوہ سے اس کا ارادہ بھی قوی نہوگا اور شوق زیادہ نہا بھر گیا اور اگر گناہ کو یاد رکھے گا تو اس کا خوف و اندوہ اس بات کا تصدیقی ہوگا کہ پھر فیسی حرکت نہ کرے عرصہ یاد رکھنا گناہ کا مبتدی غماض کی نسبت ذہل کمال ہو اور سالک طریق کے لیے نقصان ہو اس لیے کہ یاد کرنا بھی ایک شغل مانع راہ چلنے کا ہر سالک طریق کو سوار راہ چلنے کے اور طرف و حیاں ہی بچا رہے مثل مشہور ہو کہ راہ بے کاٹے نہیں کشتی اگر سالک کی نظروں میں ہو بچنے کے آثار معلوم ہوں اور انوار معرفت اور عنیب کی چمک نکشف ہو جاوے تو اس میں سخرق ہو جاوے گا اور پھر اس کو یہ گنجایش نہوگی کہ اپنے پہلے حالات پر التفات کرے یہ درجہ کمال کا ہو بلکہ اگر کوئی مسافر اپنے راستے میں نہا پوے کہ جکائیل پہلے سے توڑ ڈالا اور پھر پارا ترنے کے واسطے رت تک حیران پریشان رہے اور کسی وجہ سے پارا تر کر نہر کے کنارے بیٹھ کر دنا شروع کرے کہ ہاے خسوس میں نے اس کا میل کیوں توڑا چھتا ہو اس رونے سے اور زیادہ ہرج ہوگا اترنے میں جو وقت ہوئی اس سے یہ ہرج علاوہ ہی بان اگر پارا ترنے کے وقت سفر کا وقت نہ رہے مثلاً رات کا وقت ہو کہ اس میں نہیں چل سکتا یا راستے میں اور بہت سی شہرین ہوں جنک پار ہونے میں ان کو خطہ ہو تو اس وقت اگر رات کو نہر کے کنارے بیٹھ کر خوب سنا اندوہ و ملال و گریہ و زاری میل توڑنے کے لیے کہے تاکہ پھر وحی حرکت کبھی عمل میں نہلاوے تو کیا مضائقہ ہو لیکن اگر اس کو ایک ہی خرابی میں اس قدر مقبض ہو گیا ہو جس سے اس کو اعتماد ہو کہ پھر ایسی حرکت نہ کرے گا تو ایسے شخص کے حق میں راہ کا چلنا ہی بہتر ہو اس بات سے کہ میل کے توڑنے کو یاد کر رہا ہے اور وہ بان ہی کا ہو رہا ہے اور یہ بات وہی شخص جانتا ہو جو طریق اور مقصد اور عائق اور پٹنے کے طور کو جانتا ہو اور ان امور کو ہم نے اشارتہ باب علم میں اور

جلد ثانی میں بیان کیا ہو بلکہ ہمارے عہد میں تو دوام توبہ کی شرط یہ ہو کہ آدمی آخرت کی دولت کو بہت سوچتا ہے تاکہ غربت آخرت اور زیادہ ہو لیکن اگر حیا آدمی ہو تو ایسی چیزوں میں جسکا نظیر دنیا میں موجود نہ ہو مثلاً وہ قصور میں بہت فکر کیا کرے کیونکہ اس فکر سے کبھی نجات مجازی ہو قصور کی پیدا ہو جاتی ہو حقیقی کی طرف نہیں رہتی مناسب یہ ہو کہ وہ فکر لذت دیدار کسی کیا کرے جسکا نظیر دنیا میں نہیں اسی طرح گناہ کا یاد کرنا بھی کبھی محرک شہوت ہوتا ہو اور مبتدی کو اس سے نقصان ہوتا ہو اسوجہ سے بھولنا گناہ کا بہت ہی کے حق میں افضل معلوم ہوتا ہو اور ایسا نہ ہو کہ اس تحقیق کی تصدیق میں تمکویا میں و قبال ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گناہ پر گریہ و توبہ کیا تھا اسلئے کہ اپنے نفس کو انبیاء کے نفس پر قیاس کرنا بڑی کج فہمی ہو کیونکہ انبیاء اپنے اقوال و افعال میں کبھی افسوس کی کمی کرتے ہیں جتنا کہ امت کے حال کے لائق ہو اس نظر سے کہ انکی بہشت صرف امت کے اشرار کے لیے ہو تو جس فعل و قول سے کہ امت دیکھ کر نفرت ہو وہ انکو کرنا پڑتا ہو گو انکے درجے سے وہ اتر کر ہو دیکھ کر بعض شیوخ ایسے تھے کہ اپنے مرید کو جو ریاضت بتاتے تھے اسکو آپ بھی اُسکے ساتھ کرتے تھے گو انکو اسکی حاجت نہ تھی وہ مجاہد ہو اور تادیب نفس سے فارغ تھے مگر انکا یہ فعل اسوجہ سے تھا کہ مرید کو ریاضت سہل ہو جائے اسی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہو امانی لاشی و لکنی لاشی لاشی اور ایک روایت میں ہو کہ امانا اسو لاسن اور اس امر کا تعجب نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ امت انبیاء کے سایہ لطف میں رہی ہو تی ہو جیسے لوکا اپنے باپ کے ظل عاطفت میں ہوتا ہو یا جیسے مویشی اپنے چرواہے کے سایہ حمایت میں ہوتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو صیب بولنا سکھاتا ہو تو جانتے ہی ہو کہ کسی باپنی آواز تو گتا تا ہو مثلاً اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسنؑ کو جبکہ انھوں نے چھو بار اصدتے کا اٹھا کر لکھن اپنے منہ میں رکھ لیا آپ نے فرمایا کج یعنی جی جی حالانکہ آپ کی فصاحت اس بات سے قاصر نہ تھی کہ کوئی اور لفظ فصیح چھوڑ کے پھینکے کے لیے فرماتے مگر چونکہ آپ نے جان لیا تھا کہ ہمارے گفتگو میں جھینگے تو فصاحت کو ترک فرما کر انکی ہی تو ملی زبان کر گئے ارشاد فرمایا۔ اسطرح جو شخص بکری یا کسی پرند کو تعلیم کرتا ہو تو اُسکے لیے سیٹی لایا اور آواز دہرائی کہ اسکا استعمال کرتا ہو تاکہ اُسکے سکھانے میں سہولت ہو۔ اس طرح کے دقائق سے غفلت نہ کرنی چاہیے اسلئے کہ یہ مقام صیاب ہو کہ اُسین عارفوں کے قدم لغزش کھا جاتے ہیں غافلان کا تو کیا ذکر ہو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور الطاف سے حسن توفیق عنایت فرماوے

دوسرا بیان دوام توبہ میں لوگوں کے اقسام کا۔ جاننا چاہیے کہ توبہ کرنے والے توبہ کے باب میں چار طبقہ ہیں اول طبقہ توبہ یہ کہ گناہگار گناہ سے توبہ کر کے آخر عمر تک اسی پر جا رہے جو پہلے تصور کیا ہو اسکا تدارک کرے اور گناہوں کے دوبارہ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لادے سوا ان لغزشوں کے جسے کہ آدمی بشرطیکہ نبی نہ ہو جس عبادت خالی نہیں ہوتا اور کسی گناہ کا خطرہ نگہ نہ کرے پس توبہ پر چار ہونا اسکا نام ہو اور ایسے ہی تائب کو کہتے ہیں کہ خیرات میں آگے مکمل گیا اور اپنی برائیوں بھلائیوں سے بدل لیا اسی توبہ کو توبہ بوضوح کہتے ہیں اور ایسے ہی نفس کو بغض مطمئنہ بولتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے ایسی طرح جاوے گا کہ یہ اُس سے رہی اور وہ اس سے خوش اور ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ ہو اس حدیث شریف میں کہ سبق المفردون استمرون بذکر اللہ تعالیٰ وضع الذکر عنہم اور ہم فوراً القیامۃ خفا فاکونونک اسین یہ اشارہ ہو کہ اگر نہ ہو چھوٹا مگر ذکر کرنے انکا بوجھ اتار دیا پھر اس طبقے کے کئی مراتب ہو سکتے ہیں مثلاً بعض توبہ ایسے ہونگے کہ جوقت توبہ کی اسوقت انکی شہادت معرفت کے قہر میں دب گئیں اب نہ انکو اُسکے نفس سے جذا ان نزاع ہو نہ سلوک طریقت کے لیے اُس سے فراحت اور بعض ایسے ہونگے کہ شہوات کا نزاع اُنکے نفس سے رہیگا مگر وہ مجاہدہ نفس اور دشواریات میں تاخیر و دیر کرتا ہو پھر نزاع کے درجات بھی ہوتا کثرت اور قلت اور اختلاف مدت اور اختلاف نوع کے متفاوت ہیں اسطرح عمر کی کمی بیشی سے بھی تفاوت ہو جاتا ہو مثلاً بعض

۱۔ گناہ پر توبہ کرنے میں توبہ نہیں
۲۔ توبہ کرنا چاہتا ہوں
۳۔ توبہ کرنے کے لیے سزا
۴۔ توبہ کرنے کے لیے سزا
۵۔ توبہ کرنے کے لیے سزا
۶۔ توبہ کرنے کے لیے سزا
۷۔ توبہ کرنے کے لیے سزا
۸۔ توبہ کرنے کے لیے سزا
۹۔ توبہ کرنے کے لیے سزا
۱۰۔ توبہ کرنے کے لیے سزا

درجات کا اختلاف بحسب اختلاف توبہ کے درجات کے ہوتا ہے حاصل یہ کہ دل سے استغفار کرنا اور حسات سے تدارک کرنا اگرچہ ابتدا کے درجات میں احوال کے عقد کے کو حل کرین تاہم غائب سے غالی نہیں پس یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ ایسے استغفار و حسات کا وجود عدم برابر ہو بلکہ ارباب شادہ اور اہل دل کو قطعاً معلوم ہو گیا ہو کہ قول خداوندی من عمل مقبال ذرۃ خیرا بہ بیشک درست ہے ہر ذرۃ خیر میں کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے جیسے کانٹے میں ایک طرف ایک چانول ڈال دو تو کچھ نہ کچھ جھک جاوے گا اور نیکی کچھ تاثر نہ تو چاہیے کہ دوسرا چانول اگرچہ لالہ بن جب بھی کچھ اثر نہ ہو اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ چانول اگر نہ یاد بھی آسین ڈالے جاوے تب بھی پلہ نہ جھکے حالانکہ یہ قطعاً محال ہے یہی حال حسات اور ذرات خیر کا ہے کہ ان سے بھی میزان اعمال میں یکہ حسات پر ضرور ہی اثر ہوتا ہے اور بہت سی بدکاریات کا تہہ ہے مقابل میں اٹھتا ہے پس آدمی کو چاہیے کہ کسی حال میں تقویٰ سی غیر کو اور ذرۃ بھلائی کو تھیرا کر فرو گذاشت نہ کرے اور نہ کسی آدمی کو گناہ کو قلیل سمجھا کر اسکا ترک ہو جیسے کوئی بیوقوف عورت کا تنے کے لیے بہانہ کرے کہ میں ایک گھڑی میں صرف ایک دوڑا کاٹ سکتی ہوں اس ایک دھاگے سے کوئی سال جمع ہو جاوے گا کیا کپڑا تیار ہوگا اس آفتاب کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا کے ہتھکڑے ہمیں سب ایک ایک تار ہی سے جڑے ہیں اور تمام دنیا خود بھی باوجود اتنی وسعت کے موت و حیات ہی سے بنی ہے غرضکہ تضرع اور استغفار دل سے کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو جو خدا کے نزدیک ہرگز ضائع نہیں ہوتی بلکہ میرا توبہ قبول ہے کہ صرف زبان ہی سے استغفار کہتے ہی حسنہ میں داخل ہو کہ زبان کو غفلت کے ساتھ استغفار کے لیے بلانا اس سے توبہ ہرگز اس وقت میں کسی مسلمان کی غیبت یا کلام فضول کے لیے حرکت دے اور چپ رہنے کی نسبت بھی بہتر ہو گو عمل قلبی کی نسبت ناقص ہے مگر زبان کے سکوت اور لغویات بہر صورت افضل ہے چنانچہ بعض مریدین نے اپنے مرشد ابو عثمان مغربی سے عرض کیا کہ میری زبان بعض اوقات نوکر و قرآن پر جاری ہو جاتی ہے حالانکہ میرا دل غافل ہوتا ہے جو انھوں نے فرمایا کہ خدا کا شکر کہ وہ اسے تھامے ایک عضو کو خیر میں لگایا اور نوکر کا عادی بنایا اور شر میں نہ لگایا یہ فضول کا عادی فرمایا۔ اور بیشک ان حضرت کا قول درست ہے اس لیے کہ اعضا کو اگر خیر کی عادت مثل موٹری ہو جاتی ہے تو یہ موجب بہت سے گناہوں کے دفع کی ہوا کرتی ہے مثلاً ایک شخص استغفار کا عادی ہے وہ جب کسی سے کوئی جھوٹ بات سنیگا فوراً کہہ بیٹھگا استغفار اللہ اور جسکی عادت لغو گوئی کی ہوگی وہ جلدی سے یہی کہیگا کہ تم نے بے وقوف ہو یا کیسا بڑا جھوٹ بھارا ہے یا ایک شخص عادی لغو زبانیہ کہنے کا ہو وہ جب کسی شری کی شرارت کے افعال سنیگا عادت کے طور پر کہہ بیٹھگا کہ لغو زبانیہ اللہ منہ الا اگر فضول و لغو کا عادی ہوگا تو کیسا خدا اس پر لعنت کرے انہیں ایک کلمہ کہنے میں گناہ بگوار ہوگا اور دوسرا کہنے میں بچا رہیگا اور یہی اُن کی صورت زبان کے عادی خیر ہونے کا اثر ہے اور بخیر معافی اس آیت کے ہو ان اللہ لا یضیع اجر حسنین اور اس آیت کے و ان تمک حسنة ریضا عفا و یوت من لدنہ اجر اعلیٰ تو دیکھنا چاہیے کہ صورت مذکورہ بالا میں کس طرح حسنة کو دوسرے کی یعنی غفلت میں انتہا پر ہزار زبان کی عادت کرنے یہاں تک کہ اس عادت کے باعث گناہ کے شر کو دفع کیا کہ غیبت اور لغو فضول سے روک دیا یہ زیادتی تو دنیا میں اس لدنی طاعت کی ہو اور آخرت کی بڑھوتری کا تہہ کچھ ٹھکانا ہی نہیں چال آدمی کو نہیں چاہیے کہ طاعات میں صرف اوقات کا لحاظ کر کے انکی رغبت کم کر دے اس لیے کہ ایک بکری شیطانی ہے کہ شیطان اس سے مغالطہ کھانے والوں کو دھم دیا کرتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ تم ارباب دانش ہو کہ خفیہ اسرار و مازوں کو پہچانتے ہو زبان سے ذکر کرنا اور دل کا غافل رہنا محض حیفاء ہے اس بکر کے باعث خلق کی تین قسمیں ہو گئیں ایک تو وہ جنھوں نے اپنی جان بظلم کیا اور ایک خیرات میں لگے بڑھنے والے اور ایک میانہ روجو سبقت خیرات میں کرتے ہیں وہ تو شیطان کے جواب میں کہتے ہیں کہ تو اسے درست کہتا ہے مگر اس کلمہ حق سے مطلب تیرا باطل ہے ہم تمکو دوبار تادیب لگے اور دو طور سے بچے ذلیل بنا دیں گے اسکے بعد حرکت

لست
سوہنے کی ذرۃ بھلائی
بھلائی وہ دیکھ لگا
حقیق کہ اس میں کوئی
حق کی دانوں کا
دوسری قسم کی بھلائی
وہاں کہ اس میں بھلائی
انچاہے ہے مگر باطل

اب اگر مرض اچھا نہ ہو گا کہ توبہ نہ یافت ہو گا کہ اگر سبب غفلت اور شہوت ہو صبر غفلت سبب جزائیوں کی جڑ ہو چکا ہو تو توبہ
 ارشاد فرماتا ہے اولاً کہ ہم الغافلون لاجرم انہم فی الآخر ہم انما سرور بہر حال جو چیز غفلت اور شہوت کی صند ہوگی اسی سے اسکا
 علاج بن پڑیگا اور چونکہ غفلت کی ضد علم ہو اور شہوت کی ضد محکات شہوت کے چھوڑنے پر صبر کرنا اسی واسطے توبہ کا علاج بنی
 اُس معجز سے ہو گا جس میں تلاوت علم کی اور تکی صبر کی موجود ہو۔ اور جس طرح کہ سنگین بن شیرینی شکر کی اور ترشی سرکہ کی اسی
 رہتی ہو مگر اس سے علاج کرتے ہیں مقصود اور فائدہ دونوں چیزوں کا ملحوظ رہتا ہو اور اسباب انفرار کے سبب ان میں آنے والے متصل
 ہو جاتے ہیں اسی طرح جس دل میں مرض اصرار ہو اس کے علاج میں بھی فائدہ عجون کے دونوں اجزاء کا یعنی علم اور صبر کا جدا جدا کھنا چاہیے
 علم میں توبہ بات قابل تحقیق کرنے کے ہو کہ اگر اس کے دور کرنے میں ہر ایک علم کا آمد ہو یا کوئی علم مخصوص اسکے لیے ضروری ہو تو
 معلوم کرنا چاہیے کہ معلوم کسے سبب مرض دلی کے علاج میں الہام ایک مرض کے لیے ایک علم مخصوص ہو جیسا کہ علم طب سبب غفلت
 علاج میں فی الجملہ نافع ہو مگر ہر علت کے لیے ایک خاص علم چاہیے اسی طرح اسرار کے علاج کو سمجھنا چاہیے میں ہم خاص و عمومی سلم
 لکھتے ہیں جو اس علاج میں کام آوے اور اسکو بدن کے امراض کی مثال پر لکھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آوے اب ہم کہتے ہیں کہ
 مرض آدمی کو کسی باتیں تصدیق کرنی پڑتی ہیں اول توبہ کہ اس بات کو ماننے کو مرض اور صحت دونوں کے لیے کچھ سبب ہیں اور
 وہ سبب خداوند کریم نے جاتے اعتبار میں رکھ دیے ہیں اس سے صل طب کا یقین ہوتا ہو جسکو یہ یقین نہیں ہوتا وہ علاج بھی
 نہیں کرنا اور مستحق موت کا ہوتا ہو اسی طرح اصرار میں اول ایمان اصل شرع پر ہونا چاہیے یعنی اس بات کو جانے کہ سعادت
 آخرت کی کا بھی ایک سبب ہو جسکو طاعت کہتے ہیں اور شقاوت کا بھی ایک سبب ہو جسکو معصیت بولتے ہیں اس ایمان کا ہونا
 ضروری خواہ بطور تحقیق ہو یا بطور تقلید دوسرے یہ کہ مریض کو کسی طبیب خاص کا اعتقاد چاہیے کہ وہ طب کا عالم اور حاذق ہو
 جو دوا بتلاتا ہو ٹھیک ہوتی ہو جھوٹ نہیں کہتا نہ کچھ لاگ لپیٹ رکھے اسلئے کہ صرف علم طب پر یقین کرنے سے کیا ہوتا ہو اسی طرح
 اصرار والے کو ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے پر چاہیے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا بیشک وہی اسی ہو گا اسکے خلاف
 سر نہ ہونگا تیسرے یہ کہ مریض کو طبیب کا قول کھننا چاہیے کہ کس کس میوے کے کھانے اور کون سے اسباب مضر کو منع کرتا ہو تاکہ
 وہ پرہیزی کا خوف دل میں سماوے اور اس کے باعث پرہیز آمادہ ہو اسی طرح اصرار والے کو ان آیات و اخبار کا شمار دانا
 چاہیے جنہیں ترغیب تقویٰ کی اور ڈرانا گناہوں کے مرکب ہونے اور خواہش نفس کی پرہیزی سے مذکور ہو جو کچھ اس بات میں نہ
 اسکو بلا تردد مان لے تاکہ اس سے خوف پیدا ہو جس سے صبر کو قوت ہوتی ہو اور یہی صبر چھلار کن علاج میں ہو جو کچھ یہ کہ مریض کو
 چاہیے کہ طبیب جو کچھ اسکے مرض خاص کے لیے بتاوے اور جس پرہیز کو خود اسکے لیے لازم کر دے اس پر خوب دھیان کرے یعنی
 اول تفصیل اپنے احوال اور افعال اور اکل و شرب کی معلوم کرے کہ انہیں سے میرے مرض خاص کے لیے کونسی مضر ہو
 اس واسطے کہ ہر ایک مرض کو ہر چیز سے پرہیز ضرور نہیں نہ ہر ایک دوا مفید بلکہ ہر ایک مرض خاص کے لیے علم بھی خاص ہو اور
 علاج بھی خاص اسی طرح ہر ایک انسان تمام شہوت کا اور کل معاصی کا مرکب نہیں ہوتا بلکہ ہر مریض کے لیے ایک گناہ یا چند گناہ
 خاص ہوتے ہیں اسکو سردست اس قدر جاننا ضروری کہ گناہ میں پھرتے جانا چاہیے کہ ان گناہوں کے آفات کیا ہیں اور اپنے
 دین میں کس قدر نقصان ہوتا ہو پھر علم اس بات کا چاہیے کہ جسے صبر کس طرح ہو سکتا ہو پھر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ پہلے جو گناہ ہو
 ہر کما حقہ کیسے ہو تو یہ معلوم وہ ہیں جسکو فاسد علمایں دین جو وارث مریدین ہیں جانتے ہیں پس گناہ نگار کو جب پتا لگے کہ معلوم ہو کہ
 چاہیے کہ اپنے روک کا علاج کسی طبیب کے یعنی عالم دین سے شروع کرے اور اگر اسکو نہ معلوم ہو کہ جس فعل کا میں مرتکب ہوں وہ

لست
 می بینم ہوشیاری
 ثابت ہوگا کہ کثرت میں
 جی سبب ہیں

گناہ جو توبہ عالم کو چاہیے کہ اسکو یہ بات سوچا دے اور اسکی صورت یہ ہو کہ ہر ایک عالم ایک ولایت یا شہر یا محلہ یا مسجد یا مجمع کا کفیل ہو جاوے کہ وہاں کے لوگوں کو دین بتا دے اور جہات اُنکے حق میں مضرب ہو اور جو مفید ہو سب جدا جدا سمجھائے اسباب سعادت اور شقاوت کو واضح کات کہہ دے اور اس بات کا منتظر نہ رہے کہ کوئی پوچھے تو بتاؤں بلکہ خود لوگوں کو اپنے پاس بلا کر فہمائش کا کفیل ہوا سیلے کہ علم و ارشاد انبیاء میں انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو انکی جہالت پر نہ چھوڑا بلکہ عین مجمع میں انکو بکارتے اور شروع میں اُنکے گھر گھر پہنچے اور ایک ایک کو تلاش کر کے ہدایت کرتے کیونکہ دل کے مریض کو اپنے مرض کا حال معلوم نہیں ہوتا مثلاً اگر کسی کے شہقہ پر برص کے دایغ ہوں اور آئینہ اُسکے پاس نہ ہو تو اسکو اپنے مرض کا حال معلوم نہوگا جب تک کہ کوئی دوسرا شخص نہ بتلا دے۔ اور یہ بات سب علما پر فرض عین ہو اور تمام سلاطین پر فرض ہو کہ ہر ایک گائون اور ہر محلہ میں ایک فقیہ متدین مقرر کر دیں جو لوگوں کو دین سکھایا کرے کیونکہ آدمی سب جاہل ہی پیدا ہوتے ہیں تو دعوت اسلام اہل اور فرع کے لیے بھیجی ضروری ہو اور دنیا ایک بیمار خانہ ہو اسلیے کہ چوہے اندر ہو وہ توبہ مردہ ہو اور جو اسپر موجود ہو وہ بیمار ہو اور دل کے بیمار نسبت جسم کے بیماروں کے زیادہ ہیں اور علما طبیب ہیں اور سلاطین اس بیمار خانہ کے منتظم ہیں جو بیمار کہ علاج نہ مانے اور عالم کی بتائی ہوئی دوا کو پذیرا نہ کرے وہ سلطان کے سپرد ہونا چاہیے تاکہ اُسکے شر سے لوگوں کو بچا دے جیسے کوئی مریض پر ہی نہیں کرتا یا دیوانہ ہو جاتا ہو تو طبیب کو پاگل خانے کے دار و درخت کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ اُسکے بیٹان اور بھائیوں کو لالچ لپٹے آپ کو اور تمام خلق کو اُسکے شر سے بچا دے۔ اور دل کے مرض جو بدن کی نسبت زیادہ ہونگے ہیں اسکی تین وجہیں ہیں اول توبہ کہ دل کے مریض کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں دوسری یہ کہ انجام اس مرض کا دین میں مشاہدہ نہیں ہوتا بدن کے مرض کا انجام تو سب دیکھتے ہیں کہ موت ہوتی ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہو اور موت کے بعد کا احوال کسی کو نہیں سمجھتا اور گناہوں کا انجام دل کی موت ہو جو دنیا میں معلوم نہیں پڑتی اسی واسطے نفرت گناہوں سے کم ہوتی ہو کہ مرتکب کو معلوم بھی ہو کہ میں گناہ کرتا ہوں اور یہی وجہ ہو کہ دل کے مرض کے لیے توبہ اُسکے فضل پر توکل ہو جھٹا ہو اور بدن کے مرض کے لیے علاج میں خوب کوشش کرتے ہیں کسی دوا پر بس نہیں کرتے اور تیسری وجہ جو مرض لا علاج ہو وہ یہ ہو کہ طبیب ناہب ہو اسلیے کہ اس مرض کے طبیب ناہم ہیں اور وہ اس نے میں مرض سخت میں مبتلا ہیں کہ جسکے علاج سے ٹھک گئے ہیں اور چونکہ یہ مرض سب میں موجود ہو اسلیے اُنکا نقصان ظاہر نہیں ہوتا تو زیادہ محاذ خلق کو بہکتے ہیں اور ایسی باتیں اُنکو بتاتے ہیں جسے اُنکا مرض اور زیادہ ہو کیونکہ مرض مہلک تو محبت دنیا ہو اور یہی مرض طبیبوں پر غالب ہو پس یہ مریضوں کے لیے ہو رہا ہی عثرہ بار بار کر عیسیٰ آپ ہی بیمار ہو یہ لوگ خلق کو محبت دنیا سے نہیں ڈراتے اس خیال سے کہ کوئی یہ دکت کہ اور دن کو تو علاج بتاتے ہو اپنے آپ سے بچو اسی وجہ سے یہ مرض پھیل گیا اور بڑی دبا چھائی لوگ تباہ ہو گئے دوا کا نام نہ رہا نہ طبیعت کا نشان بلکہ طبیب بہکانے میں طرح طرح سے مشغول ہو گئے کیا خوب ہوتا جو یہ لوگ نصیحت نہ کرتے تو نیات ہی چھوڑ دیتے اگر اصلاح نہ کرتے تو بگاڑ ہی ترک کر دیتے بلکہ اگر یہ رہتے اور کچھ نہ بولتے جب بھی بہت خوب تھا کیونکہ جب کچھ کہتے ہیں تو تمام وعظ میں دیا وہ تو غرض یہ ہوتی ہو کہ کسی طرح لوگوں کے دل ہماری طرف رجوع ہوں اور اس بات کا چال ہونا بدوں اُسکے نہیں ہو سکتا کہ اُنکو توقع مغفرت کی بندھوا دیں اور اسباب رجا کو ترجیح دیں اور رحمت کے دلائل ذکر کریں اسلیے کہ یہ باتیں کافروں کو اپنی علوم ہوتی ہیں اور طبیعت پر بالکی گذرتی ہیں ایسے وعظ سکڑ جو لوگ گھروں کو لڑتے ہیں تو اور زیادہ جرأت گناہوں کی ہوجاتی ہے اور اندر کے فضل پر تکیہ بڑھ جاتا اور زانجا کہ نیم حکیم خطرہ جان مشہور ہو تو ظاہر ہو کہ جو طبیب جاہل یا خائن ہو گا تو اُسکا نسخہ تم قائل ہوگا کیونکہ جہاں موقع کسی دوا کا ہو وہاں اور کچھ لکھ دیکھا ہر منہ رجا اور غوث دونوں دوائیں ہیں مگر دو شخصوں کے لیے ہیں جنکو جدا جدا مرض ہو رہا

جس شخص پر خوف اتنا غالب ہو کہ دنیا کو ترک کر دے اور اپنے نفس کو جو بات منہو سکے اسکی بکایت جسے اور بالکل ہمیشہ زندگی کو نفس پر
 متکبر کرے تو ایسے شخص کی کثرت خوف کو اسباب رجائیان کرنے سے کم کرنا چاہیے تاکہ مدد اعتدال پر آ جاوے۔ اسی طرح جو شخص
 گناہوں پر مصر ہو اور توبہ کا تمنی مگر نا امید ہو یا اس کے سبب توبہ نہ کرتا ہو اور گناہوں کی گشتہ کو بڑا جانتا ہو تو ایسے شخص کے علاج یہ
 بھی اسباب رجاء کا ذکر کرنا مضائقہ نہیں تاکہ اسکو طمع توبہ کے قبول کی ہوا و توبہ کرے لیکن جو شخص کہ گناہوں میں خوب ڈوبا
 ہوا ہو اور باوجود اس کے خدا کے فضل پر مغرور ہو اسکا علاج اسباب رجاء کے ذکر کرنے سے ایسا ہی جیسا حرارت شعلے کا علاج شہدے
 کرنا کہ شفا حاصل ہو یہ طریق جابلون اور غمی لوگون کا ہو غرضکہ طیبیوں کا فنا و مرض کو لا علاج کیے ہو سے ہر کہ اسکی کچھ تدبیر
 نہیں اب ہم وعظ کا وہ طریق بتاتے ہیں کہ جس سے مرض اسرار میں لوگون کو نفع ہو ہر چند وہ بہت طویل ہو کہ اسکا بیان کامل
 ممکن نہیں تاہم اس کے وہ قسم جس سے لوگون کو گناہ کے ترک کرنے پر آمادگی ہو اور ہر کو چھوڑ دین لگتے ہیں پس جانتا چاہیے کہ
 واعظ کو چار نہیں بیان کرنی وعظ میں ضرور پہن اول یہ کہ قرآن مجید میں جو آیات عامیوں اور گناہگاروں کے خوف دلانے کے لیے
 مذکور ہیں انکو ذکر کرے اسی طرح احادیث میں جو روایات اس طرح کی ہیں انکو بیان کرے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز
 فجر ہوتی ہو اور ہر شب جب شفق ڈوبتی ہو دوفرستے چار آوازوں میں ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں اول ایک کہتا ہو کہ کیا توبہ ہوتا
 جو یہ خلق پیدا ہوئی پھر دوسرا کہتا ہو کہ کیا توبہ ہوتا جو اہل خلق بعد پیدا ہونے کے جان لیتے کہ کس واسطے پیدا ہوئے ہیں پھر ہوا کہتا
 کہ کاش ان لوگون کو توبہ کی خبر یہ معلوم ہوا کہ کس واسطے پیدا ہوئے ہیں تو اپنے علم کے بموجب ہی عمل کرتے اور ایک روایت میں یہ قول
 ہیں آیا ہو کہ کیا اچھا ہوتا جو لوگ ایمین ٹھیکر جو کچھ جانتا تھا اسکا چرچا کرتے پھر دوسرا کہتا ہو کہ توبہ ہوتا اگر یہ لوگ اپنے علم کے بموجب عمل
 نہ کرتے تو اپنے علموں سے توبہ ہی کرتے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہو تو دوسرا فرشتہ بائیں سے کہتا ہو بائیں جو
 کہ وہ آپس حاکم ہو کہ چھ ساعت تک اس عمل کو دست لگھنا پس اس عرصہ میں اگر اسے توبہ و استغفار کیا تو نہیں لگھتا ہو اور نہ لگھ لیتا ہو
 اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہو تو زمین پر جس جگہ ہوتا ہو وہ خدا سے اجازت چاہتی ہو کہ کچھ کلمہ کہے تو اسکو
 دھنسا دوں اور اس کے سر پر کا آسمان اجازت چاہتا ہو کہ کچھ کلمہ کہے تو اس پر ٹوٹ پڑوں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے
 بندے سے باز رہو اور اسکو چھوڑ دو تنے اسکو نہیں پیدا کیا اگر تم اسکو پیدا کرتے تو نکو اس پر رحم آتا شاید وہ توبہ کرے اور میں اسکو صحت
 کر دوں یا اس گناہ کے عوض کوئی عمل صالح کرے اور میں اس گناہ کو بھی اس کے پاؤں میں نیکی سے بدل دوں پس اسکی کیت
 شریف میں بھی معنی مراد ہیں ان اللہ یکل السموات والارض ان تزلزلوا ولکن فراق ان اسکا من احدین بعدہ اور حضرت عمرؓ سے یہ
 حدیث مروی ہو کہ تمہارے والا عرش کے پایہ سے لٹکا ہوا ہو جب بہت سی بے خرم تیاں ہوتی ہیں اور حرام چیزیں حلال سمجھ جاتی ہیں
 واللہ تعالیٰ مہر کرنے والے کو بھیج دیتا ہو وہ دلون پر نمر گناہا جو چیزیں دلون کے اندر ہوتی ہیں وہ آسمین رہ جاتی ہیں اور حضرت
 مجاہد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ دل کی مثال ایسی ہو جیسے پتلی ٹھلی ہوئی حبیب آدمی گناہ کرتا ہو تو اکیل ٹھلی بنت ہو جاتی ہو
 یہاں تک کہ سب ٹھلیاں بند ہو جائیں جب دل بند ہو جاتا ہو تو وہی اسکا تفل ہو۔ اور حضرت حسنؓ کا قول ہے کہ بندے کے اوپر
 خدا سے تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی ایک حد معلوم ہو جب بندہ اس پر پہنچ جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر چکر دیتا ہو اور پھر
 کبھی توفیق نیک کام کی نہیں دیتا اسی طرح اخبار و آثار گناہوں کی مذمت اور تابیین کی مدح میں بیشمار ہیں واعظ کو چاہیے کہ
 اس طرح کی روایات کثرت سے بیان کرے اگر دعویٰ وراثت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کیونکہ آپ نے روایت فرمائی تو
 چھوڑا ہی نہیں تھا صرف علم و حکمت کو چھوڑا ہو اور ہر ایک عالم کو آسمین سے اسقدر رطاب جو جھڑ گئے قبول کیا اور سونور عمل کیا

ابن مسعود فرماتے ہیں
 روایت ابن مسعود
 بسند ضعیف یہ سنو
 اور الفاظ میں لکھا ہو
 مستند
 تحقیق اللہ تعالیٰ ہر
 انسان کو دوزخ میں
 لے گا جو اس کی دعا
 قبول نہ کرے
 ابن مسعود فرماتے ہیں
 روایت ابن مسعود
 بسند ضعیف یہ سنو
 اور الفاظ میں لکھا ہو
 مستند
 تحقیق اللہ تعالیٰ ہر
 انسان کو دوزخ میں
 لے گا جو اس کی دعا
 قبول نہ کرے
 ابن مسعود فرماتے ہیں
 روایت ابن مسعود
 بسند ضعیف یہ سنو
 اور الفاظ میں لکھا ہو
 مستند
 تحقیق اللہ تعالیٰ ہر
 انسان کو دوزخ میں
 لے گا جو اس کی دعا
 قبول نہ کرے

دوسری قسم قابل بیان حکایات انبیاء علیہم السلام اور سلف صالحین رحمہم اللہ کی ہیں کہ گناہوں کے سبب ان پر کیسے مصائب گرنے لگے اس طرح کی حکایات دل پر بہت تاثیر کرتی ہیں اور نفع محسوس ہوتا ہو مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا حال کہ گناہ کی بدولت کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں جنت سے نکلے یہاں تک کہ روایت ہے کہ جب آپ نے دشت میں سے کھایا تو لباس میں بیستی بدن پر سے اٹو گیا اور سب شر مکافہ لگی ہو گئی مگر تاج اور سر پہ کوہ شرم آئی کہ آپ کے سر سے مفاہقت کرین حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لاکر تاج سر سے اتارا اور سر پہ کوہ شرف لگائی پس سے کھولا پھر عرش کے اوپر سے آواز ہوئی کہ تم دونوں میرے پاس سے اتر جاؤ جو دنیا فرماں ہو اُنکا میرے پاس ٹھکانا گمان حضرت آدم علیہ السلام نے رو کر حضرت خوالہ علیہما السلام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ گناہ کی اول گناہ یہ ہو کہ صیب کے پاس سے نکلے گئے اور روایت ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر جب خطا کے باعث عتاب ہوا یعنی اُس تصور پر جو اُنکے گھر میں چالیں نہ ہو چکی کسی اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ وہ خطایہ تھی کہ ایک عورت نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرا باپ کی مرضی کے موافق حکم فرما اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اچھا کر دیا گیا اور بعض فرماتے ہیں کہ تصور یہ تھا کہ اُس عورت کی خاطر دل میں یہ آیا تھا کہ تیسری میں اُسکے باپ کو بتا دین بہر حال خطا کی عموماً چالیں نہ کے لیے آپ کی سلطنت چھٹ گئی اور آپ جسے حال بھاگے پھر تو یہ حال تھا کہ اگر کھانے کے لیے ہاتھ پھیلاتے تھے تو ٹکڑا نہ ملتا تھا اگر لوگوں سے کہتے کہ مجھ کو کھانا دو میں داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں تو لوگ مار کر اور گالیاں دے کر نکال دیتے روایت ہے کہ ایک بڑھیا کے گھر سے آپ نے کھانا مانگا اُسے جھڑک دیا اور غور پر تھوکیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑھیا نے ایک بیٹا کا گھر آپ کے سر پر لٹ دیا سچ ہو شجر عزیز سے کہہ کر درخت سر نہافت بہرہ کہ شہ پہنچ غرت یافت پھر جب حکم کسی سے آپ کی انگوٹھی مچلی کے پیٹ میں سے نکلی اور چالیں نہ زمین مدت حقوت کے بعد آپ نے اُسکو پشانتہ تو پر نہ جدا آپ کے سر پر سایہ کر کے کھڑے ہوئے اور جن اور شیطان و دوحوش جدا پاس آئے اُنہیں سے بعض نے جو آپ کی خدمت میں کسی طرح کا تصور یا گستاخی کی تھی معذرت کی آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے نہ تھا اسے افعال گناہ پر ملامت ہو نہ اس معذرت پر محبت یہ بات ایک سمانی تھی جسکا ہونا ضرور تھا اور بنی اسرائیل کے تقصرون میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے پر مین بھکی کیا تھا اپنے غلام کو اس عورت کے لانے کے لیے بھیجا اُٹھا راہ میں اُسکے نفس نے براہ نفسانیت اُس عورت سے اپنا مقصود چاہا مگر اُس غلام نے اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے روک رکھا اور اُسکی خواہش کا مغلوب ہوا اللہ تعالیٰ نے اُسکے تقویٰ کی بڑی اسکو بنی اسرائیل کا پیٹا لبر کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقصرون میں مذکور ہے کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا نے تعالیٰ نے آپ کو علم غیب کس لیے عنایت فرمایا اُنھوں نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ میں نے خدا کے واسطے گناہ چھوڑ دیے اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا چلتی تھی آپ نے اپنے نئے قمیص کی طرف دیکھا اور گویا کہ اُسکو اچھا جانا ہوا نے اُسکو گرا دیا آپ نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا میں نے تو مجھ کو مہین حکم کیا تھا اُس نے عرض کیا کہ ہم آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں جب آپ خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ خدا نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم کو معلوم ہو کہ میں نے تمھارے بچے جگر پر سٹ کر کہتے ہیں کہ میں نے اُنھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں ارشاد ہوا کہ اس وجہ سے کہ تم نے اسے جاکیر سے کہا تھا اخاف ان یا کذا الذی و انتہ عنہ غافلون تم نے بیٹھے کا خوف کیوں کیا مجھے توقع کیوں نہ کی اور بھائیوں کی غفلت کو کیوں دھیان کیا میری حفاظت کی طرف کیوں نہ دیکھا پھر ارشاد ہوا کہ تم کو معلوم ہو کہ میں نے یہ یقین کو تم کیوں واپس کیا عرض کیا کہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھے توقع کی اور یہ کہا ہے اللہ ان یا مینی ہم جمیع اوزیر کہہ کہ اذہ ہوا احساس میں ہوسٹ و اجنبہ ولا تیا سوا من الروح اللہ میں نے اُنکو تھے ملایا اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہی مصاحبہ میں بادشاہ فرمایا

اور دوتا ہوں کہ کھانا
اسکو چھوٹا اور نرم
میں غیب سے ہوا
میں پوچھنے کے
بچے پس آئے

جدا اور تلاش کر دیا
اور اسکا بھڑا
اور دست نامیہ
اللہ کے فیض سے

کو میرا ذکر اپنے آقا سے کرنا تو اللہ تعالیٰ اس قصہ کو اس طرح ارشاد فرماتا ہے قاتلہ الشیطان ذکر توبہ فلیست فی السجن یعنی سب سے پہلے اس کی حکایات پیشا رہیں تو ان احادیث میں جو یہ حکایات وارد ہیں تو کچھ کہانی اور قصہ خوانی کے طور پر نہیں بلکہ اُسے عبرت اولیٰ الا بصار اور بصیرت مردان پر مشتمل ہے اور مقصود ہے کہ انکو دیکھ کر جانیں کہ سب بنیاد علیہم السلام سے چھوٹے گناہ فرد گناہت نہیں ہو سکتے تو اور لوگوں کے کبیرہ کس طرح درگزر کیے جاویں گے البتہ انکی سزا دنیا ہی میں ہوگی آخرت پر کچھ فرشتہ نر یاہ بات انکی سعادت کے باعث ہوئی تھی آدمیوں کو مصلحت دی جاتی ہو تاکہ خوب گناہ کر لیں اور یہ بھی وجہ انکی مصلحت کی ہو کہ دنیا کی سزا خفیف ہو اور آخرت کا عذاب شدید اور بڑا ہو انکے عمل کی پادشاسی سے ہی سخت عذاب کو چاہتی ہو اسلئے مصلحت دی جاتی ہو اس قسم کی باتیں مصر لوگوں کے سامنے زیادہ کہنی چاہئیں اسلئے کہ توبہ پر آمادہ کرنے کے لیے اکثر مفید پڑتی ہیں

تیسری قسم یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے کہ گناہوں پر دنیا میں عقوبت کے ہونے کی توقع ہوتی ہو اور جب قدر کہ بندے پر مصائب پہونچتے ہیں وہ گناہوں کے سبب ہوتے ہیں اسلئے اکثر آدمی آخرت میں سہل بخاری کرتے ہیں مگر خداے تعالیٰ کے عذاب دنیاوی سے حالت کے باعث زیادہ ڈرتے ہیں تو ضرور ہو کہ ایسے لوگوں کو اسی قسم کی باتوں سے راہ رست پر لایا جاوے کیونکہ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوست دنیا ہی میں آدمی پر آتی ہے جیسا کہ قصہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہم السلام میں گذرا یہاں تک کہ بعض اوقات شامت گناہوں میں روزی تنگ ہو جاتی ہے کبھی لوگوں کے دلوں سے اپنی فزالت اتر جاتی ہے و شمشالب ہو جاتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے باعث رزق سے محروم ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دہشت میں گناہ کے باعث آدمی علم بھی بھول جاتا ہے اور یہی مراد ہے اس حدیث شریف میں کہ جو شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اسکی عقل اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر کبھی اُسکے پاس نہیں آتی اور بعض اکابر رحمہم کا قول ہے کہ لعنت اللہ کے سیاہ ہونے اور مال کے ٹھس ہونے کا نام نہیں بلکہ لعنت یہ کہ آدمی ایک گناہ سے ٹکرا دوسرے اسی جیسے یا اُس سے زیادہ میں مبتلا ہو اور واقع میں بھی انھوں نے درست فرمایا اس واسطے کہ لعنت کے معنی محروم کر دینا اور رحمت سے دور کرنا ہیں پس جب آدمی کو توفیق خیر علی اور بدی کے لوازم دیا ہو تو ظاہر ہے کہ رحمت سے دور ہو اور توفیق کا غایت نہو نیکو سا بڑا احسان ہو علاوہ ان میں ہر ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف بلاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی اُسکے باعث اُس رزق سے محروم رہتا ہے جو اسکی غذا ہے روحانی ہوتی اور کما کر دنیا میں پکا میٹھنا علیا کا جو منکر گناہوں کے ہیں اور ہر شینی صلیح کی میں نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص سے خداے تعالیٰ ناخوش رہتا ہے تاکہ صلیح بھی اُس سے ناراض رہیں بعض عارفین کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے کپڑے میں جاتے تھے اور پانون گرا کر رکھتے تھے کہ پھسل نہ جائے الا انکما پانون پھسل گیا اور گریڑے پھر اٹھ کر میں کپڑے میں روتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حال بجا کا ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا جاتا ہے اور گناہ کشی کرتا ہے یہاں تک کہ ایک یا دو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر تو بالکل گناہوں میں دھس جاتا ہے اس قول سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ گناہ کی عقوبت ہی میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہو یہ حال دیکھ مصائب عارفین کے نزدیک داخل عقوبت گناہ ہیں چنانچہ حضرت فضیل رحمہم نے فرمایا کہ آدمی پر جو گردش زمانہ یا مہم بنائے جس ہو تو جانے کہ سب میرے گناہوں کی بدولت ہے اور بعض اکابر رحمہم کا قول ہے کہ اگر میرے گناہ کی عادت بھی بگڑ جاوے تو میں ہی جانوں کہ میرے ہی قصور کی جہت سے ہے اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کی عقوبت اپنے گھر کے چوہے میں بھی جانتا ہوں اور بعض صوفی راوی ہیں کہ میں نے شام کے غلام میں ایک غلام نصرانی خوبصورت کو دیکھا اور کھڑا ہو کر اُسکے جمال کو تماشے کرنے لگا اتنے میں میرے پاس ابن جلازلی تھے اُسکا اور میرا ہاتھ پکڑا جھکو شرم آئی اور بات بنا کر اُسے عرض کیا کہ تجھے اسکی صورت دیکھ کر تعجب تھا

سب سے پہلے ذکر کیا ہے خداوند سے
بھلا دیکھا ہے تعجب کی برس

ابن ماجہ رحمہم
بیروایت ثواب
صحیح
حدیث پہلے تیری
سب سے پہلے تیری

زہد کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ پہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سائل دل میں علامات غضب معلوم فرماتے تھے اس لیے اسکو غصہ کرنے سے منع فرمایا اور دوسرے سائل میں علامات لوگوں سے طعن کی اور طولی مل کی علامت فرمایا اسکو دوسرا ہی حکم فرمایا تھیں کہ علامت کلام کے بدل ڈالنے کی پائین اسکو کسی کے مناسب جھوٹ نہ بولنے کا فرمایا۔ اور حضرت محمد بن داؤد رحمہ نے بھی اپنے سائل میں علامات حرص بغاوت معلوم کر کے اسیکے موافق وصیت فرمائی۔ اور ایک شخص نے حضرت معاذ بن سے عرض کیا کہ مجھکو وصیت فرمائیے آپنے فرمایا اگر تو رحم کیا کرے تو میں تیرے لیے بہت کافضل ہوں گویا آپ کو بغاوت اسکا سخت دل پہنا معلوم ہو گیا تھا اس لیے رحم کی وصیت کی۔ اور ایک شخص نے حضرت ابی امام بن اوسم رحمہ سے وصیت پاپی تو آپ نے نہ فرمایا کہ آدمیوں سے علیحدہ رہا کر اور آدمیوں کے ساتھ رہا کر اور اچھے آدمیوں کی ضرورت اس لیے ہو کہ بھول چوک آدمی کا کام ہو اور سب آدمی نہیں ہوتے آدمی گزر گئے اور بھوت رہ گئے اٹھک آدمی کہے جانیں کہ آدمیوں کی تنگ کرتے رہتے ہیں شہر اپنے جس جہتیم و کم و دیریم و بسیارست و نیست بہ نیت جز انسان درین عالم کہ بسیارست و نیست ہو گویا حضرت ابی امام بن اوسم نے اپنی فرات سے اس شخص میں علامت آفت ملاقات معلوم کی اور جو حال آپسرسوقت غالب تھا اسکو بنادیا اور غالب حال آپسرس ہی تھا کہ لوگوں کو ایذا دیتا تھا۔ غرض کہ گفتگو مناسبت سائل کے ہوئی پاپی نہ لائق شان قائل کے۔ اور حضرت معاذ بن نے حضرت عائشہ رضہ کو لکھا کہ میرے واسطے ایک نوشتہ آپ لکھ بھیجیں جس میں کوئی مختصر وصیت ہو حضرت عائشہ نے جواب میں لکھا کہ بعد حمد و صلوات کے یہ معلوم ہو کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہو کہ فرماتے تھے کہ جو شخص کہ خدا سے تعالیٰ کی رضا مندا لوگوں کی ناراضی سے چاہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشقت سے اسکو بچا دیتا ہو اور جو شخص کہ خدا کی ناراضی لوگوں کی رضامند ہی چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اسکو لوگوں سے کئے جو الہ کر دیتا ہو والسلام۔ اس خط سے فخر فرست حضرت عائشہ رضہ کی دیکھنی چاہیے کہ کس طرح اسی آفت کو لکھا جسکے پہلو حکام و امراء ہوتے ہیں یعنی لوگوں کی طرف داری اور انکی رکنا جوئی اکثر لوگوں کو ملو نظر رہتی ہو اور ایک دفعہ اور آپ نے حضرت امیر بن کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوات کے معلوم ہو کہ خدا سے ڈرتے رہو کہو کہ جب خدا سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ انکو لوگوں سے بچا دے گا اور جب لوگوں سے ڈرو گے تو اللہ کے سامنے تمھارے پیئے انکی کچھ پیش نہ جائیگی والسلام۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہو کہ ہر صبح و رات غلطی ضرور ہو کہ کسی توجہ اس بات کی طرف مصروف ہو کہ صفات پوشیدہ کو فرست اسے جان لے اور احوال مناسبت و صلوات وقت کی پہچانے تاکہ جو امر ضروری ہو اسکا بیان کرے ورنہ ساری نصیحتوں کو ہر ایک شخص سے کہنا غیر ممکن ہو علاوہ ان میں جن چیز کی حاجت بیان کرنے کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا نصیحت اوقات ہر بیان پر سوال ہو سکتا ہو کہ اگر وہ غلط جمع مدنی غلط گفتار یا اس سے کوئی ایسا شخص سوال و غلط کرے جسکے باطن کا حال معلوم نہیں تو وہ غلط کو کیا کرنا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہو کہ دونوں صورتوں میں واعظ ایسا بیان کرے جس میں تمام خلق شریک ہو یعنی ایسی ضروری باتیں کہ جنکی طرف سب کو حاجت ہوتی ہو خواہ ہر وقت بکار آمد ہوں یا اکثر اوقات ضروری ہوتی ہو اور علم شرع میں یہ بات ممکن ہو اس لیے کہ وہ معلوم غذا اور دوا و دوا و غذا تو سب لوگوں کے لیے ہیں اور دوا انکے لیے ہیں جو روگی ہیں اور ایسے و غلط کی مثال یہ ہو کہ کسی شخص نے حضرت ابو سعید خدری رحمہ سے عرض کیا کہ مجھکو وصیت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا خوف اپنے اوپر لازم کر کہ ہر ایک بہتری کی جڑ سی ہو اور جسا دکرنا اپنے اوپر لازم کر کہ اسلام میں رہ بانیت اسکو کہتے ہیں اور قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھا کر کہ وہ تیرے لیے زمین و آسمان نور ہو گا اور آسمان کے لوگوں میں تیری یاد ہوگی اور بہتر بات کے سوا اسکو اختیار کر کہ اسکے باعث شیطان پر غالب ہو جاوے گا اور ایک شخص نے حضرت حسن بن سے پوچھا کہ مجھکو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا کی بات کی بٹائی کر خدا سے تعالیٰ تیری عزت

ترجمہ از حسام

کر لیا۔ اور لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ علمائے دین سے اپنے زانو بٹھا کر اپنے مجاہدیت کرو نہ جھک کر برا سمجھنے لگے اور دنیا میں مقدار قوت بشری رکھ لے اور باقی جو کمائی بچے اسکو کفرت کے لیے خرچ کر اور دنیا کو بالکل ترک کر کہ اپنا پیچہ لوگوں کے ذمہ ڈالے اور انکی گردن کا وبال بنے اور روزہ ایسا رکھ جس سے شہوت ناقص ہو واپس است رکھ جس سے نماز میں غفل ہو اسیلے کہ نماز روزہ سے افضل ہو۔ اور بیوقوف کے پاس مست میٹھا اور نہ دوزخی آدمی سے مل۔ اور یہ بھی انھیں کی نصیحت اپنے فرزند کو کہ بدو نہ تعجب کے مت بہنسا اور بدو نہ حاجت کے مت پھرنا اور جس چیز سے کچھ فائدہ ہو اسکا حال مت بد چھنا اور اپنے مال کو کھو کر دوسرے کا مال مت سنوانا اس سے مراد یہ ہو کہ تیرا مال وہ ہو جو تم سے پہلے لوگوں کو دیا جاوے اور دوسرے کا مال وہ ہو جو چھوڑ جاوے اسی فرزند جو رحم کرتا ہو اسی پر رحم ہوتا ہو اور جو چپ رہتا ہو وہ سلامت رہتا ہو اور جو اچھی بات کہتا ہو وہ ضیعت پاتا ہو اور جو بری بات کہتا ہو وہ گنہگار ہوتا ہو اور جو اپنی زبان میں روکتا وہ نہ بہت اٹھاتا ہو شعر زبان بریدہ کہنے نہ شہ صدمہ دیکھو ہ ہانکے کے نیا شد زبان شہ نذر حکم ۴ اور کسی شخص نے ابو حازم رحمہ اللہ سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے انھوں نے فرمایا کہ جو کام ایسا ہو کہ اگر بالفرض تم میں جھکے موت آ جاوے تو اسی پر مرنا اچھا معلوم ہو ایسے کام کو ضرور کیا کرو اور جو فعل اس طرح کا ہو کہ شاید اگر اسے ترک کیا تب کے وقت موت آ جاوے تو مرنے کو مصیبت جانے ایسے کام سے اجتناب کیا کرو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے وصیت فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ ہنستی صورت رہا کرو و غصہ بہت مت کیا کرو اور ایسے رہو کہ دوسروں کو تم سے فائدہ ہو کہو کہو ضرر نہ پہونچے اور خصوصیت سے کہنا کہ وہ بے حاجت مت بدو پھر و اور بدو نہ اپنے پیچھے کی چیز کے مت بہنسا اور اہل قصور کو انکی خطاؤں کا عیب و طعنہ مت کرو بلکہ ایمن عمران اپنی خطا پر روزنا چاہیے۔ اور ایک شخص نے محمد بن کرام سے وصیت چاہی تو انھوں نے فرمایا کہ اپنے خالق کی رضا مندی میں اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی اپنے نفس کی رضا مندی میں کوشش کرتے ہو اور ایک شخص نے حامد ثقافت سے وصیت کے لیے عرض کیا تو انھوں نے فرمایا کہ اپنے دین کا خلافت ایسا بناؤ جیسا کلام محمد کے لیے بنا تے ہو کہ کئی طرح کی گرد آسپرنہ پڑنے پاوے سائل نے پوچھا کہ دین کے خلافت سے کیا مراد ہو آپ نے فرمایا کہ طلب دنیا کو چھوڑ دینا الا بعد ضرورت اور کثرت کلام زائد ضرورت کا بھی تارک ہونا اور بے ضرورت لوگوں سے ملاقات ترک کرنی اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ بعد حمد و صلوات کے معلوم کرنا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوف دلاتا ہو اور ڈرتا ہو اس سے ڈرنا اور خوف کرنا چاہیے اور جو تھکتے ہیں اب موجود ہو اس میں سے آگے کے واسطے لے لو اور موت پر یہ حال ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گا و اسلام اور ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو لکھا کہ آپ مجھ کو کچھ وعظ نصیحت کیجیے اسکے جواب میں آپ نے انکو لکھا کہ بعد حمد و صلوات کے واضح ہو کہ سب سے بڑی ہول وراسور و شہت نامک تمھارے آگے ہیں اور تمکو اٹھا دیکھنا ضرور پڑیگا یا نجات سے یا تباہی کے ساتھ اور یہ بھی جان لو جو شخص اپنے نفس کو چاہتا رہتا ہو وہ نفع میں رہتا ہو اور جو اس سے غافل رہتا ہو وہ نقصان اٹھاتا ہو اور جو شخص انجام کار پر نظر رکھتا ہو وہ نجات پاتا ہو اور جو ہوائے نفس کی اطاعت کرتا ہو وہ گمراہ ہوتا ہو اور جو شخص علم کرتا ہو اسکو غنیمت ملتی ہو اور جو ڈرتا رہتا ہو وہ صبح جاتا ہو اور جو امان رہتا ہو وہ عبرت پکڑتا ہو اور عبرت والا صاحب بصیرت ہوتا ہو اور اہل بصیرت خیم ہوتا ہو اور منہم آدمی واقف کار ہوتا ہو پس جب تم سے کوئی لغزش ہو جاوے تو اس سے باز آنا چاہیے اور جب ندامت کہ وہ تو خطا کوئی ہے انکا ڈر دو اور اگر کوئی پت نہ آتی ہو تو پوچھ لو اور جب وقت تک غصہ آوے اسکو روکو انتہی۔ اور مطوف بن عبداللہ رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں لکھا کہ بعد حمد و صلوات کے معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا عقوبت کا گھر ہو اسکو وہی جمع کرتا ہو جسکو عقل نہیں اور اس سے منالطفہ اسکو ہوتا ہو

جسکو علم نہیں اور ایمان نہیں ہے اس پر جو جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج کرتا ہو کہ خوف انجام کے دروسے شدت دیا پر صبر کیا کرتا ہو اور حضرت
 عمر بن عبدالعزیز نے عاصی بن ارباطہ کو لکھا کہ بعد صلوٰۃ کے وضع ہو کہ دنیا خدا کے اولیا کی اور اس کے احکام کی دونوں کی دشمن ہو
 اُس کے اولیا کو بیخ پر پہنچاتی ہو اور اعدا کو بغا طہ دیتی ہو۔ اور نیز اپنے بعض عاملوں کو آپ نے لکھا کہ تمکو قدرت بندوں پر ظلم کرنے کی
 حاصل ہو مگر جب کسی پر ظلم کا ارادہ کرو تو یاد کرنا کہ تمھارے اوپر بھی خدا قادر ہوا اور اس بات کہ غلبہ سمجھ لینا کہ جو کچھ لوگوں پر تم کو مستم
 کرو گے وہ آپ کے گناہ کی تکرار ہے اور یہ بھی جان لو کہ خدا ہی تعالیٰ مظلوموں کے انتقام میں ظالموں کو پکڑ چکا اور اسلام حاصل ہوا
 کہ وہ غلط عام اس طرح کا ہونا چاہیے اور جس کا حال معلوم نہ ہو اسکو بھی ہی طرح نصیحت کرنی چاہیے اسلئے کہ نصیحتیں مثل خداؤں کے ہیں
 جس سے ہر ایک فائدہ ہو سکتا ہو اور از انجا کہ اس طرح کے واعظ نمایاں ہیں اسی لئے باب وعظ بالکل مسدود ہو گیا اور عاصی فساد
 غالب ہو گئے لوگوں کو ایسے و عظموں سے کام لیا جو جوع اور تعاف سے باتیں چکاتے ہیں اور شعائر سناتے ہیں اور جو بات کہ اُس کے
 حوصلہ علی کے موافق نہیں اسکو بھی بتکلف ذکر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے مشایہ ہونے پر مرتے ہیں اسوجہ سے عوام کے
 دلوں سے اُنکا و تار جاتا رہا اُنکا کلام دلوں پر اثر نہیں کرتا اسلئے کہ وہ خود دل سے نہیں کہتے اپنے زول خیر و بر دل ریندے عاری
 ہیں کہنے والے خالی از لاف نہیں نہ سننے والے تکلف سے صاف و دونوں کے درمیان سے روگردان اور مختلف ہیں اور
 چونکہ اول علاج مریض کا تلاش طیب ہو تو گناہگاروں کے لیے بھی اول تدبیر علما کا طلب کرنا ہو ایک کن علاج کا اوائل اصل یہ ہو جو مذکور
 ہوئی وہ دوسری اصل اصرار کے علاج کی صبر ہو اور صبر کی طرف حاجت کی وجہ یہ ہو کہ مریض کا مرض جو بڑھتا ہو تو صرف مضر چیزوں کے
 استعمال سے بڑھتا ہو اور استعمال مضر چیزوں کا دوسبب سے ہوتا ہو یا تو اس سبب سے کہ اُس کے ضرب سے غافل ہو یا اس سبب سے
 کہ غلبہ شہوت میں حذر کا خیال نہ کرے اور جو نہ ہو وہ تو علاج خفایت کا تھا اب صرف شہوت کا علاج باقی رہا اور اُس کے
 علاج کا طریق ہم باب یا حضرت نفیس میں لکھ چکے ہیں جسکا حاصل یہ ہو کہ مریض کو جب اشتیاق کسی مضر غذا کا بہت ہو تو اسکی تدبیر
 یہ ہو کہ اول اُس کے حذر کی زیادتی سے واقف ہو پھر وہ چیز اسکی آنکھ سے پوشیدہ کر دی جاوے اور کبھی سامنے دکنے پائے اور اُس کے
 بدلے میں کوئی اور چیز اسی کے قریب جو صحت میں مشابہ اور ضرر میں کمتر ہو استعمال کرے پھر درود و تکلیف جو اُس کے استعمال سے
 اُس کے خوف کی قوت سے اُسے بھی چھوڑ دے اور اُس کے چھوڑنے پر صبر کرے پس مریض کو بہر حال ملتی صبر ضرور ہو اس طرح معاصی کی
 شہوت کا علاج ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی چان آدمی کو شہوت کا جوش ہو اور وہ اپنی آنکھ اور دل اور اعضا کو مقتضائے شہوت سے
 نہ روک سکے تو اسکو چاہیے کہ اول اپنے گناہ کے ضرر سے واقف ہو یعنی وہ وعید جو کتاب اللہ اور احادیث میں اس باب میں
 وارد ہیں اُنکی تلاش کرے خواہ کسی سے پڑھو اگر سننے پس جب خوف زیادہ ہوگا تو ان اسباب سے دور بھاگے جو شہوت کو جوش میں
 لاویں اور جوش شہوت کا سبب یا تو خارج سے ہوتا ہو یعنی جسکی خواہش ہو اسکو دیکھنے اور سامنے ہونے سے اس سبب کا علاج تو یہ ہو
 کہ اُس کے پاس نہ رہے اور بھاگ کر تنہائی اختیار کرے اور یا سبب شہوت داخل سے ہوتا ہو یعنی لایزال و مقوی غذاؤں سے تو اسکا
 علاج بھوکا رہنا اور ہمیشہ کوروزہ دار رہنا اور یہ دونوں علاج صبر کے محتاج ہیں اور صبر بدوین خوف کے اور خوف بدوین علم کے اور
 علم بدوین بصیرت و اعل کے حاصل نہیں ہوتا یا سننے اور تقلید سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہو پس اول سبب تو ان کے کہ کی مجلسوں میں
 وعظ کے مجمع میں حاضر ہونا چاہیے پھر دل کو سبب شہوتوں سے خالی کر کے سننے کی طرف مہر وں ہو اور جو سنے اُسکو خوب سمجھنے کے لیے
 غور کرے اس تدبیر سے بیشک خوف پیدا ہوگا اور جب خوف قوی ہو جائیگا تو اسکی اعانت سے صبر میر ہوگا اور اسباب طلب علاج کے
 پیدا ہونگے اُسکے بعد خدا ہی تعالیٰ کی توفیق اور اسل مکر کو اسپر آسان کر دینا اضافہ ہوگا پس جو شخص اپنا دل لگا کر سنیکا اور خوف سے

واقف ہو کر خدا سے تعالیٰ سے ڈرے گا اور منتظر ثواب ہوگا اور بھلی بات کو سچ جائیگا تو خدا سے تعالیٰ اسکو رفتہ رفتہ آسانی پہنچا دیگا اور جو شخص اس باب میں بھل کر گیا اور اپنا کان نہ گیا اور سب پر دانی نہ گیا اور عمدہ بات کو چھٹلا دیکھا اسکو خدا سے تعالیٰ آہستہ آہستہ سختی میں پہنچا دیکھا پھر دنیا کی لذتیں چیزوں سے اُسکے کچھ کام نہ آدیکھا جب ہلاک ہو کر گڑھے میں جا پڑ گیا انبیاء کا کام یہی تھا کہ ہر بات طریق بیان کر دین باقی دنیا و آخرت دونوں خدا ہی کے ہیں۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ اس تقریر کا مال ایمان پر جارہا اسواسطے کہ ترک گناہ بدون اُس سے صبر کیے ممکن نہیں اور صبر بدون واقفیت خوف کے ممکن نہیں اور خوف بدون علم کے نہیں ہوتا اور علم جب حاصل ہوتا ہے جب زیادتی ضرر گناہوں کی تصدیق ہو اور زیادتی ضرر کی تصدیق بعینہ اللہ و رسول کی تصدیق ہو جسکا نام ایمان ہو تو گویا خلاصہ تقریر یہ ہو کہ جو کوئی گناہ پر اصرار کرتا ہو وہ اسلئے کرتا ہو کہ اسکو ایمان نہیں حالانکہ یہ بات قیاس کے خلاف ہے کہ اصرار والے کو ایمان نہ رکھیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ اصرار میں ایمان مفقود نہیں ہوتا بلکہ ضعف ایمان سے یہ حرکت ظاہر ہوتی ہے اسلئے کہ یہ بات تو ہر ایک ایماندار مانتا ہو کہ گناہ کا سبب خدا کی دوری کا اور عذاب خدای کا ہوتا ہے پھر جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہو تو اسکی کئی وجہیں ہیں وجہ اول تو یہ کہ جس عذاب کا وعدہ ہو وہ موجود نہیں نظر سے غائب ہو اور نفس انسانی کی سرشت اس طور پر ہے کہ اسکو جتنا اثر حاضر سے ہوتا ہو اتنا غائب سے نہیں ہوتا اسلئے موجود چیز کی تاثیر اُسپر نسبت حاضر چیز کے ضعیف ہوتی ہے دوسری وجہ یہ کہ شہوات جو گناہوں کی باعث ہوتی ہیں انکی لذتیں نقد ہن جو آدمی کے گلے کا ہار ہوتی ہیں اور انکی عادت و الفت ہونے سے قوت و غلبہ پا جاتی ہیں اسلئے کہ عادت بھی ایک دوسری طبیعت ہوتی ہے اور حال کی لذت آئندہ کے خوف سے ٹھوڑی فی نفس پر دشار ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل تجبون العاجلہ و تذرون الآخرة اور فرمایا بل تو ذرون الحیۃ الدنیا اور اس امر کی سختی حدیث شریف سے بھی ثابت ہو کہ آپ نے فرمایا حضرت الجنتہ بالکارہ و حضرت النار بالشہوات اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کو مکہ کیا کہ جا کر اسکو دیکھ انھوں نے دیکھا کہ عرض کیا کہ قسم ہوتی ہے عزت کی جو کوئی اُسکا حال سنسکا سمجھی اُس میں نہ جاوے گا پھر اسکو شہوات سے ڈھانک دیا اور حضرت جبریل کو ارشاد ہوا کہ اب جا کر دیکھ انھوں نے دیکھا کہ عرض کیا کہ قسم ہوتی ہے عزت کی جو کوئی اُسکا حال سنسکا وہ اُس میں نہ جاوے گا پھر حضرت جبریل کو ارشاد فرمایا کہ اب جا کر دیکھ انھوں نے دیکھا کہ عرض کیا کہ اب مجھے یہ خوف ہو کہ کوئی بدون اُس میں نہ داخل ہوے نہ رہے گا اور جنت کو پیدا کر کے حضرت جبریل کو مکہ کیا کہ جا کر دیکھ انھوں نے دیکھا کہ عرض کیا کہ قسم ہوتی ہے عزت کی جو کوئی اُسکا حال سنسکا وہ اُس میں نہ داخل ہوے گا پھر حضرت جبریل کو ارشاد فرمایا کہ اب جا کر دیکھ انھوں نے دیکھا کہ عرض کیا کہ اب مجھے یہ خوف ہو کہ نہیں کوئی داخل نہ ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہوات کا سردست موجود ہونا اور عذاب کا انجام کو دیر کر ہونا اصرار کے لیے دوسبب کھلے ہوئے ہیں باوجودیکہ اصل ایمان موجود رہتا ہو دیکھو ہر ایک شخص جو اپنے مرض میں برون کا یا فی شرت پیاس کے باعث پیتا ہو وہ اصل طب کا منکر نہیں ہوتا نہ اس بات کا منکر کہ یہ پانی میرے حق میں مضر ہو مگر چونکہ شہوت غالب ہو اور اس صبر کرنے کا رنج افضل موجود ہو اسلئے جو تکلیف و مضرت کہ آئندہ کو ہوگی وہ آسان معلوم ہوتی ہے دوسری وجہ یہ کہ گناہگار مومن اکثر توبہ کا ارادہ رکھتا ہو اور اپنی برائیوں کو حسرت سے شانا چاہتا ہو اور وعدہ بھی شرع میں موجود ہے کہ حسرت سے سیئات دور ہو جاتی ہیں مگر چونکہ طول اہل طبیعتوں پر غالب رہتی ہے اسواسطے وہ ہمیشہ توبہ میں تاخیر کرتا رہتا ہو خلاصہ یہ کہ باوجود ایمان کے تو منیق توبہ کی امید میں گناہ کا مرتکب ہوتا ہو۔ چوتھی وجہ یہ کہ کوئی مسلمان بالیقین ایسا نہیں جسکو یہ اعتقاد نہ ہو کہ گناہ موجب ایسی عقوبت کے نہیں ہوتے جنکا معاف ہونا ممکن نہ ہو پس گناہ کرتے ہیں اور خدا بفضل پر پھر دسا کر کے اُسکے معاف ہو جانے کی توقع رکھتے ہیں چنانچہ کیا شعر ہو شہر ہم بھی کسینکے داود حشر سے روز حشر

سب سے نہیں بچتا
علاج بھی اور چھوٹا
وہی تھی
سب سے نہیں بچتا
رہنے ہو گیا جیسا

گھر کی آگ بھشت
نیزوں سے اور میر
کی آگ دوزخ و ہشت
بخاری و مسلم و ابوداؤد
صحیح
ترمذی و حاکم و ابوداؤد

کیا کیا گناہ کیے تیری رحمت کے دود پر نہ یہ چار وجہیں ہیں کہ باوجود باقی رہنے اہل ایمان کے موجب اصل گناہوں کی ہوتی ہیں
 بان بعض اوقات مجرم ایک پانچون سبب سے مرتکب گناہ ہوتا ہے جس سے اہل ایمان ہی میں خلل واقع ہوتا ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ سر سے
 مجرم کو رسول کے صادق ہونے میں شک ہوتا ہے اس کا نام کفر ہے جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو تیار کرے کہ فلان مریض تھا ہے حق میں
 مضر ہو اور مریض اس طبیب کا معتقد نہ ہو کہ اس کو طبیب کی ہر توجہ بالضرور اسکے قول کو جھوٹ جا ٹیگا یا شک کرے گا ہر حال اسکے کہنے کی
 کچھ پروا نہ کرے گا اور نہ اس کی بات مانے گا اس کا نام کفر ہے اب ان پانچون اسباب کا علاج معلوم کرنا چاہیے سبب اول یعنی عقاب کے عتاب
 ہونے میں توبہ سوچے کہ جو چیز ہندنی ہے وہ ہو کر پہلی لے والی چیز چلی آتی ہو اگر تامل سے دیکھو تو فردا نزدیک ہے اور موت ہر ایک کی
 جوتی کے منت سے نزدیک تر تو کیا معلوم ہے شاید قیامت بھی نزدیک ہو جسوقت اکھڑی ہو جیسی موجود ہو جاوے گی اور یہ بھی اپنے دل میں
 سوچے کہ دنیا میں اکینہ کے خوف کے لیے فی الحال مقب و مشقت اٹھاتے ہیں مثلاً اس خوف سے کہ شاید کبھی محتاج ہو جاوے
 خشکی و تری کا سفر کر کے نفع حاصل کرتے ہیں کہ اسوقت کام آئے گا اگر کوئی طبیب نصرانی کسی مریض سے کہے کہ ٹھنڈا پانی تیرے
 حق میں مضر ہے اس سے تو مر جاوے گا تو گو مریض کے نزدیک ٹھنڈا پانی سب چیزوں سے لذت ہے کیونکہ نہ ہو مگر موت کے خوف سے
 اسکو چھوڑ دے گا اور چونکہ موت کا رنج صرف ایک خطہ کا ہوتا ہے بشرطیکہ اسکے بعد کا خون نہ ہو اور دنیا کی مفارقت بھی ضروری ہے
 اور دنیا کے وجود کو ازل اور ابد کے عدم کے ساتھ کچھ نسبت نہیں پس مقام غور ہو کہ ایک نصرانی کے قول سے کس طرح اپنی لذت
 چیز چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اسکی طبابت پر کوئی معجزہ قائم نہیں ہوا تو دل میں یہ کہے کہ میری عقل کے ثبوت میں نہیں کہ میرے نزدیک
 قول انبیاء علیہم السلام کا جنکو معجزات سے تائید تھی ایک نصرانی کے قول سے بھی کم ہو جو صرف اپنے آپ کو طبیب بتاتا ہے اور اسکی
 طب پر کوئی معجزہ قائم نہیں نہ عوام کے سوا کوئی اور اسکا گواہ اور یہ کہ میرے نزدیک دوزخ کا عذاب بہ نسبت مرص کی
 تکلیف کے ہلکا ہو حالانکہ قیامت کا ہر ایک فرد دنیا کے دنوں کی نسبت پیاس ہزار برس کا ہو گا اور اس طرح کی منکر سے
 سبب ثانی کا علاج ہو سکتا ہے یعنی اگر وجہ گناہ کی غلبہ لذت ہو تو بزرگ اسکو نفس سے چھوڑے اور یوں کہے کہ جب میں اپنا
 لذت کو زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں تو ابداً آباد کی لذت مجھے کیسے چھوڑے گی اور یہ سب
 شیخ صبر کا اگر نہیں اٹھ سکتا تو دوزخ کی تکلیف کی برداشت کیسے ہوگی اور جب دنیا کی زیبائش کی چیزوں پر چین کہے
 اور تفریح ہوتا ہے اور کوئی غالی از رنج نہیں مجھے صبر نہیں ہو سکتا تو آخرت کے فرے سے کیسے صبر ہوگا اور وجہ سوم یعنی توبہ کرنے
 کے لیے آج کل کرنے کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ دوزخیوں کی اکثر فریاد اسی سے ہوگی کہ ہم نے توبہ کے وقت کو کیوں نہ لایا علاوہ
 ازین ثانی والا اپنے کام کی بنا ایسی چیز پر رکھتا ہے جو اسکے اختیار میں نہیں یعنی فرض کر لیتا ہے کہ میں آگے کو موجود رہوں گا اور توبہ
 کر لوں گا یہ کیسے معلوم ہوا کہ زندہ ہی رہے گا شاید جب تک مراوے اور اگر زندہ بھی رہے تو گناہ نہ چھوڑ سکے جیسا اب نہیں
 چھوڑ سکتا ایسے کہ وجہ گناہ نہ چھوڑنے کی جو اسوقت ہی یعنی غلبہ شہوت وہ آگے کو بھی رہے گی بلکہ عجب نہیں کہ اتنے دنوں عادی
 ہونے سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے کیونکہ جس شہوت کا آدمی عادی ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے نسبت اسکے کہ جسکی عادت
 نہیں ہوتی اور یہی وجہ سے ٹالنے والے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی صورت کی دو چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں یہ نہیں جانتے
 کہ دن ایک دوسرے سے شبہ ہیں ترک شہوات نہیں ہمیشہ دشوار ہو لوٹنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک پیر کو جوتا
 اکھاڑنا چاہے اور جب اسکو دیکھے کہ یہ تو مضبوط ہو بدون محنت شدید کے نہیں اکھڑے گا تو یوں کہے کہ اسے برس برس روز اور
 چھوڑ دوں پھر اکھاڑوں گا اور یہ جانتا ہے کہ درخت جتنے دنوں زمین میں رہے گا مضبوط ہوتا جاوے گا اور زمین جتنا بڑا ہوتا جاوے گا

مجھے میں کم زور ہی آتی جاوے گی۔ تو اب دنیا میں اسکی برابر کوئی حق نہ ہوگا کہ جب اپنے بدن میں جان بھتی اور درخت کمر زور تھا جب تو اسکو نہ اٹھا کر ایسے وقت پر چھوڑا کہ وہ تو مضبوط ہو جائے اور آپ کم زور ہیں ایسے وقت میں کیسے عمدہ برا ہوگا اور جو بھتی کو جو یعنی توقع خدا کے عفو کی اسکا علاج پہلے گزرجکا اسکی وہی مثل ہو کہ کوئی شخص اپنا سب مال خرچ کر ڈالے اور اپنے آپ کو اور عیال کو فقیہ رہنے دے اور توقع کرے کہ خداے تعالیٰ اپنے فضل سے کسی دیر میں میں خزانہ بتلا دینگا یا کوئی شخص ایسے شہر میں ہو کہ وہاں کے لوگ زبردستی مال لوٹ لیتے ہوں تو شخص اپنا مال گھر کے صحن میں ڈال دے اور باوجود قدرت و فن اور پوشیدہ کرنے کے کچھ نہ کرے اور کہے کہ مجھے خدا کے فضل سے توقع ہو کہ غارتگروں کو غافل کر دے یا انپر کوئی ایسی مصیبت ٹلے کہ میرے گھر میں نہ آوے اور اگر آوے تو دور وائے ہی پر مر جاوے پس ان شالوں میں خزانے کا ملنا اور غارتگروں کا غافل رہنا خواہ مر جانا ممکن ہو اور بعض اوقات ایسا ہو بھی گیا ہو مگر جو کوئی اسپر تکیہ کر کے اپنا مال ضائع کرے وہ نہایت احمق ہو اسطرح گناہ کا معاف ہونا ممکن ہوا اسپر خواہ خواہ تکیہ کرنا داخل جہالت ہو رہی پانچویں وجہ یعنی شک کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے میں پس اسکا علاج وہ سبب بہر صبح صدق رسول کا جانا جاوے اور وہ اگر چہ طویل طویل ہیں مگر یہ ایسے شخص کی عقل کے قریب ہوں اُسے اسکا علاج ہو سکتا ہو مثلاً اُس سے یوں کہنا جاوے کہ جس امر کو انبیاء علیہم السلام نے کہ معجزات اُن سے صادر ہوئے ہیں سچا کہا ہو وہ بات یعنی امر آخرت تیرے نزدیک ممکن ہو یا اسکو تو ایسا محال جانتا ہو جیسا دیکھ میں ایک ہی وقت ایک شخص کا ہونا محال ہو پس اگر وہ جواب دے کہ میں ایسا ہی محال جانتا ہوں تو اسکو خارج از عقل سمجھنا چاہیے اور غالباً ایسا عقلا میں کوئی نہ ہوگا اور اگر جواب دے کہ مجھے اُس امر میں شک ہے تو اُس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر تو اپنے گھر میں کھانا چھوڑ جاوے اور کوئی اجنبی آدمی تجھے یہ کہے کہ تیرے پیچھے اس کھانے میں سانپ نے اپنا منہ ڈال کر نہ بڑا گلہ کیا ہو اور جبکہ اسکی بات میں شک ہو کہ نہیں معلوم سچ کہتا ہو یا جھوٹ تو ابی صورت میں اُس کھانے کو تو کھا دینگا یا باوجود لذت نہ ہونے کے چھوڑ دینگا پس وہ یہی جواب دینگا کہ میں اُس کھانے کو نہ کھاؤنگا اسواسطے کہ میں یہ سوچ چکا کہ اگر بالفرض اُس نے جھوٹ کہا ہو تو صورت ہر تقدیر نقصان ہو کہ وہ کھانا جاتا رہا اور اُس سے صبر کرنا اگر چہ مشکل ہو مگر ہو سکتا ہو اور اگر اُس سے سچ کہا ہو تو میری زندگی جاتی رہیگی اور موت ظاہر ہو کہ بہ نسبت کھانے سے صبر کرنے اور اُسکے تلف ہو جانے کے بہت نفع ہے تو اُس سے کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ ایک محبوب آدمی کا کہنا تو تو جانتا ہو کہ اُس میں یہ بھی احتمال ہو کہ شاید کسی لاگ سے کہہ دیا ہو اور تمام انبیاء علیہم السلام کا قول باوجود معجزات کے اور سبب دلیا ہوا اور علما اور حکما بلکہ تمام شام عقلا کا قول نہیں جانتا جانوں سے تو ہر کوئی بحث نہیں کیا تلوں میں کوئی تو ایسا بتا دے جسکو قیامت کا یقین نہ ہو اور ثواب و عذاب کو درست نہ جانتا ہو کہ کیفیت میں ان اشیا کی امنین اختلاف ہو مگر اُنکے وجود کے سببائل میں اب اگر یہ لوگ سچ ہیں تو بیشک تجھ پر ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ ابد الابد تک رہے گا اور اگر جھوٹے ہیں تو تیرا کچھ ہر ج نہیں صرف اتنا ہوگا کہ بعض شہوات اس دار فانی پر کدورت کے تجھے فوت ہو جاوے گی پس اگر وہ شخص ماقبل ہوگا تو اس تقریر کے بعد اسکو کچھ گنجائش تو وقت نہ رہیگی اسواسطے کہ مدت زندگی ابد الابد کے ساتھ کچھ نسبت نہیں بلکہ اگر تمام دنیا میں چٹیا بھرا ہو اور فرض کرو کہ ایک پرند دس لاکھ برس کے بعد اُن میں سے ایک نہ اٹھلے تب بھی اُن تمام کو فنا ہو جاوے گی بخلاف ابد الابد کے کہ وہ کبھی فنا نہ ہوگا پس عاقل آدمی دنیا کے تھوڑے دن شہوات سے صبر کر کے سعادت ابد الابد کی حاصل کرنے میں کیسے سستی کرے گا۔ اور تقریر اور بحث نہ کوئے بالا دیے ہی ہو جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس شخص سے فرمائی تھی جسکی عقل امور دینی کے سمجھنے سے قاصر تھی اور اسکو امر آخرت میں شک تھا آپ نے اُس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا کہنا ٹھیک ہو تو ہم اور تو دونوں بچینگے اور اگر سچا کہنا درست ہو تو ہم بچینگے اور تو تباہ ہوگا اسکا حاصل یہ ہو کہ عاقل آدمی سب احوال و دہشت کے مقامات میں وہ

راہ اختیار کر کے حسین امن ہو اب اگر یہ پوچھو کہ یہ باتیں بدیہی ہیں مگر بدون تامل کے حاصل نہیں ہوتیں تو دین پر کیا آفت
 کہ اس باب میں فکر چھوڑ دیا ہو اور اسکو گراں جانتے ہیں اور دلوں کے پھرنے کا علاج اس فکر کی طرف کیا ہو خصوصاً ایسے شخص کا
 جو ایمان اہل شرع اور اسکی تفصیل پر رکھتا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ فکر کی مانع دو باتیں ہیں ایک یہ کہ فکر نافع آدمی کے لیے وہ جو
 عذاب اخروی اور اس کے احوال و شدائد اور گنہگاروں کی حسرت اور ان کے جنت سے محروم ہونے کے باب میں کرے مگر یہ فکر آدمی کے
 دل میں کاٹا ہو اسوجہ سے دل کو اس سے نفرت ہوتی ہو اور دنیاوی امور میں فکر کرنے سے لذت پاتا ہو اور فرصت و راحت
 اٹھاتا ہو دوسرے یہ کہ فکر بھی ایک ایسا شغل ہو کہ جسوقت آدمی پر مسلط ہو تا ہو تو لذائذ دنیاوی اور قصاصے شہوات کو کن تیار
 کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جسکو ہر ایک حال و ہر ایک دم میں شہوت کسی چیز کی نہ ہوتی ہو یہی شہوت بھی اس پر مسلط ہو کر عقل کو
 مغلوب کر لیتی ہو اسوجہ سے اس شہوت کے چلنے کی تدبیر میں لگا رہتا ہو اور یہی اسکو اچھا معلوم ہوتا ہو کہ یا کوئی تہذیب کا لیے
 یا وہ شہوت دیکھے اور فکر میں یہ بات کہان ہو سکتی ہو بہر حال ان دونوں مانع کا علاج یہ ہو کہ آدمی اپنی دل سے کہے کہ تو کتنا
 سخت اور عجبی ہو کہ موت اور اس کے مابعد کی فکر سے بچتا ہو اور اسکی یاد سے بچ اٹھتا ہو اور اس کے آنے کو حقیقہ جانتا ہو جب تک یہی تو یہی
 سہیگا تجھے تو موت اور مابعد کے ماننے کی ہی برداشت نہیں ہوتی اسی سے بچ پاتا ہو اور فکر کے باعث جو لذات دنیا کے لذت
 ہو جانے کا خوف ہوتا ہو اسکا علاج یہ ہو کہ یہ بات یقیناً جان لے کہ آخرت کی لذات کا جتنا رہنا بہت سخت اور گراں ہو گا اس لیے کہ
 اول تو ان لذات کی کچھ پایاں نہیں دوسرے ان میں کسی طرح کی مشقت یا کدورت نہیں اور لذات دنیاوی طے پایا رہیں اور نہ
 نامی از کدورت تو ان میں لذت خالص ہے کدورت بھی نہیں ہو سکتی البتہ گناہوں سے توبہ کر کے طاعت الہی پر توجہ ہونے سے
 لذت مناجات الہی اور اس کے معرفت و طاعت سے آرام ملنا اور زیادہ اس پائا بڑی عمدہ لذت ہو کہ اگر مطیع کہ عمل کی جزا اس
 حلاوت کے اور کچھ نہ ملتی تب بھی کافی تھی پھر حسب اس پر اور جنت کی نعمتیں بھی دیکھا دیکھی تو اس لذت کا کیا کہنا ہو اتنا ہو کہ یہ لذت تو پہلے
 بعد ہی نہیں میری لیکن توبہ کے بعد اگر مدت تک اس پر صابر رہیگا اور خیر کا اتنا عادی ہو جاوے گا جتنا شر کا عادی پہلے تھا تو اسبستہ
 شاد ہر مقصود سے ہم آغوش ہو سکتا ہو کیونکہ نفس اسی چیز کو قبول کرتا ہو جسکا عادی ہو خیر کا بھی عادی ہو سکتا ہو اور شر کا بھی۔
 حاصل یہ کہ یہ فکر سطح کی ہیں جسے خوف ابھرتا ہو جو باعث جوش قوت صبر ہو اور یہ فکر و غفلتوں کی وعظمت سے اور ایسی تنبیہات سے
 جو کبھی اتفاقاً اسباب بیشمار سے دل پر آجاتی ہیں ابھرتی ہیں اور پھر موافق طبع ہو جاتی ہیں اور دل کو انکی طرف رغبت ہوتی ہو
 اور جو سبب کہ طبیعت اور ان فکر و غفلت و لذت ہو اسکو توفیق کہتے ہیں اس لیے کہ توفیق اس کا نام ہو کہ ارادہ میں اور
 مطلوب یعنی اس اطاعت میں جو آخرت میں نافع ہو موافقت ہو جاوے چنانچہ ایک حدیث طویل میں مذکور ہو کہ حضرت عمار
 بن یاسر ٹھہرے ہوئے اور حضرت علی کہم اللہ وجہہ کی خدمت میں عرض کیا کہ کفر کی بنا کس چیز پر ہوا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا
 کہ چار ارکان پر اکی بنا ہو اول جفا و عدم نابینائی سوم غفلت چہارم شک پس جو بجا کر گیا وہ حق کو حق جان گیا اور باطل کو کھلا سلی
 کر گیا اور علما کو بڑا جان گیا اور جو اندھا ہو گا ذکر کو بھول جاوے گا اور غفلت کر گیا وہ راہ بہت سے بچ گیا اور جو شک کر گیا وہ آرد بچے
 مفاد میں چڑ گیا پھر حسرت اور نہایت اسکو آزمائش کی اور جس چیز میں اسکو شک تھا وہ خدا کی طرف سے اس پر ظاہر ہو جاوے گی
 یہ بیان ہو بعض آفات کا جو فکر کی غفلت سے ہوتی ہیں اور اس قدر توبہ کے باب میں کافی ہو اور از انجا کہ صبر ایسا کن ہو
 جیسر و ام توبہ منحصر ہو اس لیے اسکا بیان علیحدہ باب میں ضروری ہو اب توبہ خدا کی حسن توفیق سے تمام ہوا و الحمد للہ اولاً و آخراً

وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم

کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کو پوچھا کہ کیا چیز آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا اور سخاوت کرنا اور ایک حدیث میں فرمایا
 الصبر کفر من کنوذا جتہ اور ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ صبر ہو اور ایمان کو صبر فرما دینا آپ کا ایسا ہر صبر
 ایک بار آپ نے حج کے باب میں فرمایا تھا کہ حج عرفہ ہی ہے یعنی طہار کرنا حج کا عرفہ ہر اسی طرح طہار کرنا ایمان کا صبر ہو اور ایک حدیث میں ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب عملوں میں بہتر وہ ہیں جنہیں نفسوں کو صبر ہو۔ اور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد
 علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرے اخلاق کی طرح تم بھی اخلاق اپنے درست کرو اور ایک میرا خلق یہ ہے کہ میں صبور ہوں اور عطا دہم ابن عباس سے
 یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار پر داخل ہوئے تو انہیں پوچھا کہ تم ایماندار ہو سب چپ ہو رہے
 پھر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ہم ایماندار ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے تو انصار نے عرض کیا کہ اگر زانی پرش کر
 رہتے ہیں اور مصیبت پر صابر اور حکم الہی پر مہنی آپ نے فرمایا کہ قسم ہو خدا کے عہد کی ایماندار ہیں اور ایک حدیث میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الصبر علیٰ ذکرہ غیر کثیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم محبوب جانتے ہو وہ تم کو بھی ملیگی
 جب اس چیز پر صبر کرو گے جو بری جانتے ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الصبر جلا لکان
 کریم اللہ صبر کیا صابرین اس باب میں احادیث بیشمار ہیں اور آثار سے بھی اسکی فضیلت ثابت ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے جو خط حضرت
 ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اپنے اوپر صبر کرو لازم کرو اور جان لو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں ایک دوسری سے بہتر ہے صبر
 مصیبتوں پر اچھا ہے مگر اس سے افضل یہ ہے کہ جو چیز خدا سے تمہارے صبر کی ہر آپ صبر ہو اور جان لو کہ صبر ایمان کی اصل ہے کیونکہ نیکوں میں سے
 عمدہ تقویٰ ہے اور صبر سے حاصل ہوتا ہے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنا چار ارکان پر ہے یقین اور مہربا اور جہاد
 اور عدل اور نیز فرمایا کہ صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو سور کو ہر بدن سے پس جس طرح کہ بدن سر کے بدن نہیں ہوتا اسی طرح شکو
 صبر نہوائے ایمان نہیں ہوتا اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے صابر و ن کے لیے دونوں ٹھکان بھی خوب ہیں اور انہیں کا اضافہ بھی اچھا ہے
 گھڑیوں سے مراد صلوات اور رحمت ہے اور اضافہ سے ہدایت یعنی یہ جو ثواب صبر کا قرآن مجید میں مذکور ہے۔ لکن علیہ صلوات من ہم درجۃ
 واولئک ہم المتمدن اسکی طرف آپ اشارہ فرماتے تھے کہ صابر و ن کو گویا صلوات اور رحمت ایسی ہیں جیسے سدا کسی کے دونوں ٹھکان
 بوجہ اور ہدایت بنکر ایک چھوٹی گھڑی کے ہو جو اوپر رکھ دیتے ہیں اور حضرت حبیب بن ابی حبیب جب اس آیت کو پڑھتے انا وجدنا
 صابر لکم العبداء اواب تودتے اور کہتے کہ سبحان اللہ عنایت بھی کیا اور تعریف بھی کی یعنی خود ہی خداوند کریم نے صبر عطا فرمایا اور آپ
 تعریف فرماتا ہے اور حضرت اودر دارم فرماتے ہیں کہ ایمان کا انگورہ حکم ہے صبر کرنا اور تقدیر پر پائی رہنا جو ایمان تک بیان فضیلت صبر کا
 نقلی تھا اب اگر باعتبار چشم بصیرت کے اسکی فضیلت معلوم کرنی ہو تو بدو ن حقیقت اور معنی صبر کے معلوم کیے سمجھیں : ایک ایسے
 کہ فضیلت اور رتبہ کسی چیز کا اسکی صفت ہوتی ہے اسکا جاننا بدو ن موصوف کے جانتے کے نہیں ہو سکتا جو اسی واسطے صبر کی
 حقیقت اور معنی کو ذکر کیا جاتا ہے

بیان دو قسم صبر کی حقیقت اور معنی کے ذکر میں واضح ہو کہ صبر دین کے ایک مقام اور سلوک کی ایک منزل کا نام ہے اور دین کے
 جتنے مقام ہیں تین چیزوں سے منقسم ہوتے ہیں اول معارف دوم احوال سوم اعمال معارف سب کی اصل ہیں اور اسکی بصرت سے
 احوال پیدا ہوتے ہیں اور احوال سے اعمال بروئے کار آتے ہیں پس معارف کو مثل درخت کے اور احوال کو مثل شاخوں کے
 اور اعمال کو مثل پھلوں کے سمجھنا چاہیے اور یہ بات سالکین کی سب منزلوں میں پائی جاتی ہے اور لفظ ایمان بھی تو معارف ہی پر
 مبنی ہے اور بھی ان تین چیزوں کے مجموعے پر چنانچہ اختلاف لفظ ایمان اور اسلام کے بیان میں جو اب قواعد عقائد جلد اول میں

ایک فراموشی نہ کرنا
 قرآن مجید میں ہے کہ
 غریب ہو چلو کہ میں ملی

ابو نعیم اور روایت یہ ہے
 عن انس اور یہ روایت ہے
 صحیح جلد اول میں ہے کہ
 صحیح جلد اول میں ہے کہ
 بلکہ قول عمر بن الخطاب
 کا وہ ان بن الخطاب
 اسکو روایت کیا ہے
 صحیح جلد اول میں ہے کہ
 یوسف بن یونس اور
 ابو داؤد عطا دہم

ابو داؤد عطا دہم
 ابو داؤد عطا دہم
 ابو داؤد عطا دہم
 ابو داؤد عطا دہم
 ابو داؤد عطا دہم

ابو داؤد عطا دہم
 ابو داؤد عطا دہم
 ابو داؤد عطا دہم
 ابو داؤد عطا دہم
 ابو داؤد عطا دہم

مذکورہ ہر ہم اسکو بھی لکھ چکے ہیں صبر کا مل بھی ہوتا ہے جب دل معرفت ہو اور اس کے بعد ایک طالت آدمی پر قائم ہوا اور واقع میں ہر شخص دونوں چیزوں کا نام ہو غل و غش ٹوٹنے کے ہر کہ انھیں و نون سے صادر ہوتا ہے اور یہ امر دونوں دریافت تشریب و فرشتوں اور انسان اور بہائم کے معلوم نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ صبر خاصہ انسان ہی ملائکہ و بہائم میں نہیں ہو سکتا ملائکہ میں ان کے کمال کی جہت سے اور بہائم میں ان کے نقصان کے سبب سے اور اسکی تفصیل ہر کہ بہائم پر شہوات مسلط کرتے ہیں وہ انھیں کے مملوک و پادشاہی کی حرکت و لڑائی کا باعث ہوا ہے شہوات کے اور کچھ نہیں اور انہیں کوئی ایسی قوت نہیں جو شہوات کی خواہش کو اسکو اسکی مقتضی سے روکے اور شہوات کے مقابلے میں اس قوت کا ثابت رہنا صبر کہا جائے اور ملائکہ علیہم السلام صرف اسلئے پیدا ہوئے ہیں کہ شہوات حضرت ربوبیت کا انکو ہے اور درجہ قرب سے خوش رہیں ان کے اندر شہوات نہیں کھی گئی جو اس درجہ اور شہوات سے انکو فکے اور انکو کسی ایسے لشکر کی احتیاج کہ اسکی مدد سے ان موافقات پر غالب ہوں جو انکی حضور ہی سے باہر کھتے ہوں اسلئے کہ مقتضائے شہوات موافق ہیں جو سرے سے موجود نہیں اور انسان کا حال یہ ہے کہ ابتداء سے لڑکپن میں ناقص مثل ہمہ کے پیدا ہوا اسوقت سوا خواہش غذا کے جسکی اسکو تکیج ہوتی ہے اور کسی چیز کی خواہش پیدا نہیں ہوتی پھر بعد چندے اسیں خواہش کھیل و آرائش کی پیدا ہوتی ہے پھر نکاح کی شہوات ظاہر ہوتی ہے اور یہ شہوات بتریب ظاہر ہوتی ہیں اور شروع میں قوت صبر نہیں ہوتی اسلئے کہ صبر کا نام ہو کہ جن دو لشکروں میں اختلاف مطالبہ و صندیت مقصود کے باعث لڑائی ہو تو ایک لشکر انہیں سے دوسرے کے مقابل جاسے اسی جیسے کا نام صبر ہو مگر لڑکپن صرف ایک لشکر شہوات کا ہوتا ہے جیسے بہائم میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور وجود کے باعث انسان کو اشارت بنایا ہے اور اسکا درجہ بہائم سے اعلیٰ رکھا ہے اسلئے جب اسکا وجود کامل ہو جاتا ہے اور بلوغ کے تشریب پہنچتا ہے اسپر دفرشتے معین کرتا ہے کہ ایک اسکو ہدایت کرے اور دوسرا اسکی کمک کرتا ہے انھیں دو فرشتوں کی مدد سے انسان بہائم سے متمیز ہوتا ہے علاوہ اسکے انسان میں دو وصف خاص ہیں جو انھیں دو فرشتوں کی جہت سے حاصل ہوتے ہیں اول صفت تو معرفت خدا و رسول کی دوم شناخت انجام کی مصلحتوں کے یہ باتیں اس فرشتے سے حاصل ہوتی ہیں جبکہ کام ہدایت اور شناخت کرانے کا ہر ہمہ کو نہ تو پہچان خدا اور رسول کی ہو نہ شناخت انجام کی بہتری کی بلکہ اسکو اسی چیز کی راہ سمجھتی ہو جو بالفضل اسکی خواہش کے موافق ہو اور اسوجہ سے سوا سے لذت چیز کے اور کسی کی تلاش اسکو نہیں ہوتی یہاں تک کہ اگر کوئی دوا نافع اسکے لیے ہو مگر حال میں مضر ہو تو اسکی طالب ہرگز نہ ہوگی اور نہ اسکو پہچانگی اور انسان نور ہدایت سے یہ جانتا ہے کہ اتباع شہوات میرے حق میں انجام کو جڑا ہے لیکن صرف یہ ہدایت کافی نہیں جب تک کہ اسکو قدرت مضرت کے چھوٹنے کی سہولت ہی مضرت میں ایسی ہیں کہ انسان انکو جانتا ہے مگر دفع نہیں کر سکتا جیسے مریض ہو جاتا ہے تو ایسے حال میں اسکو کیا ایسی قدرت و قوت کی حاجت پڑے جس سے شہوات کو دھکائیے اور ان سے اس قدر مجاہدہ کرے کہ انکی دشمنی کو اپنے نفس سے علیحدہ کرے اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ مقرر کیا جو انسان کو بہتری پر رکھے اور اسکی تائید و تقویت ایسے لشکروں سے کرے جو فطرۃ آتے ہیں اور یہ لشکر اس بات پر آمادہ ہے کہ لشکر شہوات سے لڑے پس کبھی تو وہ جاتا ہے اور کبھی قوت پکڑتا ہے اور اسکا کم زور اور زور آور ہونا اسقدر ہے کہ قدرت کے بندے کو اللہ کی طرف سے تائید غیبی کی کمک ہوتی ہے جس طرح کہ ہدایت غلو میں آسان غلو ہر کہ جسکی کچھ انتہا نہیں اب ہم اس صفت انسانی کا جس سے کہ اسکو شہوات کی بیخ کنی میں مغلوب کرے میں بہائم پر امتیاز و باعث برتری نام کہتے ہیں اور شہوات کے مطالبہ مقتضیات کو باعث ہوئے کہتے ہیں اور تصور کرنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں میں کونسی پیشہ بینی اور باعث ہوئے یا شہوات میں لڑائی پہاڑ اور کبھی وہ غالب ہوتا ہے اور کبھی یہ اور اس جنگ میدان بند کے کا دل ہر اور

مذاق امارتیں ترشہ از حیات معلوم الدین جلد ہجادم

۷۲

باعث دینی کو کمک فرشتوں سے پہنچتی رہی جو اللہ تعالیٰ کی جماعت کے مددگار ہیں اور باعث شہوت کو مدد و تشاویس سے ملتی رہی جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں پس صبر کی حقیقت یہ ہے کہ باعث شہوت کے مقابلے میں باعث دینی ثابت قدم ہے پھر اگر ثابت رہ کر جرئت کو مغلوب کرے اور شہوت کی مخالفت پر مدام آمادہ ہے تو اللہ کی جماعت کی نصرت کر چکا اور زمرہ صابر میں لاقی ہوگا اور اگر ضعیف و خفیف ہوا اور شہوت نے دبا لیا اور اسکو دفع نہ کر سکا تو شیطان کے تابعین میں داخل ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا کہ افعال شہوت کا چھوڑنا وہ عمل ہے جو حالت صبر سے پیدا ہوتا ہے یعنی حالت صبر کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی شہوت کے مقتضیات کو چھوڑ دے اور صبر باعث دینی کے ثابت رہنے کا نام ہے باعث شہوت کے مقابلے میں اور اسکا ثابت رہنا ایک ایسا حال ہے جو شہوات کی عداوت اور ضدیت کے جانتے سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس معرفت سے کہ شہوات اسباب سعادت کے لیے دنیا و آخرت میں دشمن اور طریق خدا کے راہزن ہیں پس جب اس معرفت کا یقین جیسے ایمان کہتے ہیں قوی ہوتا ہے تو باعث دینی بھی قوی ہوتا ہے اور جب اس باعث کا استقلال اور ثبات خوب ہوتا ہے تو افعال انسانی خواہش شہوت کے خلاف سرزد ہوتے ہیں غصہ ترک شہوت کمال کو بھی پہنچ چکا جب باعث دینی جو باعث شہوت کا مقابل اور جریضہ ہے قوی ہوگا اور انجام شہوات کی غصہ ترک شہوت کمال کو بھی پہنچ چکا اور وہ دونوں فرشتے جنکا اوپر ذکر ہوا خدا کے فضل سے ان دونوں لشکروں کے کفیل کہتے ہیں برائی کا یقین بھی قوی ہوگا۔ اور وہ دونوں فرشتے جنکا اوپر ذکر ہوا خدا کے فضل سے ان دونوں لشکروں کے کفیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسے پیدا کیا ہے اور ہر شخص پر آدمیوں میں سے دو فرشتے اسطرح مقرر ہیں اور انکو کرام کا تبیین کہتے ہیں اور چونکہ رہہ ہادی فرشتے کا تقویت دینے والے فرشتے کی نسبت زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ دینی طرف جو آدمی میں اشرف ہے اسکو ملنی چاہیے اسی لیے ہادی دینی طرف ہے اور مقوی بائیں طرف پر اب غفلت کرنے اور فکر کرنے میں اور گناہوں میں مطلق الغنا رہنے اور مجاہدہ کرنے میں بندے کے دو حال ہیں جب غفلت کرتا ہے تو وہ اپنے فرشتے سے گویا ہٹھ پھیرتا ہے اور اس کے ساتھ بدی کرتا ہے ایسے وہ اس کے منہ پھیرنے کو بدی لکھ لیتا ہے اور جب فکر کرتا ہے تو اسکی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ اس سے ہدایت کا مستفید ہو تو اس صورت میں گویا اس فرشتے کے ساتھ سلوک کرتا ہے ایسے وہ اس کے متوجہ ہونے کو نیکی لکھتا ہے اسطرح جبکہ بدیوں میں مطلق الغنا رہتا ہے تو بائیں فرشتے سے اعراض کرتا ہے اور اسکی مدد کا خواہان نہیں ہوتا اور اپنی اس حرکت سے اس کے ساتھ بدی کرتا ہے جہیں کا وہ اس پر برائی لکھ دیتا ہے اور اگر نفس پر مجاہدہ کرتا ہے تو گویا اس فرشتے سے مدد کا خواہان ہے اسی نظر سے وہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے اور چونکہ نیکیوں اور بدیوں کا وجود نہیں دونوں فرشتوں کے گھنے سے ہوتا ہے اس واسطے انکو کرام کا تبیین کہتے ہیں کرام تو اس وجہ سے کہ بندے کو ان کے کرم سے نفع ہوتا ہے اور نیز فرشتے کے سب بزرگ اور پاک ہیں اور کاتب اس کی اذکار کہ حسات اور سیئات کو لکھتے اور حسنات و نیکیوں پر کہ یہ لکھتے ہیں وہ سر قلب میں لکھتے ہیں الا سر قلب سے خفی ہیں بیان تک کہ اس عالم میں ان پر اطلاع نہ ہوگی ایسے کہ وہ دونوں فرشتے اور ان کے خط اور نوشتے اور جو کچھ ان سے متعلق ہے عالم غیب اور ملکوت سے ہیں عالم ظاہری سے نہیں اور کوئی چیز عالم ملکوت کی قابل محسوس ہونے کے چشم ظاہری سے اس عالم میں نہیں پھر یہ نامحاشی و دفعہ کھولے جاویں گے ایک بار قیامت صغریٰ میں اور ایک بار قیامت کبریٰ میں اور قیامت صغریٰ سے ہر آدمی غرض حالت موت اور جنازہ حدیث شریف میں وارد ہے من مات فقد قیامت قیامت میں بندہ اکیلا ہوتا ہے اور زمین اس سے کہا جاتا ہے واقعہ ہوتا ہے آدمی کا خالق اول مرتبہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ نبی ہر ایک ایوم علیک حییا اور قیامت کبریٰ جو تمام خلق کی جامع ہوگی وہ ان آدمی تنہا سنوگا بلکہ غالباً حساب جمع کے سامنے لیا جائیگا اور اس قیامت میں تنہی جنت میں اور جہنم و نزع میں رہے کے بچے جائیں گے ایک ایک نہیں بھیجا جاویگا اور سب سے پہلے و ہشت چھوٹی قیامت کی ہو اور چھٹی و ہشتین اور حالات کہ بڑی قیامت ہیں

ہو گئے انکی سب کی مثال اور فیض چھٹی قیامت میں موجود ہو گا زمین کا بلنا جو قیامت کبریٰ میں ہو گا اسکی فیض موت انسانی میں یہ ہو گا جو زمین خاص اس کے لیے یعنی اس کا بدن وہ مرنے پر ڈوگکا جاتا ہے تو اس کے حق میں زلزلہ زمین کا موجود ہو گیا اس لیے کہ اگر کسی ملک میں زلزلہ آئے تو وہی کہیں کہ فلاں جا بھو بچال آیا گا اس کے پاس یسوس والوں کو اس کا صدمہ ہوا ہو غرض کہ زلزلے کا ہونا انھیں لوگوں کے حق میں شمار ہو گا جنکو اس سے صدمہ ہو چکا ہو اس اعتبار جس کے گھر خواہ اور کسی چیز کو اس سے صدمہ ہوا ہو گا اس کے حق میں زلزلہ چکا ہوا کیونکہ تمام زمین کے زلزلے سے اسکو نقصان چھی ہو دیب اسکا گھر بل جائے دوسرے کے مکان وغیرہ کے زلزلے سے اسکا کیا نقصان ہو اب اگر موت کو دیکھو تو بدن پر اس کا صدمہ کیسے تلخ کم نہیں زلزلے سے بڑھ کر ہو اور بدن کو زمین پر قرار دینا اسوجہ سے ہو کہ آدمی خاکی ہو اور مٹی کا بنا ہو اس کے حصے میں جب قدر مٹی خاص ہو وہ اس کا بدن ہو مٹی میں نہیں اور جس زمین پر کہ آدمی بیٹھا ہو وہ بدن کا طرف اور مکان ہو اور ساری زمین کے حصے سے جو آدمی کو ڈر لگتا ہو اسکی یہی وجہ ہو کہ کہیں بدن اس کے سبب سے نفرت کھاتا ہو اور نہ ہوا تو ہمیشہ چلتی اور چلتی رہتی ہو اس سے کبھی خوف نہیں لگتا اس لیے کہ اس سے بدن میں کچھ اضطراب نہیں ہوتا بہر حال تمام زمین کی جنبش سے آدمی کا حصہ اس قدر ہو کہ اس کے بدن کو جنبش ہوتی ہو جو اسکی مٹی اور زمین خاص ہو اب جس طرح زمین کے واسطے اور سامان ہوتے ہیں اسی طرح زمین بدن میں انھیں چیزوں کی نظیریں موجود ہیں ہڈیاں مثل پیادوں کے ہیں اور سر مندر آسمان کے اور دل آفتاب ہو اور آنکھ اور کان اور ناک اور دوسرے حواس اس زمین کے ستارے ہیں اور پسینے کا بہنا دریا ہو اور بال روئیدگی اور کچھ پائون درخت اس زمین کے ہیں اس طرح سب اجزا کو قیاس کرنا چاہیے پس جب موت کے باعث ارکان بدن منہدم ہو جاتے ہیں تو یہ قول صادق آتا ہے زلزلت الارض زلزلہ لکھا اور جب ہڈیاں گوشت سے علیحدہ ہوتی ہیں تو یہ واقعہ قیامت کا جھلک ہوتا ہے رحلت الارض والجمال فکما ذلک واقعہ اور جب ہڈیاں لکھا یعنی تو مضمون اذا اجمال تسفت کما اور جب دماغ پھٹے گا تو فوج اسے اذا اسما تسفت کا صادق ہو گا اور جب موت کے وقت دل پر تیار کی چھا جاوے گی تو مضمون اذا انس کورت کا اور کان اور آنکھ اور دوسرے اس کے بیکار ہونے سے مضمون اذا النجوم انکدرت کا خوف و موت کے باعث پیشانی پر عرق آنے سے مضمون اذا البحار جرت کا اور ایک پنڈلی دوسری پر لیٹنے سے مضمون اذا النصار عطلت اور جسم سے روح کی مفارقت ہونے سے مضمون واذا الارض مدت والقت ما فيها تخلت کا واقع ہو گا یعنی جو جو واقع کہ کلام عجیب میں احوال و حالات قیامت کے باب میں موجود ہیں موت انسانی میں انہیں سے ہر ایک کی نظیر پائی باقی ہر سب حالات و احوال کا بیان طویل ہو چکا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی آدمی یہ یہ چھوٹی قیامت ٹوٹ پڑتی ہو اور اس موت سے قیامت کبریٰ کی کوئی چیز جو خاص اس کے لیے ہو گی وہ اس سے فوت ہو گی مگر جو چیز دوسروں کے لیے خاص ہو وہ البتہ اس سے فوت ہو جاوے گی مثلاً دوسرے کے حق میں ستاروں کا باقی رہنا دوسرے کو کیا فائدہ ہو سکتا جب اس کے حواس ہینائی میں ابتری ہو گئی ہو جیسے آدمی کے سامنے رات اور دن برابر ہوتے ہیں آفتاب کی روشنی اور اس کا گھن اس کے نزدیک یکساں ہو کیونکہ اس کے حق میں ایک ہی بار آفتاب کی گواہی گن لگ گیا اسکو اس قدر اس سے بہرہ ہو اب ہوا آفتاب صاف و روشن ہو گا تو وہ دوسرے کے حصے میں ہو گا اور جب کاسر پھٹ جاوے اسکا گواہ آسمان پھٹ گیا کیونکہ آسمان اسکو کہتے ہیں جو جانب سر ہو پس جب کس کا سر ہی نہ ہو تو دوسرے کے لیے آسمان کا ہونا اس کے کس کام ہو گا یہ حال ہو چھٹی قیامت کا اور ہنوز وہی دور خوف اور ڈر ہے تو آگے ہو گی یعنی جب بڑی قیامت کی بل چل پڑے گی اور خصوصیت کسی کی نہ رہے گی آسمان زمین بیکار ہو جائے پہاڑ جاتے رہینگے اور خوف و احوال کمال کو پہنچینگے اور واضح ہو کہ قیامت صغریٰ کا حال اگرچہ جتنے بہت سا لکھا ہو الا اس قدر عشر عشر بھی اس کے اوصاف میں سے نہیں لکھا اور یہ قیامت بڑی قیامت کے سامنے ایسی ہر جیسے ولادت صغریٰ ولادت کبریٰ کے

۱۔ زمین کا بدن
۲۔ زمین کا بدن
۳۔ زمین کا بدن
۴۔ زمین کا بدن
۵۔ زمین کا بدن
۶۔ زمین کا بدن
۷۔ زمین کا بدن
۸۔ زمین کا بدن
۹۔ زمین کا بدن
۱۰۔ زمین کا بدن
۱۱۔ زمین کا بدن
۱۲۔ زمین کا بدن
۱۳۔ زمین کا بدن
۱۴۔ زمین کا بدن
۱۵۔ زمین کا بدن
۱۶۔ زمین کا بدن
۱۷۔ زمین کا بدن
۱۸۔ زمین کا بدن
۱۹۔ زمین کا بدن
۲۰۔ زمین کا بدن
۲۱۔ زمین کا بدن
۲۲۔ زمین کا بدن
۲۳۔ زمین کا بدن
۲۴۔ زمین کا بدن
۲۵۔ زمین کا بدن
۲۶۔ زمین کا بدن
۲۷۔ زمین کا بدن
۲۸۔ زمین کا بدن
۲۹۔ زمین کا بدن
۳۰۔ زمین کا بدن
۳۱۔ زمین کا بدن
۳۲۔ زمین کا بدن
۳۳۔ زمین کا بدن
۳۴۔ زمین کا بدن
۳۵۔ زمین کا بدن
۳۶۔ زمین کا بدن
۳۷۔ زمین کا بدن
۳۸۔ زمین کا بدن
۳۹۔ زمین کا بدن
۴۰۔ زمین کا بدن
۴۱۔ زمین کا بدن
۴۲۔ زمین کا بدن
۴۳۔ زمین کا بدن
۴۴۔ زمین کا بدن
۴۵۔ زمین کا بدن
۴۶۔ زمین کا بدن
۴۷۔ زمین کا بدن
۴۸۔ زمین کا بدن
۴۹۔ زمین کا بدن
۵۰۔ زمین کا بدن
۵۱۔ زمین کا بدن
۵۲۔ زمین کا بدن
۵۳۔ زمین کا بدن
۵۴۔ زمین کا بدن
۵۵۔ زمین کا بدن
۵۶۔ زمین کا بدن
۵۷۔ زمین کا بدن
۵۸۔ زمین کا بدن
۵۹۔ زمین کا بدن
۶۰۔ زمین کا بدن
۶۱۔ زمین کا بدن
۶۲۔ زمین کا بدن
۶۳۔ زمین کا بدن
۶۴۔ زمین کا بدن
۶۵۔ زمین کا بدن
۶۶۔ زمین کا بدن
۶۷۔ زمین کا بدن
۶۸۔ زمین کا بدن
۶۹۔ زمین کا بدن
۷۰۔ زمین کا بدن
۷۱۔ زمین کا بدن
۷۲۔ زمین کا بدن
۷۳۔ زمین کا بدن
۷۴۔ زمین کا بدن
۷۵۔ زمین کا بدن
۷۶۔ زمین کا بدن
۷۷۔ زمین کا بدن
۷۸۔ زمین کا بدن
۷۹۔ زمین کا بدن
۸۰۔ زمین کا بدن
۸۱۔ زمین کا بدن
۸۲۔ زمین کا بدن
۸۳۔ زمین کا بدن
۸۴۔ زمین کا بدن
۸۵۔ زمین کا بدن
۸۶۔ زمین کا بدن
۸۷۔ زمین کا بدن
۸۸۔ زمین کا بدن
۸۹۔ زمین کا بدن
۹۰۔ زمین کا بدن
۹۱۔ زمین کا بدن
۹۲۔ زمین کا بدن
۹۳۔ زمین کا بدن
۹۴۔ زمین کا بدن
۹۵۔ زمین کا بدن
۹۶۔ زمین کا بدن
۹۷۔ زمین کا بدن
۹۸۔ زمین کا بدن
۹۹۔ زمین کا بدن
۱۰۰۔ زمین کا بدن

کھولا جاوے گا بلکہ جو شخص کسی ایسے کے کاغذ خواہ بی خواہ الی شفیق ہو اور کام کا تین کی طرح نیک سجت ہو تو اسکو چاہیے کہ لڑکے کی بھلائی اور بچہ
اُسکے دل کے پیچھے نہ لکھ دیا کرے یعنی اول اسکو خوب یاد کر اے کہ دل پر نقش حجر ہو جائے پھر ایسی صفیہ کا پھیلانا یہ ہو کہ اگر کام قابل توجہ ہو
تو اُسکی تعریف کرے ورنہ نہ دو کو ب سے سزا دے جس مرنے کا لڑکے کے حق میں یہ طرہ ہو گا تو وہ شخص فرشتوں کی عادت کا وارث ہو
اور اُنکو لڑکے کے حق میں استعمال کرے کہ درجہ قرب الہی کا فرشتوں کی طرح حاصل کر لیا اور انبیا اور صدیقین اور تقویٰ کی جماعت میں ہو گا
اور اسکی طرف اشارہ جو اس حدیث شریف میں انا کا فل لہم کہا تین بار تین سے اشارہ کر لیں اپنی دولت بہشت مبارک کی طرف فرمایا

تیسرا بیان صبر کے نصف ایمان ہونے کی وجہ۔ واضح ہو کہ ایمان بھی تو اصول دین کی تصدیقات پر ہوتے ہیں اور کبھی ان اعمال پر ہوتے ہیں جو ان تصدیقات کے باعث سرزد ہوتے ہیں اور کبھی وہ فنون کے مجموعے پر ہوتے ہیں اور چونکہ معارف کے بھی بہت قسم ہیں اور اعمال کے بھی اور لفظ ایمان سب پر بولا جاتا ہے اس لیے ایمان کچھ اور بیشتر قسم کا ہونا چاہیے اس کی تقریباً قواعد لفظاً جملہ اول میں بھی لکھی ہو گئی ہیں جو نصف ایمان کہتے ہیں صرف وہ اعتبار سے کہتے ہیں اور ایمان کے دوسری معنی اس بات کے مقتضی ہیں کہ صبر نصف ایمان ہوا دل معنی تو یہ کہ ایمان کو تصدیقات یعنی معارف اور اعمال پر وہ فنون پر بولا جاوے اس صورت میں ایمان کے دو رکن ہونگے ایک یقین اور دوسرا صبر یقین سے مراد وہ معارف قطعی اصول دین کے ہیں جو بندے کو خدا تعالیٰ کی ہدایت سے حاصل ہوتے ہیں اور صبر سے مقصود عمل کرنا ہو جو جب یقین کے اس لیے کہ یقین کو یہ بات بتلا دیتا ہو کہ گناہ مضر ہو اور طاعت مفید اور ترک معصیت اور مباحات طاعت کی بدون صبر کے نہیں ہو سکتی یعنی اس کے لیے باعث دینی کو باعث ہو اور کسل کے مغلوب کر دینے کے لیے کام میں لانا پڑتا ہو اور اس کا نام صبر نہیں اس اعتبار سے صبر نصف ایمان ٹھہرا اور اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین اور صبر کو ایک جا ارشاد فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اسن اقل باو تقیم الیقین وغیرہ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ایمان ان احوال پر بولا جاوے جو موجب اعمال ہوں نہ معارف پر اب جمیع حالات بندہ کی دو قسم ہیں ایک وہ کہ دنیا و آخرت میں اس کی نافع ہو دوسری وہ کہ مضر ہوں اور بندے کو باعتبار مضر چیزوں کے لحاظ کے حالت صبر ہو اور نافع چیزوں کی نسبت کر دیکھے تو یہ حالت شکر ہو اس سے معلوم ہوا کہ اس معنی کی رو سے شکر ایک نصف ایمان کا ہو جیسے کہ پہلے معنی کے اعتبار سے یقین نصف ایمان تھا اور اسی بنا پر حضرت ابن مسعود فرماتے فرمایا کہ ایمان کے دو نصف ہیں ایک نصف صبر ہو اور ایک شکر اور یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی عار وایت کی گئی ہے۔ اور از اس کا کہ صبر کسا ہو باعث ہووے سے باعث دینی کے ثابت ہونے کے باعث اور باعث ہو سکی دو قسمیں ہیں ایک باعث شہوت کی طرف سے اور ایک غضب کی طرف سے کیونکہ اگر لای چیز کی طلب کے لیے ہوگا تو شہوت کی طرف سے ہوگا اور اگر دینے والی چیز سے گریز کے لیے ہوگا تو غضب کی طرف سے ہوگا اور روزہ میں صرف رکن مقتضی شہوت یعنی فرج و شکم کی خواہش سے پایا جاتا ہو مقتضی غضب صبر کرنا اس میں داخل نہیں اس لیے حدیث شریف میں وارد ہو کہ الصوم نصف صبر کیونکہ کمال صبر اس صورت میں ہو کہ وہ داعی شہوت اور مقتضی غضب دونوں سے صبر کیا جاوے اور روزہ میں صرف ایک شق سے صبر ہو اس لیے روزہ نصف صبر ہوا اور چونکہ نصف ایمان تھا اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک چوتھائی ایمان کی ہے۔ حاصل یہ کہ شریعت میں جو اعمال و احوال کے معدود مقرر ہیں ان میں ایک نسبت ایمان کی طرف آدھی باقی چوتھائی وغیرہ بیان ہوئی ہے ان کو اس طرح سمجھنا چاہیے اور اس بات میں اصل یہ ہو کہ اول ایمان کے تمام معلوم ہونے چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ایمان کے کونسے معنی کی رو سے یہ نسبت بیان کی گئی ہے اور نہ سمجھنا دشوار ہو اس لیے کہ لفظ ایمان بہت سے معانی مختلفہ پر بولا جاتا ہو

چوتھا بیان اُن چیزوں کا جن پر سے صبر کیے جانے کے لحاظ سے صبر کے اور اقسام ہوتے ہیں جتنا چاہیے کہ صبر کی

عین او پیش
مسک ان دون
وچکیون کے چہن
بخاری جرات

۱۰۰

اور تصدیق فرمائی کہ وہ دیکھ کر
سچ ہے اور وہ دیکھ کر

اداره آوارگی و میراث

دو یسین گدنی

دو قسمین ہیں اول تو صبر بدن سے کرنا مثلاً بدن میں شہوتوں کا تحمل ہونا اور ہر شہوت پر پناہ وغیرہ پھر اسکی بھی دو صورتیں ہیں یا تو خود کوئی فعل کرنا یا دوسرے کے فعل کی برداشت کرنی اول کی مثال جیسے کہ کسی مشکل کام یا عبادت سے ہالانہ اور دوسرے کی مثال جیسے نشت مار کو پی جانا یا بڑے مرض کو اور زخم ہلک کر سہنا وغیرہ یہ قسمیں بھی عمدہ ہوا کرتی ہیں بلکہ ایک مدافعت شیع ہوگا کہ الحد کی دوسری قسم صبر نفس یعنی صبر نفس سے کرنا کہ نفس کو طہیت کے مقتضیات اور باعث ہونے سے روکے کہ یہ ہے پھر اس قسم میں اگر صبر شہوت تکم اور شہوت گاہ ہوگا تو اسکا نام عفت ہو اور اگر کسی مجبوری بات سے ہو تو ہر ایک کا وہ چیز سے صبر کے لیے جدا نام ہو مثلاً اگر کسی مصیبت پر ہو تو اسکو صبر ہی کہتے ہیں اور اسکی ضد وہ حالت ہو جسکو منع و فرج کہتے ہیں یعنی مقتضائے ہونے کو مطلق انسان کو دنیا کا غوب پیچھے اور پیٹھے اور گریبان بچاٹھے وغیرہ اور اگر تو گمراہی کی برداشت کرنے میں صبر ہو تو اسکو صبر طہ نفس کہتے ہیں اور اسکی ضد اترانا اور اگر صبر مقام جنگ و رصفت قتال میں ہو تو اسکو شجاعت کہتے ہیں جب کا مقابل نامردی ہو جودلی ہو اور اگر شہوت کے پیچھے میں ہو تو اسکا نام علم ہو اسکی ضد غصہ بنا کی ہو اور اگر زبان کی کسی آفت پہ ہو تو اسکا نام فراخی و صلہ ہو اور اسکی ضد کم گوئی ہو اور اگر کلام کے خفیہ رکھنے میں ہو تو اسکو رازداری اور جس شخص میں یہ صفت ہو اسکو رازدار کہتے ہیں اور اگر صبر شہوت زائد از حاجت سے ہو تو اسکا نام قہر ہو جسکی ضد حرص ہو اور اگر ہر ایک نہ انسانی سے قدر تلیل پر صبر ہو تو اسکو قناعت کہتے ہیں اسکا مقابل شہرہ ہو مائل یہ کہ ایمان کے اکثر اخلاق صبرین و فیل ہیں اسی جہت سے جب ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے ایمان سے سوال کیا کہ وہ کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ صبر ہوا یہ ایسے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اعمال میں سے سب میں بڑا اور گراں جبر ہی جو جس طرح کہتے کو اپنے اسی ناطق سے عرفہ فرمایا کہ وہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان اقسام کو اکٹھا ذکر فرمایا اور سب کا نام صبر ہی رکھا ہو جیسا کہ ارشاد ہو وا انصابیرین فی الیما سارہ الظہار و حین الباس اولئک الذین صدقوا و اولئک ہم المتقون با سارہ سے غرض وقت مصیبت ہو اور رضا سے وقت افلاس و حین الباس سے وقت تقالہ یہ ہیں اقسام صبر کے کہ اختلافات متعلقات کے باعث جدا نام سے سہلی ہوتے ہیں اور جو شخص کہ الفاظ کے معانی سمجھا کہ تاہو وہ یہ بانٹا کہ جو نیک یہ الفاظ مختلف ہیں ایسے ضرور ہو کہ انکے معانی میں بھی فی الحقیقت اختلاف ہو یعنی یہ حالتیں کہ ان الفاظ سے سمجھی جاتی ہیں انکی ذات و ماہیت علمہ علیحدہ ہونی چاہیے اور جو شخص کہ صراط المستقیم پہنچتا ہو اور نیر اتسی سے دیکھتا ہو اسکی نظر اول معانی پر پڑتی ہو پھر انکی حقیقت سے ماہر ہو کہ الفاظ کی طرف متوجہ ہوتا ہو ایسے کہ الفاظ معانی کے لیے وضع ہوئے ہیں تو سہل معانی ہی ہیں اور الفاظ تابع ہیں اور جو شخص فرع سے سہل طالب ہو وہ بیشک لغزش کھائیگا اور ان دونوں فریق کی طرف اشارہ کلام مجید میں مذکور ہو چنانچہ ارشاد ہو آقمن منشی بکنا علی وجہ اہدی امن منشی سو یا علی صراط مستقیم اور اگر غور سے دیکھو تو کفار کو جو پہلے غلطی ہوئی تو سہل طبع کے انوکھ اس سے ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم و لطف سے حسن توفیق عنایت فرماتا ہے

۱۱ اور گندی ۱۲
۱۳ صاحب حسن بروایت
عبد الرحمن بن احمد
۱۴ اور ٹھکانہ لفظ حق میں
اور تکلف میں اور وقت
۱۵ لڑائی کے وہی لوگ ہیں
۱۶ جو یہ ہوتے اور نہ کیا پکار
میں آئے ۱۷
۱۸ بعد ایک پوچھا
۱۹ اندھا اپنے منہ سے
۲۰ وہ سچے آدمی اور اب
۲۱ وہ پہلے سچا
۲۲ ایک سچے آدمی
۲۳ صحت
۲۴ جسے صبر کا وہ چہیتا
۲۵
۲۶ وہی صبر کا وہ چہیتا
۲۷
۲۸ وہی صبر کا وہ چہیتا
۲۹
۳۰ وہی صبر کا وہ چہیتا

پانچواں بیان صبر کے اقسام کا وقت و ضمت کے مختلف ہونے کی جہت سے۔ واضح ہو کہ اگر باعث یعنی کو باعث یہ ہے کہ نسبت کر دیکھیں تو اسکے تین احوال ہوتے ہیں ایک مال تو یہ ہے کہ وہ عیہ ہوے کہ بالکل نہ کرے اس میں کچھ قوت نزاع کی باقی رہے اور یہ بات دوام صبر حاصل ہونی ہوئی ہی صورت میں یہ جملہ کہنا جاتا ہو کہ صبر ظفر اور اس سے کہ ہو نچنے والے بہت کم ہیں اور اگر بہن تو وہ لوگ صدیق و مقرب ہیں کہ خداوند کریم کہ اپنا رب بانگہر اسی عقیدے پر ہے اور راہ بہت کو سمجھی نہ چھوڑا اور اس طرح سے متھوڑا اور انکے نقصوں کو باعث دینی کے مقتضات سے اطمینان ہو انھیں لوگوں کا پکارنے والا پکار گیا یا آیتنا انفس لم نلہ احی الی ربک راضیہ و رضیہ دوسری حالت یہ ہے کہ ہوے کے دواچی غالب ہو یا وہین اور باعث دینی کی مناعت انکے ساتھ بالکل ہو

پس آدمی اپنے نفس کو لشکر شیطانی کے حوالہ کرے اور مجاہدے سے مایوس ہو کر کوشش سے باز رہے یہ لوگ زمرہ غافلین میں ہیں اور بہ کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ بندہ شہوات ہو گئے ہیں اور بد بختی کا جو زور زاینہ ہوا تو ایسے دلوں پر جو اسرار الہی اور امر ربانی میں سے تھے اعداد سے الہی کو مسلط کر دیا انھیں کی طرف اشارہ ہو اس آیت میں دو کوششیں لائیں کل نفس ہوا یا و لکن حق القول سنی الاطلاق غنیم من الجنتہ والناس جہنم نہیں لوگوں نے آخرت کے بدلے میں زندگی دنیا کو مول لیا اور غصتی کھائی اور جب کوئی شخص سیون کو ہدایت کرنا چاہے تو اسکو یہ حکم ہونا عرض عن توئی عن ذکرنا ولم یرد الا بحیوۃ الدنیا ذلک مبلغہ من العلم اور اس حالت کی سچائی یاس اور ناامیدی مجاہدے سے اور آرزوؤں سے مغرور رہنا جو اور یہ نہایت درجے کی موقوفی جو دنیا پر انھیں غصتی کھائی ہے علیہ وسلم فرمایا اکیس من ان نفسه وحمل لما بعد الموت والاحق من اتبع ہوا یا توئی علی اللہ اور اس حالت والے کو اگر کوئی نصیحت کرے تو یہ جواب دیتا ہو کہ میں تو بہت کرنی تو بہت چاہتا ہوں مگر مجھے بد نہیں ملتی اس واسطے اسکی طمع بھی نہیں کرتا اشتیاق تو یہ بنو تو یہ کہتا کہ خدا سے تعالیٰ غفور اور رحیم و کریم ہو پھر تو یہ کی کیا حاجت ہو اس سچاے کی عقل شہوات کی غلام ہو گئی ہو اسکو صرف ایسے ہی بارگاہ جہنم کے لئے میں لگاتا ہوں جسے اپنی شہوات پوری اسکے عقل شہوات کے ماتھے میں یہی گرفتار ہوتی ہو جیسے کوئی مسلمان کا فزون کی تمہید پڑے اور وہ اس سے سوچو اور اس کی حفاظت اور اسکا اٹھانا اسکے ذمے کر دین ایسے شخص کا حال خدا کے نزدیک ایسا ہوگا جیسا اس شخص کا جیسی مسلمان کو زبردستی پر کر کے کفار کے حوالہ کرے اور اسکا مفید کر دے ہوا اسطے کہ اس شخص کی بڑی خطا یہی ہو کہ جس شخص کا غالب رہنا چاہیے تھا اسکو ایسے کا سر کر دیا جسکو مسخر و مغلوب رہنا زیادہ چاہیے تھا اسکا جادوی اور غالب ہونا اسواسطے شایان ذکر کہ اس میں معرفت دین اور باعث دینی موجود ہو اور کافر کو مغلوب رہنا بہتر ہو کہ ایمان دین کی جہالت اور باعث شیطانیں پایا جاتا ہو اور مسلمان کا حق اپنے نفس پر نسبت دوسروں کے زیادہ تر واجب ہو پس جب اس شریف بات کو جو اللہ کی جماعت اور لشکر ہلاک میں سے بر یعنی عقل کو لیکر ایسی ریزل چیز کا مسخر کر دیکھا جو کہ وہ شیطانیں میں سے ہو اور خدا سے تعالیٰ سے دور کرنی ہو تو یہ شخص جو بد و سیسا ہی ہوگا جیسا کہ کوئی مسلمان کو کافروں کے حوالہ کرے بلکہ جیسے کوئی بادشاہ محسن اور منعم پر چڑھائی کر کے اسکے سب سے عزیز لڑکے کو پکڑ کے سب سے زیادہ شخص رکھنے والے دشمن کے حوالہ کر دے اسکا بل کیا چاہیے کہ اس بات میں کسی ناشکری باقی جاتی ہو اور کتنی بڑے انتقام شاہی کا یہ شخص ہزار ہا اور یہ مثال اسلیے مناسب تر ہو کہ ہوائے نفسانی سب سے بڑا معبود ہو جو زمین پر پرست کیا جاتا ہو اور تمام روئے زمین میں عمدہ چیز اللہ کی مخلوق میں سے عقل ہو تو ایسی عمدہ چیز کو ایسی بڑی چیز کے حوالہ کرنا مناسب نہ ناشکری ہو تیسری حالت یہ ہو کہ لڑائی برابر کی ہو کبھی فتح باعث دینی ہو کبھی باعث ہوس کے کو ایسا شخص مجاہدین میں ہونے پر فتح ہونے والوں میں نہیں اور اس قسم کے لوگوں کا حال اس آیت میں مذکور ہو غلطو اعمال کا و آخر سینا عسی اللہ ان توب علیہم یمین ان کا تین باعتبار قوت و ضعف کے ہیں اور آدمی پر تین حالتیں اور بھی باعتبار شارب صبر کی میزوں کے ہو سکتی ہیں اول یہ کہ تمام شہوات پر غالب ہو ہو جائے دوم یہ کہ کسی پر غالب نہ ہو سوم یہ کہ بعض پر غالب ہو اور بعض پر ہوا اور آیت غلطو اعمال کا و آخر سینا کو اس تیسری حالت والوں کی شان میں لکھا بہتر ہو۔ اور جو لوگ شہوات کے ساتھ مجاہدہ نہیں کرتے وہ جو پاؤں کے مانند بلکہ افسے بھی گمراہ تر ہیں اسواسطے کہ سیمہ کے واسطے معرفت اور قدرت نہیں پیدا ہوئی جس سے کہ مقتضائے شہوات کا مجاہدہ کرے اور انسان کے لیے قدرت پیدا ہوئی مگر اسکو بیکار رکھا پس واقع میں ناقص اور بد بخت بلا شک ایسا ہی شخص ہو جو قدرت پاکر درجہ کمال کو حاصل نہ کرے۔ اور آسانی اور دشواری کی راہ سے بھی صبر کی دو زمین ہو جاتی ہیں ایک وہ کہ نفس پر شائق گذرے اور بدون بہت سی محنت اور سخت مشقت کے آپس دروست ممکن نہ ہو اسکا نام پرور صبر کرنا ہو دوسری وہ کہ بدون شدت اور محنت کے حاصل ہو جاوے یعنی نفس پر آدمی نور حینے سے متخل

۱۰۰
 و در کتب معتبره
 که در این باب
 مذکور است
 در این باب
 مذکور است

نفس کو بے باک اور بے
 بعد کرنے میں عمل کرنا اور
 حق و باطل کو بے نفس کا
 باطنی خواہشوں کا تابع
 کر کے اور انقدر ترقی کر کے
 اس کی سیدھی جگہ پر پہنچ کر
 غرور کا غنیمتیں کو غنیمت
 نہ سمجھنا

شیراز و اطراف آن

صبر کا جو واسع کھدشتہ نہ معلوم ہو اس صورت کا نام صبر ہو۔ اور جب آدمی ہمیشہ تقویٰ کرتا رہے اور انجام کی بہتری کا یقین ہو تو
ہو تو اسے صبر آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فاما من اعطی واثقی وصدق بائی فیسرہ بالمیسرہ اور اس تقسیم کو ایسی
جانی چاہیے جیسے پہلے ان کی قدرت دوسرے شخص پر کہ اگر آدمی قوی اور کشتی گیر ہوگا تو کم زور کو دے اسے غلے اور لدنی قوت سے
بچھڑا دے گا اس طرح کہ بچھڑانے میں نہ کچھ ٹھکن ہوگی نہ ماندگی نہ سائل ڈھکی نہ اور کسی طرح کا خطر و پریشانی اگر طرف مقابل بھی
سخت اور قوی ہوگا تو اس کے بچھڑانے کے لیے بہت محنت چاہیے اسی طرح باعث دینی اور باعث ہوسہ کی کشتی کو نیا ل کرنا چاہیے
کہ درحقیقت وہ بھی ٹھکر ملا کر اور لشکریاں طین کا مقابلہ ہو۔ غرض کہ جب ثنوات بالکل رفع ہو جائے ہیں اور باعث دینی مساطہ ہو کر رہا
ہو جاتا ہے اور طویل موانعت سے صبر کرنا آسان پڑ جاتا ہے تو اس کے باعث تمام مضامین جو چنانچہ باب رہنا میں منقریب مذکور ہوگا
بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کا رتبہ صبر سے بڑھ کر نہ ہو اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا اللہ علی الرضا فان الرضا
فقی اعبر علی ما کرہ غیر کثیر اور بعض حارثین کا قول ہے کہ صبر والوں کے تین درجے ہیں اول جہولان ثنوت کا یہ درجہ کہ جسے مالوں کا
دوسرا درجہ اسنی ہوتا ہے تیسرا درجہ زاہدین کا ہے تیسرا درجہ ہے کہ ان کا کام ہے جو خدا سے تو الی اس کے ساتھ کہ یہ اور یہ درجہ تیسرا
اور اب محبت میں ہم منقریب بیان کریں گے کہ مرتبہ محبت رضا کے مرتبے سے بڑھ کر ہو جس طرح کہ تمام رضا صبر سے اشرف ہے اور پھر
ایک صبر خاص ہیں پہلے میں یعنی مصائب و رنج و غم صبر کرنے میں۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ صبر باغیا حکم کے ہوتی کئی قسم ہے بعض فعل
اور بعض فعل اور بعض مکرہ اور بعض حرام یہ منہوجات شرعی سے صبر کرنا فرض ہے اور مکرہ و حرام سے صبر کرنا افضل اور واجب و ابدال
شرعاً منہوج ہے اور صبر کرنا حرام ہو مثلاً کوئی شخص اس کا نام لیا تو کھائے یا اس کے بیٹے کا ہاتھ کاٹے اور یہ صبر چاہیے صبر کرے یا کوئی
شخص اس کی منکرہ سے قطعاً دست برداری کرے اور اس کو جوش غیرت ہو مگر انہما غیرت پر صبر کرے اور چیکا و کیکا کرے تو یہ بھی صبر
حرام ہو اور اگر وہ ایذا شرعاً مکرہ ہو جو حرام نہ ہو تو اس پر صبر کرنا مکرہ ہو حال یہ کہ شریعت کی ہر کی کسوٹی باطنی پابندی فقط اس پر
نصفاً بیان جا کر پہنچنا چاہیے کہ تمام صبر اچھے ہی ہوتے ہیں بلکہ اچھے صبر کے اقسام مخصوص ہیں۔

چھٹا بیان صبر کی طرف حاجت ہونے کا اور یہ کہ نہ کہ کسی مال میں صبر سے گزرنے میں ہر حال میں اسکی حاجت
جانتا چاہیے کہ جو حالات بندے کو اس زندگی میں پیش آتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتے یا تو اسکی خواہش کے موافق
ہوتے ہیں یا نا موافق اور اسکو حاجت صبر کی دونوں حالوں میں ہر اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کہ ہر حال میں صبر کی حاجت ہو
اب اسکو فصل بیان کرتے ہیں قسم اول یعنی وہ احوال جو خواہش کے موافق ہوں وہ صحت اور تندرستی اور مال و نیاہ کا ہونا
اور بہت سا جتنا ہونا اور کثرت سے اسباب کا ہونا اور بار بار و گذشت گزرا بہت سے بیوٹے اور تمام لذائذ کا ہونا اور
ان احوال میں بندے کو صبر کی بڑی حاجت ہو اسواسطے کہ آدمی اگر لذات دنیاوی میں چکر کھائے نفس کو بندہ روئے گا اور انہیں
مطلق انسان اور دوبارہ گیا تو گو وہ لذائذ مباح ہی ہوں مگر آخر کو کس کشتی اور راترانی پر پہنچا دینگے اسواسطے کہ انسان کا قیام نہ
کہ جب اپنے آپ کو غنی جانتا ہو تو طغیان کرتا ہو چنانچہ کلام جنہ میں ہوتا کہ انسان لطیفی کائنات میں پیاں تاک کہ بعض عارفین
ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا پر تو ایمان صبر کرتا ہو مگر عافیت پر صبر کرتا صرف صدیق کا کاغذ ہے اور حضرت اسماعیل تسمیٰ فرماتے ہیں کہ صبر
کرنا عافیت پر نیست بلا پر صبر کرنے کے بہت سخت ہو اور جب اموال دنیا صما بہ بندے کے پاس آئے تو انھوں نے ارشاد فرمایا
کہ ہمارا امتحان مصیبت اور فقر میں مبتلا ہونے سے جو لیا گیا تو ہم نے صبر کیا مگر جب نعمت عافیت و توانگری میں مبتلا ہوئے تو ہم نے
صبر نہ کیا۔ اور ہمیں لحاظ خداوند کریم نے مال اور اولاد اور نسیج کے فتنے سے اپنی کتاب پاک میں خوف دلا یا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا

سورج نے دیا اور نور کا
ان کی کھجور کی جلی بات کو
دوستوں کے ساتھ جو پوچھا
اس فی سن ۱۱

عبدالمجید محمد زکی

پیشوایان و سربراہان

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

جن کو آدم سے کہل غل میں ہوتا ہوا اُن سے صبر کرنا پڑ گیا اور یہ صبر بھی سخت ہو اور غالباً اس آیت میں بھی صبر اور ہر نعم اور اجر اللہ تعالیٰ صبر و ایقین جن لوگوں نے عمل کے پورا ہونے تک صبر کیا تیسرے بعد عمل سے فارغ ہونے کے یعنی اب صبر کی حاجت ہو کہ عمل کا اوشا نکر سے اور مشرت اور یہاں کا خواہان بنوا اور اپنی طرف عجب کی نظر سے ندیکے غرض ہر چیز میں بطل عمل بعد عمل کے ہوتی ہیں اُن سے صبر کرے ورنہ عمل باطل ہوگا اور اسکا اثر نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ولا تبطلوا اعمالکم اور فرمایا لا تبطلوا اعمالکم بالیقین والایقین پس جو شخص کہ صدقہ دینے کے بعد احسان بتانے اور ایذا دینے پر صبر کرے گا اسکا عمل باطل ہوگا اب طاعت کی وقیمین ہیں فرض اور نفل اور بندے کو دونوں میں صبر کی حاجت ہو اور اللہ تعالیٰ نے انکو اس آیت میں جمع فرمادیا ہو ان شاء اللہ بالعدل الا ان تیار ذی القربی عدل کرنا فرض ہو اور احسان نفل ہو اور قارب کو دینا مروت اور صلہ رحم ہو اور ہر ایک میں صبر کی حاجت ہے اور نوع دوم یعنی معصیت پر بھی صبر کرنا ضروری ہو اور اللہ تعالیٰ نے جسے اقسام معاصی کو اس آیت میں جمع کر دیا ہو یعنی عن الفحشاء والمنکر والبغی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المهاجر من ہاجر السیر والمجاہد من جاہد سواہ اور معاصی باعث ہوا کہ آدم سے ہین اور صبر کے اقسام میں زیادہ شہیدان معاصی پر صبر کرنا ہو جو عادت کے باعث مالدین ہونے لگے ہوں اسلئے کہ عادت بھی ایک دوسری طبیعت ہوتی ہو جب خواہش نفس پر عادت زیادہ ہو جاتی ہو تو گویا شیطان کے دو لشکر ایسے ہیں ملکہ ایک دوسرے کی کمک کرتے ہیں اور باعث دینی کا مقابلہ کرتے ہیں ایسے وہ اُنکے قلع قمع پر قادر نہیں ہوتا پھر اگر وہ گناہ ان افعال میں سے ہوں شے کرنے میں کچھ وقت نہیں ہوتی باسانی ہو سکتے ہیں تو اس سے صبر کرنا نہایت دشوار ہو مثلاً زبان کے گناہوں مثل غیبت اور جھوٹ اور خصوصیت اور اشارہ یا صراحت اپنے نفس کی تعریف کرنے وغیرہ سے صبر کرنا یا اقسام مزاح سے جو دلون کو ایذا دین اور ان کلمات سے جو بقصد تحقیر و تذلیل ہونے جاویں اور مردوں کا ذکر کرنا اور اپنے خواہ اُنکے علوم اور سیرت کو منسوب پر اعتراض کرنا ان سے صبر کرنا بہت دشوار ہو ایسے کہ ظاہر میں تو یہ غیبت ہیں مگر باطن میں اپنے نفس کی شایانی جاتی ہو ایسے گناہ میں نفس کو وہ چاٹ ہوتی ہیں ایک تو دوسرے کا منہ یاد دہر سے اپنا ہونا انھیں دونوں باتوں سے رعبیت پوری ہوتی ہو جو نفس کی سرشت میں بڑا درد ہوتا ہو جانے سے صبر ایسی باتوں سے مشکل ہو بلکہ لوگ انکو جبرائیل جانتے نہ دلون میں ان امور کی کچھ قیامت ہو کیونکہ اکثر ان کا روبرو یہی ہو گیا ہو اور سب لوگوں میں یہ بلا پھیلی ہوئی ہو اگر کوئی مسلمان آدمی ریشم کا کپڑا پہنے تو لوگ نہایت بعید جانیں لیکن اگر تمام دن اپنی زبان سے لوگوں کو جبرائیل کے جاوے تو کوئی نہ مانے حالانکہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہو اور جو شخص گفتگو میں اپنی زبان نہ روک سکے اور اُسکے معاصی سے صبر کر سکے تو اس پر گوشہ نشینی اور تمنائی واجب ہو اسکے سوا اُسکے لیے اور کوئی صورت نجات کی نہیں ایسے کہ اکیلے رہنے پر صبر کرنا اس سے آسان ہو کہ لوگوں میں رہ کر سکوت پر صبر کرے۔ اور جیسا جن مصیبت کا سبب قوسی یا نہیف ہوگا ویسا ہی صبر کرنا بھی سخت یا آسان ہوگا۔ اور زبان ہلانے کی نسبت کہ سو سوین کے علمان سے دلون کی حرکت اور بھی زیادہ سہل ہو یہ آفت تمنائی میں بھی باقی رہتی ہو و سوا اس سے صبر ہونا اگر ممکن نہیں الا اس صورت میں کہ دل پر کوئی اور نکرہ دینی غالب ہو جاوے اور سب طرف سے خالی الذہن ہو کر ایک ہی فکر کا محور ہے ورنہ تب تک کسی خاص شے میں اپنی فکر کو نہ لگا دیا گیا و سوا اس کا دور ہونا اُس سے ممکن نہ ہوگا تصور ت دوم وہ افعال جنکا آنا اختیار سے وابستہ ہو مگر اُنکے دفع کرنے کا اختیار ہو مثلاً اگر کسی کو کسی نے فعل سے یا قول سے ایذا دی یا اُسکے نفس یا مال میں کوئی نقص کیا تو اس پر صبر کرنا اور مکافات کا چھوڑنا بھی تو واجب ہوتا ہو اور بھی صرف فیضیت کا موجب بعض صحابہ نے فرمایا جو کہ ہم آدمی کے ایمان کو ایمان

لشہ
کدام کام و دلوی
سارہ ہے
طقت
ناتک کو پونیک
طقت
حق کرنا یا غیبت
ن رھکر اور شکر
نفس
ایک کرنا یا نقصان کو
و جھلانی کہ اور
ہے کو شے و شکر
رشتہ
دین کرنا یا غیبت کو
اور سب سے
وج
جھٹ کرنے والا ہو
جبرائی چھوٹے
اور چھوٹے و لاہو
جوانی خواہش نفس سے
رہے ابن باجئے
اول فکر اور تمنائی
دور دونوں سے
نفاون عیدہ سے
سید سیم ہا مکافات
زبان میں گزری

تھی یہی کہ جس قدر ہنسے دے کسی طرح کا فوق نہ کرے اور یہ جانے کہ وہ شی میرے پاس و وصیت تھی اب مالک نے واپس لی لی جیسا کہ فرمایا
 اس لیے سے بلایت ہو کہ وہ فراموشی میں کہ میرا ایک لڑکا لگا لگا گیا اور میرے شوہر حضرت ابو طلحہ رحمہ موجود تھے میں نے اٹھ کر گھر کے ایک
 گوشے میں کر کے اسیہ کٹر اڑال دیا بعد اس کے حضرت ابو طلحہ رحمہ تشریف لائے میں اٹھی اور اٹھا کھانا تیار کیا وہ کھانے لگے پھر پوچھا کہ
 لڑکا کس طرح تو میں نے کہا کہ اچھ لکھنے کے حال میں ہو اور یہ اس لیے کہا کہ اب سے وہ بار ہوا تھا کسی ات ایسی میں لی تھی جیسے اس
 شب وفات کو تھی پھر میں نے اپنے آپ کو اور روزوں کی نسبت کرنا زیادہ بنایا سو ارا یہاں تک کہ وہ مجھے ہم بستر ہوئے پھر
 میں نے اُسے کہا کہ کچھ ہمارے ہمسایہ کی بات کہ اُسکو ایک چیز مانگے لی تھی جب مالک نے مانگی اور واپس لے لی تو غل جانی لگا
 حضرت ابو طلحہ رحمہ نے فرمایا کہ ہمسایہ نے بہت بڑا کیا اگر ایسا کیا پھر میں نے کہا کہ تمہارا فرزند خدا کی طرف سے عاریت تھا اللہ تعالیٰ نے
 اُسکو لے لیا انھوں نے اللہ کا شکر کیا اور انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا پھر صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
 حال بیان کیا آپ نے فرمایا کہ اُمی اس رات کے معاملے میں برکت ہے راوی کہتے ہیں کہ بعد اس دعا کے مسجد میں میں نے
 اُس کے سات رطلے دیکھے کہ سب قاری قرآن تھے اور حضرت جابر رحمہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میں خواب میں
 جنت کے اندر گیا اور حضرت ابو طلحہ رحمہ کی بی بی دیکھا کہ وہ جنت میں دیکھا اور بعض کا بر فرماتے ہیں کہ صبر جیل یہ کہ کہ مصیبت والا
 دوسروں سے پہچانا نہ جاے اور مریہ پر دل رکھنے اور آفسو بہانے سے صابرین کی حد سے نہیں نکلتا اس لیے کہ یہ باتیں بشر کے
 تقاضا سے ہیں اور موت کے وقت تک انسان اپنے غلوہ نہیں ہو سکتا اور ہمیں وجہ جب حضرت ابراہیم تحت جگر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے اس سے حکم منع فرمایا آپ نے فرمایا
 کہ ان بدہ رحمہ و انما یرحمہم اللہ من عبادہ الیہ رجاء بلکہ یہ امر مقام رضا سے بھی خارج نہیں کرتا مثلاً جو شخص کچھ لگاؤ تا ہو یا فصد ہلوتا ہو
 وہ راضی ہوتا ہو اور در بھی معلوم ہوتا ہو اور کھلی شدت در میں آنسو بھی نکل پڑتے ہیں اور اشارہ اس کا بیان باب ضامین میں کیا
 اور ابن ابی شیبہ نے بعض خلفاء کی تعزیت میں یہ لکھا کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کا حق اس چیز میں بچاتا ہو جو خدا سے تعالیٰ نے اس سے
 لے لی ہو وہ اس بات کا مستحق زیادہ ہو کہ جو چیز خدا نے تعالیٰ نے اُس کے لیے باقی رکھی ہو اس میں اس کے حق کی عظمت جانے اور جان
 کہ جو تے پہلے گذر گیا وہ تھکے لیے باقی ہو اور جو تھکے بعد رہ گیا اُسکو تھکے باب میں ثواب ملے گا اور جان لو کہ صابرین کا
 ثواب مصیبت میں اس نعمت کی نسبت کر رہا ہو جو مصائب سے بچے ہنسنے سے اُپڑ ہوتی ہو۔ غرض کہ ثواب کی نعمت کو سوچنے سے
 اگر نفس کی کراہت نہ لگے گا تو صابرین کا درجہ پائے گا ان صبر کا کمال اس میں ہو کہ مرض در افلاس و تمام مصیبتوں کو چھپا دے
 اور بعض اکابر کا قول ہو کہ انسان کے خزانوں میں سے جو مصائب در در دون اور صدقات کا پوشیدہ رکھنا۔ ان تقیما سے
 ظاہر ہو کہ سب احوال و افعال میں صبر واجب ہو اس لیے کہ جو شخص سب شہوات سے تنہا غلبت نشین ہو وہ بھی صبر سے بے پردہ
 ہوگا ظاہر میں تو غلبت اور تنہائی پر صبر کرنا پڑے گا اور باطن میں و سوس شیطانی سے کیونکر سوس کا غلبان چیرنے میں لپٹا
 اور اکثر باتیں جو دل میں آتی ہیں وہ یا ایسی چیزوں کے باب میں ہوتی ہیں جو گد چکیں اور اُنکا تدارک ممکن نہیں یا آئندہ
 چیزوں کے باب میں کہ اگر مقدمین ہونگی تو ضرور ملینگی ہر حال ان دونوں صورتوں میں وقت کا تلف کرنا ہو اور آدمی کا
 اوزار اور سرمایہ اُس کا قلب ہو پس اگر ایک سانس بھی دل ذکر اور فکر سے غافل رہے گا تو خسارہ ہوگا اور ذکر سے مراد ہر جس سے
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہو اور فکر سے ایسا فکر غرض ہر جس سے خدا سے تعالیٰ کی معرفت ہو اور معرفت سے
 محبت الہی حاصل ہو یہ صورت جب ہو کہ جب فکر اور سوساں مبہات ہی میں منحصر رہا اور ایسا اکثر وقوع میں نہیں آتا

ح
 بخاری و مسلم و ترمذی
 انس مع انک اخلاق

ش
 جو حدیث مال میں اور
 جو حدیث حسن و حسنہ

س
 فی کتب

ی
 رحمت لی
 ہندون میں رحم کرنے

والون ہی پر رحم کیا کرتا ہو
 بخاری و مسلم و ترمذی و ابی داؤد
 انس مع انک اخلاق

شہوت کے نہ ہونے سے شیطان کی مجال بھی معدوم ہو جاتی ہے اب اگر خود سے دیکھو تو معلوم ہو جائے کہ سب سے زیادہ دشمن آدمی کا اسی شہوت ہے اور وہ نفس کی ایک صفت ہے اور اس واسطے جب کسی نے منہ و حلاج سے وار پر چڑھنے کے وقت تصویف سے سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ آدمی کا نفس ہو کہ اگر اس کو مشغول نہ رکھے تو وہ آدمی کو مشغول کر دیتا ہے یعنی نفس سے اگر کچھ کام آخرت نہ لے تو وہ اپنے دھندے میں پھنسا دیتا ہے۔ حال اس سب کا یہ ہو کہ صبر کی حقیقت اور کمال یہی ہو کہ ہر ایک حرکت پر صبر کیا جاوے اور حرکت باطن سے صبر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے اور یہ صبر دائمی ہو کہ بجز موت کے منقطع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کو بھی اسکی توفیق دے۔

نیک اپنے کرم و احسان سے عنایت فرمادے

سماقوان بیان صبر کی دو امین اور جس چیز سے کہ صبر پر مدد ملے۔ واضح ہو کہ جس شخص نے بیماری بھیجی ہو اسی نے اُسکی دو بھی اتاری ہو اور شفا کا وعدہ فرمایا ہو اس نظر سے کہ صبر بہت مشکل اور دردناک ہے مگر اسکا حاصل ہونا بخون علم و عمل سے ممکن ہے اور علم و عمل ایسے مفروضات ہیں کہ مراض قلوب کی سب دو امین ان سے ملتی ہیں مگر ہر مریض کے لیے علم و عمل جدا گانہ چاہیے اور ان کا تمام صبر کے مختلف ہیں تو جو علما کہ مائع صبر ہیں وہ بھی مختلف ہیں اس واسطے علاج بھی مختلف ہو کیونکہ علاج علت کی ضد ہے تو اس واسطے کہ علاج سے مقصود ہوتی ہے اور اسکا بیان بالاشیاء کرنا تو طوالت چاہتا ہے مگر طریق علاج ہم بعض شایان میں بتائے دیتے ہیں مثلاً آدمی شہوت زنا سے صبر کرنے کا محتاج ہو اور یہ شہوت آپس پر غالب ہو کہ اُس سے اپنی شرگاہ کو نہیں روک سکتا یا شرگاہ کو روکتا ہے مگر کہ روکنے پر قادر نہیں یا آپس بھی قادر ہو نفس پر قادر نہیں کہ وہ ہمیشہ مقتضیات شہوت میں پھنسا لے رکھتا ہو اور دگر اور فکر اور اعمال صابر کی موافقت میں وجہ نہیں ہو سکتی تو اسکا علاج یہ ہو کہ پہلے مذکور ہو چکا کہ باعث و مہنی اور باعث ہو امین کشتی ہو رہتی ہے اب اگر یہ کو منظور ہو کہ دونوں کشتی والوں سے ایک جیت جاوے اور دوسرا راجاوے تو جسکو جتنا منظور ہو اُسکی تقویت کرنی چاہیے اور دوسرے کو دبانا چاہیے اور چونکہ شمال مفروض میں صبر کا حاصل کرنا منظور ہو اور وجہ بھی حاصل ہوتا ہے جب باعث دینی کہ اپنے حریف پر غلبہ ہو اس لیے ضرور ہو کہ باعث دینی کو تقویت دی جائے اور دوسرے کو کم زور کیا جائے تاکہ مدعا حاصل ہو عیاش شہوت کے کم زور کرنے کے تین طریق ہیں اول قویہ کہ اُسکی قوت اہل دیکھیں کہ کھانسی سکون و سپوتی ہو تو معلوم ہوگا کہ شہوت حرکت اور قوت کی اہل عمدہ غذا میں ہیں باعتبار اقسام اور کثرت کے پس اہل ہی کو لینا چاہیے یعنی غذا کو منقطع کرنا چاہیے سطح کہ ہمیشہ روزہ کھیں اور افطار کے وقت کچھ ٹھوڑی غذا کم زور پن کی کھالیں مثلاً گوشت وغیرہ غذا امین بننے سے شہوت ہو تر کر دینا دوسرے یہ کہ جو اسباب شہوت بافضل ہو وہ ہوں انکو دور کرنا چاہیے یعنی مہیاں شہوت کا باعث نظر ہوتی ہے اس لیے کہ نظر سے دل کو تر ہوتی ہے اور دل سے شہوت کو تو اس سے احتراز ضرور ہو باطن طور کے غفلت اختیار کریں اور جو باطن شہوت بھی اچھی صورتوں کے دیکھنے کا وہاں سے کو سون بھاگیں حدیث شریف میں ہے انظر سہم سہم سہم سہم ام ایس اور یہ تیرہ ملعون ایسا پھینکتا ہو کہ جسکے لیے کوئی ڈھال نہیں بچا اسکے کہ انکھیں بند کیا دین یا جس سمت سے وہ پھینکتا ہو وہاں سے ٹل جاویں اور یہ تیرہ ملعون قوس برے خواجگ مارنا ہو پس جب آدمی خوب صورتوں کی سمت سے ٹل جاوے گا تو یہ شیطانی اسکو نہ لگا تیسرے یہ کہ نفس کو مباح چیز اسی جنس کی جہل خواہش ہووے کر تسلی دینا دوسرے مثلاً صورت مفروضہ میں نکالنے سے نفس کو تسلی دینا دوسرے اس واسطے کہ جس چیز کو طبیعت چاہتی ہو وہ مباح میں موجود ہو پھر ممنوع کی کیا ضرورت ہے یہ علاج اکثر دن کے حق میں معین ہو پھر بھی اکثر مردوں کی شہوت کا استیصال اس سے نہیں ہوتا اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہو چکا کہ لا بد من لم یستطیع فعلیہ بالبعد من الخان الصوم کہ مباح غرض کہ خدا موقوف کرنی سب کاموں سے آدمی کو کم زور کر دیتی ہے اور غذا کا کم قوت کرنا ان تین علاجوں میں سے ایسا ہی صیانت کرنا چاہیے

ج
دیکھنا ایک نیر و نور کا
بجھا ہوا شیطان کے
تیز و بین سے
بہشت کی باگداری
ج
نیر و نور اپنے اور
نکال کو اور جھوٹا تو نہ
تو وہ روزہ اپنے اور لاد
کر لے کہ روزہ رکھنا
حق میں خفی ہوتا ہو
جلد دوم باب النکاح میں گزری

یا ایہ او ہندہ کہتے کہ کھانا نہ دین تاکہ ضعیف ہو کر اسکی قوت جاتی ہے اور دوسرا علاج ایسا ہو جیسا کہتے سے گوشت کو چھپا دین اور
 جانور سے دانہ تاکہ نہ دیکھے نہ خواہش کرے اور تیسرا علاج ایسا ہو جیسا جانوروں کے کی مرغوب چیزیں سے تھوڑی سی اسکو دین تاکہ اتنی قوت
 اُس میں ہے کہ تاویب پر صبر کر سکے۔ اور باعث دینی کی تقویت و طرح سے ہوتی ہو اول تو نفس کی فوائد مجاہدہ اور دین و دنیا میں اس کے
 ثمرات کی طبع و لانی اس طرح کہ جو اخبار کہ صبر کی فضیلت میں اور دین و دنیا میں اس کے انجام کے بہتر ہونے میں ہم نے کئے ہیں لیکن کثیر
 شامل کرے اور ایک روایت میں آیا ہو کہ ثواب صیبت کا قوت ہونے والی چیز سے زیادہ ہوتا ہو اور ایہ وجہ سے ایسی صیبت پر
 اسکی عینگی کی جاتی ہو اس واسطے کہ اس کے پاس سے ایسی ہی چیز گئی ہو جو صرف زندگی بھر کے پاس رہتی ہو اور اسکو حاصل ایسی چیز نہیں
 جو بعد موت اس کے ساتھ ابد الابد تک رہیگی اسکی مثال ایسی ہی ہوتی کہ کوئی شخص بیع سلم اس طرح کرے کہ کئی چیزیں دے اور
 آئندہ کو عہدہ پینے لینی کرے تو طے ہو کہ اسکو اس دنی شریعہ کم کرنا چاہیے مگر یہ امر متعلق معرفت سے ہو اور از قبیل ایمان ہو اور کبھی
 یہ معرفت قوی ہوتی ہو اور کبھی ضعیف اسکی قوت سے باعث دینی کو بڑی قوت ہو جاتی ہو اور بہت بوش اُس میں پیدا ہوتا ہو اور
 اس کے ضعف سے اُس میں ضعف آ جاتا ہو اور اس معرفت یعنی قوت ایمانی کو یقین کیا کرتے ہیں جو غریت صبر کا محرک ہو مگر بعض
 حدیث مذکورہ سابق آدمیوں کو یقین اور غریت صبر کتر غایت ہوے ہیں۔ دوسرا طریق یہ ہو کہ باعث دینی کو باعث دینی کے
 پچھاڑنے کا آہستہ آہستہ ربط ڈالے یہاں تک کہ مزاج کا اسکو معلوم ہو اور ایک بار کی اسپر دلیہ ہو جاوے۔ اور اسکا پچھاڑنا کچھ
 بڑی بات نہ سمجھے کیونکہ عادت اور مہارت محنت کے کاموں کی ان قوی کو مضبوط کر دیتی ہیں جس سے وہ اعمال سادہ جوتے ہیں
 ایہ وجہ سے طاقت پلہ داروں اور کسانوں اور سپاہیوں کی زیادہ ہوتی ہو اور جو محنت کا کام کرتے ہیں وہ درزیوں اور طیاروں
 اور فقیہ اور صلی سے زور دار ہوتے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کے قوی مہارت سے مضبوط نہیں ہوتے ان دو ملا جو دین سے
 پہلا علاج تو ایسا ہو جیسا کہ گشت گیر کو عہدہ کیا جاوے کہ اگر سچا پڑوے تو مکمل خلعت ملے گا اور انواع و اقسام کے انعامات جاویں گے
 جسے فرعون نے ساحرون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کہا تھا کہ اگر تمہارے تو تکوین مقرب کر دے گا اور دوسرا علاج ایسا
 کہ اگر کسی لڑکے کو گشتی اور سپہ گیری سکھانی منظور ہو تو لوگوں میں ہی سے اسکو ان فنون کے لوازم کا عادی کرتے ہیں تاکہ اس نے
 الفت ہو اور جرأت و قوت بڑھے۔ پس جو شخص سرے سے صبر کے ساتھ مجاہدہ ہی چھوڑ دے اُس میں باعث دینی کمزور ہو جاوے گا اور
 ایسا دپ جاوے گا کہ شہوت کو ضعیف اور قلیل ہی ہو اُس پر غائب آوے گا اور جو شخص اپنے نفس کو خواہش نفسانی کے غلات پر
 عادی کر لے گا وہ جو وقت جائیگا شہوت پر غالب ہو سکتا ہو۔ یہ ہو طریق علاج کا صبر کے تمام اقسام میں اور ہر چاروں کا بیان کرنا
 دشوار ہو مگر سب میں محنت باطن کا روکنا ہی حدیث نفس سے خصوصاً ایسے شخص پر جو اسکا ہو رہے یعنی شہوات ظاہری کا اتصال
 کر کے غفلت نشینی اختیار کرے اور مراقبہ اور ذکر و فکر کے لیے بیٹھ کرے کیونکہ ایسے شخص کو وسوساں اور ہرے اور ہرے پھرتا ہو
 اور اسکا کوئی علاج سب سے نہیں کہ ظاہری و باطنی علاقوں کو توڑ کر زن و فرزند و مال و جاہ و دوست آشنائے کیونکہ وہ
 قد قلیل قوت لیکر کسی گوشے میں بیٹھ کرے اور اسی پر تعلق ہو اور یہ سب امور جب کافی ہو گئے جب ہمہ تن بہت ایک ہی طرف
 کر لے گا یعنی وہ بیان بجز خدا سے قتالی کے اور کسی چیز کا نہ ہو گا اور جب دل پر یہ خیال غالب ہو گا تو یہ کار آمد نہیں جب تک
 کہ فکر کی جولانی سے ملکوت آسمان و زمین اور عجائب صنع خالق اور تمام اقسام معرفت الہی کی سیرا نہیں کرے جب یہ معاملہ
 مضییب ہو گا تب البتہ شیطان کے وسوساں کی کشمکش میں مشغول ہونا دور ہو گا اور اگر سیرا باطنی مایوس نہ ہو تو نجات کی صورت ہو
 کہ اور درویشانہ ہر خطہ میں برابر پڑھتا ہے مثلاً تلاوت اور ذکر اور نماز سے کوئی دم خالی نہ رہتا اور اس کے ساتھ ہی شکر و تحمید

دل کو حاکم کرے کیونکہ ظاہر کے ورور و فلیقہ سے مشغولی دل نہیں ہوتی باطن کی فکر ہی سے ہوتی ہے جب یہ سب باتیں کر لیا تو صرف بعض اوقات کا فکر ہی ہو گیا اس لیے کہ تمام اوقات میں کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے جو مانع فکر و ذکر ہو مثلاً مرض اور خون اور کسی کی ایذا رسانی اپنے آپ کو اور ملنے والے کی نافرمانی وغیرہ کہ غزلت میں خواہ مخواہ ایسے شخص سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہی ہے جو اس بات میں اعانت کرے غرض یہ سب باتیں مانع ذکر و فکر ہیں اور چند امور ضروری اور بھی ہیں کہ انکی نسبت کرنا زیادہ ضروری مثلاً کھانے اور لباس اور اسباب معاش میں مشغول ہونا کہ انکے لیے بھی ایک وقت چاہیے بشرطیکہ خود کفیل انکی تیاری کا ہو اور اگر کوئی دوسرا شخص کفیل ہو تو یہ امور اسکے دل کے مانع ہونگے مگر بعد کل علاقوں کے قطع کر ڈالنے کے اکثر اوقات صلائی رہیں گے اگر کوئی مصیبت نہ آجائے اور ان اوقات میں دل صاف ہو جاتا ہے اور فکر آسان ہوتا ہے اور اسرار الہی ملکوت آسان ہیں ایسے منکشف ہوتے ہیں کہ باوجود علائق کے مدت دراز میں اٹھکھا سوان حصہ بھی نہیں منکشف ہوتا اور اس رتبے پر عارف کا پہنچنا اقصاے مراتب میں سے ہے جو چہرہ کر انسان اپنی کوشش سے پہنچ سکتا ہے لیکن مقدار منکشف ہونے کی اور الطاف الہی کے دار ہونے کی احوال و اعمال میں معلوم نہیں اسکا حال شکار اور رزق کا ساق تصور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات تھوڑی سی محنت میں بڑا شکار لگ جاتا ہے اور بعض اوقات بہت سی محنت میں تھوڑا ہی ملتا ہے اور اس میں اپنی کوشش کو کچھ دخل نہیں صرف کوشش اتنی پراختما ہو جو ثقلین کے اعمال کے مقابل ہو اور بندے کا اختیار اس پر کچھ نہیں ہاں بندے کا اختیار اتنا ہے کہ اپنے آپ کو مستعد آس کشش کا کر دے یا نہ کر اپنے دل سے جو باتیں کہ دنیا کی طرف کھینچتی ہیں انکو قطع کر دے اس لیے کہ کشش اور کچھ بھی ہو گی جب نیچے کے تناؤ کاٹ ڈالے جاویں گے چنانچہ حدیث شریف میں انھیں علائق دنیاوی کے قطع کا اشارہ ہے کہ فرمایا ان لربکم فی ایمم دہرم ففحات الہم ففحات الہما اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان نفحات اور جذبات الہی کے لیے اسباب سانی ہیں کیونکہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے ففحات الہما رزقکم و ما توعدون اور کشش الہی اور معرفت سے بڑھ کر کوئی نسا رزق ہوگا اور امور آسانی ہماری لغزوں سے غائب ہیں ہر کو معلوم نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب ہم پر آسان کرے گا تو صرف ہر کو اس قدر چاہیے کہ جگہ کو خالی کر کے فقط نزول رحمت اور قیام معین کے رہیں جیسے کوئی زمین کو جوت کر اور گھاس کوڑے سے صاف کر کے سج ڈال دے تو اسکو یہ مفید نہ ہوگا جب تک کہ مٹی نہ برے اور اسکو معلوم بھی نہیں کہ سامان باران رحمت کب ہوگا مگر چونکہ خدا کے فضل پر اختما دہوتا ہے کہ کوئی برس مٹی سے خالی نہیں رکھتا اس لیے یہ سب محنت گوارا کرتا ہے اور اس طرح کوئی سال درمیان اور دن جذبہ یزدانی اور کشش و نفخہ رحمانی سے خالی نہیں رہتا پس بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کو شہوات کے کوڑے سے صاف کرے اور اس میں تخم ارادت ہو دے اور صبر و یاس رحمت کے سنا کر دے اور صبر کے بادل دیکھ کر خواہ اوقات برسات میں بیٹھ برسنے کی زیادہ توقع ہوتی ہے اس طرح ان نفحات کے نزول کی توقع اوقات بشریفہ اور اجتماع ہمت اور قلوب کی مساحت کے وقت دیا دہ ہے مثلاً عرفہ کے روز یا جمعہ کے روز یا رمضان وغیرہ ساعات اجابت اس لیے کہ تھیں اور انھیں کھانے کے حکم سے اسباب نزول رحمت الہی ہیں کہ انکے طفیل سے خط سالی میں بیٹھ برس جاتا ہے جو سب بہار و گل اطراف اوہمہ و ن کی جانب سے انکے طفیل پانی کے قطرات کی در خواست ہوتی ہے تو خزائن ملکوت سے بارش مکاشفات اور معانی لطیفہ کی استرعا کرنی زیادہ تر مناسب ہے بلکہ احوال و معارف آدمی کے ساتھ دل میں موجود ہیں مگر اسوجہ سے کہ علائق اور شہوت آسمین اور ان معارف میں حجاب ہو رہے ہیں اس لیے انکی طرف پروا نہیں کرتا اس صورت میں آدمی کو اتنی ہی حاجت ہے کہ اس حجاب کو دور کر دے تاکہ انوار معارف دل کے اندر سے چمکنے لگیں اور ظاہر ہو کہ زمین کے پانی کا نمود کرنا اس طرح سہل و ہر ہے کہ کھو کر پانی ظاہر کر دیا جاوے اور دروازہ جگہ سے پانی کا آسمین لانا وقت رکھتا ہے خصوصاً ایسی جگہ سے جہاں شربت کی

ج
تھانے کے وقت میں
نفحات ہیں اس کو کچھ
تھانے سے ہوتا ہے
جلد اول جو کہ بیان میں گئی
نعت
اور آسان میں ہی ردی
تھانے اور جو کچھ ہے
وعدہ ہر یک

پسٹ ہوا اور چونکہ عارف ایمانی دل میں حاضر ہیں اور ان کی طرف سے بے پروا ہو کر انکو چھو لا ہوا ہو ایسیلئے خدا سے تعالیٰ نے تمام معارف ایمانی کی لفظ تذکرے سے بیان فرمایا جیسا کہ ارشاد ہو ولکن تذکرہ اولوالالباب اور فرمایا ولقد سیرنا القرآن للذکر فہل من مدکر پس وسوس اور شواغل کا یہ علاج ہوا اور یہ مرتبہ درجات صبر میں سے بعد ہوا اور تمام علائق سے صبر کرنا خواطر اور وسوس پر صبر کرنے سے مقدم ہو حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ دنیا سے آخرت کی طرف چلنا سہل ہو مگر حق کے مقابل میں خلاق کا چھوڑنا سخت ہو اور نفس سے گریز کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا اور بھی سخت ہو اور اللہ کے ساتھ صبر کرنا سب سے زیادہ سخت ہو اس قول میں اول آپ نے شدت اور سختی صبر کی شواغل ولی سے بیان فرمایا ہو اُس کے بعد خلق کے چھوڑنے کی سختی کا ذکر کیا۔ اور نفس پر غلبہ توفیق سے زیادہ شدید خلق کا علاقہ اور محبت جاد ہو اس واسطے کہ ریاست اور غلبہ اور عقلی اور نام نہ ہونے کا مزہ دنیا کی سب لذات سے حاکمین کے نفس پر غالب ہو اور یہ چکا کس طرح غالب ہو حالانکہ مقصود اس سے ایک ایسی صفت ہو جو قلب انسانی کو طبعاً محبوب اور مطلوب ہو اور وہ صفت اوصاف انکی میں سے ہو جسکو ربوبیت کہتے ہیں اور وہ ربوبیت کے محبوب ہونے کی قلب کو یہ ہو کہ ان میں مناسبت امور ربوبیت سے پائی جاتی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو قل الروح من امر ربی اور قلب کو محبت ربوبیت کی ہونی بیری نہیں بلکہ اُسکی مذمت اسوجہ سے ہوتی ہو کہ شیطان لین جو عالم امر سے دور کرنے والا ہو اُسکو بہکا کر دھوکے میں ڈالتا ہو یعنی وہ مردود قلب پر اس وجہ سے ماسد ہو کہ یہ عالم امر سے کیوں ہو اسوجہ سے اسکو بہکا کر گمراہ کرتا ہو ورنہ طلب ربوبیت دل کے لیے کچھ بُرائی نہیں بلکہ وہ تو عین سعادت اور عین ہو کیونکہ اگر واقع میں ربوبیت کا طالب ہو تو گویا ایسی بقا چاہتا ہو جسکو فنا ہونا اور ایسی عزت کا طالب ہو جس میں ذلت ہونا اور ایسا امن چاہتا ہو جس میں خوف ہونا اور ایسی توانگری کا خواہاں ہو جس میں اخلاس ہونا اور اُس کمال کا متمنی ہو جس میں نقصان نہ ہو یہ سب باتیں ربوبیت کی ہیں اگر انسان انکا طالب ہو تو کسی طرح قابل نہیں بلکہ بندے پر فرض ہو کہ ایسے ہی ملک یعنی سلطنت کا طالب ہو جسکا اور چھوڑ نہ سکے اور جو شخص طالب ملک ہوتا ہو وہ بڑے اور عزت اور کمال کا خواہاں پہلے ہوتا ہو لیکن ملک دو میں ایک ملک تو وہ جو جس میں تقسام کے رتبے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا مگر جلد دستیاب ہو یہ ملک تو دنیا میں ہو اور ایک ملک ہے جو نہیں وام اور بقا ہو اور کہ ورت والہ نام و نشان کو دیکھیں نہیں نہ کیسے روکنے سے موقوف ہو مگر وہ دیر کر لے گا اور کھانا نام ملک آخرت ہو اور لذت انجا کہ انسان جلد باز پیدا ہو اور حال کی چیز کو بالآخر چھوڑ دیتا ہو تو شیطان نے اسکی طبیعت جلدی کی طرف راغب دیکھ کر اسی ملک موجود دنیا وی کو اُسکی نظر میں آکر رکھ دیا اور اُس کے ذرا میں حق معلوم کر کے آخرت کے باب میں اُسکو مغالطہ دیدیا اور ملک دنیا کے ہوتے ہوئے ملک آخرت کی توقع اُس کے دل میں ڈال دی چنانچہ بیش شریعت میں ہو والا حق من اتباع نفس ہوا یا وہی علی اللہ تعالیٰ پس ہرگز توفیق حق نہونی وہ تو اُس کے مغالطے میں آکر حتی الوسع دنیا کی عزت و سلطنت کی طلب میں مشغول ہوا اور جو شخص توفیق سے بہرہ یاب ہوا وہ اپنے جال میں نہ آیا کیونکہ اُسکو اس عین کی گھاتیں نوپ معلوم تھیں ایسی اسے اس سلطنت حال سے روگردانی اختیار کی خدا و ناکرم اول قسم کے لوگوں کا حال کلام مجید میں یوں ارشاد فرمایا کلا بل تجعون العاجلة وتذرون الآخرة اور فرمایا ان ابولہ لا یحیون العاجلة ویزنون وراہم یومئذ لیسوا بکفار ولہم سیر والاحیوة الی نیا نملک بانہم من العلم اور جبکہ کاشانک تمام خلق میں بھی لکھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسولین کے پاس بھیجا اور انکو طریق اس پیش کے ہلاک کرانے اور بہکانے کا دست دیا اسی لیے تمام انبیاء علیہم السلام خلق کو اس ملک و سلطنت ہزاری سے کہ اگر بالفرض مل بھی جا دے تو بے ہل اور سلطان خانی ہر جہت سے ان کے بیطرف بننے میں مشغول ہوئے چنانچہ انھیں کا ارشاد خلق کو کلام مجید میں مذکور ہو کہ انھوں نے یہ فرمایا

لکھنؤ
۱۲

پیشکش کی ایک
نسخہ کو چھوڑ
دیا۔

۱۴

تہذیب کی پائے نفیس
کی خواہشوں کا پائے نازک
راشدہ مقامی پرست کی
سلسلہ میں مین گزری

میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے
کون سا کام کیا ہے۔

نہیں ہے۔

سید و دیان کر
چند شمس بار
امروزه با جمیع
منها سالک بنی
چون کسی

جیسا کہ ثبات شہوت میں ان صورتوں کے دیکھنے سے بھانگنا ضروری ہو جو محرک شہوت ہوں اور جو شخص ایسا نہ کر گیا وہ دوست میں کی
 نعمت میں جو خدا نے دے دی ہو اسکا ناشکر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ لَکُمْ اَرْضُ اللّٰہِ اسْتَغْنٰہُ فَاَیُّہَا دُوَسْرٰی
 کہ اپنے نفس کو ایسے اعمال کا شگفتہ پابند کرے جو خلاف عادت سابقہ ہوں مثلاً اگر بناؤ سنگار کا عادی ہو تو اسکو یک وقت ترک
 کرے اور ذیلیوں کی سی طرح ہو جاوے اور لباس پر شگفتہ کو چھڑ کر تواضع اور سکنت کا جامہ اپنے بدن پر بہت کرے اس طرح ہر ایک
 صورت اور حالت اور فعل کو مکان اور لباس اور اکل و شرب اور نشست و برخاست میں بدل ڈالے صرفہ تقصا سے حاجت کے
 موافق ہر ایک رکھے اور عادت گذشتہ کی ضدیت ملحوظ رکھے یہاں تک کہ یہ نئے افعال و احوال سب طبیعت میں جم جاویں اور پھر
 عادی ہو جاوے اس واسطے کہ علاج سے غرض یہی ہو کہ جن عادت سے کوئی خرابی ہوتی ہو انکی ضد اختیار کرے تیسرے یہ کہ علاج
 کرنے میں تلطف اور ہتھکنڈی کا لحاظ ہے ایسا کرے کہ ایک بار کی پرے سرے کی حقارت و ذلت اختیار کرے اس لیے کہ طبیعت
 انسانی میں وحشت بھی ہوتی ہے اس کے اخلاق کا چھوڑنا بدون آہستگی ممکن نہیں پس بہتر یہ ہو کہ اول بعض افعال کو ترک کرے اور
 جب بقیہ پر قانع ہو جاوے تو ان میں سے کچھ اور چھوڑ دے اس طرح تھوڑے تھوڑے چھوڑ کر بالکل کا استیصال کرے یہاں تک کہ جو
 صفات اس میں جمے ہوئے ہوں وہ سب جاتے رہیں اور اسی تدریج اور آہستگی کی طرف اشارہ ہوا اس حدیث شریف میں کہ ان ذرہ
 الدین متین فادخل فیہ بریق ولا تغض الی نفسک عبادۃ اللہ اور اس حدیث میں بھی اسکی طرف اشارہ کیا اور لا تشاؤ وادبا الی اللہ کان من
 یشاؤہ یغلبہ اب اس بیان کو جو دینے و سوساں و شہوت اور جاہ سے صبر کرنے میں ذکر کیا ہوا اس بیان پر اضافہ کر لے جو ہم سب
 مالک کے باب ریاضت نفس میں طریق مجاہدہ کے قوانین کے حال میں لکھ آئے ہیں اور پھر سب کو وسیعہ اہل کر لے تاکہ سب اس امر
 مفصلہ سابق کا علاج معلوم ہو جاوے کیونکہ تفصیل ہر ہر فرد کی جدا جدا ہے اور اسکی تدریج کی مراعات و نظر کیسی کا حکم
 ایسے حال پر ہو چکا ہو گا کہ بدون اس کے اسکو چین نہ پڑے جیسا پہلے صبر کی چیز کے بدون چین نہ تھا غرض معاملہ بالکل برعکس ہو جاوے گا
 کہ جو چیز پہلے محبوب تھی وہ مبغوض ہو جاوے گی اور جو نا پسند تھی اسکے بدون صبر نہ کر سکیگا اور یہ بات ایسی عیان ہے کہ تجربہ اور شہادت
 بھی ثابت ہو سکتی ہے دیکھ لو کہ کواں اور بڑا پڑھنے بھلاتے ہیں اور بڑا پڑھنے کو سیکھتا ہوا دیکھ لیتے ہیں صبر کرنا اسکی نہایت شاق و تہذیب
 اور علم میں مشغول رہنے پر صبر نہیں کر سکتا اگر جب اسکو عقل آتی ہو اور علم کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہو تو پھر معاملہ الٹا ہوتا ہو کہ پہلے
 صبر کر سکتا ہو اور علم سے صبر نہیں کر سکتا اور اسکی طرف اشارہ ہوا اس روایت میں جو بعض عارفین سے منقول ہے کہ انھوں نے حضرت
 شبلی رحمہ سے سوال کیا کہ کونسا صبر سخت زیادہ ہے انھوں نے فرمایا کہ خدا کے باب میں صبر کرنا عارف نے کہا کہ یہ نہیں انھوں نے فرمایا
 کہ خدا کے واسطے صبر کرنا اتنے جواب دیا کہ یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ صبر کرنا یعنی مشغول بجا رہنا عارف نے کہا کہ کیا
 نہیں تب آپ نے پوچھا کہ پھر کونسا صبر سخت تر آپ ہی بتلائیں عارف نے فرمایا کہ خدا سے صبر کرنا یہ سب سے سخت شبلی نے کہا کہ ایسی
 جمع ماریں کہ قریب تھا کہ روح فنا ہو جائے یہ شعر عشق شورا نکیز باید در اہ تاصلاتے درود ہا میں درود ادا اور ارشاد خداوندی
 اصبر واصر واصر اور ابطوا کے معنوں میں بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا خدا کے باب میں اور مصابرت کرنا بجا اور لگے ہو
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ خدا کے واسطے صبر کرنا بیخ و عنایہ اور صبر بجا اور اتمام و بقا اور صبر ہمدرد خدا و خاد
 اور صبر از خدا جفا مشعر صبر کرنا جلیہ چیزوں میں گناہاں ہو کر صبر کرنا لیا کہ مجھے صبر کرنا رکھتا ہوا انجام بد پر معلوم و اسرار صبر کی
 شرح ہو چکی اب بیان شکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

کیا نہ تھی زمین اللہ کی کائنات
 کہ وطن ہو تو جب اللہ کا مکان
 دین میں صبر و حیا و ایمان
 زنی سے وصل ہو اور
 اپنے نفس پر خدا تعالیٰ کی
 عبادت کر لے ان سے کہو
 جلد اول باب دوم صبر شکر کا بیان
 اس میں کافایت ہے
 کہ جو کونسا صبر کرنا
 اس پر صواب ہو گا
 جلد اول باب دوم صبر شکر کا بیان
 صبر کرنا یہ ہے کہ خدا سے
 صبر کرنا اور اس کے ساتھ

۱۰

اقسام خاص و عام کا ذکر تیسرے میں اس بات کی کیفیت کہ شکر اور صبر میں سے فضل کو کنسی چیز ہو۔
 رکین اول خود شکر کا ذکر اور دوسرے میں چار بیان ہیں اول بیان شکر کی فضیلت میں جانا چاہیے کہ خداوند کریم نے اپنی کتاب محمدین
 شکر کو ذکر کے ساتھ بیان فرمایا ہو باوجودیکہ یہ بھی ارشاد فرمایا و لذكر الله اکبر یعنی ذکر خدا بہت بڑا ہو پس ارشاد فرمایا و ذکر والی ذکر کم
 و الشکر ولی و لا تکفرون ایسی بڑی چیز کے ساتھ اسکا ذکر کرنا کمال فضیلت پر وال ہو اور فرمایا ما یفعل الله بعد ان یمنہم
 اور فرمایا و یخیر فی الشاکرین اور ابلیس لعین کے قول کو جو نقل فرمایا ہو یعنی لا تعدن لهم صراط المستقیم اس میں صراط مستقیم کے معنی بعض
 مفسرین نے طریق شاکرین سے بیان اور چوکے شکر تہ عالی رکھتا ہو ایسیلئے اس ملعون نے خلق کو یہ طعن کیا و لا تجد الا کثر شاکرین اور
 خدا سے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و قلیل من عبادی اشکوراہ و شکر کے ساتھ زیادتی نعمت کو قطعاً ارشاد فرمایا اور ہمیں ہشتا نہیں کیا
 جیسا کہ ارشاد ہو کہ شکر کم لازیکم حالانکہ پانچ اور نعمتوں میں یعنی غنی کرنے اور دعا قبول فرمانے اور روزی دینے اور رفعت کرنے
 اور توبہ قبول کرنے میں ہشتا کا ذکر فرمایا چنانچہ ارشاد ہو فسوف یمیکم ایہ من فضله ان شاکر و یمیکم مائدعون الیہ ان شاکر
 اور یرزق من شاکر بغیر حساب اور یمیکم و ان ذلک لمن شاکر اور یشکوب الحمد علی من شاکر اس سے معلوم ہو کہ شکر نہایت
 عمدہ چیز ہو کہ اس میں قید اپنی مشیت کی نہیں رکھی قطعی وعدہ زیادتی نعمت فرمایا اور کیوں نہ ہو کہ شکر ایک خلق ہو اخلاق ربوبیت میں
 ایسیلئے کہ خدا سے تعالیٰ اپنے آپ کو فرماتا ہو و الحمد لشکری علیم یعنی خدا سے تعالیٰ صاحب شکر اور علیم والا ہو علاوہ ان میں شروع کلام اہل بیت
 کا شکر ہو چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو و قالہ الحمد لله الذی صدقنا وعدہ اور و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اور احادیث
 بھی فضیلت شکر میں بہت ہیں چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطاعم الشاکر بمنزلہ الاصلح
 اور حضرت عطارم سے روایت ہے کہ میں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ جو سب سے زیادہ عجیب حال حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھا ہو وہ مجھے بیان فرمائیے وہ رونے لگیں اور فرمائیے لکین کہ کوئی حالت آپ کی عجیب تھی سب
 عادتیں عجیب ہی تھیں ایک ات وہ میرے پاس تشریف لائے اور بستر پر یا حان میں میرے ساتھ لیٹے یہاں تک کہ انکا بدن مبارک
 میرے بدن سے لگا پھر فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی مجھے چھوڑ دے کہ عبادت اپنے پروردگار کی کروں میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کا
 پاس ہی رہنا چاہتی ہوں الا آپ کی مرضی کی تابع ہوں میں نے اجازت دے دی آپ اٹھے اور ایک مشک پانی کے پاس
 تشریف لیٹے لیکن اس سے وضو کیا اور پانی بہت نہیں ڈالا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے پھر اتنا روئے کہ آنسو چھاتی مبارک پر
 بہنے لگے پھر کوع میں روئے پھر سجدے میں روئے پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں روئے اسطرح آپ رونے رہے
 یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں نماز کی اطلاع کی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا سے تعالیٰ نے تو
 آپ کے دگلے پچھلے گناہ سبب کر دیے ہیں پھر آپ کے گریہ کا کیا باعث ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں بندہ شکر گزار ہوں اور
 کیسے گریہ نہ کروں حالانکہ خدا سے تعالیٰ نے مجھے یہ ایت اتاری جو ان فی خلق السموات والارض و انتلاق الیل الذہار آخر تک اس
 معلوم ہوتا ہو کہ رونا بھی موقوف نہ ہونا چاہیے اور اسی راوی کی طرف اشارہ ہو اس روایت میں کہ بعض انبیاء علیہم السلام کا گداز ایک چھوٹے
 پتھر پر ہو جس میں سے بہت پانی نکلتا تھا آپ کو اس سے تعجب ہوا خداوند کریم نے اسکو گویا فرمایا اسنے عرض کیا کہ جب سے میں نے

ارشاد فرمایا ہو باوجودیکہ یہ بھی ارشاد فرمایا و لذكر الله اکبر
 اور فرمایا و لا تکفرون ایسی بڑی چیز کے ساتھ اسکا ذکر کرنا کمال
 فضیلت پر وال ہو اور فرمایا ما یفعل الله بعد ان یمنہم
 اور فرمایا و یخیر فی الشاکرین اور ابلیس لعین کے قول کو جو نقل
 فرمایا ہو یعنی لا تعدن لهم صراط المستقیم اس میں صراط مستقیم
 کے معنی بعض مفسرین نے طریق شاکرین سے بیان اور چوکے شکر تہ
 عالی رکھتا ہو ایسیلئے اس ملعون نے خلق کو یہ طعن کیا و لا تجد
 الا کثر شاکرین اور خدا سے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و قلیل من
 عبادی اشکوراہ و شکر کے ساتھ زیادتی نعمت کو قطعاً ارشاد
 فرمایا اور ہمیں ہشتا نہیں کیا جیسا کہ ارشاد ہو کہ شکر کم
 لازیکم حالانکہ پانچ اور نعمتوں میں یعنی غنی کرنے اور دعا قبول
 فرمانے اور روزی دینے اور رفعت کرنے اور توبہ قبول کرنے میں
 ہشتا کا ذکر فرمایا چنانچہ ارشاد ہو فسوف یمیکم ایہ من فضله
 ان شاکر و یمیکم مائدعون الیہ ان شاکر اور یرزق من شاکر بغیر
 حساب اور یمیکم و ان ذلک لمن شاکر اور یشکوب الحمد علی من
 شاکر اس سے معلوم ہو کہ شکر نہایت عمدہ چیز ہو کہ اس میں
 قید اپنی مشیت کی نہیں رکھی قطعی وعدہ زیادتی نعمت فرمایا
 اور کیوں نہ ہو کہ شکر ایک خلق ہو اخلاق ربوبیت میں ایسی
 لئے کہ خدا سے تعالیٰ اپنے آپ کو فرماتا ہو و الحمد لشکری علیم
 یعنی خدا سے تعالیٰ صاحب شکر اور علیم والا ہو علاوہ ان میں
 شروع کلام اہل بیت کا شکر ہو چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو
 و قالہ الحمد لله الذی صدقنا وعدہ اور و آخر دعوانا ان الحمد
 لله رب العالمین اور احادیث بھی فضیلت شکر میں بہت ہیں
 چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ الطاعم الشاکر بمنزلہ الاصلح اور حضرت عطارم سے
 روایت ہے کہ میں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت
 میں گیا اور عرض کیا کہ جو سب سے زیادہ عجیب حال حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھا ہو وہ مجھے بیان فرمائیے وہ
 رونے لگیں اور فرمائیے لکین کہ کوئی حالت آپ کی عجیب تھی
 سب عادتیں عجیب ہی تھیں ایک ات وہ میرے پاس تشریف لائے
 اور بستر پر یا حان میں میرے ساتھ لیٹے یہاں تک کہ انکا بدن
 مبارک میرے بدن سے لگا پھر فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی مجھے
 چھوڑ دے کہ عبادت اپنے پروردگار کی کروں میں نے عرض کیا کہ
 میں تو آپ کا پاس ہی رہنا چاہتی ہوں الا آپ کی مرضی کی تابع
 ہوں میں نے اجازت دے دی آپ اٹھے اور ایک مشک پانی کے پاس
 تشریف لیٹے لیکن اس سے وضو کیا اور پانی بہت نہیں ڈالا
 پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے پھر اتنا روئے کہ آنسو چھاتی
 مبارک پر بہنے لگے پھر کوع میں روئے پھر سجدے میں روئے پھر
 دونوں سجدوں کے درمیان میں روئے اسطرح آپ رونے رہے یہاں
 تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں نماز کی
 اطلاع کی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا سے تعالیٰ نے تو
 آپ کے دگلے پچھلے گناہ سبب کر دیے ہیں پھر آپ کے گریہ کا
 کیا باعث ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں بندہ شکر گزار
 ہوں اور کیسے گریہ نہ کروں حالانکہ خدا سے تعالیٰ نے مجھے
 یہ ایت اتاری جو ان فی خلق السموات والارض و انتلاق الیل
 الذہار آخر تک اس معلوم ہوتا ہو کہ رونا بھی موقوف نہ ہونا
 چاہیے اور اسی راوی کی طرف اشارہ ہو اس روایت میں کہ بعض
 انبیاء علیہم السلام کا گداز ایک چھوٹے پتھر پر ہو جس میں سے
 بہت پانی نکلتا تھا آپ کو اس سے تعجب ہوا خداوند کریم نے
 اسکو گویا فرمایا اسنے عرض کیا کہ جب سے میں نے

ارشاد فرمایا ہو باوجودیکہ یہ بھی ارشاد فرمایا و لذكر الله اکبر
 اور فرمایا و لا تکفرون ایسی بڑی چیز کے ساتھ اسکا ذکر کرنا کمال
 فضیلت پر وال ہو اور فرمایا ما یفعل الله بعد ان یمنہم
 اور فرمایا و یخیر فی الشاکرین اور ابلیس لعین کے قول کو جو نقل
 فرمایا ہو یعنی لا تعدن لهم صراط المستقیم اس میں صراط مستقیم
 کے معنی بعض مفسرین نے طریق شاکرین سے بیان اور چوکے شکر تہ
 عالی رکھتا ہو ایسیلئے اس ملعون نے خلق کو یہ طعن کیا و لا تجد
 الا کثر شاکرین اور خدا سے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و قلیل من
 عبادی اشکوراہ و شکر کے ساتھ زیادتی نعمت کو قطعاً ارشاد
 فرمایا اور ہمیں ہشتا نہیں کیا جیسا کہ ارشاد ہو کہ شکر کم
 لازیکم حالانکہ پانچ اور نعمتوں میں یعنی غنی کرنے اور دعا قبول
 فرمانے اور روزی دینے اور رفعت کرنے اور توبہ قبول کرنے میں
 ہشتا کا ذکر فرمایا چنانچہ ارشاد ہو فسوف یمیکم ایہ من فضله
 ان شاکر و یمیکم مائدعون الیہ ان شاکر اور یرزق من شاکر بغیر
 حساب اور یمیکم و ان ذلک لمن شاکر اور یشکوب الحمد علی من
 شاکر اس سے معلوم ہو کہ شکر نہایت عمدہ چیز ہو کہ اس میں
 قید اپنی مشیت کی نہیں رکھی قطعی وعدہ زیادتی نعمت فرمایا
 اور کیوں نہ ہو کہ شکر ایک خلق ہو اخلاق ربوبیت میں ایسی
 لئے کہ خدا سے تعالیٰ اپنے آپ کو فرماتا ہو و الحمد لشکری علیم
 یعنی خدا سے تعالیٰ صاحب شکر اور علیم والا ہو علاوہ ان میں
 شروع کلام اہل بیت کا شکر ہو چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو
 و قالہ الحمد لله الذی صدقنا وعدہ اور و آخر دعوانا ان الحمد
 لله رب العالمین اور احادیث بھی فضیلت شکر میں بہت ہیں
 چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ الطاعم الشاکر بمنزلہ الاصلح اور حضرت عطارم سے
 روایت ہے کہ میں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت
 میں گیا اور عرض کیا کہ جو سب سے زیادہ عجیب حال حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھا ہو وہ مجھے بیان فرمائیے وہ
 رونے لگیں اور فرمائیے لکین کہ کوئی حالت آپ کی عجیب تھی
 سب عادتیں عجیب ہی تھیں ایک ات وہ میرے پاس تشریف لائے
 اور بستر پر یا حان میں میرے ساتھ لیٹے یہاں تک کہ انکا بدن
 مبارک میرے بدن سے لگا پھر فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی مجھے
 چھوڑ دے کہ عبادت اپنے پروردگار کی کروں میں نے عرض کیا کہ
 میں تو آپ کا پاس ہی رہنا چاہتی ہوں الا آپ کی مرضی کی تابع
 ہوں میں نے اجازت دے دی آپ اٹھے اور ایک مشک پانی کے پاس
 تشریف لیٹے لیکن اس سے وضو کیا اور پانی بہت نہیں ڈالا
 پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے پھر اتنا روئے کہ آنسو چھاتی
 مبارک پر بہنے لگے پھر کوع میں روئے پھر سجدے میں روئے پھر
 دونوں سجدوں کے درمیان میں روئے اسطرح آپ رونے رہے یہاں
 تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں نماز کی
 اطلاع کی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا سے تعالیٰ نے تو
 آپ کے دگلے پچھلے گناہ سبب کر دیے ہیں پھر آپ کے گریہ کا
 کیا باعث ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں بندہ شکر گزار
 ہوں اور کیسے گریہ نہ کروں حالانکہ خدا سے تعالیٰ نے مجھے
 یہ ایت اتاری جو ان فی خلق السموات والارض و انتلاق الیل
 الذہار آخر تک اس معلوم ہوتا ہو کہ رونا بھی موقوف نہ ہونا
 چاہیے اور اسی راوی کی طرف اشارہ ہو اس روایت میں کہ بعض
 انبیاء علیہم السلام کا گداز ایک چھوٹے پتھر پر ہو جس میں سے
 بہت پانی نکلتا تھا آپ کو اس سے تعجب ہوا خداوند کریم نے
 اسکو گویا فرمایا اسنے عرض کیا کہ جب سے میں نے

علم سے نقصان حال فرح ہو گا اور فرح کی حالت کے ناقص ہونے سے غلٹ ناقص رہیگا۔ امر دوم وہ حال ہو جو اصل معرفت نعمت سے محال ہو تا ہو یعنی منعم سے خوش ہونا اور صورت نقصان اور تواضع کی اس کے ساتھ اختیار کرنی اور یہ بھی جداگانہ شکر اور جیسا کہ معرفت کیلئے شکر ترقی کر چکا ہے شکر اس وقت میں ہوتی ہو کہ عادی اپنے مشروط کی ہو اور شرط اسکی یہ ہو کہ خوشی منعم سے ہو نہ نعمت سے ہو نہ انعام سے اور شاید یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آوے اس لیے اس کے لیے ہم ایک مثال لکھتے ہیں کہ مثلاً کوئی بادشاہ سفر کو نکلا چاہتا ہو اس کے کسی شخص کو گھوڑا انعام میں دیا تو وہ شخص اس گھوڑے کے ٹٹنے سے تین وجہ سے خوش ہو سکتا ہو صورت اول تو یہ ہو کہ صرف گھوڑے ہی سے خوش ہو کہ یہ مال فائدہ مند ہو اور سواری کے قابل اور اپنی غرض کے موافق اور نفیس اور صیل ہو پس اس قسم کی خوشی تو وہ شخص کر چکا جسکو بادشاہ سے کچھ غرض نہیں نہ صرف گھوڑے ہی سے غرض ہو حتیٰ کہ اگر گھوڑا اسکو جنگل میں ملتا تب بھی اتنا ہی خوش ہوتا جتنا اب ہو اور دوسری صورت یہ ہو کہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ گھوڑا یا بلکہ اسوجہ سے ہو کہ بادشاہ کا عنایت فرمانا اس بات کی دلیل ہو کہ بادشاہ کو اس شخص پر فیض عنایت و شفقت ہوا اور اول فیض منزل شاہی میں اسکی جگہ ہو یہاں تک کہ اگر یہ گھوڑا بادشاہ کے سوا کوئی اور اسکو دیتا جنگل میں پھرتا بلکہ یہ کہ خوش ہوتا کیونکہ اسکا مطلب صرف گھوڑا تو نہ تھا بلکہ بادشاہ کے دل میں جگہ کا ہونا مقصود تھا مدد حاصل نہیں ہوا اور گھوڑے کی اسکو چنداں ضرورت نہ تھی یا مطلب اصلی کے سلسلے اسکا ملنا ایک مرتعہ سمجھتا اور تیسری صورت یہ ہو کہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ اس پر سوار ہو کر محنت سفر کو برداشت کر دینا اور بادشاہ کی خدمت کر دینا تاکہ رتبہ تقرب حاصل ہو اور کیا عجب ہو کہ درجہ وزارت پر ترقی ہو جاوے یعنی وہ من اسکی بات پر قناعت نہ کرے کہ بادشاہ کے دل میں میری اتنی جگہ ہو کہ گھوڑا عنایت فرمایا اسقدر تو شاہی کافی ہو بلکہ چاہتا ہو کہ بادشاہ جو کچھ اپنا مال کسی کو محنت کرے وہ میرے ہی ذریعہ سے کرے پھر وزارت کا جو خواہاں ہو تو وزارت بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ اس میں بھی اسکا مقصود یہ ہو کہ بادشاہ کا دیدار اور قرب منزلت میر ہو سکے یہاں تک کہ اگر اس سے کہہ دیا جاوے کہ خواہ وزیر ہو کر پاس نہ رہو خواہ پاس ہو اور وزارت کے مستعدی ہو تو وہ دوسری ہی شوق کو اختیار کر چکا یہ تین درجے ہوئے جن میں سے اول میں تو معنی شکر پائے ہی نہیں جاتے سوا سطلے کہ اس درجے والے کی نظر صرف گھوڑے ہی پر ہو اور اسکی خوشی بھی گھوڑے تک ہو دینے والے سے نہیں اور یہ حال ایسے لوگوں کا ہو جو نعمت پر اسوجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ لذت و غرض کے موافق ہو ایسے لوگ شکر سے مراحل دور ہیں اور درجہ دوم اگرچہ معنی شکر میں داخل ہو اور اسکی خوشی منعم کے ساتھ پائی جاتی ہو مگر منعم کی ذات کے اعتبار سے یہ خوشی نہیں بلکہ اس جہت سے ہو کہ عنایت سلطانی کا یقین ہو جو آگے کو انعام کا باعث ہوگی اور یہ حال اُن صلیحا کا ہو جو اللہ تعالیٰ کا شکر و عبادت کرتے ہیں اسوجہ سے کہ اس کے عقاب سے خائف اور ثواب کے متوقع ہیں جب ان دونوں درجوں میں شکر ناقص ہو تو معلوم ہو کہ شکر کامل کے معنی تیسرے درجے میں پائے جاتے ہیں یعنی بندے کی خوشی نعمت الہی پر اس نظر سے ہو کہ اس نعمت کے باعث خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہو اور اس کے جوار رحمت میں فروکش ہو کر مدام دیدار سے شرف رہ سکتا ہو یہ بہت بڑا مرتبہ ہو اور اسکی پہچان یہ ہو کہ آدمی دنیا کی کسی چیز پر خوش نہ ہو سوا ایسی اشیا جو آخرت کی کھیتی اور اسکی معین ہوں اور جو غیر خدا کی یاد سے بھلاوے اور اسکی راہ سے روکے ایسی چیزوں سے رنج کرے اس واسطے کہ اسکی غرض نعمت سے کچھ یہ نہیں کہ نعمت مذکور لذت ہو خواہ عمدہ و نفیس جیسے تیسرے درجے والے کو گھوڑے سے غرض نہ تھی بلکہ اسکی خوشی اسوجہ سے تھی کہ اس پر سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ رہنا اور ہمیشہ شاہدہ و قرب سے بہرہ ور ہونا جو گاہی حال یہاں بھی سمجھنا چاہیے چنانچہ حضرت شبلی رحم فرماتے ہیں کہ شکر سے غرض دیدار منعم ہو نہ دیدار نعمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام

[illegible]

۱۱
جنتوں میں پیکار سے اور اللہ کے
ساتھ سوا ابداً ساکنانِ نعمت

اسی لئے کہ اسکو کچھ علم غیب نہیں کہ ہمارا حال جان لے اور خداوند کریم کو بندے کے کسی فعل میں سے کچھ بہرہ اور خط نہیں اسی لئے شکر بھی اس کے حق میں چاہیے کہ بندہ دوسری وجہ کہ جتنے افعال ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دوسری نعمت ہیں کیونکہ ہمارے اعضا اور قدرت اور بارادہ و خواہش اور جتنے اسباب ہماری حرکت کے ہیں اور خود حرکت سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اور اسکی نعمت ہیں پس اسکی نعمت کا شکر اسیکی نعمت سے کیسے ہو سکتا ہے فرض کر لے کہ کسی بادشاہ نے ہلکوا ایک گھوڑا دیا اور شہنشاہ ایک دوسری سواری کی لیکر سواری کی یا خود بادشاہ نے دوسرا گھوڑا بھی ہمیں دیا تو ظاہر ہو کہ دوسرا گھوڑا پہلی عطا کا شکر نہ ہو گا بلکہ پہلا گھوڑا اول دوم دونوں عطاؤں کے شکر کی حاجت رہیگی۔ پھر اس نعمت ثانی کی واسطے اور شکر اگر ہو گا وہ بھی نعمت ہی ہوگی اور اسی طرح سلسلہ وار کارخانہ رہیگا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ خدا کے تعالیٰ کے حق میں ان دونوں و بہوں کا ذکر نہ شکر محال ہو شہزادہ شہنشاہان کہ زیادہ کرم عہدہ شکرش بدر آید اور ان دونوں باتوں میں پہلو کچھ شک نہیں کیونکہ بشرع سے ان دونوں کا ثبوت پایا جاتا ہو پس کوئی ایسی سبیل نہ پائیے جہاں یہ خرابی بھی لائے نہ آوے اور ادا کے شکر بھی ہو اس شے کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی بھی یہی شبہ ہوا تھا کہ انھوں نے جناب باری میں عرض کیا کہ اگلی ہم تیری نعمت کا شکر کیس طرح ادا کریں کیونکہ جب شکر کرینگے تو تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہی سے کرینگے یعنی ہمارا شکر کرنا تیری دوسری نعمت ہوگی جس پر شکر واجب ہو خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جب تنے یہ جان لیا تو گویا شکر میرا کر چکے اور ایک روایت میں یہ ہو کہ جب پہلو معلوم ہو گیا کہ نعمت میری ہی طرف سے ہو تو میں نے شکر کی جو میں اسی بات سے فہم ہوں۔ اب اگر یہ کہ سوال حضرات انبیاء علیہم السلام کا تو ہم سمجھ گئے مگر معنوں وحی کے سمجھنے سے ہماری سمجھ تو ہر معنی یہ تو ہم سمجھ گئے کہ خدا کے تعالیٰ کا شکر کرنا محال ہو اور یہ نہیں سمجھ گئے کہ اس حال میں پہلو جان لینا شکر کیسے ہو گیا کیونکہ جان لینا بھی ایک نعمت اگلی ہو وہ کیسے شکر ہو جاوے گی ورنہ اسکا حاصل یہ ہو گا کہ جو شکر نہ کرے وہ شکر کرنا اور یا جو کوئی بادشاہ وقت سے دوسری نعمت قبول کرے وہ نعمت اول کا شکر نہ کرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر اس میں کوئی راز ہو تو اسکو کسی مثال سے سمجھانا چاہیے کہ یہ بڑی ہم چیز ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ اس بھید کے بیان کرنے سے معارف میں بات باڑتی ہو اور علوم معاملہ سے وہ بڑھ کر ہیں انکا بیان ان علوم کے مناسب نہیں تاہم اشارات کے طور پر ہم کچھ مختصر بیان کیسے شے ہیں اور وہ یہ ہو کہ اس باب میں دو اعتبار ہیں ایک اعتبار تو صرف توحید و وحدت وجود کا جو جس سے یقینی یہ معلوم ہوتا ہو کہ شکر اور شکر اور محب اور محبوب ایک ہی چیز ہو اور یہ نظیر ایسے لوگوں کی ہو جو جانتے ہیں کہ سوائے خدا کے تعالیٰ کے اور کوئی موجود نہیں کل شے ایک والا وجہ آنکے دل میں ٹھنی ہو اور اس بات کو ہر حال اور ہر زمانہ میں لڑا اور بآپس جانتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہوتا چکا اسی لئے کہ غیر وہ ہو سکتا ہو جسکو بذات خود قیام ہو اور اس طرح کا غیر کوئی موجود نہیں بلکہ اسکا پایا جانا محال ہو کیونکہ موجود حقیقی وہ ہو جو اپنی ذات سے قائم ہو اور جسکو کہ بذات خود قیام ہی ہو وہ بذات خود موجود بھی ہو گا اور از انجا کہ اسکا قیام غیر سے ہو تو اسکا وجود بھی غیر سے ہو گا یہاں تک اگر صرف اسی کی ذات پر چنا کرین اور غیر کا دھیان نہ کریں تو اسکو وجود یقیناً نہ ہو گا کیونکہ موجود تو وہی ہو جسکو اپنی ذات سے قیام ہو اور قائم بالذات اسکو کہتے ہیں کہ اگر اس کے غیر کو معدوم فرض کیا جاوے تو اس کے وجود میں کسی طرح کا خلل نہ آوے وہ بدستور قائم ہے پھر اگر اس طرح کا موجود قائم بالذات اپنے وجود اور اپنے غیر کے وجود کو قائم رکھتا ہو تو اسکو قیوم کہتے ہیں اور قیوم سوائے ذات یکتا کے اور کوئی نہیں اور نہ ہو سکتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ سوائے حق قیوم کے اور کوئی موجود حقیقت نہیں اور وہ ذات واحد پاک کی ہی پس جب اس اعتبار سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہو کہ سب کا مصدر واحد صریح وہی ذات واحد ہو اسی لیے وہی شکر ہو اور وہی شکر اور وہی محب ہو اور وہی محبوب یہی وجہ تھی کہ جب حبیب ابن حبیب نے

انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ او اب پڑھا تو فرمایا کہ عجیب بات ہو کہ آپ ہی صبر و یا اور آپ ہی شکر کی اس میں یہ اشارہ ہو کہ جہاں
 وہی ہوئی چیز پر تعریف انہ کی کی تو گویا اپنی ذات پاک کی تعریف کی اس لیے جسے شکر کی اور جب کسی شکر کی وہ ایک ہی ہو سکتا ہے
 شیخ ابو سعید مہیشی نے جب یہ آیت سنی تھی ہم سمجھتے تھے تو فرمایا کہ بیشک انکو پتا ہوتا ہو اور چاہتے بھی وہ وہ تو حق پر چاہتا ہو کہ وہ کسی
 نفس ہی کو چاہتا ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہی محبوب اور وہی محبوب ہو اور یہ مقام نہایت اونچا ہو جب تک اس کی کوئی مثال
 عام فہم نہ کی جاوے جب تک سمجھ میں نہ آوے گا اسکو یہ کہ سمجھنا چاہیے کہ مصنف کو جب اپنی تعریف محبوب ہو تو واقع میں اپنا
 نفس محبوب ہو اور مصنف جہاں صحت سے محبت رکھتا ہو تو اپنے آپ سے محبت رکھتا ہو اور والد بپا اپنے بیٹے سے
 اس نظر سے محبت رکھتا ہو کہ یہ میرا لڑکا ہو تو واقع میں اپنی ذات سے محبت رکھتا ہو اب جو تامل کرو تو جو چیزیں سوا خدا
 تعالیٰ کے موجود ہیں وہ سب خدا سے تعالیٰ کی تعریف اور صحت سے ہیں پس ان میں سے اگر کسی کو خدا سے تعالیٰ محبوب ہو
 تو یہ محبت صرف اپنی ذات پاک سے ہوگی اور جب اسکو اپنی ہی ذات مقدس کی محبت ہوئی تو ظاہر ہو کہ یہ محبت حق پر ہو
 غرض کہ یہ حالات چشم توبید سے دیکھنے کی صورت میں ہیں اور صفیہ کرام اس حال کو فنا سے نفس لیتے ہیں یعنی سالک اپنے نفس
 اور غیر خدا سے فنا ہو کر سوا خدا سے تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اور جس شخص کی فہم میں یہ بات نہیں آتی وہ اس حالت کا انکار کر
 اور کہتا ہو کہ پہلا جس شخص کا۔ ایہ چار طرح لہذا ہوا اور وہ ہے پھر میں سیر و روضیان چٹ کر جاتا ہو وہ فنا کیسے سمجھتا ہو اور اور
 جہات کی کہ انہ اپنے ہر اور انکی تقریب کے معافی نہیں سمجھتے۔ عارفوں کے لیے یہ بھی ضرور ہو کہ باطن کے لیے باعث
 بین اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس آیت میں ان الذین اجمروا کافران الذین امنوا یشکون و اذا امروا بہم تیغاً مزوناً اذا
 الی اعلم القلوب الغلیظہ و اذا امروا بہم تلو ان ہولاء لافسادون و ما رسلنا علی الاراک یظنون اسی طرح جب حضرت علی علیہ السلام
 فساد سے بڑھ کر دینا چاہا ارشاد ہو گا یوم الذین امنوا من الکفار یشکون علی الاراک یظنون اسی طرح جب حضرت علی علیہ السلام
 کشتی بناتے تھے تو انکی امت اپنے متحر کرتی تھی آپ نے جو اب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے متحر کرتے ہو تو ہم بھی اسکی عیادت
 متحر کرینگے ویرا اعتبار یہ ہو کہ وجود کی طرف نظر نہ کرنا بلکہ اسے نہ دیکھا جاوے یعنی دیکھنے والے کو تمام فنا سے نفس حاصل
 نہوا ہو پس جو لوگ اس سے پر نہیں ہو چکے انکی توجہ میں ہیں۔ ایک تم تو وہ ہو کہ اپنے وجود کے سوا اور کسی کو وجود نہیں
 مانتے اور اس بات کو برا جانتے ہیں کہ انکا کوئی معبود ہو ایسے لوگ بالکل اوندھے اور دونوں آنکھوں کے اندھے ہیں اور
 اور اٹھے اس جہت سے ہیں کہ جو چیز کہ تحقیق ثابت تھی یعنی ذات قیوم کا قائم بالذات ہو اور یہ ایک شخص کے اعمال کات
 رکھنے والا ہو اور جہتی چیزیں موجود ہیں وہ سب اسی کے باعث موجود ہیں اسکو نہ مانا اور ان نامتقلوں نے اسی پر قیام
 کیا بلکہ انکے مقابل میں اپنے نفوذ کو قائم بالذات ٹھہرایا اور اگر سوچتے تو معلوم ہوتا کہ ہر کچھ قیام میں نہ وجود انکا وجود اسے
 کہ دوسرے نے انکو ایجاد فرمایا ہو اپنے آپ سے موجود نہیں ہوسکتے اور ظاہر ہو کہ موجود اور ایجاد کی ہونی چیز میں بہت فرق ہے
 موجود وہی چیز میں ہیں یا موجود کیا یا ایجاد کی اشیا جن میں سے موجود حق ہو اور ایجاد کی ہونی چیز میں بذات خود باطل اور موجود
 قائم اور قیوم ہو اور ایجاد کی چیز بالکل ورفانی میان تک کہ جب کوئی بھی نہ رہیگا تب ذات پاک ہی ہونگی دوسری قسم کے لوگ
 تو نہیں مگر کائنات میں یعنی ایک آنکھ سے وجود موجود حقیقی کا دیکھتے ہیں اور اس کے منکر نہیں مگر دوسری آنکھ اگر بالکل چوڑی ہو
 یہ نہیں سہجہا کہ سوائے موجود برحق کے اور سب فانی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو بھی موجود ثابت کرے
 یہ لوگ مشرک ہیں جیسے کہ اول منکر تھے اور اگر وہ سری آنکھ میں کچھ بنیائی ہوئی تو چند سے ہوے تو اس بنیائی کے باعث

بہت قوی یا سہل والا
 جمع ہونے والا
 صفت

وہ جو گذار ہیں وہ صف
 ایمان اور کفر ہونے اور
 جب ہو چکے ان میں
 ان میں کسی کو اور

بہت قوی یا سہل والا
 جمع ہونے والا
 صفت

سورج ایمان والے
 نہ ہونے کے ہوتے ہیں
 متحرک ہونے کے ہوتے ہیں

سہرہ تمام برحق فرماتے تھے جو ایک دوسرے سے اوپر تھے اور انہیں چھپلا مقام تھا وہ اگر چہ خلق کی طاقت کے باہر تھا مگر چونکہ کچھ پہلے درجے کی نسبت انہیں نقصان تھا اسی لیے آپ استغفار کیا کرتے تھے اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا سے تعالیٰ نے کیا آپ کے اگلے کچھ گناہ معاف نہیں فرمائے کہ جو آپ نے مجھ سے میں اناروتے ہیں اور اتنی سخت محنت فرماتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں بندہ شاکر نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ کیا میں طالب زیادہ مقامات کا نہیں کیونکہ شکر سے زیادتی نعمت کی ہوتی ہو جیسا کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے کہ من شکرت لایزدکم اب جو کہ ہم دریا سے ناپید کیا رکھا تھا میں جاہے ایسے وہاں سے باگ روک کر جو بات علوم معارف کے شایان ہو اسکی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں سلام السلام اس غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ خلق کو توحید کامل کی طرف جکایاں اور پرگڑا بلا دین مگر لوگوں کے اس تکبر سے جو کچھ میں بہت سی مسافت اور سخت گھٹیاں ہیں اور شریعت تمام و کمال طریق اس مسافت کے چلنے اور ان گھٹیاں کی طو کرنے کا بتلاتی ہو تو یہ نظر اور ہی مشاہدہ اور مقام کی ہو اس مشاہدے کے اعتبار سے اللہ شکر اور شکر اور شکر جدا جدا معلوم ہوتے ہیں اور یہ بات بدون مثال سمجھ میں نہ آوے گی ایسے اسکی مثال سے سمجھنا اس طرح ممکن ہو کہ فرض کرو کہ کسی بادشاہ نے اپنے کسی غلام کے پاس جو اس سے دور تھا سواری اور لباس اور نقد زاد راہ کے واسطے بھیجا کہ قلع مسافت کے درگاہ سلطانی سے قریب ہو جاوے اور اس قرب کی دو صورتیں ہیں یا تو بادشاہ کو یہ منظور ہو کہ اگر دربار میں جاوے گا تو کچھ کام کرے گا اور بعض مذاہات سے بیفکری ہو جاوے گی اور تیسری صورت یہ ہو کہ قرب سے بادشاہ کو کچھ فائدہ نہیں نہ اس غلام کی ضرورت دربار میں جو اس کے آنے سے سلطنت بڑھے کیونکہ اس سے کوئی ایسی خدمت نہیں ہو سکتی جس سے بادشاہ کو بیفکری ہو جاوے اور نہ اس کے غائب ہونے سے سلطنت ناقص ہو پس اسکو سواری اور زاد راہ جو غایت ہوا تو صرف یہی منظور ہو کہ وہ قریب ہو کر سعادت حظوری سے مشرف ہو اور خود اسکا فائدہ ہو یہ غرض نہیں کہ بادشاہ کو کچھ نفع ہو تو بندہ کو خدا سے تعالیٰ کی نسبت صوبہ دوم کے رتبے میں تصور کر لینا چاہیے اول صورت تو خدا سے تعالیٰ پر محال ہو لیسے کہ خدا سے تعالیٰ کو کسی کی طرف کچھ حاجت نہیں اور دوسری صورت محال نہیں پھر یہ جانتا چاہیے کہ پہلی صورت میں بندہ صرف سواری ہو کہ بادشاہ کے پاس چلے آئے ہے شاکر ہو گا جب تک کہ وہ خدمت جو بادشاہ کو اس سے لینا منظور ہو بجا نہ لاوے اور دوسری صورت میں تو بادشاہ کو غایت مطلق ہو نہیں گی کچھ بھی شاکر اور کار فرما ہو سکتا ہو شکر تو اس طرح ہو گا کہ جو چیز بادشاہ نے دی ہو اسکو ایسے مسافرت میں لگا دے جو اسکو چاہی ہو نہ اپنی من مانتی چیزوں میں اور کفر اس طرح ہو کہ جو مال کو منظور تھا اسی میں استعمال کے انعام کا کیا یعنی یا تو اسکی عطا کو بیکار محسوس ہونے دیا یا ایسے مصارف میں لگایا جسکا بعد زیادہ ہو جاوے پس اگر بادشاہی شرافت پہنا اور کھڑے پر سوار ہوا اور زاد راہ کو راہ میں خرچ کیا تو اتنا کاشا کرے گا کیونکہ اسکی نعمت کو اسی کی چاہتی بات میں صرف کیا یعنی جس طرح کہ غلام کا نفع اسکو محبوب تھا اسی طرح ان اشیاء کا استعمال کیا اور اگر غلام مذکور اسکی سواری پر سوار ہو کہ بادشاہ کی سمت سے پشت پھیر کر چلے اور زیادہ دور ہو جاوے تو کافر ہو گا ایسے کہ اسے اس کے انعام کو ایسے امور میں خرچ کیا جو اس کے آقا کائنات کے حق میں بڑے معلوم ہوتے تھے نہ اپنے حق میں اور اگر بیٹھ رہا اور سوار نہ نہ طلب قرب کی نہ تلاش بقرب بھی کافر نعمت ہو گا کہ آقا انعام کو مہمل و بیکار رکھا مگر بعید ہونے والے کی نسبت یہ کافر کم ہو اس طرح خداوند کریم نے خلق کو پید کیا اور وہ اب تک پیدائش شہادت کے استعمال کے محتاج ہیں تاکہ ان کے بدن پر سے ہو جاوے اور شہادت کے سبب دربار اعلیٰ سے بعید ہو جائے ہیں اور انکی سعادت اس میں ہو کہ اس سے قریب رہیں پس ان کے لیے ایسی نعمتیں بھی مہیا فرمائیں کہ درجہ قرب کے ملنے کے لیے ان کے

ح
تسریٹ بقیہ حور
عظما کا پرتو نور
میں پیشہ گزری

تسریٹ
حرفی ہونے کی وجہ سے

استعمال پر تبادیل اور اسی بعد و قرب کو خداے تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہو لَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ اس سے معلوم ہوا کہ خداے تعالیٰ کی نعمتیں ایسے آلات ہیں جن سے بندہ اسفل السافلیں سے ترقی کر کے درجہ سعادت و قرب الہی حاصل کرے اور اس سے نفع بندے ہی کو ہے خداے تعالیٰ کو کچھ نفع نہیں چاہیے بندہ قریب ہو چاہے بعد ہرچ ہو منکر دم و مرقا سودے کفر ہے بلکہ تاجر بندگان جو دے کفر ہے اب بندے کو اختیار اگر کسی نعمت کا استعمال طاعت میں کرے گا تو شکر ہوگا کہ مولیٰ کی مرضی کے موافق کام کیا اور اگر کسی نافرمانی میں استعمال کرے گا تو کفر ہوگا کہ جو بات اسکو اُسکے لیے منظور نہ تھی اور اس کے حق میں اُسکے نزدیک جبری تھی وہ اُس نے اختیار کی ولا یرضی العبادہ الا فرح و فرحنا اور اگر ان نعمتوں کو بیکار رکھے نہ اطاعت میں لگاوے نہ معصیت میں تو یہ بھی کفر ان نعمت ہو کہ نعمت کو تلف کرتا ہو اور جو چیز دنیا میں مخلوق ہوئی ہو وہ ایسی ہے کہ بندہ اُسکے سبب سعادت و فزوی تک پہنچے اور قرب الہی حاصل کرے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک طاعت کرنے والا اپنی طاعت کے موجب شکر ان نعمتوں الہی کا کرتا ہو جنکو طاعت میں استعمال کیا ہو اور جو کسل نہ ہو کہ سرے سے استعمال ہی نہیں کرتا یا نافرمان ہو کہ انکو طریقی بعد میں صرف کرتا ہو وہ ناشکر ہو اور اسکی مرضی کے موافق کام نہ کرنے میں زیادتی کرتا ہو غرض کہ طاعت اور معصیت کو دونوں کو شیت ایزدی شامل حال ہو مگر اچھا معلوم ہونا اور برا معلوم ہونا مشیت کے علاوہ بعضی خواہش کی چیز محبوب ہوتی ہے بعضی مکرہ اور اس وقت کے بیان کی آڑ میں تقدیر کا راز ہو جسکے افشا کا حکم نہیں۔ اس تقریر سے اعتراض اول جاتا رہا یعنی یہ کہ اگر شکر کو بہرہ شکر سے نہیں تو شکر کیسے ہوگا اسکا جواب یہ ہوا کہ نعمت الہی کو اسکی مرضی کے وفاق استعمال کرنا بھی شکر ہے اور دوسرے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا ایسے کہ شکر سے تو ہماری مراد وہی ہے کہ نعمت الہی کو جس طرح اسکو محبوب ہوا اُس طرح صرف کرے پس جب نعمت الہی اُسکے فعل سے ایسی جگہ صرف ہوئی ہو اسکو محبوب بھی تو مراد حاصل ہو اور آدمی کا فعل اللہ تعالیٰ کی عطا ہو مگر چونکہ محل اس فعل کا انسان ہے اسلئے انسان کی ثنا کی جاتی ہو اور ثنا کا ہونا یہ دوسری نعمت خدا کی ہے انسان پر کیونکہ وہی دیتا ہو اور وہی وصف کرتا ہے اور اُسکے دیکھنا میں سے ایک کام اس بات کا باعث ہوا کہ دوسرے مسلسل وجہ محبت میں صرف کیا جاوے تو ہر حال میں اُسکو شکر کیا جائے اور انسان کو جو شکر کہتے ہیں تو اس غرض سے کہتے ہیں کہ وہ محل شکر ہے نہ اسوجہ سے کہ وہ موجب شکر ہو مثلاً کہا کرتے ہیں کہ انسان عارف یا عالم ہوا اسکے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ عرفان و علم کا موجب ہو بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ عرفان اور علم کا محل ہو حالانکہ اسکا وجود کوئی میں قدرت ازلیہ سے ہو وہ خود ایجاد نہیں کر سکتا چھ اُسکو شکر کہتے ہیں یہی مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہو اور کچھ شکر ایسے ہو کہ خالق شانے شکر بنا دیا اور اگر خود اپنے جبین گمان کرے کہ میں اپنی ذات کے باعث سے چیز ہوا ہوں تو محض اپنے چیز ہو لیکن اگر اُس ذات کے اعتبار سے دیکھیں جس نے کہ اشیا کو شکر ہونا عنایت فرمایا ہے تب تو انسان شکر ہو ایسے کہ اُسی نے شکر بنایا ہو اور اُسکے بنائے کا محاذ اٹھا دیا جاوے تو واقع میں لاشی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ جب سب چیزوں سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہو تو عمل سے کیا فائدہ ہو آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ اکل غیر لما خلق لہ اس حدیث سے بھی اشارہ مطلب کورہ بالا کی طرف ہو پس ظاہر ہوا کہ خلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اُسکے افعال کا محل ہو کہ خلق خود بھی اسکے افعال ہی میں سے ہے لیکن خداے تعالیٰ کا فعل بعض کا محل ہوتا ہے مثلاً حدیث شریف میں لفظ اعلیٰ ہر چند زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا مگر افعال الہی میں سے وہ بھی ایک فعل ہے اور اس بات کا سبب ہے کہ خلق کو معلوم ہو جائے کہ عمل کرنا مضیہ و اب لوگون کا جانتا بھی ایک خدا کا فعل ہے اور وہ بھی ایک اور بات کا سبب ہے یعنی علم ہی کے باعث ارادہ پختہ حرکت و طاعت کا پیدا ہوتا ہے پھر ارادہ و شوق بھی

استعمال پر تبادیل اور اسی بعد و قرب کو خداے تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہو لَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ اس سے معلوم ہوا کہ خداے تعالیٰ کی نعمتیں ایسے آلات ہیں جن سے بندہ اسفل السافلیں سے ترقی کر کے درجہ سعادت و قرب الہی حاصل کرے اور اس سے نفع بندے ہی کو ہے خداے تعالیٰ کو کچھ نفع نہیں چاہیے بندہ قریب ہو چاہے بعد ہرچ ہو منکر دم و مرقا سودے کفر ہے بلکہ تاجر بندگان جو دے کفر ہے اب بندے کو اختیار اگر کسی نعمت کا استعمال طاعت میں کرے گا تو شکر ہوگا کہ مولیٰ کی مرضی کے موافق کام کیا اور اگر کسی نافرمانی میں استعمال کرے گا تو کفر ہوگا کہ جو بات اسکو اُسکے لیے منظور نہ تھی اور اس کے حق میں اُسکے نزدیک جبری تھی وہ اُس نے اختیار کی ولا یرضی العبادہ الا فرح و فرحنا اور اگر ان نعمتوں کو بیکار رکھے نہ اطاعت میں لگاوے نہ معصیت میں تو یہ بھی کفر ان نعمت ہو کہ نعمت کو تلف کرتا ہو اور جو چیز دنیا میں مخلوق ہوئی ہو وہ ایسی ہے کہ بندہ اُسکے سبب سعادت و فزوی تک پہنچے اور قرب الہی حاصل کرے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک طاعت کرنے والا اپنی طاعت کے موجب شکر ان نعمتوں الہی کا کرتا ہو جنکو طاعت میں استعمال کیا ہو اور جو کسل نہ ہو کہ سرے سے استعمال ہی نہیں کرتا یا نافرمان ہو کہ انکو طریقی بعد میں صرف کرتا ہو وہ ناشکر ہو اور اسکی مرضی کے موافق کام نہ کرنے میں زیادتی کرتا ہو غرض کہ طاعت اور معصیت کو دونوں کو شیت ایزدی شامل حال ہو مگر اچھا معلوم ہونا اور برا معلوم ہونا مشیت کے علاوہ بعضی خواہش کی چیز محبوب ہوتی ہے بعضی مکرہ اور اس وقت کے بیان کی آڑ میں تقدیر کا راز ہو جسکے افشا کا حکم نہیں۔ اس تقریر سے اعتراض اول جاتا رہا یعنی یہ کہ اگر شکر کو بہرہ شکر سے نہیں تو شکر کیسے ہوگا اسکا جواب یہ ہوا کہ نعمت الہی کو اسکی مرضی کے وفاق استعمال کرنا بھی شکر ہے اور دوسرے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا ایسے کہ شکر سے تو ہماری مراد وہی ہے کہ نعمت الہی کو جس طرح اسکو محبوب ہوا اُس طرح صرف کرے پس جب نعمت الہی اُسکے فعل سے ایسی جگہ صرف ہوئی ہو اسکو محبوب بھی تو مراد حاصل ہو اور آدمی کا فعل اللہ تعالیٰ کی عطا ہو مگر چونکہ محل اس فعل کا انسان ہے اسلئے انسان کی ثنا کی جاتی ہو اور ثنا کا ہونا یہ دوسری نعمت خدا کی ہے انسان پر کیونکہ وہی دیتا ہو اور وہی وصف کرتا ہے اور اُسکے دیکھنا میں سے ایک کام اس بات کا باعث ہوا کہ دوسرے مسلسل وجہ محبت میں صرف کیا جاوے تو ہر حال میں اُسکو شکر کیا جائے اور انسان کو جو شکر کہتے ہیں تو اس غرض سے کہتے ہیں کہ وہ محل شکر ہے نہ اسوجہ سے کہ وہ موجب شکر ہو مثلاً کہا کرتے ہیں کہ انسان عارف یا عالم ہوا اسکے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ عرفان و علم کا موجب ہو بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ عرفان اور علم کا محل ہو حالانکہ اسکا وجود کوئی میں قدرت ازلیہ سے ہو وہ خود ایجاد نہیں کر سکتا چھ اُسکو شکر کہتے ہیں یہی مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہو اور کچھ شکر ایسے ہو کہ خالق شانے شکر بنا دیا اور اگر خود اپنے جبین گمان کرے کہ میں اپنی ذات کے باعث سے چیز ہوا ہوں تو محض اپنے چیز ہو لیکن اگر اُس ذات کے اعتبار سے دیکھیں جس نے کہ اشیا کو شکر ہونا عنایت فرمایا ہے تب تو انسان شکر ہو ایسے کہ اُسی نے شکر بنایا ہو اور اُسکے بنائے کا محاذ اٹھا دیا جاوے تو واقع میں لاشی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ جب سب چیزوں سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہو تو عمل سے کیا فائدہ ہو آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ اکل غیر لما خلق لہ اس حدیث سے بھی اشارہ مطلب کورہ بالا کی طرف ہو پس ظاہر ہوا کہ خلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اُسکے افعال کا محل ہو کہ خلق خود بھی اسکے افعال ہی میں سے ہے لیکن خداے تعالیٰ کا فعل بعض کا محل ہوتا ہے مثلاً حدیث شریف میں لفظ اعلیٰ ہر چند زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا مگر افعال الہی میں سے وہ بھی ایک فعل ہے اور اس بات کا سبب ہے کہ خلق کو معلوم ہو جائے کہ عمل کرنا مضیہ و اب لوگون کا جانتا بھی ایک خدا کا فعل ہے اور وہ بھی ایک اور بات کا سبب ہے یعنی علم ہی کے باعث ارادہ پختہ حرکت و طاعت کا پیدا ہوتا ہے پھر ارادہ و شوق بھی

مفلک آگئی ہو اور حرکت اعضا کا سبب ہو اور حرکت اعضا بھی خدا کے افعال میں سے ہے جو اس طرح سبب بائین اس کے افعال میں سے ہے مگر ایک
دوسرے کا سبب ہوتی ہیں یعنی فعل اول شرط ہوتا ہے دوسرے کی جیسے جسم کا پیدا ہونا غرض کے لیے شرط ہے یعنی غرض پہلے جسم کے نہیں
پیدا ہوتا اور زندگی کا پیدا ہونا علم کی پیدائش کے لیے شرط ہے اور علم کا پیدا ہونا ارادے کی پیدائش کے لیے شرط ہے یہ سبب افعال
خدا سے تعالیٰ کے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اسی اعتبار سے سبب ہیں ان کے سبب ہونے سے یہ قائم و نہیں کہ وہ ایک
دوسرے کے موجود ہیں بلکہ یہ غرضیں ہیں کہ غیر کے چل جانے کے لیے شرط ہیں کہ اول یہ ہو چکے تو دوسرا امر ہو جیسے زندگی جب ہو
جس کا اول وجہ ہو چکے اور علم کے قبول کی استعداد جب ہو جب پہلے حیات ہوئے اور ارادہ اس وقت ہو جو وقت علم پیشتر آچکے اس طرح
اگر آدمی تحقیق کرے گا تو جو مرتبہ توجہ ہم اوپر لکھ آئے اس تک ترقی کر جائیگا اب یہاں یہ اعتراض ہو کہ جب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں
سبب خدا سے تعالیٰ ہی کو اختیار ہو تو یہ کہوں کہ یوں کہیں حکم ہوا ہو کہ عمل کرو ورنہ نافرمانی پر عتاب و عقاب ہو گا تو یہ عتاب کی وجہ کیا ہو
شعور ناقص ہم مجبورون پر یہ تمت ہو تمہاری کی ہر چاہتے ہیں سو آپ کریں میں بہین عتاب بنام کیا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ حکم الہی
ہم میں ایک اعتقاد کے آئے کا سبب ہوتا ہو اور تمہارا سبب ہو بیان خون کا اور چوش خون باعث ہو ترک شہوات اور دنیا کے
اثر کا سبب سے خدا سے تعالیٰ سبب اسباب کا قرب نصیب ہوتا ہو یہی ترتیب اسباب میں خدا سے تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے جس شخص کو
اول میں پیدا لکھ لیا ہو اس کے لیے یہ اسباب اسی ترتیب سے میسر ہوتے ہیں یہاں تک کہ سلسلہ وار اسکو محبت میں پہنچا دیتے ہیں اور
اسی سے اشارہ ہو حدیث مذکورہ بالا میں کہ کل مسیر لما خلق کہ اور جس کے نام پر نیکی کا قلم ازل میں جاری نہیں ہوا وہ کلام خدا اور حدیث
مصطفیٰ اور نصائح علماء سے دور بھاگتا ہو اور کان نہیں دھرتا اور نہ شننے کی حمت سے جانتا نہیں اور نہ جاننے کے باعث خون
نہیں کرتا اور جب خون نہیں کرتا تو میل دنیا کیسے چھوڑے گا اور جب تک رغبت دنیا چھوڑے گا تب تک مرہ شیطانیوں میں رہے گا
جس کا ذرا گناہ و دوزخ ہو اس تقریر گذشتہ کو اگر کامل سے دیکھو تو عجیب بات معلوم ہو کہ ایک قوم محبت میں رہے بغیر دوزخ سے بچنے والی ہو
اور ایک گروہ دوزخ میں رہے بغیر دوزخ سے بچنے والی ہو یعنی جس شخص کو محبت ملیگی وہ بھی اس کے اسباب کی رہبریوں میں پائے ہو کہ علم اور
خون اس پر مسلط ہیں اور جو دوزخی ہو وہ بھی رہبریوں میں پائے ہو کہ اس پر غفلت اور خدا کے عذاب سے ڈرنا اور اسی پر جو دوزخ سلاطین
مستحق تو محبت میں بزور نصیحت جاتے ہیں اور مجرم دوزخ میں بزور سستی چھینے جاتے ہیں اور یہ بزور دست سولے اس فتنہ احد تھا کہ
اور کوئی نہیں نہ اس کے سوا کسی کو کچھ قدرت مگر غافلوں کی آنکھ پر پردہ ہو جس روز یہ پردہ اٹکی آنکھ سے دور ہوگا اس روز اس کیفیت کو
جہن کی توبہ دیکھ لینگے اور اس وقت سر اوقات جلال سے آواز ہوگی کہ من الملک المومنین المومنین المومنین المومنین المومنین المومنین
واحد تواری کے لیے ہو کچھ تخصیص اس روز کی نہیں لیکن غافلین کو یہ آواز سنی روز سنا دیگی پس اس روز کی تخصیص اسی تار پر
یعنی جو کہ کشتن احوال ان کے ایسے وقت ہو گا کہ کچھ مفید نہ ہو خدا سے تعالیٰ احوال اور غفلت سے بچائے کہ ہر اسباب پاک ہی ہیں۔

جو چھوٹا بیان اس بات کی تہہ میں کہ خدا سے تعالیٰ کی محبوب چیزیں کونسی ہیں اور اسکو مہربی کونسی معلوم ہوتی ہیں وہ شخص ہو
کہ شکر اور ترک ناشکری بدوین چوائے خدا سے تعالیٰ کی محبوب چیزوں کے پورا نہیں ہوتا اس لیے کہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ نعمائے
الہی کو ایسی چیزوں میں استعمال کرے جو اسکو محبوب ہوں اور اگر معنی ناشکری کے معنی یہ ہیں کہ ان نعمتوں کو یا تو بالکل استعمال نہ
کرے یا ایسی چیزوں میں کرے جو اسکو مہربی معلوم ہوتی ہیں پھر خدا سے تعالیٰ کی محبوب اور مکر وہ چیزوں کے دریافت کے لیے
دو درک ہیں ایک سنا جسکا مستند آیات و احادیث ہیں اور دوسرے دل کی بصیرت یعنی شہم اعتبار سے دیکھنا اور یہ سچا پلا
دشوار ہو اور ہمیں خاطر نا دور و گتر پوچھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے باعث خلق پر طریق کو

دلت
لکھنا اور اس قدر
نکھنا جو چھوٹا ہو

حاصل ہوتی ہو حال میں ہوتی اور ذکر اور فکر پر دوام پذیریدن کی پاداشی کے ممکن نہیں اور بدن بے غذا کے باقی نہیں رہتا اور
غذا زمین اور پانی اور ہوا کے سولے تیار نہیں ہو سکتی اور بدون پیدائش آسمانوں اور زمین اور پیدائش تمام خلق کے اعضا سے
طاہری اور باطنی کے تمام نہیں ہو سکتی یہ سب چیزیں بدن کے لیے ہیں اور بدن نفس کی سواری ہو اور خدا کی طرف رجوع کرنے والا
وہی نفس ہو جسے مدت تک عبادت اور معرفت کے اطمینان حاصل کیا ہو اور ہوا سے اسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وہاں خلقت الحسن
والا لیس الا لعیبدون غرض کہ جو شخص کسیکو ان اشیاء میں سے سوائے طاعت الہی کے اور کسی چیز میں استعمال کر گیا تو وہ خدا سے
تعالیٰ کی نعمت کا ان کو لازم و اسباب میں ناشکر ہو گا جو ان کتاب مصیبت کے لیے ضروری تھے۔ اب خفیہ حکمتوں کی ہم ایک
مثال لکھتے ہیں جن میں بہت بڑا نہیں تاکہ آدمی اس سے اور باتوں پر قیاس کر کے طریق شکر اور ناشکری نعمتوں کا معلوم کرے
پس ہم کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہو کہ روپیہ اور اشرفی کو پیدا کیا کہ ان سے انتظام دنیا قائم ہو اور ہر چیز
دونوں چیزوں پر چھوڑ دی کہ خود اسے کوئی نفع نہیں ہوتا نہ کھانے میں اور نہ پینے اور پہننے میں اگر خلق کو ان کی بدرجہ غایت عقل پر
اسو سے کہ ہر ایک انسان کو کھانے اور پینے اور لباس اور دوسری حاجات میں بہت سی چیزوں کی ضرورت رہتی ہو اور کبھی حاجت
کی چیز سے خود عاجز ہوتا ہو اور بدون حاجت کی چیز اپنے پاس لکھتا ہو مثلاً اس کے پاس زعفران ہو اور اسکو ضرورت سواری کے اونٹ کی
اور چیکے پاس بڑھ ہو شاید اسکو اسکی ضرورت ہو اور زعفران کی حاجت نہ تو ان دونوں میں مبادلہ بھی ہونا چاہیے اور نقد ارض بھی
معمول ہونی ضروری ہو کیونکہ یہ تو یہ گناہ نہیں کہ اونٹ کا مالک ہر ایک نقد زعفران کے بدلے اونٹ جو اگر دے اور اونٹ اور
زعفران میں کچھ بڑا نسبت بھی نہیں جس سے یہ کہہ سکیں کہ اونٹ کے برابر زعفران یا صورت میں دینی چاہیے اس طرح جو شخص کپڑے کے
عوض میں گھوم لیا چاہے یا گھوڑے کے عوض آٹا یا موزے کی عوض غلام لیا چاہے تو ان چیزوں میں کچھ تناسب نہیں اسی لیے یہ
نہیں معلوم ہو سکتا کہ مبادلہ کے اسباب میں مساوات کس طرح ہوگی اور معاملات بذریعہ اس وقت کے دور کرنے کے لیے حاجت
مثلاً سٹپنر کی ہوگی جو ایسی اشیاء غیر متناہیں حکم مساوات کر سکے کہ اگر اسکی نسبت کر دونوں چیزوں کو دیکھا جاوے تو مساوی نہیں ہو گا
معلوم ہو جاوے کہ نظر میں خداوند کریم نے روپیہ اشرفی کو پیدا فرمایا تاکہ یہ دونوں سب باتوں میں متوسط ہو سکیں اور ان سے مال کا
اندازہ ہو سکے مثلاً کہ سکیں کہ یہ اونٹ سو روپیہ کا ہو اور اشرفی زعفران سو روپیہ کی ہو اور دونوں کو کہ مساوی ایک ہی چیز ہو سکیں ہیں
اس لیے آپس میں مساوی ہیں اور روپیہ اشرفی سے اس لیے مساوات ممکن ہوئی کہ ان سے خود سے کوئی غرض متعلق نہیں اور اگر یہ بھی کسی
کام خود فروش وغیرہ میں آتے تو یہ سب طلب کے ہوتے اسی مطلب کے لیے کہ حق میں انکو ترجیح ہوتی دوسرے کے حق میں نفوتی اور انتظام
موقوف ہو پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے انکو اسو سے پیدا کیا کہ یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاویں اور اموال غیر متناہیں کے دربان
مساوات پیدا کریں اور یہ حکمت بھی انہیں بھی کہ ان سے تمام اشیاء حاصل ہو سکیں کیونکہ یہ دونوں محبوب ہیں اور انکی ذات سے کوئی
غرض نہیں نکلتی اور انکی نسبت سب باتوں کی طرف ایک ہی ہو تو ان دونوں کا مالک ہونا گویا تمام چیزوں کا مالک ہونا ہو ایسا نہیں
یہاں کوئی کپڑے کا مالک ہو کیونکہ اس کے پاس صرف کپڑا ہی ہو اگر مثلاً اسکو حاجت کھانے کی ہو تو شاید کوئی کپڑے کی عوض دے
اس لیے کہ جس سے کھانا لیا جا رہا ہو شاید اسکو حاجت کپڑے کی نہ ہو بلکہ سواری کی ضرورت ہو تو ایسی چیز کی حاجت ہوئی کھانا
میں کچھ نہ ہو باطن میں سب کچھ ہو اور جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہو کہ ظاہر میں اسکی صورت خاص نہیں ہوتی تو اسکی نسبت مختلف
چیزوں کی طرح یکساں ہوتی ہو مثلاً آئینہ میں کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا مگر ہر ایک آئینہ اس میں اسطے نقد روپیہ اشرفی بھی
بطور گری مطلب کی نہیں مگر ان کے ذریعہ سے ہر ایک مطلب تکل سکتا ہو جیسے صورت کہ ذات خود اس کے معنی مستقل نہیں ہوتے مگر اس کے

ادب و حسن سلوک اور حسن خلق
اور حسن سلوک اور حسن خلق
اور حسن سلوک اور حسن خلق

جو سیلے سے اور کلمات میں معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ غرنکہ روپیہ اشرفی کا ذریعہ حصول اغراض ہونا دوسری حکمت ہوا اور ان دونوں میں
 اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں جنکا ذکر طویل چاہتا ہوں۔ اب جو کوئی روپیہ اشرفی میں وہ بات کہے جو ان کے لائق ہوں بلکہ جس مطلب کے لیے
 یہ پیدا ہوئے ہیں ان کے مخالف ہو تو خدا سے تعالیٰ کی نعمت کا ان دونوں میں ناشکر ہوگا مثلاً جو کوئی انکو داب رکھے تو ان کے ساتھ
 ہنسنے کی بجائے اور جس حکمت کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں انکو بیکار کر گیا اور اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی مسلمانوں کے حاکم کو قید
 کرے کہ قید کے واسطے وہ حکم نہ کر سکے اس طرح روپیہ اشرفی بھی مساوات اموال کے لیے حاکم ہیں جو انکو گاڑ رکھیں گا وہ انکا حکم نافذ کر گیا
 اور جو غرض مقصودوں سے تھی وہ حاصل نہ ہوگی اور روپیہ اشرفی کسی خاص فرد بشر زید و عمرو کے واسطے پیدا نہیں ہوئے کیونکہ خود
 انکی وفات سے کسی کی غرض کھانے پینے کی متعلق نہیں وہ تو پھر میں ایسی غرض ہوتی ہوئے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے میں
 جاویں اور لوگوں کے معاملات میں مساوات کے حاکم رہیں حکمتیں صفحات موجودات پر قدرتی نقطے منقوش رہتی ہیں ان میں حجت
 و آواز نہیں نہ آنکھ سے سوچیں بلکہ چشم بصیرت چاہیے جس سے یہ نوشتے معلوم ہوں ہر برگ درختان ہر درخت ہر شیارہ
 ہر رتے و فقریت معرفت کہو گارہ اور جو لوگ ان لفظوں کے پڑھنے سے عاجز ہیں تو انکو حرف اور صوت کے ذریعے سے
 اپنے معمول مقبول کی زبان سے وہ بات خدا سے تعالیٰ نے سنائی جو انکی فہم میں نہ آئی تھی چنانچہ ارشاد فرمایا ولذین کنزوا
 الذہب و الفضة ولا یفقدونہا فی سبیل اللہ فبئس ما یحکم ابالیم اور جو شخص چاندی سونے کے برتن ہوا دے وہ بھی کافر نعمت ہوگا
 اور رو اپنے والے کی نسبت کر اسکا بڑا حال ہو ایسے کہ اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی شخص حاکم شہر سے نورانی یا جاربوشی یا
 کوئی اور ذات کا کام لے کر اسکی نسبت قید ہی اس کے حق میں مضیہ ہو اور چاندی سونے کے برتن ہونا نے اسے بڑے ہیں
 کہ برتن صرف چیزوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور سیال چیزوں کے روکنے میں متعل ہیں پس اس مطلب کے لیے مٹی اور
 لوہا اور جست اور تانبا کام میں آسکتے ہیں اور چاندی سونے کے قائم مقام ہو سکتے ہیں مگر جس مقصود کے لیے چاندی سونا نہیں
 آئے لیے لوہا اور جست وغیرہ کافی نہیں اور مسکویہ حکمت یہ ان نہیں معلوم ہوتی انکو زبان جناب سلامت مآب سے سنا دیا
 کہ من شرب فی انتہ من ذہب و فضة وکانما یخرج من فم بطنہ نار جہنم اس طرح جو شخص کہ روپیہ اشرفی میں معاملہ سودباری کرے وہ بھی
 کافر نعمت اور ظالم ہو اسواسے کہ یہ دونوں چیزیں وسیلہ دوسری چیزوں کا بنی ہیں اپنی ذات خاص سے فائدے کے لیے نہیں بنی
 تو جو کوئی انھیں میں خود میں تجارت کر گیا تو انکو خلاص وضع حکمت مقصود بناو گیا کیونکہ نقد کو ایسی چیز کہ واسطے لینا جس کے واسطے
 وہ موضوع نہیں ظلم ہو اور جس شخص کے پاس کپڑا ہو اور نقد نہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ اسکی عوض غذا اور سواری نہیں لے سکتا
 کیونکہ وہ سکتا ہو کہ غذا اور سواری کپڑے کی عوض نہ لے سکتی ہو تو خواہ مخواہ وہ کپڑے کو نقد کی عوض بیگا نا کہ نقد کے باعث اپنے مقصود پر
 پہنچ سکے ایسے کہ نقد حصول اغراض کا ذریعہ ہوتا ہو اسکی ذات کے کچھ غرض نہیں ہوتی اسکا حال آل میں ایسا ہو جیسا حرف
 کلام میں جسکی تعریف خود والے کہتے ہیں کہ حرف وہ ہو جو ایسے معنوں کے لیے آوے جو غیر ہیں ہوں یا نقد کو اموال میں شکل
 آئینے کے رنگوں کے لیے سمجھنا چاہیے۔ لیکن جسکے پاس نقد ہو اور اسکو اسکا بیج ڈالنا دوسرے نقد کی عوض درست ہو
 اور اپنا کار بار اسی پر منحصر کر دے تو نقد اسکی قید نہیں رہیگا اور گویا دانے کے برابر ہو جاوے گا اور حاکم کا قید کرنا یا قید
 محبوس رکھنا داخل ظلم ہو اور نقد کو بدلے نقد کے بیچنے کے یہی معنی ہیں کہ اس کے جمع کرنے کے لیے مقصود کھڑے
 اور یہ صاف نا انصافی ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ پھر اشرفی بچھانے اور روپیہ سے اشرفی مول یعنی اور روپیہ کی عوض ایسا ہو
 اور لینا کیون درست ہوئے تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہر ایک نقد سے جدا جدا مطلب نکالتا ہو ایک کا کام دوسرے سے

اور جو لوگ ان لفظوں کے پڑھنے سے عاجز ہیں تو انکو حرف اور صوت کے ذریعے سے اپنے معمول مقبول کی زبان سے وہ بات خدا سے تعالیٰ نے سنائی جو انکی فہم میں نہ آئی تھی چنانچہ ارشاد فرمایا ولذین کنزوا الذہب و الفضة ولا یفقدونہا فی سبیل اللہ فبئس ما یحکم ابالیم اور جو شخص چاندی سونے کے برتن ہوا دے وہ بھی کافر نعمت ہوگا اور رو اپنے والے کی نسبت کر اسکا بڑا حال ہو ایسے کہ اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی شخص حاکم شہر سے نورانی یا جاربوشی یا کوئی اور ذات کا کام لے کر اسکی نسبت قید ہی اس کے حق میں مضیہ ہو اور چاندی سونے کے برتن ہونا نے اسے بڑے ہیں کہ برتن صرف چیزوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور سیال چیزوں کے روکنے میں متعل ہیں پس اس مطلب کے لیے مٹی اور لوہا اور جست اور تانبا کام میں آسکتے ہیں اور چاندی سونے کے قائم مقام ہو سکتے ہیں مگر جس مقصود کے لیے چاندی سونا نہیں آئے لیے لوہا اور جست وغیرہ کافی نہیں اور مسکویہ حکمت یہ ان نہیں معلوم ہوتی انکو زبان جناب سلامت مآب سے سنا دیا کہ من شرب فی انتہ من ذہب و فضة وکانما یخرج من فم بطنہ نار جہنم اس طرح جو شخص کہ روپیہ اشرفی میں معاملہ سودباری کرے وہ بھی کافر نعمت اور ظالم ہو اسواسے کہ یہ دونوں چیزیں وسیلہ دوسری چیزوں کا بنی ہیں اپنی ذات خاص سے فائدے کے لیے نہیں بنی تو جو کوئی انھیں میں خود میں تجارت کر گیا تو انکو خلاص وضع حکمت مقصود بناو گیا کیونکہ نقد کو ایسی چیز کہ واسطے لینا جس کے واسطے وہ موضوع نہیں ظلم ہو اور جس شخص کے پاس کپڑا ہو اور نقد نہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ اسکی عوض غذا اور سواری نہیں لے سکتا کیونکہ وہ سکتا ہو کہ غذا اور سواری کپڑے کی عوض نہ لے سکتی ہو تو خواہ مخواہ وہ کپڑے کو نقد کی عوض بیگا نا کہ نقد کے باعث اپنے مقصود پر پہنچ سکے ایسے کہ نقد حصول اغراض کا ذریعہ ہوتا ہو اسکی ذات کے کچھ غرض نہیں ہوتی اسکا حال آل میں ایسا ہو جیسا حرف کلام میں جسکی تعریف خود والے کہتے ہیں کہ حرف وہ ہو جو ایسے معنوں کے لیے آوے جو غیر ہیں ہوں یا نقد کو اموال میں شکل آئینے کے رنگوں کے لیے سمجھنا چاہیے۔ لیکن جسکے پاس نقد ہو اور اسکو اسکا بیج ڈالنا دوسرے نقد کی عوض درست ہو اور اپنا کار بار اسی پر منحصر کر دے تو نقد اسکی قید نہیں رہیگا اور گویا دانے کے برابر ہو جاوے گا اور حاکم کا قید کرنا یا قید محبوس رکھنا داخل ظلم ہو اور نقد کو بدلے نقد کے بیچنے کے یہی معنی ہیں کہ اس کے جمع کرنے کے لیے مقصود کھڑے اور یہ صاف نا انصافی ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ پھر اشرفی بچھانے اور روپیہ سے اشرفی مول یعنی اور روپیہ کی عوض ایسا ہو اور لینا کیون درست ہوئے تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہر ایک نقد سے جدا جدا مطلب نکالتا ہو ایک کا کام دوسرے سے

جو شخص چاندی سونے کے برتن ہوا دے وہ بھی کافر نعمت ہوگا اور رو اپنے والے کی نسبت کر اسکا بڑا حال ہو ایسے کہ اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی شخص حاکم شہر سے نورانی یا جاربوشی یا کوئی اور ذات کا کام لے کر اسکی نسبت قید ہی اس کے حق میں مضیہ ہو اور چاندی سونے کے برتن ہونا نے اسے بڑے ہیں کہ برتن صرف چیزوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور سیال چیزوں کے روکنے میں متعل ہیں پس اس مطلب کے لیے مٹی اور لوہا اور جست اور تانبا کام میں آسکتے ہیں اور چاندی سونے کے قائم مقام ہو سکتے ہیں مگر جس مقصود کے لیے چاندی سونا نہیں آئے لیے لوہا اور جست وغیرہ کافی نہیں اور مسکویہ حکمت یہ ان نہیں معلوم ہوتی انکو زبان جناب سلامت مآب سے سنا دیا کہ من شرب فی انتہ من ذہب و فضة وکانما یخرج من فم بطنہ نار جہنم اس طرح جو شخص کہ روپیہ اشرفی میں معاملہ سودباری کرے وہ بھی کافر نعمت اور ظالم ہو اسواسے کہ یہ دونوں چیزیں وسیلہ دوسری چیزوں کا بنی ہیں اپنی ذات خاص سے فائدے کے لیے نہیں بنی تو جو کوئی انھیں میں خود میں تجارت کر گیا تو انکو خلاص وضع حکمت مقصود بناو گیا کیونکہ نقد کو ایسی چیز کہ واسطے لینا جس کے واسطے وہ موضوع نہیں ظلم ہو اور جس شخص کے پاس کپڑا ہو اور نقد نہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ اسکی عوض غذا اور سواری نہیں لے سکتا کیونکہ وہ سکتا ہو کہ غذا اور سواری کپڑے کی عوض نہ لے سکتی ہو تو خواہ مخواہ وہ کپڑے کو نقد کی عوض بیگا نا کہ نقد کے باعث اپنے مقصود پر پہنچ سکے ایسے کہ نقد حصول اغراض کا ذریعہ ہوتا ہو اسکی ذات کے کچھ غرض نہیں ہوتی اسکا حال آل میں ایسا ہو جیسا حرف کلام میں جسکی تعریف خود والے کہتے ہیں کہ حرف وہ ہو جو ایسے معنوں کے لیے آوے جو غیر ہیں ہوں یا نقد کو اموال میں شکل آئینے کے رنگوں کے لیے سمجھنا چاہیے۔ لیکن جسکے پاس نقد ہو اور اسکو اسکا بیج ڈالنا دوسرے نقد کی عوض درست ہو اور اپنا کار بار اسی پر منحصر کر دے تو نقد اسکی قید نہیں رہیگا اور گویا دانے کے برابر ہو جاوے گا اور حاکم کا قید کرنا یا قید محبوس رکھنا داخل ظلم ہو اور نقد کو بدلے نقد کے بیچنے کے یہی معنی ہیں کہ اس کے جمع کرنے کے لیے مقصود کھڑے اور یہ صاف نا انصافی ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ پھر اشرفی بچھانے اور روپیہ سے اشرفی مول یعنی اور روپیہ کی عوض ایسا ہو اور لینا کیون درست ہوئے تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہر ایک نقد سے جدا جدا مطلب نکالتا ہو ایک کا کام دوسرے سے

نہیں نکلتا مثلاً اشرفی کے اگر روپیہ دے جاوے تو بہت سے اغراض کا وسیلہ ہو سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اگر کے سب حاجات پوری ہو سکتی ہیں ایک ہی حاجت میں اشرفی کی روٹی کا دیکھی غرض جو کام اشرفی سے نکلتا ہو وہ روپیہ سے نہیں اور جو روپیہ سے مقصود ہو وہ اشرفی سے نہیں پس اگر اسکے مبادلہ سے منع کیا جاوے تو مقصود خاص میں خلل ہوگا یعنی باسانی ذریعہ دوسری چیز کے مائل ہونے کا نہ ہوگا اور ایک روپیہ کی بیع اسی جیسے روپیہ سے ایسے درست ہو کہ اس میں کسی عاقل کو رغبت نہیں ہوتی نہ کوئی تاجر اس میں مشغول ہو اسلئے کہ حرکت لغو ہو اور ایسی ہو جیسے کوئی روپیہ زمین پر رکھ کر پھٹاٹھائے اب ظاہر ہو کہ کوئی عاقل اپنی اوقات اس میں ضائع نہ کرے گا کہ روپیہ زمین پر رکھ کر چون کا توں اٹھا لیا کرے پس جس شریک طرف نفسوں کو شوق نہیں اس سے ہم منع بھی نہیں کرتے مگر اس صورت میں کہ ایک کھانا اور ایک کھانا گویہ بات بھی چلتی ہیں معلوم ہوتی کہ نہ کہ کھانے روپیہ والا اپنے اچھے روپیہ کو دے کر بڑا لینے پر کیوں رہتی ہوگا اور ان میں معاملہ بننے کی کیا صورت ہو اور اگر وہ کچھ بٹا مانگے گا تو یہ مقصود چیز ہو اس میں بیشک ہم منع کرینگے اور کہیں گے کہ روپیہ میں کھانا برابر ہو کیونکہ کھانا اور کھانا ان میں دیکھنا چاہیے جو بذات خود مقصود ہوتی ہیں اور جن میں ذات سے کچھ غرض نہیں ان میں ایسے باریک تغیرات کا لحاظ غائب ہے اس ملاحظہ اس شخص کا ہو جسے روپیوں کو فحشفت بنایا کسی کو کھانا کھانا ہی ان تک کہ وہ بذات خود مقصود ہو گئے حالانکہ چاہیے یوں تھا کہ مقصود نہ ہوتے اور روپیہ کی بیع روپیہ کی عوض نہایت اس واسطے نا جائز ہو کہ اس پر بھی پیش اقدام کر گیا جسکو کچھ مساحت اسیان کرنے میں منظور ہو تو فرض لینے کی صورت میں اس بیع کی کچھ حاجت نہیں رہتی اور فرض کی فضیلت بھی زیادہ ہے تو ایسی ہی بات نہ کرے جس میں مقصود و حسان بھی نکلے اور ثواب بھی ہوا و بیع کی صورت میں نہ صد ہونے ثواب ایسے وہ دخل ظلم ہو کیونکہ اس میں مساحت خاص کا معاوضہ کے پیرایہ میں ہر بار کرنا ہر سیلحہ نکلے ایسے پیدا ہوئے کہ اس سے غذا لیکن اور دوا لیکن ہو سکتی ہیں تو ان کو ان کی جہت مقصود سے پھیرنا چاہیے اگر ان میں اب تجارت مفتوح کیا جاوے تو ان کا باغیچہ غنوں میں قبہ کروینا لازم آجیگا اور کھانا جو ان سے مقصود ہو وہ منہ پر جاوے گا اور جو نہ نکلے کھانے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور غذا کی طرف حاجت سخت ہو ایسے ضرور ہوا کہ جسکو غلے کی احتیاج نہ ہو اسکے قبضے سے غلہ نکال لیا جاوے اور غلے کا کاروبار ہو کرے جسکو ان کی حاجت نہ ہو اس واسطے کہ جسکے پاس غلہ ہو وہ اسکو کھا کیوں نہیں لیتا اگر حاجت مند ہو اور سرمایہ تجارت کیوں کرتا ہو اور اگر سرمایہ تجارت کرتا ہو تو جو شخص سوائے غلہ کے کسی اور چیز کے بدلے میں جسکی ضرورت اسکو ہو بیچنا لانا چاہیے لیکن جو شخص غلہ کا طالب دے ہی غلہ کے عوض میں ہو تو وہ غلے کا محتاج نہیں بلکہ صرف روکنا غلہ کا چاہتا ہو اس واسطے شرع میں منکر لینے غلے کے جمع کرنے والے پر لعنت وارد ہو اور اس باب میں اور بھی سخت سخت وعید ہیں جسکو ہم نے باب آداب کسب میں لکھا ہو ان جو گہیوں ترک کے عوض بیچتے وہ معذور ہو کیونکہ جو غرض ایک سے نکلتی ہو وہ دوسرے سے نہیں نکلتی اور جو شخص گہیوں کا پیانا اسی کے پیانے کی عوض ہے تو وہ شخص معذور نہیں بلکہ حرکت لغو کرنے والا ہو اسی لیے اسکے منع کی ضرورت نہیں کہ نفس ایسی باتوں کو خود گوارا نہیں کرتا جب تک کہ اچھے ہونے میں فرق نہ ہو اور اگر اچھے اور برے کا مقابلہ ہوگا تو اچھے والا اُسے ہی چسے لینے پر کیوں رضی ہوگا لیکن اچھے کا ایک پیانہ دے کر برے کے دو پیانے لینے کو مقصود بالذات ہو سکتے ہیں لیکن ازاں جا کہ غذا ضروری چیز ہو اور اصل فائدہ میں اچھا بڑا غلہ برابر ہو صرف لذت کی راہ سے علمدہ ہو اسی لیے شارع نے فرض لذت کو ایسی چیز میں سے جو باعث قوام انسان ہو کر ادا ہو ایسی حکمت شرعی سوو کے حرام ہونے کی ہو اور یہ حکمت فن فقہ سے اعراف کیلئے کے بعد سمجھی تو اسکو بھی فقہیات میں شامل کیے دیتے ہیں کیونکہ جتنی باتیں ہم نے خلا فیسات میں لکھی ان سب میں یہ قیود ہیں اور اسی سے مذہب نام شامعی ہم کا غلبہ رہا کہ باب میں پایا جاتا ہو کہ انھوں نے تھیں سے کی کی جو یہ نہیں کہ جو چیز

کیلی ہو اس میں رہا ہو ورنہ اگر چہ مثلاً ربائی میزون میں داخل ہو تو کپڑے اور جانور بطریق اولیٰ داخل ہونگے اور اگر حدیث شریفی
 شک نہ کر رہو تو مذہب امام مالک کے سب مذاہب میں درست نہوتا کہ انھوں نے رہا کے لیے تخصیص قوت کی لگائی لیکن
 جن معنوں کی شرع رعایت کرتی ہو انکا کسی تعریف و مدح سے منضبط ہونا ضروری اور اس جگہ قوت سے مد مقرر کرنی ممکن
 اور طعام سے بھی تو شرع نے جس معلوم سے حد کرنی ایسی اشیا جیسے بے بقا ضروری ہو مناسب سمجھی اور شرع کا مد مقرر کرنا بھی
 ایسے اطراف کو محیط ہوتا جو جنین اصل معنی ہو باعث حکم ہوتے ہیں قوی نہیں ہوتے مگر ضرورت کے باعث اس طرح حد
 کر دی جاتی ہو ورنہ در صورت حد مقرر نہ ہونے کے خلق کو اصل معنی کے اتباع میں بڑی حیرانی پڑی کہ ایک ہی حکم احوال اور
 اشخاص کے مختلف ہونے سے معتد ہو جاتا ہو گو کیسا ہی قوی ہو اسلئے حد مقرر کرنی ضروری ہو اسی بہت سے خدا
 تعالیٰ فرماتا ہو **ومن یقصد حدود اللہ فقد ظلم نفسه** اور یہ بھی وجہ یہ کہ اصل حکم میں تو اختلاف شریعتوں کا ہوتا نہیں بلکہ اختلاف حد
 مقرر کرنے کی صورتوں میں ہوتا ہو مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب کی حرمت کی حد نہ تھی اور ہر ہر تو مقدر سے نشا
 نہ وہ حد حرمت میں داخل ہو اور ہماری شریعت نے اسکی حرمت کی وجہ میں سکھڑائی ہو خواہ قلیل ہو یا کثیر کیونکہ حدوں سے
 بہت کی رعایت ہوتی ہو پس قطع مادہ خدا کے لیے تھوڑی بھی حرمت میں داخل ہو گی کہ حد میں داخل ہو یعنی جس نشہ اور جھوٹ
 کہ اصل حرمت مکتی پہلی کے باعث قلی یکمیت فضیلت جو نقدین میں ہو ایک مثال ہو اسی سے شکر نعمت اور ناشکر ہی کو سچ لینا چاہیے
 یعنی جو چیز کسی حکمت کے لیے بنی ہو اسکو اس حکمت سے پھرنا چاہیے اور یہ بات وہی جائیگا جو حکمت کو جا دیکا جسکی شان میں
 یہ آیت ہو **ومن یؤت اکما فقد اوتی خیرا کثیرا** اور جن دنوں میں کہ شہوت کے ڈھیر لگے اور شیطان کے کھینچنے کی جگہ ہیں وہ
 ان حکمتوں کے موتیوں کے لیے صدق نہیں بن سکتے انکے سمجھنے کے لیے اہل عقل ہی ہیں اسلئے حدیث شریف میں وارد ہو
 کہ اگر بنی آدم کے دنوں پر شیطان نگھومتے ہوں تو وہ آسمان کے ملکوت یعنی اسرار غیب دیکھ لیں اور جب پیشال معلوم
 ہو چکی تو اسی پر اپنی حرکت اور سکون اور کلام و سکوت اور ہر فعل صادر کو خیال کر لینا چاہیے کہ وہ بھی یا شکر ہو گا یا ناشکر
 ان دونوں سے سو ا کوئی تیسری چیز نہو گی اور ناشکر ہی میں سے بعض کو زبان نقد جو عوام کی فحاشی کے لیے ہو مگر وہ اور
 بعض کو حرام کچھ ہو جائے نہ اہل دل سب کو حرام جانتے ہیں مثلاً اگر کوئی دہنے ہاتھ سے استنجا کرے تو دونوں ہاتھوں کی
 نعمت کا ناشکر ہو گا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو ہاتھ پیدا کیے اور ایک ان میں سے زیادہ قوی دوسرے کی نسبت کر
 بنایا تو جو قوی ہو وہ زیادہ ترفیضیات و ریشرت کا مستحق ہو اور کمتر فضیلت دینی عدل کے خلاف ہو ان اللہ بام بالعدل واقع ہو
 پھر چنے دو ہاتھ دیے انہی نے انسان کو ایسے اعمال کا محتاج کیا جن میں سے بعض شریف ہیں مثلاً کلام مجید کا لینا اور بعض کثیف
 مثلاً نجاست کا دور کرنا پس اگر آدمی قرآن مجید پائے ہاتھ سے لے اور نجاست ہٹے ہاتھ سے دھوے تو جو شریف چیز تھی
 اس سے خفیس کام لیا اور جس بات کا وہ مستحق تھا اس سے اسکو کم رتبہ پر رکھ دیا اور اس سے شریف پر ظلم اور عدل سے
 عدل پایا جاتا ہو اسی طرح اگر کوئی قبلہ کی طرف کو تھوڑے یا پانچ پھرتے وقت اسکی طرف کو تھوڑے تو جو نعمت کہ اللہ تعالیٰ
 نے اطراف اور بہت عالم میں پدیا ہو اسکا ناشکر ہو گا اسلئے کہ اسے سمتیں جو بنائیں تو اسی لیے کہ آدمی اپنی حرکات میں
 تنگ نہ ہو جہاں بہ حرکت کرے اور جہات کو ایسی طرح تقسیم کیا کہ بعض طرف میں کچھ شرف نہیں رکھا اور بعض میں بہ
 شرف رکھا کہ اس طرف ایک مکان بنایا جسکو اپنے نفس کی طرف منسوب فرمایا کہ آدمی کا دل اس طرف مائل ہو اور جب اپنے
 پورے دھار کی عبادت کو سے تو قلب اسکا متعین ہے اور قلب کے سبب سے تمام بدن سکون اور وقار کے ساتھ اسی طرف

نکات
 اور جو کوئی چاہے
 اللہ کی احسان سے
 شکر سے بڑھایا اپنا
 نکات
 اور جبکہ سچوئی بہت
 مذکور ہے
 مع
 جس کا دل بالبدن
 میں کثرت ہے
 نکات
 اللہ کی رحمت کی

کیا وہ تو ظلم ہوگا پس صاحب اختیار سے وہ ہو جسے تم پیا کر کے زمین میں بویا اور پانی دیا اور اسکی پروا سخت کی تو غیر کی نسبت
یہ شخص ان افعال کے بجالانے سے زیادہ تر مستحق اس درخت سے نائلہ لینے کا ہو پھر اگر وہ درخت زمین غیر ملک میں جمہور اور
کسی کے ہونے سے ہوا ہو بلکہ جو وہ ہو گیا ہو تو اب کسی اور خصوصیت کی حاجت ہو یعنی جسے اسکو اول لیا ہو وہ اسکا مستحق ہو کہ اول
ہو یا بھی خصوصیت ایک طرح کی ہو تو قرین عدل یہی ہو کہ وہی اسکا مستحق ہو اور اس ترجیح کو فقہا ملک سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ ملک
کننا صرت مجازی ہو اسلئے کہ شاہان ملک وہ شاہنشاہ ہو جو مالک آسمان و زمین کا ہو ہندہ کس طرح مالک ہو سکتا ہو وہ اپنے نفس کا
تو مالک ہی نہیں بلکہ خود ملک غیر ہو۔ ہاں خلق اللہ کے بندے ہیں اور زمین اسکا دسترخوان ہو مع ادیم زمین سفرۃ عام ابست
اسنے انکو اجازت دی ہو کہ اس دسترخوان پر سے بقدر حاجت کھا لے جسے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کی دعوت کرے پس
اگر ایک شخص لقمہ اپنے ہاتھ میں لے اور اگر انگلیوں میں دبائے لے میں ایک اور غلام آوے اور اسکا چھیننا چاہے تو نہ ہو سکیگا
نہ اسلئے کہ لینے کے سبب لقمہ غلام اول کی ملک ہو گیا ہو کیونکہ قبضہ اور صاحب قبضہ دونوں ملک میں بلکہ اسوجہ سے کہ ایک لقمہ عین
سب غلاموں کی حاجت کو کافی نہیں تو عدل اسی کا مقتضی ہو کہ جب کوئی سی ترجیح اور امتیاز ملک کو ہو جائے تو وہ لقمہ اسی کے لیے
خاص ہو اور تا بعض ہونا ہی خصوصیت ہو کہ اول غلام سے متعلق ہو گئی اسی لیے جس غلام میں وہ خصوصیت ہوگی اس لقمے سے منع
کیا جاوے گا اور پہلے شخص کی فراحت نہ کرنے پوچھا اسی بطور پر خدا کا امر بندوں میں سمجھنا چاہیے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص مال
دنیا دی زائد از حاجت لیکر کاٹو رکھے اور جن اللہ کے بندوں کو اسکی حاجت ہو انکو نہ دیوے تو وہ شخص ظالم ہو اور ان لوگوں میں سے ہو
جنکی شان میں یہ آیت ہو والذین یثرون الذہب والفضة ولا یفقدونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بجزا ب الیم اور اللہ کا ہستہ اسکی
طاعت ہو اور خدا کی طاعت میں خلق کا تو شاہ مال دنیا وی ہو کیونکہ انکے سبب انکی ضرورت منفع اور حاجات مرتفع ہوتی ہیں۔ ہاں
یہ بات حکم فقہ کی حد میں داخل نہیں اسواسلئے حاجات کی مقدار پر پوشیدہ ہیں اور زمان آئندہ میں افلاس بر طلع ہونے میں نفس
مختلف ہیں اور عمروں کی انتہا معلوم نہیں اس لحاظ سے عوام کو اس امر کی تکلیف دینی ایسی ہو جسے لوگوں سے کہیں کہ تمہارے ساتھ
رہو کہ سوائے کلام ضروری کے اور کچھ مت بولو حالانکہ وہ اپنے نقصان عقل کے باعث اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے اسلئے ہم نے اپنے
کھیل کو دکا اعتراض بھی چھوڑ دیا اور لوگوں کے لیے جو ہم نے کھیل کو دکا مباح کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھیل کو دکا جائز اور حق ہو
اسی طرح عوام کو مال کی حفاظت اور خرچ میں بیاد روی اور بے مین بقدر کثرت جو مباح کیا تو باین کا خطہ کہ انکی مرشدت میں خلل ہو
تو اس سے یہ نہ جانتا چاہیے کہ یہ امور نہایت حق ہیں اس شکل مرشدی پر خدا سے تعالیٰ بھی اشارہ فرماتا ہو انکیساکم ما فی حکم سجد
بلکہ جو بات بے کد ورت حق ہو اور اھمیں نام کو ظلم نہیں عدل ہی عدل ہو وہ یہ ہو کہ کوئی شخص اللہ کے بندوں میں مال خدا
اسی قدر لے جسقدر کہ توشہ سبار کا ہو یعنی ہر ایک بندہ خدا اپنے بدن کی سواری کا سوار ہو تاکہ حضور میں بادشاہ حقیت کی پہنچے
پس جو شخص حاجت سے سوا مال لے لے اور دوسرے سوا محتاج کو نہ دے وہ ظالم ہوگا اور عدل کا تارک اور مقصود حکمت علیہ
اور اللہ کی نعمت کا ناشکر اور یہ امر قرآن اور حدیث اور عقل کی رو سے ثابت ہو کہ توشہ کے سوا جسقدر آدمی کے پاس ہو گا وہ
دنیا و آخرت میں اسے وبال ہوگا۔ پس جو شخص تمام اقسام موجودات میں خدا سے تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتا ہو وہ وظیفہ شکر کے لیا
قدرت رکھتا ہو اور اسکا پورا بیان اگر کیا جاوے تو بہت سے ذوق جاہلین اور پھر بھی تھوڑا ہی بیان ہو گا یہاں اسقدر کہنے
اسواسلئے لکھ دیتا کہ جو صادق ہونے اس آیت کی معلوم ہو جائے وہ قلیل من عبادی الشکور اور سبب بلیس کی نقشب کا اس اپنے
قل سے مفہوم ہو لا یجد الا شکرہم شاہدین تو جو شخص ان سب باتوں کو مذکورہ بالا کو سمجھتا ہو اسکو معنی اس آیت کے معلوم ہو سکے اور

لے
اور جو لوگ کھانا کھتے ہیں
سنا اور پورا پورا
نہیں کہ شکر اللہ کو
سوا کھانا کھانا کھانا
لے
اور کھانا کھانا کھانا
لے
اور کھانا کھانا کھانا
لے
اور کھانا کھانا کھانا
لے

ان سب سوا یہاں اور بھی امور ہیں کہ انکی انتہا کا تو کیا ذکر ہو مبادی ہی بیان کرنے کے لیے عمر فتح چاہیے اور تفسیر آیت کی اور لفظی طور پر ایک شخص جو لغت سے واقف ہو جانتا ہو اور اس تقریب سے ظاہر ہوتا ہو کہ معنی الفاظ و تفسیر میں کیا فرق ہو اسلئے کہ یہ کہو کہ حاصل تقاری تقریب کا یہ ہوا کہ خدا سے تعالیٰ نے ہر شے میں ایک حکمت رکھی ہو اور اس کے تمام ہونے کا یا عیش بنانے کے بعض افعال کو بنایا کہ غایت مراد حکمت اُسے حاصل ہو اور بعض افعال کو مانع اُس حکمت کے کمال کا بنایا تو جو فعل مقتضائے حکمت کے موافق ہو کہ اُس سے حکمت اپنی مراد و غایت غائی کو پہنچ جائے وہ تو شکر ہو اور جو فعل کے مخالف ہو یا وہ اسباب کے علت غائی تک پہنچنے نہ دے وہ ناشکری ہو یہ تو سمجھ میں آیا مگر اعتراض ابھی تک باقی ہو وہ یہ کہ کہہ دے کہ فعل جو دو شق کا ہو ایک حکمت کا پیدا کرنے والا اور دوسرا اس کا خلاف یہ بھی خدا سے تعالیٰ کا فعل ہو تو بندہ بیچ میں کہان اکود کہ کبھی شاکر کہلاتا ہو اور کبھی کافر کا جواب دینا چاہیے اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اسکی تحقیق بوجہ کمال کے لیے ایک موعجنا پیدا کرنا معلوم مکاشفہ کی چاہیے اور پہلے ہم کچھ روز اشارات کے طور پر اس کے مبادی لکھ چکے ہیں اب بھی ایک عبارت مختصر میں اسکا سبب اور غایت سمجھ دیتے ہیں جو شخص کہ پرندوں کی گفتگو سمجھتا ہو وہ اسکو بھی سمجھ گیا اور جو تیر نہیں چل سکتا وہ اسکا منہ پھوکا اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ملکوت کی زمین پرندوں کی طرح اڑا سکر پس ہم کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کے جلال اور کبریا میں ایک صفت ہو جس سے خلق اور اختراع نکلتا ہو اور یہ صفت ایسی نہیں کہ واضع لغت کی آنکھ اسکو دیکھ سکے اور کسی ایسے لفظ سے اسکو بیان کیے جس سے کہ اور حقیقت خاص اسکے جلال کی سمجھی جائے اور چونکہ اُس صفت کی شراہید عام ہو اور خواہیں انت کار تہ اس سے کہتر ہو کہ انکی آنکھ اسکے مبادی اشراق پر بھی پڑ سکے اسی لیے عالم میں اسکے لیے کوئی لفظ نہیں جس سے وہ بیان ہو سکے ہمیں لحاظ و انہیں لغت کی آنکھ اُس سے نیچے بڑھ گئی جیسے شیر کی آنکھ سورج کے نور سے بہت ہو باقی ہو کچھ اس بہت سے نہیں کہ کوئی تصور لو میں ہوتا ہو بلکہ اس بہت سے کہ نور و شہد کی بنیادی میں ضعف ہوتا ہو تو جن لوگوں نے اُس صفت کے جلال کے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں تھیں وہ اس بات کی طرف مضطر ہوئے کہ ہر چند لفظ قیمتی اسکے واسطے ملنا معلوم مگر جو زبان کہ اہل لغت میں مرجع ہو انہیں سے کہ کوئی لفظ مجازاً بطور ستارہ کی ایسا مقرر کرنا چاہیے جس سے کچھ بہت ہی ضعیف حال اُس حقیقت کی مبادی کا سمجھ میں آوے اسی لیے اسکے واسطے لفظ قدرت استعارہ کرنے کے باعث ہم بھی بہت گفتگو ہوئی اور کہنے لگے کہ خدا سے تعالیٰ کی ایک صفت قدرت ہو جس سے کہ پیدا کرنا اور اختراع صادر ہوتا ہو پھر طاقت و ہمد میں اگر بہت سے تمام اور صفات خاص میں تقسیم ہوتی ہو اور جس صفت سے کہ خلقت میں یہ تمام اور خفصا حاصل ہوتا ہو وہ دوسری صفت خدا سے تعالیٰ کی ہو اور یہ حال بھی ویسا ہی ہو جیسا پہلی صفت کا گذرا اسکے لیے بھی حسب ضرورت مذکورہ بالا استعارہ کی حاجت ہوئی اور اسکے لیے لفظ مشیت مقرر کیا اس لفظ میں اُس صفت انہی کا حال ان لوگوں کو جو زبان یعنی حرف و اصوات سے گفتگو کرتے ہیں مجملہ مفہوم ہوتا ہو اور لفظ مشیت اُس صفت کی اصل حقیقت سے آتا ہو قاصر ہو جیسا کہ لفظ قدرت صفت فلق و اختراع کی کہنا بہت سے خاص تھا۔ پھر جو افعال کہ قدرت سے صادر ہوتے ہیں وہ بھی دو قسم میں تقسیم ہوتے ہیں ایک وہ کہ منتہی تک پہنچایت حکمت ہو اُس تک پہنچ جاوین اور ایک وہ کہ غایت کے اسطرگت رہا وین اور انہیں سے ہر ایک کہ صفت مشیت کے ساتھ علاقہ ہو کہ دیکھو انجام تو انہی میں ہو کہ خفصا صون کے باعث قسمت اور اختلافات کامل ہو جاوین پس جو فعل کہ غایت کو پہنچنے والا ہو اسکے علاقہ کے لیے لفظ محبت کو استعارہ کیا اور جو غایت کے اس طرف توقف کرنے والا ہو اسکی نسبت کیلئے لفظ کرامت ٹھہرایا اور بعضین کا یہ قول ہو کہ یہ دونوں دو صفت مشیت میں داخل ہیں مگر نسبت کی روت ہر ایک میں وہ خاصیت ہو جو مجملہ لفظ محبت اور کرامت سے اسباب لغت والے الفاظ کی سمجھ میں آتی ہو پھر

اور وہ لوگوں کی آنکھ سے چھپا ہوا پردے کی چھپرے پر تاج و تاج کے خوش ہوتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ بتلایا میں کیا قہر میں
 اور یہی اکٹھی بیٹھتی ہیں مگر عقلمند جانتے ہیں کہ یہ خود متحرک نہیں انکو کوئی اور حرکت دیتا ہو لیکن انکو مفصل معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح
 حرکت دیتا ہو اور اگر کسیکو تفصیل چاہے تو جیسے باؤں کو معلوم ہوتی ہو وہی نہیں جانتا۔ اس طرح دنیا کے لوگوں کو قیاس
 کرنا چاہیے یہ بھی سوائے علماء کے سب ارشکے ہیں جب اپنے آپ کو اور اشخاص کو دیکھتے ہیں تو گمان کرتے ہیں کہ یہی شے حرکت کرتے ہیں
 اور اس حرکت کو منسوب متحرک کی طرف کرتے ہیں اور علماء جانتے ہیں کہ انکو کوئی حرکت دینے والا ہو یہ خود متحرک نہیں مگر کیفیت حرکت
 دینے کی نہیں جانتے اور اس سے اکثر علماء ناواقف ہیں مگر عارفین اور علماء راسخ کو اس حرکت کی کیفیت بھی مشاہدہ ہوتی ہو
 یعنی وہ لوگ اپنی تیزی نظر کے باعث دیکھتے ہیں کہ مگر مٹی کے بالے کے سے تار بلکہ اس سے بھی نہایت باریک آسمان سے لٹکے ہوئے ہیں
 اور زمین والوں کے اشخاص میں انکے سرے لگے ہوئے ہیں اور باریکی کے سبب چشم ظاہری سے نہیں سوچتے پھر دیکھتے ہیں
 کہ ان تاروں کے دوسرے سرے دستگیوں میں بندھے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں اور ان دستگیوں کے قبضے ان فرشتوں کے
 ہاتھ میں ہیں جو آسمانوں کو حرکت دیتے ہیں اور یہ فرشتے حاملین عرش کی تاک میں مصروف ہیں کہ حضرت ربوبیت سے کیا حکم
 محکم ہوتا ہو تاکہ جس بات کا حکم ہو اسکی نافروانی نہ ہونے پڑے اور جیسا ارشاد ہو ویسا بجالائیں اور ان مشاہدات کو قرآن مجید میں
 بھی احادیث صحاح میں بیان فرمایا ہو وہی السمار رد حکم و ما توعدون اس سے اس کیفیت مرقومہ بالا کی طرف اشارہ ہو اور آسمانوں کے
 فرشتوں کا قدر اور اہم کو اس سے متفطر رہنا بھی مذکور فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا ہو خلق سبع سموات ومن الارض مثلیں تینزل الامریں
 فقلوب ان اللہ علی کل شے قدير وان اللہ قد اعطى کل شے علما اور یہ وہ باتیں ہیں کہ انکی تاویل سوائے خدا اور رسوخین علماء کے اور
 کوئی نہیں جانتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے علم میں راسخوں سے یہ مراد فرمائی ہو کہ ایسے علوم ہوتا جو جنکی خلق کی فہم برداشت نہ کر سکے
 اور جب آپ کے سامنے تینزل الامریں پڑھا گیا تو فرمایا کہ جبچہ اس آیت کے معنی مجھے معلوم ہیں اگر میں بیان کر دوں تو تم مجھکو
 چہرہ بینی سنگسار کرو اور ایک روایت میں ہو کہ تم مجھے کافر کہو۔ اللہ اللہ عو کما بودہ اشتبہ کما تاتمہ عنان کلام قبضہ اختیار سے
 مکمل گئی مطلب سے بہت دور جا پڑا علم معاملہ میں وہ بات ملگنی جو اس میں شمار نہیں ہوتی ایسیلئے اس بیان کو اسقدر پر تمام کے
 اصل مقصد جو اول سے بیان کر رہے تھے اس کے دہر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حقیقت شکر یہ ٹھہری کہ بندہ ایسا عمل کرے
 جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوری ہو جائے تو سب میں زیادہ جو بندہ شاکر ہو گا وہی اللہ کا محبوب اور اس سے زیادہ نزدیک
 ہو گا اور سب سے زیادہ قریب اللہ سے اس کے فرشتے ہیں اور ان میں بھی ترتیب ہو ہر ایک کا درجہ جدا مقرر ہو اور رتبہ قرب میں سب کا
 بڑھ کر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں اور فرشتوں کے درجے اس وجہ سے اعلیٰ ہیں کہ وہ بذات خود کرام اور ہرہ ہیں اور انکے باعث سے
 اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو صلاح کیا جو زمین کے پردے پر سب مخلوق سے زیادہ اشرف ہیں اور ملائکہ کے رتبے سے قریب
 درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہو کہ وہ بھی اپنی ذات سے بہتر ہیں اور انکے باعث اللہ تعالیٰ نے تمام خلق کو ہدایت کی اور ان سے اپنی
 حکمت پوری کی اور انبیاء علیہم السلام میں سب اعلیٰ رتبہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جنکی ذات پاک سے اللہ تعالیٰ نے
 دین کو پور کیا اور انبیاء کو ختم فرمایا اور انبیاء کے درجے کے متصل تہ علما کا ہو جو وارث انبیاء ہیں وہ بھی بذات خود اہل صلاح ہیں
 اور ان کے ذریعے سے بھی خدا کے تعالیٰ ساری خلق کی اصلاح کرتا ہو اور عالموں میں سے ہر ایک کا درجہ اسقدر ہو گا جقدر کہ اس نے
 اپنے نفس اور غیر کی اصلاح کی ہوگی اور علماء کے متصل درجہ سلاطین عادل کا ہو ایسیلئے کہ جیسے علماء نے لوگوں کے دین کی اصلاح
 کی سلاطین نے لوگوں کے دنیا کی اصلاح کی۔ اور چونکہ دین اور سلطنت دونوں ہمارے حضرت رسول بقول صلی اللہ علیہ وسلم کے

اس آیت آسمان میں جو
 روز بخاری اور
 تم سے وعدہ کیا
 اس آیت آسمان اور
 علم ان میں بھی انبیاء
 پر ہے کہ ان کو اللہ
 جو زمین ساری ہر چیز کی

کوئی بھوکا شخص شہد یا دوسے جیسے نہ رہتا ہو تو وہ اگر نہ ہر سے ناواقف ہو گا تو اس شہد کو نعمت جائیگا اور جب واقف ہو جاوے گا تو جائیگا
 کہ میرے حق میں بلا ہوا اور جو چیز حال میں مفاد و مال میں مفید ہو وہ ارباب عقل کے نزدیک نعمت ہو اور جہاں کے نزدیک بلا ہو اور اسکی
 مثال ایسی ہو جیسے گرمی دوا کہ حال میں اسکا ذائقہ بڑا ہوتا ہو مگر انجام کو جو کہ دوسری نعمت و نفع میں ہوا کا حصول ہوتا ہو اور صحت
 اور تندرستی کا شمر ہوتا ہو پس اگر کانا ناواقف اگر ایسی دوا پلایا جاتا ہو تو اسکو وبال جانتا ہو اور حائل اسکو نعمت تصور کرتا ہو اور جو شخص
 اسکو وہ دوا بتاتا ہو یا اسکا سامان مینا کرتا ہو اسکا ممنون و مشکور ہوتا ہو اور یہی وجہ ہو کہ یاد شفقہ اپنے بچے کا خون نہیں نکلوانے دیتی
 اور باپ اسکا خواہاں ہوتا ہو کیونکہ باپ اپنی عقل کے کمال سے انجام کو دیکھتا ہو اور مادر کو فرط محبت اور نقصان عقل کے باعث حال ہی
 نظر ہوتی ہو اور اگر کانا واقفیت کے باعث مان کا ممنون ہوتا ہو اور انسی سے مانوس ہوتا ہو اسکو اپنا شفیق سمجھتا ہو اور باپ کو
 دشمن تصور کرتا ہو لیکن اگر اسکو عقل ہو تو معلوم کرے کہ مان باطن میں دشمن ہو اور ظاہر میں دوست ایسے کہ خون نکلوانے سے
 روک لینا انجام کو ایسے احوال میں پیدا کریگا جنکی تکلیف خون نکلوانے کی نسبت بہت زیادہ ہوگی علاوہ ان میں جابل و دست مائل دشمن
 سے بڑا ہوتا ہو اور ہر ایک انسان اپنے نفس کا دوست ہو مگر دوست جابل ہی وہ ہو کہ اس کے ساتھ ایسا کام کرتا ہو جو دشمن بھی نہ کریگا
 یعنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہو جو انجام کو نہایت وبال ہو گا دوسری تقسیم وضع ہو کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ سب ایک
 دوسرے میں ملے جلتے ہیں بھلائی کے ساتھ بُرائی ہر ایک میں ملی ہوئی ہو ایسا کہ جو اسباب بہتر ہیں وہ صاف و پاک ہوں مثلاً
 مال اور اہل اور اولاد اور اقارب و رجاہ اور دوسرے اسباب سب اس طرح کے ہیں مگر ان کے تین نوع ہیں اول وہ کہ جنکا نفع ظہری
 نسبت زیادہ ہو مثلاً مال اور رجاہ اور دوسرے اسباب میں سے بقدر حاجت اور کفایت ہونا دوسرے یہ کہ اکثر لوگوں کے حق میں
 اسکا ضرر نفع کی نسبت زیادہ ہو مثلاً مال کثیر اور بہت سا جاہ تیسرے یہ کہ ضرر و فائدہ دونوں ساوی ہوں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ
 لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں بہت سے آدمی نیکی و اچھے کے ہیں اور اچھے مال سے گویا بہت سا ہونا فائدہ اٹھاتے ہیں
 یعنی اللہ کے راستے میں اور خیرات میں اسکو خرچ کرتے ہیں تو ایسا مال اگر اس کو فتنہ کے ساتھ آدمی کے پاس ہو تو اسکے حق میں تیسرے
 اور بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑے مال سے منہ پٹتے ہیں یعنی ہمیشہ اسکو کم جانتے ہیں اور خدا سے شکوہ اور طلب
 زیادتی کی کیا کرتے ہیں تو اس طرح کا مال اس عدم توفیق کے ساتھ اسکے حق میں مصیبت ہو تیسری تقسیم جتنی خیرات یعنی نیکیاں ہیں
 ہیں وہ ایک اور اعتبار سے تین قسم کی ہیں اول وہ جو بذاتہ مقصود اور محبوب ہوں دوسری وہ جو غیر خیر کے لیے محبوب ہوں
 تیسری وہ کہ بذات خود بھی محبوب ہوں اور غیر کے حامل کرنے کی بہت سے بھی مقصود ہوں اول کی مثال جیسے دیدار اللہ کی
 لذت اور اسکے وصال کی سعادت یعنی سعادت اخروی کہ کبھی منقطع ہی نہ ہوگی اس سعادت کی طلب ایسے نہیں ہوتی
 کہ یہ ذریعہ کسی دوسری سعادت کے حامل ہونے کا ہو بلکہ اسکی طلب خود مقصود بالذات ہونے کی بہت سے ہو دوسری وہ
 کہ اسکو دوسری چیز کے پیدا کرنے کے لیے چاہتے ہیں خود اس سے کچھ سروکار نہیں جیسے روپیہ اشرفی کا اگر حاجات اس سے
 پوری نہ ہو اگر تین تو یہ دونوں اور کنکر برابر تھے مگر چونکہ لذات کا ذریعہ ہیں اور انکی طرف جلد آدمی کو پہنچا دیتی ہیں اسی لیے
 جہاں کے نزدیک روپیہ اشرفی خود ہی محبوب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ انکو جمع کر کے کاڑتے ہیں اور ریا کے ساتھ خرچ کرتے ہیں
 اور گمان کرتے ہیں کہ مقصود بالذات ہی دونوں ہیں اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو چاہتا ہو
 اور اسکی محبت کے باعث اسکے قاصد کو بھی چاہتا ہو چکے باعث پیام آپس کے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں پھر ہوتے ہوتے
 قاصد کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ اصل محبوب کو بھول جاتے اور پھر اس سے روگردان ہی رہے اور ہمیشہ قاصد کی

خبر گیری اور رعایت اور شفقت کیا کرے حالانکہ یہ نہایت جہالت اور گمراہی ہو تیسرے وہ کہ بذاتہ اور بغیرہ دونوں ہوشیاری اور
 سلاستی کہ انسان ایسے پاتھار ہے کہ اس کے باعث مشغول نہ کر و فکر ہو سکے جس سے دیدار الہی ملتا ہو یا کہ لذات و نیاوی تمام و کمال کے حاصل
 ہونے کا ذریعہ ہوتی ہو ایسے پاتھار ہو لیکن بعض اوقات صحت فی نفسہ ہی مطلوب ہوتی ہو اس سے غرض نہیں کہ وہ دوسری چیز
 کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو یا نہ ہو مثلاً جس شخص کو کپاڑہ پہننے کی حاجت ہو وہ بھی پہنے پائون کی سلاستی چاہا کرتا ہو حالانکہ پائون
 کی سلاستی ایسے ہوتی ہو کہ پہننے کے لیے ذریعہ ہو مگر چونکہ سلاستی خود بھی ایک محبوب چیز ہو ایسے بذاتہ بھی مقصود ہو اب ان تینوں تمام چیزیں
 غیر نعمت حقیقی صورت اول جو بذاتہ محبوب ہو اور جو غیر کہ لذاتہ اور بغیرہ مقصود ہو وہ بھی نعمت ہو مگر اول سے کتر ہو لیکن جو چیز کہ
 مطلوب غیر ہی کیو ایسے ہوتی ہو جیسے سونا چاندی تو انکو بذات خود معدنی ہونے کی جہت سے نعمت نہیں کہتے بلکہ اس جہت سے
 نعمت کہلاتے ہیں کہ وہ وسیلہ اور اغراض کے ہیں تو اس صورت میں یا پسہ ہی شخص کے حق میں نعمت ہونگے جو اپنی مراد کو بدوان
 و غیرہ کے نہ پہنچ سکے پس اگر اسکی مراد علم اور عبادت ہو اور اسکی پاس مقدار ضرورت برابر اوقات کے لیے موجود ہو تو اس کے نزدیک سونے
 اور ڈھیلے میں کچھ فرق ہوگا اور اسکا وجود و عدم یکساں معلوم ہوگا اور اگر سونے پاندی کے ہونے سے یہ نوبت پیش ہوتی ہو کہ فکر و
 عبادت نہ ہونے دیتی ہو تو ایسے شخص کے حق میں یہ مال نعمت نہیں رحمت ہو چوتھی تقسیم ایک دوسرے اعتبار سے غیرات کی تین
 تقسیم ہیں اول لذت بکا نفع اسی وقت معلوم ہو دوسرے نافع جو آخر کو مفید ہو تیسرے جہل جو سب احوال میں اچھی معلوم ہو اور
 برائی بھی تین قسم کی ہیں خسار و تہیج اور آزار رسان پھر غیر و شرکی دو تین ہیں مطلق اور مفید غیر مطلق اسکو کہتے ہیں جہل تینوں
 اوصاف غیر کے جمع ہوں جو اوپر مذکور ہوئے مثلاً علم و حکمت کہ ارباب علم و حکمت کے نزدیک یہ نافع بھی ہیں اور جہل اور لڑائی بھی اور
 شر مطلق جیسے جہل کہ وہ خطر و تہیج اور آزار رسان سب کچھ ہو مگر جہل کو اپنی جہل کے ایذا کی جب خبر ہو جب اسکو یہ معلوم ہو کہ میں
 جاہل ہوں اس طرح کہ دوسرے شخص اپنے ہم عمر ہم مرتبہ کو عالم دیکھے اور اپنے نفس کو جاہل میں فوراً رنج نقصان کا باؤ لگا دیں کہ میں
 کم ہوں اور اس رنج سے شوق علم کا آجیگا کیونکہ وہ مرہ دار ہوتا ہو۔ پھر بعد شوق کے کبھی مانع تحصیل علم سے صدا اور
 کبر اور شہوات ہوتے ہیں اب دو چیزوں کی کشاکش میں یہ شخص پڑ گیا اگر سیکھنا ترک کرتا ہو تو جہالت کا الم پڑ گیا
 اور اپنے آپ کو ناقص مانکر چلے گا اور اگر سیکھنے میں مشغول ہوگا تو شہوات کے چھوڑنے یا کبر کے چھوڑنے اور تعلیم کی دولت چھوڑنے کا
 رنج سہیگا غرض کہ یہ شخص ہمیشہ پیشک عذاب نام میں رہے گا اور دوسری قسم مفید ہو کہ جہل کچھ اوصاف غیر کے اور کچھ اوصاف شر کے
 ہے ہوں مثلاً بعض اوقات ایک نافع چیز سے ایذا ہوتی ہو جیسے کوئی انگلی بیکار یا رسولی وغیرہ کٹا دے اور کبھی نافع چیز پیش ہوتی ہو جیسے
 حق کہ بعض احوال کے اعتبار سے نافع ہوتا ہو اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہو کہ استراح من الاعتقل یعنی معتقل جہل سے رہتا ہو کیونکہ اسکو
 انجام کا اہتمام نہیں ہوتا اور اسی واسطے دوست راحت میں رہتا ہو یہاں تک کہ وقت وفات پہنچے اور کبھی جو چیز کہ
 من وجہ خطر ہوتی ہو من وجہ نافع ہوتی ہو جیسے ڈوبنے کے خوف کے وقت مال کو دریا میں پھینک دینا چہند کہ اس سے
 مال کو خطر ہوتا ہو مگر نفس کو نفع ہو کہ اسکی نجات ہو یا قی جو یعنی بوجہ کے آثار ڈالنے سے کشتی بچ جاتی ہو۔ پھر نافع چیز دو قسم ہوں
 ایک ضروری جیسے ایمان اور حسن خلق سعادت اخروی تک پہنچانے میں اور دوسرے ہماری غرض علم اور عمل اور اسکا ضروری ہونا
 اس وجہ سے ہو کہ کوئی دوسری چیز انکی قائم مقام نہیں اور دوسری غیر ضروری جیسے کنبین ہنر کی تسکین کے لیے کہ کبھی دوسری
 چیز بھی اسکو ساکن کر سکتی ہیں یا چوتھیں قسم یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ نعمت نام لذت کا ہو اور لذت میں اس اعتبار سے کہ اسکا
 مقصود من ہیں یا غیر من بھی شریک ہیں تین طرح کی ہیں اول عقلی دوم بدنی کہ بعض حیوانات کے ساتھ شریک ہیں سوم بدنی کہ سب

خبر گیری

حیوانات انہیں مشترک ہر عقلی لذتوں کی مثال جیسے علم اور حکمت کی لذت کو صرف قلب کو اس سے لذت ہوتی ہو کان اور آنکھ اور
باتی حواس غصہ کو اور پیٹ اور شرنگاہ کو کچھ بہرہ اس سے نہیں اور قلب کو جو لذت علم و حکمت سے ہوتی ہو اسوہ سے کہ وہ صفت جبکہ
عقل پر غالب ہے ساتھ خاص ہو اور اس لذت کا وجود باوجودیکہ سب لذتوں میں اشراف ہو نہایت کثر ہو اسکے کم ہونے کی وجہ یہ ہو
کہ علم و حکمت سے سوائے عالم اور حکیم کے اور کوئی لذت نہیں پاتا اور اہل علم اور ارباب حکمت بہت ہی کم ہیں گو نام کو بہت سے عالم و حکیم
ہیں اور اسکے اشراف ہونے کی یہ وجہ ہو کہ وہ لذت آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہو نہ دنیا میں اسکو ذوالذہا آخرت میں اور اس سے
طبیعت پر ملال نہیں ہوتا کھانا اگر خوب تنگ کھایا تو سستی لاتا ہو اور صحبت سے فارغ ہونے کے بعد ثقالت اور جھکن پیدا ہوتی ہو مگر علم
و حکمت سے ٹھکن سستی کبھی نہیں ہوتی اور جو شخص ایسی دائمی شریف و باقی چیز کے حاصل کرنے پر قادر ہو کر ادنیٰ چیز مندرجہ کے بعد فنا
ہونے والی پر راضی ہو جاوے، تو وہ مجنون ہو اور اپنی بد بختی کے عیش محروم۔ ادنیٰ بات علم کی یہ ہو کہ علم و عقل کے لیے حاجت و کار
اور چوکیداروں کی نہیں بخلاف مال کے علم آدمی کی حفاظت کرتا ہو اور مال کی حفاظت خود آدمی کو کرنی پڑتی ہو علم خیر کرنے سے
بڑھتا ہو اور مال کم ہوتا ہو مال چوری جاتا ہو عمدہ موقوفی سے جاتا رہتا ہو مگر علم پر نہ چور دن کا دانو پٹے کہ لے سکیں نہ حاکمون کا زور
کہ موقوف کر سکیں اسی لیے اہل علم ہمیشہ چین میں رہتا ہو اور مالدار کو بدام نفع لگا رہتا ہو پھر علم بہر حال لذت و نافع اور
جلیل ہو اور مال کبھی تو نہ بت ہلاک کی پہونچتا ہو اور کبھی سخت کی اسی وجہ سے ہر چند خباب باری نے مال کو لفظ خیر سے
چند جاؤں کر فرمایا مگر اسکی بُرائی بھی چند جاؤں کر فرمائی اب یہ بات کہ اکثر لوگ لذت علم سے کیون قاصر ہیں تو انکا قصو یا تو اسوجہ سے کہ
کہ انکو ذوق نہیں اور جبکہ ذوق نہ ہوگا وہ کس طرح جانیکا اور کیسے شتاق ہوگا کیونکہ شتاقی تو ذائقہ کے بعد ہوا کرتا ہو یا اسوجہ سے کہ
انکے مزاج خراب ہیں اور دل یا عشت اتباع شہوات کے روگی ہو رہے ہیں تو جیسے بیمار کو شہد کا مڑہ نہیں معلوم ہوتا اور ہسکو کڑوا
ساتا ہو ایسے یہ لوگ بھی علم کہ اچھا نہیں سمجھتے یا یہ کہ انکی طبیعت و دانائی میں تصور ہو کہ ابھی تک وہ صفت جس سے کہ علم کی لذت معلوم
ہوتی ہو انہیں پیدا نہیں ہوئی جیسے شیر خوار لڑکا شہد اور پیڑوں کا مڑہ نہیں جانتا اسکو سولے دودھ کے اور کوئی چیز بھی نہیں معلوم
ہوتی سب چیزوں سے متفق جاتا ہو اور اسکو اچھا نہ معلوم ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں مڑہ دار نہیں اور نہ کہے دودھ کو اچھا
جانتے سے یہ معلوم ہو کہ سبکے لذت تروہی ہو غرضکہ جو لوگ لذت علم کے اور اک سے قاصر ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ تجلی
انکا باطن زندہ ہی نہیں ہو ایسے لڑکے کا باطن ہوتا ہو دوئم وہ کہ اتباع شہوات کے باعث زندگی کے بعد انحاد دل مردہ ہو گیا
سوم وہ کہ اتباع شہوات کے سبب دل مریض ہو رہا ہو اور ارشاد الہی فی قلوبہم من اسارہ ہر عقلوں کی بیماری کی طرف اور یہ قول
لیکن من کان جیا اشارہ ہو اس شخص کی طرف جو زندگی باطنی سے زندہ ہو اور جو شخص کہ بدن کا زندہ اور دل کا مردہ ہو
وہ خدا کے نزدیک مردہ ہو گو یہاں لوں کے نزدیک زندہ ہو اور اسی بنا پر شہدا خدا سے تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں
اور کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں اگرچہ بدن سے مردہ ہیں دوسری لذت جسمیں انسان بعض حیوانات کے شریک ہیں
جیسے ریاست اور غلبہ کی لذت کہ شیر اور چیتے اور بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہو تیسری لذت جسمیں انسان سب
حیوانات کا شریک ہو جیسے پیٹ اور شرنگاہ کی لذت یہ لذت سب لذتوں سے ادنیٰ اور خفیس ہو مگر جو واسکا بہت ہو اور ہو جسے
جتنے حیوانات زمین پر ہیں سب جسمیں شریک ہیں یہاں تک کہ کیشے اور مشرات الاضہ بھی جسمیں شریک ہیں جو اسے سب سے تجاوز کرتا ہو
وہ پتہ لذت طلبہ میں گرفتار ہوتا ہو اور یہ لذت غافلوں سے بہت ہی چپان ہو جب اسے تجاوز کرتا ہو تو اول لذت پر پہونچتا ہو
آدمی پر سب لذتوں سے زیادہ لذت علم و حکمت غالب ہوتی ہو خصوصاً معرفت الہی اور انکی صفات و جمال کی معرفت کی لذت غالب

پیشکش کنندہ

تاریخ ۱۳۰۲

ہوتی ہو اور یہ رتبہ صدیقین کا ہو اور یہ رتبہ بوجہ کمال جب ملتا ہو جس میں سے غلبہ حب یا ست کل جاتا ہو چنانچہ مشہور ہے کہ جو چیز صدیقین کے سر میں سے سب میں آخر کو نکلتی ہو وہ محبت ریاست ہو اور پیٹ اور شکم کی حرص کے توڑنے پر تہ اور صلحا بھی تہ کرتے ہیں مگر خواہش ریاست کو دبا دینا صدیقوں ہی کا کام ہو کچھ بھی اس شہوت کا یا کلک استیصال کر دینا کہ کبھی معلوم ہی نہ ہو اور کسی حال میں اس کا احساس نہ ہونے پاوے غالب ہو کہ انسان کے مقدور سے خارج ہو یا ان یہ صورت ہو جاتی ہو کہ معرفت الہی کی لذت اکثر حالات میں ایسی غالب ہو جاتی ہو کہ اس کے باعث لذت ریاست کچھ نہیں سمجھتی لیکن یہ حالت دائمی نہیں کہ عجب بھی ایسی ہی ہے بلکہ اُس میں کچھ کمی بھی ہو جاتی ہو اور ایسی صورت میں انسان کی طرف صفات بشریہ رجوع کر آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ محبت غلبہ ریاست رہتی ضرور ہو مگر دلی ہوئی رہتی ہو ایسی نہیں ہوتی کہ نفس کو درغلان کر عدل سے منحرف کر دے پس اس اعتبار سے دل کی چار قسمیں ہیں ایک دل وہ ہو کہ سوائے خدا سے قنالی کے اور کسی سے محبت نہیں کرتا اور نہ بدون زیادتی معرفت الہی اور اس کی فکر کے آرام پاوے دوسرا وہ دل کہ اس کو خبر ہی نہیں کہ لذت معرفت کس کو کیتے ہیں اور خدا سے قنالی سے انس ہونے کے کیا معنی ہیں اس کی لذت صرف جاہ و ریاست اور مال اور تمامی شہوات بدنہ سے ہو کچھ اور وہ دل کہ اکثر توفیق سے قنالی سے مانوس ہی رہتا ہو اور اس کی معرفت اور فکر سے لذت پاتا ہو کچھ بعض اوقات اس کو اوصاف بشری پیش ہو جائے چوتھا وہ دل کہ اکثر حالات میں تو اوصاف بشریہ سے لذت پاتا رہتا ہو الا کبھی کبھی علم و حکمت سے بھی لذت پاتا ہو ان میں سے اول قسم کا دل تو غیر ممکن سا ہو اگر اس کا وجود ممکن ہو تو بہت ہی بے معلوم ہوتا ہو بشر کی طاقت سے باہر ہو کہ اس صفت سے متصف ہو اور دوسرے دل سے دنیا پر ہو اور تیسرا اور چوتھا دل بھی موجود ہیں مگر کم ہیں اور یہ ہمیشہ شاذ و نادر ہی ہونگے اور باوجود قدرت کے قلت و کثرت میں فرق ہر زمانہ میں ہوتا جاوے گا یہاں تک کہ اس قسم کے دل ان قانون میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے قریب تھے بہت پائے جاتے تھے اب جتنا وہ نادر ہو رہا جاتا ہو اتنا ہی یہ دل کم ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آجاوے اور اللہ تعالیٰ کو جو امر کرنا ہو وہ کر دے اور جو اس قسم کے دلوں کے گتر ہونے کی یہ ہو کہ ایسا دل ہونا آغاز سلطنت آخرت ہو اور بظاہر ہو کہ بادشاہ بہت نہیں ہوا کرتے گو ملک سب کو اچھا معلوم ہوتا ہو تو ہمیشہ دنیا میں ملک اور جلال میں خالق ایک ہی وہ ہوتے ہیں اور باقی لوگ اُسے کم ہوتے ہیں اسی طرح ملک آخرت کے خالق بھی کم ہی ہونے چاہئیں اس لیے کہ دنیا آخرت کا توفیق ہو کہ دنیا عالم ظاہری کا نام ہو اور آخرت عالم غیب کا اور جس طرح کہ آئینے کے اندر کا عکس دیکھنے والے کی صورت کے مطابق ہوتا ہو اسی طرح دنیا بھی آخرت کے مطابق ہی ہوتی ہو اور آئینے کے اندر کی تصویر اگرچہ وہ دین مرتبہ ثانی رکھتی ہو کہ پہلے دیکھنے والا ہوتا ہو تب اس کی صورت بنتی ہو مگر دیکھنے کے اعتبار سے وہی اول ہو کیونکہ دیکھنے والا اپنے نفس کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا بلکہ اپنی صورت کو جو آئینے میں ہو اول دیکھتا ہو اور اس عکس سے اپنا چہرہ جو دھڑیر ہو اس کو سمجھتا ہو کہ وہ بھی ایسا ہی ہو تو دیکھنا چاہیے کہ جو چیز جو دین تابع تھی یعنی عکس نہ جاننے کے باب میں متوجع ہو نہ مل ہو گئی اور جو چیز جو دین کی جگہ تھی وہ شفاخت میں مقدم ہو گئی لیکن اس طرح کا اختلاف اور تغیر ایسی دنیا میں ہو سکتا ہو اور دنیا کے لیے چیز وہ بھی ہو اسی طرح عالم دنیا شاہ عالم غیب کا نہیں بعض لوگ جبکہ ہم عبرت سے دیکھنا نصیب ہوا تو اس ملک کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے جس سے عالم ملکوت پر محو نہ کر جاتے ہوں اسی گزر کا نام عبرت ہو جس کا خدا نے تعالیٰ نے خلق کو ارشاد فرمایا ہو تھا اعتبار یا اولیٰ الامر اور بعض اے ہیں کہ ان کی پیسے کی بھوٹی ہو اس جہت سے عبرت نہ کی اور دنیا ہی میں مجوس ہے ان کے قید خانہ کی طرف غرق ہو رہا ہے ان کے کمال جاچکے اور یہ قید خانہ ایسی آگ سے لبریز ہو جو دلوں میں پر جھانکتی ہو مگر آدمی کو جو اس کی تکلیف

لذت
وہشت نادر و نادر

نہیں معلوم ہوتی اسکی وجہ یہ ہو کہ اسکے اور اس آگ کے درمیان میں حجاب ہو جب وہ حجاب موت سے دور ہو جاوے گا تب اسکی تکلیف معلوم ہوگی اور یہی بات خدا سے تعالیٰ نے اُن لوگوں کی زبان سے نکلا دی جسکو امر حق ہی سے گویا کرتا ہو وہ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں مگر دوزخ کبھی تو ایسے اور اُن سے معلوم ہوتی ہو جسکو علم یقین کہتے ہیں اور کبھی ایسے اور اُن سے جسکو علم یقین کہتے ہیں اور عین یقین سوائے آخرت کے اور کہیں ہوگا اور علم یقین دنیا میں بھی ہوتا ہو مگر یقین گوں کو جو یقین سے بہرہ کامل کہتے ہیں یہ واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ ان لوگوں کو علم یقین کہوں پچھ یعنی دنیا میں تم کو دینا عین یقین یعنی آخرت میں اس بیان سے اب معلوم ہوا کہ جو قلب صلاحیت سلطنت آخرت کی رکھتا ہو وہ کتر ہی ہوگا جیسا کہ ملک یا ک قابل کتر ہو اگر تاہو چھٹی تقسیم جو سب نعمتوں کو مادی ہو یہ ہو کہ نعمتیں دو قسم کی ہیں یا تو غایت مطلوب بالذات یا وسیلہ غایت مقصود بالذات کے غایت سے سعادت آخرت مراد ہو جو چار باتوں کو شامل ہو اول وہ بقا جسکو فنا ہو دوم سرور جہنم غم منہ سوم علم جہنم جل نہ چہارم تو انگری جسکے بعد افلاس ہوا یقین چاروں باتوں کو نعمت حقیقی جانتا چاہیے اور سید جہ سے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایش الا عیش الاخرۃ یہ الفاظ ایک بار سختی کے وقت ارشاد فرماتے تاکہ نفس کو سختی ناگوار نہ گذرے یعنی جو وقت عروہ خندق میں خندق کی تیاری کے وقت شدت سے تکلیف تھی اسوقت آپ نے فرمایا تاکہ نفس کو تسلی ہو اور ایک بار یہی الفاظ وقت سرور بھی فرمائے تاکہ نفس امارت سرور دنیا نہویہ اسوقت فرمائے تھے جب حجتہ البدل میں لوگ ہائے کبط اس ماہ سپر خوبی کے گرد کھڑے ہوئے تھے اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ اے نبی میں تجھ سے کمال نعمت کی درخواست کرتا ہوں آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو جانتا ہو کہ کمال نعمت کیا ہو اسنے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کمال نعمت جنت میں داخل ہونا ہو اور وسائل کی چار میں ہیں اول تو وہ جو سب سے زیادہ خاص ہوں جیسے نفس کے فضائل دوسرے جو قرب میں ان فضائل نفس کے قریب ہوں جیسے بدن کے فضائل تیسرے وہ جو اُن کے قریب ہوں مگر بدن میں نہ ہوں جیسے اسباب بدن کے قریب مثل مال اور اہل اور اقربا کے چوتھے وہ کہ ان اسباب خارج از نفس اور موجود اور نفس کے جامع ہوں جیسے توفیق اور ہدایت میں پس ان چاروں کو مفصل بیان کیا جاتا ہو اول قسم فضائل نفس یعنی فضائل نفسی ہیں اور اگرچہ اسکے فروع بہت ہیں مگر حاصل نکاد میں آجاتا ہو اول ایمان دوم حسن خلق پھر ایمان کی قسمیں ہیں اول علم کاشفہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات اور ملاکہ اور انبیا کا علم دوسرے علم معاملہ و حسن خلق کی بھی دو قسمیں ہیں ایک چھوٹا مقصد شہوات و غضب کا جسکو عفت کہتے ہیں دوسرے مقصد شہوات کے ارتکاب و ترک کرنے میں عدل کا محاذ رکھنا یعنی ایسا نہ کہ جہان ل چاہا وہاں اقدام کرے اور جہان چاہے وہاں باز رہے بلکہ حرمت کرنی اور تارک ہونا میزان عدل کے ساتھ جبکہ خداوند کریم نے اپنے رسول مقبول کی زبان پر پہنچا تاہو ان لا تطعن فی البیان و لہو الاوزن لہنط و لا نخر البیان اس صورت میں اگر کوئی شہوت کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو خصی کرے یا باوجود قدرت محال کے سب نعمتوں سے محفوظ رہنے کے لیے محال نہ کرے یا غذا چھوڑ دے یہاں تک کہ عبادت اور ذکر و فکر میں ضعف آجائے تو ایسا شخص میزان عدل کے خلاف گوئی کرے گا اور جو شہوت پیٹا و پیٹھ میں ڈوبا ہے وہ زیادتی پر کملا دیگا اور صورت عدل یہ ہو کہ وزن کا خالی ہونا اور پھر زیادتی اور کمی کے ساتھ نہ بلکہ دونوں پائے برابر ملے رہیں کوئی نیچے جھکے نہ اوپر چڑھے اس سے معلوم ہوا کہ فضائل نفسی جو اللہ تعالیٰ سے قریب کہتے ہیں وہ چار چیزیں ہیں علم کاشفہ اور علم معاملہ اور عفت اور عدالت اور یہ چاروں باتیں اکثر دونوں فضائل دینی یعنی دوسری قسم فضائل کے کامل میں ہوتی ہیں اور فضائل دینی بھی چار ہیں اول تہذیب دوسری تہذیب جہاں چوتھی عمر کا زیادہ ہونا اور یہ فضائل دینی قسم فضائل یعنی فضائل خارج از بدن

سوفی نہیں گنہگار نہیں
جاننا چاہیے کہ کبھی
دوزخ چھوڑ دینا یقین کی
جہنم میں جہنم
آخرت کی "جہنم" کیلئے
۱. اولیت انس
۲. حاکم اور یہ حدیث
باب ۱۱ میں گذری
۳. تہذیب و روایت صاف
۴. حاکم اور یہ حدیث
۵. تہذیب و روایت صاف
۶. تہذیب و روایت صاف
۷. تہذیب و روایت صاف
۸. تہذیب و روایت صاف
۹. تہذیب و روایت صاف
۱۰. تہذیب و روایت صاف

اور محیط بدن سے حاصل ہوتی ہیں اور وہ بھی چار چیزیں ہیں اول مال دوم اہل خوم چہارم عمدہ ہونا نسب کا اور ان فضائل میں سے کسی سے آدمی منتفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ چوتھی قسم کے فضائل یعنی وہ اسباب جو جامع فضائل باطنی اور خارجی اور فضائل نفسی ہوں حاصل نہ ہوں اور وہ بھی چار ہیں اول خدا سے تعالیٰ کی ہدایت دوم اس کا ارشاد سوم اس کی تسبیح چہارم تا کید اب چونکہ نعمتوں کی سبب چار تھیں لکھی تھیں اور ہر ایک انہیں سے چار چار چیزیں ہوتی ہیں تو معلوم ہوا کہ نعمتیں سب سولہ ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہیں بعض نعمتیں بعض کی طرف محتاج ہیں خواہ حاجت ضروری ہو خواہ بطور نافع ہونے کے ہو حاجت ضروری کی مثال یہ ہو کہ سعادت اخروی ایک نعمت ہو اور اس کو ایمان و حسن خلق کی حاجت ہو تو یہ حاجت ضروری ہو کیونکہ اس تک سائی انسان کی بدون ان دو باتوں کے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ انسان کو وہی ملیگا جو کما و بگا اور جو دنیا میں زاد کر لے گا آخرت میں وہی کام کو لے گا اسی طرح فضائل نفسی کو حاجت کسب معلوم کی ضروری ہو اور تہذیب اخلاق کے لیے صحت بدن ضروری درکار ہو اور جس حاجت میں کئی کچھ فائدہ ہوتا ہو ضروری نہیں اس کی مثال یہ ہو کہ قبضی نعمتیں نفسی ہیں خواہ بدنی ان کو خارجی نعمتوں کی طرف حاجت ہوتی ہو مگر یہ حاجت ضروری نہیں بلکہ نافع ہو اور کام بہت بھگتا ہو مثلاً مال و جاہ اور اہل جو خارجی نعمتیں ہیں اگر بالفرض آدمی کو حاصل نہ ہوں تو کیا غیب ہے بعض فضائل نفسی میں خلل واقع ہو جاوے اور طریق آخرت کے لیے جو ان خارجی نعمتوں کی حاجت پڑتی ہو اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ اسباب قائم مقام بازو کے سمجھنے چاہئیں کہ جسے مقصود تک پہنچنا سہل ہو یا مشکل اگر کے مقصود کرنا چاہیے مثلاً مال ہی پر غور سے دیکھو تو کتنا بڑا فائدہ اس کا ہو کہ کھانے پینے وغیرہ ضروریات سے بی فکر رہتا ہو ورنہ محتاج آدمی اگر تحصیل علم یا کسب کمال کیا چاہے اور اس کے پاس قوت بشری کی صورت کچھ نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی بدون ہتھیاروں کے لڑائی کے لیے کوشش کرے یا کوئی باز بھکاری پکڑنا چاہے اور اس سے اڑانہ جانا ہو ایسے ہی کے لیے یہ شعر ہو شعر شب چو عقد ناز بر بندم ہو چور و باد از فرزندم غرض اس سے یہ ہو کہ نفسی میں کوئی کام آدمی سے نہیں بن پڑتا ہر وقت تلاش معاش اور نگہ لباس اور دوسرے تردد و استیمن مبتلا رہتا ہو ورنہ فکر نہیں کرنے پاتا فضیلت حج و زکوٰۃ اور دوسری خیرات و صدقات سے محروم رہتا ہو اور اگر مال اپنے پاس ہو تو یہ سب قباحتیں دور ہو جاتی ہیں اور مقصود تک پہنچنا نہایت آسان ہو جاتا ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہو نعم المال الصالح للرجل الصالح اور فرمایا نعم العون علی تقوی اللہ المال اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ نعمت کیا شے ہو انھوں نے فرمایا کہ تورا مگری کیونکہ میرے نزدیک فقیر کی کچھ زندگی نہیں سائل نے پوچھا کہ اور کہو حکیم نے جواب دیا کہ دوسری نعمت امن ہو خوف وائے کہ کچھ بیش نہیں پھر سائل نے پوچھا کہ اور بیان کر دو حکیم نے کہا کہ تیسری نعمت تندرستی ہو اس لیے کہ بعض کو زندگی کی کچھ علامت نہیں لگنے پوچھا کہ اور فرمائیے کہا کہ اور نعمت جوانی ہو کہ بوڑھے کی زندگی بھی بے مزہ ہو پس اس قول میں حکیم کے دنیا کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہو مگر اسی اعتبار سے کہ آخرت پر معین ہوں نعمت کہلاتی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہو من الصبح معافی فی بدئہ امنا فی سرہ عمنہ ہ قوت یہ وہ حکمانا خیرت لہ الدینا سزا خیر اہل اہل و بلاد صالح کو دیکھو تو ان کی طرف حاجت ہونے کی وجہ مخفی نہیں کہ انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم العون علی الدین المرأة الصالحة اور لکھنے کے باب میں فرمایا اذ مات العبد القلہ عملہ الا من ثلث ولہ صالح بدعولہ الحدیث اور اہل و ولد کے فوائد ہم باب الفکاح میں لکھے آئے ہیں یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں حاصل یہ کہ جب آدمی کی اولاد اور اتار بنے یا دہ ہوتے ہیں تو اس کے بازو اور کانچ کی جگہ ہوتے ہیں ان کے سبب اس کو وہ امور دنیا وی جو دین میں ضرور کیا ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں اور اگر وہ اکیلا ان امور کی سبب آدمی میں مشغول ہو تو ذکر و شغل بھی جاتا رہیگا اور کبھی ضروریات دنیا سے دلو کو فراغت نہ ہوگی غیب قارب و اہل دین پر معین و مددگار بٹھے تو ان کے نعمت ہونے میں کیا شک ہو اور عزت و جاہ کے باعث

انھیں ہر قسم مال
نعمت کے واسطے
دوسری وجہ اسانی
ت عمر و دن العاص
عند مددگار اللہ
نیار مال ہو اور
مندر و دن اور
شکر و دن اور
و شکر و دن اور
ن کہ بدن کو
قس کی امن ہو اور
اس کو ساری دنیا
یاد دین کا وایت

۱۲۱

آدمی اپنے نفس پر سے اذیت اور ظلم دفع کرتا ہو اور اس کی حاجت سبب سے سلام کو ہی سوا سوا کوئی اہل ایمان نہیں ہوتا جس کا کوئی گناہ
موجود نہ ہو یا ظلم کرنے سے اور غلامی میں تشویش و پریشانی میں ڈالنے سے حالانکہ دل ایماندار کا راس مال ہو جب یہی
تشویش و تردد میں رہے گا تو پھر کیا کر سکتا ہو مگر تشویش عزت و جہاد سے دفع ہو جاتی ہو سوا سوا کا برکات قبول ہو کہ دین اور سلطان
دونوں تو ہم پر ہیں ایک دوسرے کو لازم ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ لَا دَفَعْنَا عَنْكُمْ فِئْتَانًا مِنْكُمْ لَكُنْتُمْ لِلْكَافِرِينَ لَافِيًا
دلوں کے مالک ہونے کو جہاد کہتے ہیں جیسے کہ روپیوں کے مالک ہونے کو تو انگریز کہتے ہیں اور جو شخص دلوں کا مالک ہو جاتا ہو تو اس کا
قلوب اس کے اوپر سے ایذا دور کرنے کے لیے خود مستعد ہو جاتے ہیں اور صلیح کہ انسان کو ضرورت چھت کی مینہ کے دفع کرنے کی سوا سوا
ہوتی ہو اور کپڑے کی ضرورت ہارے کے دور کرنے کے لیے اور شکاری کتے کی ضرورت اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس طرح اس شخص کی
بھی احتیاج ہو جو شکر کو اس کے اوپر سے دفع کرے۔ اور یہی وجہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام ملک و سلطنت نہ رکھتے تھے وہ سلاطین کی رعایت کرتے تھے
اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ کر لیتے تھے صلیح علماء دین بھی بادشاہوں کے خزانوں کے طامع نہیں ہوتے نہ کچھ سلاطین کی متابعت
طالب اپنی ترجیح یا دولت دنیا کے ہوتے ہیں بلکہ ان کی غرض یہی ہوتی ہو کہ کوئی شخص ظلم انداز ان کے شغل میں نہ ہو۔ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت زیادہ تھی کہ ان کو فتح دی اور ان کے دین کو کامل کیا اور تمام اعداء پر ان کو غلبہ
عنایت فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی یہاں تک کہ ان کی عزت و جہاد پھیل گئی اور اس وقت نعمت کم تھی جب لوگ ان کو ایذا
دیتے تھے اور مارتے تھے یہاں تک کہ نبوت ہجرت کی پہنچی بلکہ نعمت و دونوں وقتوں میں یکساں تھی مگر ان احوال میں کچھ حکمتیں باریک
تھیں۔ اب باقی رہا عہد ہونا سب کا اور شرف خاندان سید بھی نعمت ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ من و منین یعنی سردار قریش میں
سے ہیں اور یہیں لحاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کے اشرف خاندان میں سے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اپنے لفظوں کے لیے
اچھی جگہ پسند کیا کرو اور فرمایا کہ ایاکم و خضر الدمن یعنی اپنے آپ کو گھوڑے کے سبزے سے بچاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ نہایت کے
سبزے سے کیا مراد ہو آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت جس کا نسب چھا نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ شرف خاندان بھی ایک نعمت ہو اور
ہماری غرض خاندانی ہونے سے یہ نہیں کہ ایسے شخصوں سے اس کا نسب ہو جو ظالم اور دنیا دار ہوں بلکہ اس سے یہ مراد ہو کہ نسب
یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ میں ملتا ہو یا ائمہ علماء اور صلیح جو علم و عمل میں معروف تھے اُن سے ملتا ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ فضائل
بدنی کی کیا حاجت پڑتی ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ ان کی بھی بہت حاجت ہو کمال صحت اور قوت اور طولی عمر کی نہایت ضرورت ہو
کیونکہ علم و عمل انھیں سے تمام ہوتا ہو اور اس وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ فضل سعادات یہ ہے کہ آدمی طاعت اُسی میں مدت تک
زندہ ہے لیکن جہاں میں اللہ ذرا وقت ہو کہ وہ بھی نعمت ہو یا نہیں کیونکہ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدن کا سالم ہونا اور مرض سے کافی ہو
کہ مرض کے باعث غیرات نہیں کرنے پاتا الا بتامل معلوم ہوتا ہو کہ ہر چند جہاں کی طرف حاجت چندان نہیں مگر اس کے بہتر ہونے میں
کچھ شک نہیں دنیا میں تو اس کا نفع ظاہر ہو چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شکر گفت خاموش ہر آنکس کج جا و رو بہر کجا پاکہ دست باز نہیں
اور آخرت میں بھی دو وجہ سے نافع ہو اول تو یہ کہ بد صورت کو لوگ برا کہتے ہیں اور طبیعتوں کو اس سے نفرت ہوتی ہو بکلاف خوبصورت
کے کہ اس کی حاجت جلد پوری کی جاتی ہو اور دلوں میں اس کی جگہ بھی زیادہ ہوتی ہو اس نظر سے گویا جہاں بھی مال و جہاد کے ہند
ایک کہ اور ذریعہ مقصود تک پہنچنے کا ہو اس لیے کہ اُس میں ایک طرح کی قدرت پائی جاتی ہو کہ خوبصورت اپنی حاجات پوری
کرنے میں بہ نسبت بد صورت کے زیادہ قادر ہو اور جو چیز کہ حاجات دنیاوی کے لیے معین ہوتی ہو وہ آخرت کے لیے بھی معین ہوتی ہو چنانچہ
بذریعہ حاجات دنیاوی آخرت پر بھی مددگاری ممکن ہو دوسرے کہ خوبصورتی سے اکثر نفس کی فضیلت پائی جاتی ہو کیونکہ جب نفس کا نور خوب

نہایت
اور اگر دفع نہ کرے
اللہ کو کون کو کیسے
ایک توبہ ہو جائے
مح
نہایت حکم و اہمیت
مح
سکھنا وایت و فائدہ
اس طرح و توبہ و توبہ
عباس ابن علی
مح
عبد دوم و اہل علم و دینی
مح
یہ حدیث ایک کے احادیث
غریب کہ توبہ و توبہ
بلی باہر نقل کیا ہو کہ کسی
آپ نے چھوڑا کہ کسی نے
بہر کون ہو آپ نے دنیا
من حال عمر و حسن و عیسیٰ
جی کہ زیادہ ہو اور حسن
پچھ بون

چمکتا ہے تو اسکا اثر بدن پر آجاتا ہے اکثر ظاہر و باطن ایک دوسرے کے موافق ہی ہوتے ہیں اس واسطے اصحاب فرہیت نفس کی بزرگیان معلوم کرنے کے لیے بدن کی ہیئت کا اعتبار کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چہرہ اور آنکھ آدمی کے باطن کا آئینہ ہو کہ اس سے حال باطن کا کھل جاتا ہے ایسیلے جو حال دماغی کے اندر ہوتا ہے اسکا اثر چہرہ اور آنکھ پر آجاتا ہے مثلاً غصہ اور سرور اور غم اگر چہ میں ہوتا ہے تو اسکا اثر آنکھ اور چہرہ سے معلوم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملاقات و بیعتی کشادہ پیشانی ہونے کو عنوانِ نفس کے اچھے چہرے کا کہا کرتے ہیں اور بعضوں کا قول ہے کہ وہ بیانی ہوتے بصورت ہیں انکے لیے یہی کافی ہے کہ صورت بہین مالش میں۔ روایت ہے کہ ایک باطنیہ مامون نے کچھ امیدوار فوج میں بھرتی کئے تو سامنے بلانے ایک بصورت بھی انہیں تھا اس سے جو خلیفہ نے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ زبان میں لکنت رکھتا ہے اسکا نام بہرست سے خارج کیا اور کہا کہ اگر روح کی چمک آدمی کے ظاہر بدن پر ہوتی ہے تو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے اور اگر باطن پر ہوتی ہے تو نقصانست کا چہرہ ہوتی ہے اس شخص کا ظہر بھی کچھ ہو نہ باطن اور حدیث شریف میں ہے کہ اطلبوا الخیر عند حسن الوجہ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب تم تمامہ کمین کو بھیجے تو خوبصورت اور اچھے نام کا تلاش کیا کر۔ اور فقہا کتب فقہیہ میں لکھتے ہیں کہ جب نمازیوں کے درجات ہر ایک چیز میں مساوی ہوں تو امانت کیواسطے بہتر وہ ہے جو زیادہ خوبصورت ہو اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی پر احسان جبار فرمایا ہے کہ آزادہ کلمۃ فی العلم و الحکم اور یہ روایت خود مشہور ہے کہ ابوہریرہؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اچھا ہے اور غوی بھی اسکو محبوب ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری غرض جمال سے وہ جمال نہیں جو محض شہوت ہو اسطرح کا جمال مذمت کا ہوتا ہے بلکہ جمال سے یہ غرض ہے کہ آدمی میانہ قدر بہت قامت گوشت میں معتدل اعضا سنبال چہرہ کا اچھا ہو کہ لوگوں کو اسکی طرف دیکھنے سے نفرت نہ ہو۔ اب یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تقریر مذکورہ بالا سے مالی و رجاہ اور نسب و راجل و اولاد و سبب نعمت میں دخل معلوم ہوتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ نے مال و جاہ کی مذمت کی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدد و لکم فاضل و ہم اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ کسب طرحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں کی مذمت فرمائی ہے اور علیؓ بھی انکو برا کہتے تھے اے میں چنانچہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے جب مذمت میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال نیک کی اولاد میں اور ہر ایک انسان کی قیمت وہی چیز ہے جو اسکو اچھا کرے اور بعض کا یہ قول ہے کہ آدمی اپنی ذات سے ہوتا ہے نہ اپنے باپ سے جب مال و جاہ و نسب کا یہ حال ہے تو یہ چیزیں نعمت کیسے ہوئیں اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص معلوم کہ الفاظ منقول اور مایل سے اور روایات عامہ مخصوص بعض سے حاصل کرتا ہے اسپر اگر اسی غالب ہوتی ہے جو نیک کی نذر اتمی سے ہدایت پا کر ان علوم کو حاصل نہایت پر حاصل کرے اور جب انکی حقیقت معلوم ہو جائے تو نقل کو اسکے مطابق خواہ ناوہل کرے یا تخصیص سے اب یہاں جو ہم دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کے نعمت ہونے اور آخرت پر معین ہونے میں کچھ انکار نہیں ہو سکتا لیکن انہیں فتنے اور غوت بہت ہیں مثلاً مال کو ایک سانپ تصور کرنا چاہیے جس میں باق نافع اور زہر ہلاک دونوں ہیں اب اگر اسکو کوئی منتر والا پکڑے گا جو زہر سے بچنے کی ترکیب و ترتیب نکالنے کی تدبیر سے ماہر ہو تو اسکے لیے سانپ پکڑنا نعمت ہو لیکن اگر گناہ مغرور اسکو پکڑ لیا تو اسکے حق میں مصیبت ہو یا مال کو ایک سمندر فرض کرو جسکی تہ میں اقسام جو اہر اور موتی ہیں تو جو شخص فرض شناس اور غوطہ زنی میں مبتلا ہوگا اور سمندر کی اور آفات بچنے کی گھاتیں جانتا ہوگا اسکو سمندر کی نعمتیں ملنے کی اور اگر ہر ایک امر سے ناواقف ہو تو بیشک ہلاک ہو جائیگا جب ہمیں نعمتوں کا وجود یقیناً ہے تو یہ سبب سے اللہ تعالیٰ نے مال کی تعریف کی اور اسکو خیر کی نکتہ سے تعبیر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسکی تعریف کی چنانچہ حدیث مذکورہ بالا میں گذرا کہ اللہ تعالیٰ کے نعمت کیواسطے مال بہت عمدہ مددگار ہے اسطرح جاہ و غرت کی بھی خداوند تعالیٰ نے مدح کی کہ تمکب باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسان کیا ہے اسکو سبب بیون پر غلبہ دیا اور غلت کے دونوں میں اسکو محبوب فرمایا اور یہی غرض جاہ سے بھی ہوتی ہے ہر مان اتنی بات ہے کہ ان دونوں کی

۱۲
 زکوۃ و بصورتوں کے
 اس تلاش کردہ
 جس جان پر وہیں
 مست
 بادہ کشائش می
 غل میں اور ہر
 سچ
 اللہ تعالیٰ جمال والا ہے
 جمال کو دوست
 کھست ۱۱

۱۳
 صحت
 یعنی بخاری و ترمذی
 زرا و اولاد میں ہیں
 حکم سے اپنے چہرہ پر
 صحت
 عارضہ مال و اولاد
 ہی میں جاننے کو
 صحت
 مذہب و بدایت کتب
 کتابک

مرح تھوڑی سی ہو اور مذمت بہت سی اور جہان جرات کی بڑائی ہو ایسی کہ ریا کا مقصد و لو کا اپنی طرف کھینچنا ہو اور
جاہ کا مقصد و لون کا مالک ہونا دونوں ایک ہی سے ہیں اور وجہ مدح کی کمی اور مذمت کی کثرت کی یہ ہو کہ اکثر آدمی مال کے سنبھالنے
مشتہ نہیں جانتے اور جاہ کے سمندر میں غوطہ لگانے سے ناواقف ہیں ایسے انکو اسے ڈرانا ضرور ہو کہ انکو تریاق ملنے سے پہلے ہی
دہر مال کا چرچہ جاتا ہو اور جاہ کے مہر واد پر اطلاع ہی نہیں ہونے پاتی کہ اسکی موج برباد کر دیتی ہو۔ اور اگر مال و جاہ بذات خود ہر ایک شخص کے
حق میں ہرے ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ باہ غنایت نہ ہوتا نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملتی بلکہ
بابت وہی ہو کہ اور لوگ مثل لوگوں کے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور عارفین متقدمان ہیں جس چیز سے لوگوں کو ضرر ہوتا ہو متقدمان کو
نہیں ہوتا فرض کرو کہ ایک متقدمان کا ایک لڑکا محبوب ہو جسکی صلاح اور زندگی اسکو منظور ہو اسنے ایک سانپ بچھا اور جاناکہ اگر میں اس
سانپ کو تریاق کے لیے پکڑ بٹھکا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کر گیا اور جہان سانپ بچھکا کھیل کھیل کر اسے پکڑ لیا اور ہلاک ہو جاوے گا
تو یہاں اسکو دو غرضیں پیش ہوتی ہیں ایک سانپ میں سے تریاق نکالنا دوسرے لڑکے کی حفاظت تو اسکو چاہیے کہ ان دونوں
غرضوں کو مقابلہ کرے اگر یہ سمجھے کہ تریاق نہ ملنے سے مجھے چند ان ضرر ہوگا لیکن اگر سانپ کو پکڑ لوں گا تو یہ لڑکا ضرور میری دیکھا ہو کر
اور اسکے ہلاک ہونے سے میرا نقصان ہوگا تو اس صورت میں اسکو وجہ ہو کہ جب سانپ نظر آوے اسے پس سے بھاگے اور لڑکے کو
بھی اسکے پاس سے بھاگائے اور اسکی بڑائی اسکے سامنے بیان کرے کہ خبردار اسکے گرد نہ پھرنا اس میں ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی ہتھکنچہ
اور اس سے ہرگز تریاق کا ذکر نہ کرے کہ اس میں تریاق نافع بھی نکلتا ہو کیونکہ مبادا وہ بدوین و قبیضت کامل پس حرات کر بیٹھے اور تباہ
ہو جاوے سطح غوطہ خور اگر سمندر میں غوطہ لگانا چاہے اور اسکا لڑکا موجود ہو اور تصور کرے کہ اگر میں غوطہ لگاؤں گا تو یہ لڑکا بھی میری
پیروی کر گیا اور ڈوب جاوے گا تو اسکو چاہیے کہ لڑکے کو سمندر اور دریا کے کنارے سے ڈراوے کہ اسکے پاس لانا اچھا نہیں یہاں آدمی کا
پتہ نہیں لگتا اور اگر صرف کہنے سے لڑکا باز نہ رہے بلکہ اپنے باپ کو کہنا ہے پردیکھ کر خود بھی اسی پر سیر کرے تو باپ پر واجب ہو کہ
جب لڑکا ساتھ ہو کبھی کہنا ہے پر سجاوے اس سے دور رہو ہے۔ اور چونکہ امت بھی انبیاء علیہم السلام کی کثرت شفقت میں مشتمل ناوقت
لڑکے ان کے ہوتی ہو چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہو انما انکم مثل الاولاد لہذا ایسے جوش شفقت پر ہی اسی ثابت کا تقاضا ہو کہ لڑکا
ہونے کی جگہ سے ان ناواقفوں کو بچائے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہو انکم تھامون علی النار تنافت الفرائض وانا نجد بھرم
نم آگ پر پر و انون کی طرح گرتے ہو اور میں تمھاری کمرین پکڑتا ہوں جو چہ عدم دیوار امت را کہ باشد چون توشتیہاں ہے اور از اسجا کہ انبیاء
علیہم السلام کا شہادہ مقصد اپنی اولاد یعنی امت کا بچانا ہی تھا اور ایسے جوش بھی ہوئے تھے اور مال میں انکو بجز قوت کے اور کوئی
غرض نہ تھی ایسے صرف بقدر قوت کے مال پر کفایت کی اور جو بچا اسکو اپنے پاس رکھا بلکہ بے ڈالا کیونکہ بے ڈالا ہی اسکا
تریاق ہو اور روکتا اسکا زہر قاتل ہو اگر لوگوں کے واسطے کسب مال کی اجازت دی جاتی اور اسکے راعب کیے جاتے تو ہساک
کے زہر کی طرف متوجہ ہوتے اور خرچ کرنے کے زہر ہرے پر و حیاں نہ دھرتے اسی لیے مال کی مذمت کی گئی اور اس مذمت
مقصود یہی ہو کہ اسکا روکتا اور اسکے زیادہ ہونے کی مرض کرنی بڑی بات ہو کہ اس سے دنیا کی رغبت اور اس کے لذات کا میل
پایا جاتا ہو اور بقدر کفایت مال کا لینا اور باقی کو غیرات میں خرچ کرنا بڑا نہیں ہر مسافر پر ضرور ہو کہ سفر میں بقدر زاد ہی اپنے
ساتھ لے بشرطیکہ اس کا ارادہ سچتہ ہو کہ اس میں سے اور کسی کے صرف میں نہ آوے مگر جس صورت میں کہ اسکو دوسرے کا کھلانا
اور رقتا پر صرف کرنا منظور ہو تو زیادہ زاد سے لینا بھی کچھ مضائقہ نہیں اور یہ جو حدیث شریف میں مذکور ہو کہ لیکن بلای احد کم من الہیاء
کذا و الارب اس کے معنی ہیں کہ صرف اپنے فسون کے لیے ہتھ چاہیے ورنہ اسی حدیث کے راویوں میں سے بعض ایسے بھی تھے

ح
میں تو تھا کہ اسے
ایسا ہوں جیسا باپ
ایسی بیٹی کے لیے
مسلمہ وایت ہو رہی
کہ حسن کو کہ نہیں ہو
جو بخاری مسلمہ میں ہے
جیسا چاہیے کہ دنیا میں
میں کسی کا خوش
اتنا ہوتا سوا کا خوش
ہوتا ہو، ابن ماجہ و مسلم
برایت مسلمان ۱۱۷

جس نے نعمت پوری ہوئی ہو ہم بالکل لکھا چاہیں تو یہ ممکن نہیں مگر اسباب صحت میں سے ایک کھانا بھی ہو اس کے وہ لوازم جس نے کھانے کی نعمت پوری ہوئی ہو کچھ تھوڑے سے لکھ دیتے ہیں تاکہ مشتے منہ نہ ازخروارے ہو۔ یہ تو معلوم ہی ہو کہ کھانا ایک افضل اور جو فعل اس قسم کا ہو وہ حرکت ہو اور نہ ایک حرکت کے لیے ایک جسم بھی ضرور ہو جو کہ حرکت ہو اور اسکو حرکت پر قدرت اور ارادہ بھی شرط ہو اور اپنی مراد کا علم و ادراک بھی چاہیے پھر کھانے کے لیے غذا ضروری ہو اور غذا کے لیے کوئی چیز ایسی چاہیے جس سے غذا حاصل ہو اور اسکا کوئی بنانے والا چاہیے جو غذا کو درست کر دے ہمیں لحاظ اول ہم اسباب ادراک بیان کریں گے پھر اسباب ارادہ پھر اسباب قدرت پھر اسباب غذا اور ان چاروں کی اشارہ اور مجملہ بیان کرتے ہیں یہ مفصل طور پر اور چونکہ اس بیان میں چند چیزوں کا ذکر ہو لہذا ان کے آٹھ نکتے مقرر کیے گئے

نکتہ اول ان نعمتوں کا ذکر جو اسباب ادراک کے پیدا کرنے میں خدا سے تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نباتات کو پتھر اور ڈھیلے اور لہے اور تسبیے اور تمام جواہر سے جو بڑھتے اور کھاتے نہیں وجود میں کا مقرر بنایا ہو باین طور کہ نباتات میں ایک ایسی قوت رکھی ہو جس سے وہ غذا اپنی طرف کھینچتے ہیں اور یہ قوت انکی رگوں اور جڑوں میں ہوتی ہو جو زمین سے رہتی ہیں اور انکے لیے یہ رگ وریشہ آلات ہیں کہ انھیں کے ذریعے سے غذا کو جذب کرتے ہیں اور یہ رگیں اول باریک ہوتی ہیں جو پتوں پر سوجھتی ہیں پھر انکی جڑوں میں ہوتی ہو کہ پھیلنے لگتی ہیں کہ بیجوں میں سے اور پتلی رگیں متفرع ہوتی ہیں اور انھیں سے اور پتلی سیان تک ملتی ہوتے ہوتے پتے کے اجزاء میں نظر سے غائب جاتی ہیں۔ اور باوجود کہ نباتات کو یہ کمال ہو مگر پھر بھی وہ ناقص ہو اس لیے کہ اسکی غذا اگر انکی جڑوں میں نہ پہنچ سکی اور انکی رگوں سے متصل نہ ہوگی تو سہیہ جاوے گا اسکو یہ قوت نہیں کہ غذا دوسری جگہ سے تلاش کرے کیونکہ تلاش کے لیے وہ چیز میں چاہیں ایک مطلوب چیز کا جانا دوسرے اُس تک جانا اور نباتات ان دونوں باتوں سے عاجز ہو تو یہ بھی ایک خدا سے تعالیٰ کی نعمت ہو جو انسان کے لیے ذریعہ معلوم کرنے کا اور آلات حرکت و تلاش غذا کے پیدا کیے پھر ترتیب جو اس خدائے تعالیٰ کی ہے یہ سب جو اسلئے ادراک ہیں پہلا حاصل پس یعنی چھوٹے کا یہ اسواسطے پیدا کیا گیا ہو کہ جب آدمی پر آتش سوزان یا تیغ بران کرے تو اس کے لگتے ہی معلوم کرے اور علموہ ہو جاوے اور یہ جس حیوان میں اول پیدا ہوتی ہو بدون اسکے حیوان نہ ہوگا اور سب سے کمتر درجہ جس کا یہ ہو کہ جو چیز بدن سے چھو جاوے اسکو معلوم کرے کیونکہ دور کی چیز کا معلوم کرنا حاصل میں داخل ہو اور یہ حسن ناقص ہر ایک حیوان میں ہوتی ہو یہاں تک کہ کیچوے میں بھی ہر کہ جب سوئی اس کے بدن پر لگاؤ تو بفرمان چنے کے واسطے سکڑ جاوے گا اور نباتات میں یہ بات نہیں اسکو اگر کاٹنے لگتے ہیں نہیں سکاٹنا اسواسطے کہ اسکو کاٹنے کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر اگر آدمی میں یہی قوت لامہ ہوتی تو یہ بھی کیڑے کی طرح ناقص ہوتا کہ دوسرے غذا کی تلاش نہ کر سکتا بلکہ جو چیز بدن کو لگتی اسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا اسی لیے حاجت ایسے جس کی بھی ہوتی جس سے دور کی چیز معلوم ہو سکے لیے خدا سے تعالیٰ نے قوت شناسہ پیدا کی کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو یہ معلوم ہوتی ہو مگر یہ سے نہیں معلوم ہو سکتا کہ کس طرف سے آئی اگر انسان بو ہی پر رہتا تو چاروں طرف پھرا کرتا جب تک بو اور چیز کے پاس نہ پہنچ جاتا جب بھی ناقص رہتا اس کے واسطے بنیادی پیدا کی کہ دور کی چیز کی جست بھی معلوم ہو جاوے تاکہ اسی طرف کو حرکت کرے اور اگر صرف آنکھ ہی ہوتی جب بھی نقصان تھا کیونکہ دیواروں اور پردے کے پیچھے کی چیز معلوم نہوتی وہ غذا کہ جسم میں کوئی اعضاء نہوتی وہی چھو کر پیسے ہی شوق نہ لگے کے سامنے ہوتا نظر آیا کرتا لیکن اگر اوجھل ہوتا تو سوچتا اور کبھی ایسا ہوتا کہ دشمن کے نزدیک پہنچنے تک اطلاع نہوتی اور شوق بجا کہ نہ سکتا اس کے لیے کان پیدا کیے اور قوت شغوائی عنایت کی جس سے دیواروں اور پردے کے

پہچنے کی آواز سننے کیونکہ انکے سے تو سامنے کی چیز معلوم ہو سکتی ہو غائب کا حال بدون کلام و آواز حرکت کے جو قوت سامعہ سے معلوم ہوتی ہو اور انکے نہیں ہو سکتا اسی لیے قوت سامعہ پیدا ہوئی اور کلام کے سمجھنے کی قوت بھی دی گئی جسکے باعث اور حیوانات تیز بگلی اور یہ سب حواس بھی کافی ہوتے اگر قوت ذائقہ نہ ہوتی کیونکہ غذا کے ملنے کے بعد آدمی کو کیا معلوم ہوتا کہ یہ موافق ہو یا نا موافق کہ کھاتے ہی مر جا دیکھا جیسے درخت کا حال ہوتا ہو کہ جو خیریاں اسکی جڑیں پہنچتی ہو اسکو کھینچ لیتا ہو حالانکہ بعض اشیاء مضر ہوتی ہیں اور انکے باعث سے سوکھ جاتا ہو پھر اگر یہی حواس ہوتے تب بھی نقد ان رہتا اگر ایک اور اور انکے مانع کے اگلے حصے میں پیدا ہوتا جسکو حس مشترک کہتے ہیں جسکے وسیلے سے ان حواس کے محسوسات جمع ہوتے ہیں اگر حس مشترک نہ ہوتا تو آدمی بڑی دقت میں پڑتا مثلاً جب کوئی چیز زرد رنگ کی کڑوی کھاتا اور اسکو نا موافق اپنی طبیعت کے پا کر چھوڑ دیتا تو جب دوبارہ اس چیز کو دیکھتا تو پہچانتا کہ یہ مضر ہو جب تک کہ دوبارہ نہ چکھتا کیونکہ انکے سے زردی سو جھتی ہوئی نہیں معلوم ہوتی اور ذائقہ سے تلخی معلوم ہوتی ہو زردی نہیں سو جھتی تو ضرور ہوا کہ ایک ایسی قوت بھی ہو جس سے زردی اور تلخی دونوں جمع رہیں یہاں تک کہ جب زردی نظر آوے تو وہ قوت حکم کر دے کہ یہ کڑوی ہو اور دوسری ذائقہ کھانے کی قوت نہ آوے اور یہ سب حواس مع حس مشترک انسان میں جیسے پائے جاتے ہیں حیوانات میں بھی ہیں مثلاً بکری میں سب چیزیں موجود ہیں پس اگر انسان کے لیے یہی حواس ہوتے تب بھی ناقص رہتا جیسے حیوانات میں کہ میلے سے گرفتار ہو سکتے ہیں پھر انکو اس میلے کے دفع کی قوت نہیں کہ کسی تدریس سے قید سے آزاد ہو جاوے اور بعض اوقات کنوینین میں گر پڑتے ہیں اور انکو یہ نہیں معلوم کہ اس میں گرنے سے مر جاوے بلکہ اور یہیں وجہ چوبیس بھی ایسی چیز کھالتا ہے جو اسکو بفضل مزہ و معلوم ہو اور آئندہ کو مضر پڑے تو کھاتے ہی پیار ہو کر مر جاتا ہو کیونکہ اسکو اسی وقت کا اور انکے انجام کا سوچنا اسکو محال نہیں۔ اور انسان کو خدا تعالیٰ نے ایک اور صفت سے متناذر کیا جو سب میں اشرف و افضل ہو اور جسکو عقل کہتے ہیں اس سے انسان غذاؤں کا نفع اور مضر پہچانتا ہو اور انجام کو جو مضر پڑے وہ معلوم کرتا ہو خدا کا پکنا نا اور اسکو مرکب کرنا اور اس کے سامان مینا کرنے یہ سب باتیں عقل سے ہوتی ہیں تو صرف غذا کے باب میں جو سب آدمی کی تدرستی کا عقل اتنی کافی ہو حالانکہ یہ فائدہ عقل کا نہایت ادنیٰ ہو اور ایک ذرا سی حکمت ہر مٹی کی عقل میں خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کے افعال کا جاننا اور عالم میں اسکی حکمت کو پہچانا ہو اس صورت میں فائدہ حواس کا اور کا اور ہو جاتا ہو یعنی حواس خمسہ آدمی کے حق میں مثل جاسوسوں اور مخبروں کے ہو جاتے ہیں جو سلطنت کے اطراف میں بادشاہوں کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور انکے ہر ایک کو ایک خاص کام سپرد ہو جاتا ہو مثلاً انکے کورنگوں کی خبر اور کان کو آوازوں کی خبر اور ناک کو خوشبو کی خبر اور ذائقے کو غذا کی خبر اور لامسہ کو سردی گرمی اور سختی و نرمی اور ہمواری و ناہمواری کی خبر متعین ہو جاتی ہو اور یہ جاسوس تمام مملکت میں سے خبریں لیکر حس مشترک کو جوا کرتے ہیں جو مانع کے پھاگ پر بیٹھا ہوا ہو جیسے پرچہ نویس اور عرض بگی پادشاہوں کی ڈیوڑھی پر رہتے کہ جو کچھ اطراف سلطنت میں سے کاغذات یا اخبار آتے ہیں انکو مجلس بادشاہ کے محض میں پہنچا دیتے ہیں زیادہ انکو اختیار نہیں فقط اتنے ہی واسطے ہیں کہ جون کے تون اخبار کاغذات سر جمع کریں اور حفاظت سے پادشاہ کے پاس پہنچا دیں گرنے کے اندر کی حقیقت انکو کچھ نہیں معلوم ہوتی اسی طرح حس مشترک بھی تمام محسوسات حواس خمسہ کے دل کے پاس جو نیزہ امیر و بادشاہ کے ہو پہنچا دیتا ہو اور وہ اگر عاقل ہوتا ہو تو ان اخبارات کی تفتیش کرتا ہو اور ان میں سے اسرار مملکت پر واقف ہو کر احکام عجیب نافذ کرتا ہو جسکا بیان کامل یہاں نہیں ہو سکتا اور جس حکم مصلحت کو وہ مناسب جانتا ہو اسی کے موافق اپنے لشکر یعنی اعضا کو پیش و تیار ہو کبھی تلاش کے لیے اور کبھی گریز کے لیے اور کبھی اتمام تدبیرات کے لیے جو اسکو پیش آتی رہتی ہیں غرض کہ اور ان کی چیزوں میں

خداے تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح انتظام ہوا اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کا بیان پورا لکھا ہوا ہے کیلئے کہ اگر کامل بیان کیا جاوے تو دفتر کے دفتر پر چھپیں مثلاً جو اس ظاہری انسان کے تھوڑے سے حواس میں یعنی بالکل ہی نہیں ہیں ان کے سوا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس باطنی مثلاً اور ان حواس میں ایک جس بنیادی ہو اور اس کے لیے آنکھ ایک آلہ ہو اور اس میں اگر تامل کیا جاوے تو دوسری طبقات مختلف سے بنی ہوئی ہیں کہ بعض انہیں سے رطوبات ہیں اور بعض پر سے ہیں اور ان پر دونوں میں بعضے مگر کسی کے جاملے ہیں اور بعضے رحم کی جھلکی کی طرح کے ہیں اور رطوبات میں سے بعضے انہیں کی سفیدی کے مثل ہیں اور بعض برت کے مانند اور ان دوسوں طبقات میں سے ہر ایک کے لیے ایک صفت اور صورت اور عرض اور گولائی اور بناوٹ خاص ہو گا اگر وہ میں سے ایک میں بھی خلل آجائے یا کسی صفت ہی میں قصور ہو جاوے تو بینائی میں ایسا قصور ہو جاوے کہ اطباء اور محاسن اسکے علاج سے عاجز ہو جاویں جب ایک جس میں یہ حال ہو تو قوت شنوائی یا دوسرے حواس کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ بلکہ اصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمیتیں اور نعمتیں آنکھ میں اور اس کے طبقات میں رکھی ہیں ان کا بیان بہت کتابوں میں بھی نہیں کیا حالانکہ سب کے سب ملکہ بدن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو پھر سارے بدن اور اعضا میں جو باتیں ہیں وہ کس طرح بیان ہو سکتی ہیں حال یہ اور احکامات کی پیدائش میں جو خداے تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں ان کے رموز یہ ہیں جو بیان ہوئے۔

نکتہ دوم ان نعمتوں کے اقسام میں جو لہاؤں کی پیدائش میں خداے تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ واضح ہو کہ اگر آدمی میں بنیادی ہو جس سے دور کی غذا دیکھ لیا کرتا اور طبیعت میں میل اور رغبت اس کی طرف پیدا ہوتی جس سے کہ حرکت اس طرف کو ہوتی ہو تو بینائی کا ہوتی دیکھو بہت مریض ایسے ہوتے ہیں کہ غذا کو دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ نافع چیز یہی ہو مگر چونکہ رغبت ان کے دل میں نہیں رہتی تو نہیں کھاتے ان کی بینائی اس باب میں بیکار ہو اسی لیے انسان کے واسطے ضرور ہوا کہ موانع چیز کی طرف رغبت ہو جو حکام شہوت اور مخالف چیز سے نفرت ہو جو حکم کرامت کہتے ہیں تاکہ شہوت کے باعث سرگرم طلب ہو اور کرامت کے سبب متفکر نہ رہے اور نہ کلام نے خواہش غذا پیدا کر کے اس کو اس پر مسلط کر دیا کہ اشتہا کے تقاضے سے خواہ مخواہ کھانے کی طرف مضطر ہو اور غذا کھا کر زندہ رہے اور اس بات میں حیرانات کہ بھی انسان نے شکر ہو مگر بات کو نہیں پھر مقدار ضرورت کے کھانے کے بعد اگر یہ شہوت بڑھ کر آتی اور نوبت زیادتی کی ہوتی تو آدمی مر جاتا جیسے کہ مبتلا پانی ڈال کو کھینچتی چلی جاتی ہو یہاں تک کہ گبر جاوے اس کے واسطے آدمی کی ضرورت ہو جو پانی کا اندازہ مقرر کرے اور خامت کے وقت دیوے و درندہ کو دیوے اس وقت کے دور کرنے کے لیے خداے تعالیٰ نے آدمی میں نفرت پیدا کی کہ پیٹ بھرنے کے بعد دل پھر جاوے اور غذا ترک کرے اور جس طرح کہ انسان کے لیے کھانے کی شہوت پیدا ہوئی کہ اس کے باعث کھاوے اور بدن سلامت ہے اسی طرح شہوت جماع بھی پیدا کی کہ اس کے باعث نسل قائم رہے اور اگر ہم خداے تعالیٰ کی صفت بیان کریں کہ رحم کو کیسے بنایا اور پیدائش حیض کی اور مرکب ہونا بچے کا مٹی اور خون حیض سے اور کیفیت پیدائش خصیتیں کی اور جو رگیں کہ انہیں پشت کی ان ہڈیوں سے گئی ہیں جنہیں نطفہ رہتا ہو اور کیفیت عورت کی منی کرنے کی سیلے کی رگوں سے اور کیفیت رحم کے اندر کے سانچوں کی جنہیں سے بعض میں نطفہ باکرہ دیا جاتا ہو اور بعض میں عورت اور کیفیت نطفہ کے تہلے کی پھٹکی اور کو تھڑے اور ہڈی اور گوشت اور خون میں اور کیفیت اس کے اجزاء کے تقسیم کی یعنی سر اور ہڈی اور پاؤں اور پیٹ اور پیچہ اور تمام اعضا کی بیان کیا جاوے تو ناظرین کو اپنی ابتداء سے پیدائش میں انواع و اقسام کے فعل کے معلوم کر کے نہایت تعجب ہو گا نہ کہ جسے کٹے بلکہ بھی تعجب نہ کریں لیکن چونکہ ہر کو صرف نعمتیں کھانے کی بیان کرنی منظور ہیں اس لیے طول کلام کو ترک کر کے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خواہش طعام انسان میں خجل ادا و دن کے

اور صرف یہی کافی نہیں اس لیے کہ اس کے گرد چار طرف سے ملکات بھی تو آتے ہیں پہلی گراسمیں غضب پیدا کیا جاوے جس سے کہ مخالف اور موافق کو اپنے اوپر سے دفع کر سکے تو میسویں آفات کا بدن بن گیا اور جو غمناک نہیں ہے پیدا کر گیا چھن جاوے گی کیونکہ ہر ایک اس کا ہوشمند ہو اس لیے ضرور ہوا کہ ارادہ دفع اور مقابہ بھی آدمی میں ہو جبکہ نام غضب ہو۔ پھر شہوت و غضب بھی کام نہیں لگتا اس لیے کہ ان دونوں کا فائدہ و نقصان حال میں ہی ہوتا ہے میں کچھ کام نہیں کرتے اس لحاظ سے خدا نے آدمی میں ایک اور ارادہ پیدا کیا جو عقل کے اشارے پر چلتا ہو جس سے کہ انجام سوچا جاتا ہو اور شہوت و غضب کو جسکے اور اک کا محکوم بنایا جس سے حالت موجود معلوم ہوتی ہو غرض کہ اس ارادے کے باعث آدمی کو عقل سے نفع کامل ہوا اس لیے کہ صرف یہ جان لینا کہ شہوت مثلاً مضروب سے بچنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس معرفت کے موافق رجعت عمل نہوا ورنہ ارادہ صرف انسان کو ملا ہو بہا کم کو نہیں ملا جیسے کہ انجام میں اس کا سوچا بھی انسانوں ہی کو عنایت ہوا ہوا سمیں انسان کا شرف منظور تھا اسی ارادے کا نام منہ باعث دینی رکھا ہوا ہے صبر کے بیان میں یہاں سے زیادہ اس کی تفصیل کی ہو۔

تیسرا نکتہ قدرت اور آلات حرکت کی پیدائش میں خدا نے تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان۔ جانتا چاہیے کہ جس سے صرف اور اک ہو جاتا ہو اور ارادے سے خواہش طلب یا گریز کی ہوتی ہو مگر جب تک کہ طلب یا گریز نہ ہو تو اور اک و خواہش کو کیا کرے دیکھ بعض دروازہ دور کی چیز دیکھ کر اس کا مشتاق ہوتا ہو لیکن پائون میں قوت نہونے سے اس تک نہیں جاسکتا یا بعض اوقات فالج وغیرہ مارتا ہو تو یا تو بیکار ہو جاتا ہو اگر چیز ملی بھی تو نہیں کھا سکتا اس لیے ضرور ہوا کہ آدمی کے لیے آلات حرکت بھی ہوں اور حرکت پر قدرت بھی ہوتا کہ نقصانے شہوت کے بموجب حرکت کرنی طلب کہلاوے اور کراست کے باعث گریز اسی حرکت کے لیے خدا نے تعالیٰ نے انسان و حیوان کو اعضا عنایت فرمائے کہ بواسطہ ہر میں نظر آتے ہیں اور ان کے اسرار معلوم نہیں۔ انہیں سے بعض اعضا ایسے ہیں جو طلب اور گریز دونوں کے لیے ہیں جیسے انسان و چوپایوں کے لیے پائون اور پرندوں کے لیے پر اور بعض وقع کے لیے ہیں جیسے انسان کے ہتھیرا اور حیوان کے سینکڑے در حساب میں حیوانات بہت مختلف ہیں بعض جاندار ایسے ہیں کہ ان کے دشمن بہت ہیں اور غذا ان کی دور ہوتی ہو اسی لیے ان کو تیز حرکت کی حاجت ہوتی ہو تو ان کے لیے پر عنایت ہووے کہ جلد اڑ سکیں اور بعض کو چار پائون عنایت ہووے بعض ایسے ہیں کہ ان کے دو ٹانگیں ہیں بعض زمین ہی پر رہتے ہیں اس اختلاف کا ذکر طول چاہتا ہوا سیو جہ سے ہم ان اعضا کا ذکر کرتے ہیں جسے کھانا پورا ہوتا ہوتا کہ اور اعضا کو کبھی افرقیاس کر لیا جاوے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی دور سے کھانا دیکھے اور اس کی طرف حرکت کرے تو صرف حرکت کافی نہوگی جب تک کہ اس کو لے نہ لے اسی لیے حاجت لے لیکھنے کی چیز کی بھی ہوتی اس کے لیے خدا نے دو ہاتھ پیدا کیے جو لینے اور چیزوں کی طرف پھیلے ہوئے ہیں اور انہیں بہت سے جوڑ ہیں تاکہ ہر طرف حرکت کر سکیں اور پھیل کر سکیں گڑے ہوئے لکڑی کی طرح نہون پھر ہاتھ کے سر پتیلی لگا کر اس کو چڑا کر دیا اور پتیلی کا سر پتلی جگہ انگلیوں میں پھانٹ کر دیا اور انگلیوں کی دو طرف کین ایک طرف کو انگوٹھا باقی کے چاروں پر گھومتا ہوا بنایا اگر یہ سب انگلیاں ایک جانب کو یا چری ہوتی ہوتیں تو پورا اسطیث نکلتا اس لیے ان کو ایسی طرح پر رکھا کہ آدمی پھیلا دے تو نیچے کا کام دے اور اگر ہلکا کر دے تو نیچے سے تو چھوڑ جاتا ہو اور اگر خوب بند کرے تو مارنے کا آلہ یعنی گھوڑا بن جاتا ہو اور کسی چیز پر لگا کر بند کرنے سے پکڑنے کا آلہ ہو پھر ان انگلیوں کے سروں پر ناخن پیدا کیے تاکہ ٹوٹنے نہ پائوں اور جو چیز یا ایک انگلیوں سے نہ اٹھے وہ ناخنوں سے لے سکیں۔ اب فرض کرو کہ غذا ہاتھ میں بھی آ جاوے تب بھی بکارت نہیں جب تک کہ معدے میں نہ پہونچے اور معدہ اندر سے تو ضرور ہر کو باہر کی طرف اس میں پہونچنے کی کوئی راہ ہونی چاہیے تاکہ اس

راہ سے غذا معدے میں جاوے اسکے واسطے خدا سے تعالیٰ نے منہ بنا دیا جس سے راستہ معدے کی طرف ہو اور منہ میں کچھ بھی فائدہ نہیں کہ کھانے کو معدے تک پہنچا دیتا ہو بلکہ اسکے سوا اور بہت سی شکستیں ہیں پھر اگر خدا کے تقاضے کو منہ میں بھی کھانا تو ثابت کا کھانا و شوارہا اسکے واسطے ایک چکی یا سیسے جھین غذا پس جایا کرے پس خدا سے تعالیٰ نے دو چیز سے پورے پورے بنائے اور انہیں دانت لگائے اور اوپر کی داڑھوں کو نیچے کی داڑھوں پر طابق کر دیا تاکہ آئینہ خدا پس جایا کرے پھر بعض غذا محتاج پیسنے کی ہوتی ہو اور بعض کاٹنے کے بعد داڑھوں میں پیشے کی ہوتی ہو اس طرح اس واسطے دانتوں کا تقسیم بھی تین طرح کی ہوئی ایک داڑھیں جنکا کام پیسنے اور چبانے کا اور دوسرے کاٹنے کے دانت جو تیرہ ہیں اور کاٹنے میں کام آتے ہیں تیسرے ٹیلیاں جو غذا کے ٹوٹنے اور صبر کرنے میں مستقل ہوتی ہیں پھر جڑوں کا جوڑ دینا بنایا تاکہ نیچے کا جوڑا لگے نیچے ہو سکے اور اوپر کے جڑے پر چکی کی طرح پھر سکے اگر یہ بات نہ ہوتی تو صرف دو ٹون جڑے کھا کھا کر تھک جاتا کہ جہاں سے غذا پوری نہ ہوتی مگر خدا سے تعالیٰ کا انعام ہو کہ اس نے نیچے کے جڑے میں تو حرکت دے رکھی اور اوپر کے جڑے کو ساکن بے حرکت رکھا یہ بھی ایک صنعت عجیب ہو تمام جہان کی بنائی ہوئی چکیوں میں نیچے کا پاٹ جاتا رہتا ہو اور اوپر کا گردش کرتا ہو لیکن جسے خدا کی بنائی ہوئی چکی میں نیچے کا کھوتا ہو اور اوپر والے پر واقع میں اسکی شان اور برہان اور اسکے لطیف و جہان کا کیا کہنا ہو پھر اگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ آدمی غذا کو منہ میں بھی رکھ لے تو کھانا دانتوں کے تلے کیسے جاسکتا ہو دانت اسکو کھینچ نہیں سکتے انھکی سے اوھر اوھر شانے میں نہایت وقت ہو اسکے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا عمدہ نعمت زبان کی بنیادی کہ منہ میں سب طرف کھوتی ہو اور غذا کو بیچ میں سے حاجت کے موافق دانتوں میں پہنچاتی رہتی ہو جیسا کہ آپسے میں تصور اٹھوڑا مشہی سے لڑا لیتے جاتے ہیں اور یہ فائدہ زبان کا ایک ادنیٰ فائدہ ہو اور دوسرے فوائد مثلاً ذائقہ اور عجائب طاقت کلام اور دیگر حکمتیں اتنی ہیں کہ انکو ذکر کرنے سے ہم گفتگو نہیں کر سکتے پھر فرض کرو کہ آدمی نے غذا کو کتر کر چا لیا اور وہ سوکھی ہو تو کھانے پر کیا در نہ ہو گا بے تک کہ کوئی رطوبت ایسی نہ ہو جس سے کہ غذا حلق میں پھسل جاوے اسکے لیے خدا سے تعالیٰ نے زبان کے نیچے ایک شمشیر رکھا جو جھین سے لعاب برتا ہو اور بقدر حاجت گرتا جاتا ہو یہاں تک کہ غذا اس سے نہ رہ جاتی ہو اور یہ بھی قابل غور ہو کہ زبان کو اس کام کے لیے کیا سحر کیا ہو کہ ابھی کھانا دہری ہو تا ہو کہ یہ پیچا پری خدمت کے لیے دور لعاب گرا دے کہ تیار ہو جاتی ہو حتیٰ کہ بعض اوقات باچھون تک رال آ جاتی ہو اور کھانا ابھی دہری ہو تا ہو پھر یہ غذا جو لعاب سے گوندنا بخاتی ہو معدہ میں اسکو کہہ کر پہنچا دے ہاتھ سے ڈھکیلی نہیں جاتی نہ معدہ میں ہاتھ ہو کہ منہ میں سے غذا کو گھسیٹ لے ایسیلئے خدا سے تعالیٰ نے ہضم اور مرسی بنائے اور نرغے کے منہ پر کچھ بنا دے جو غذا کے لینے کی واسطے کھل جاتے ہیں پھر ہضم ہو کر نہایت چھین یہاں تک کہ انکے دہنے کے باعث غذا کو کھلتی ہوئی معدے میں جا پڑتی ہو اور جب معدے میں پہنچتی ہو تو کتر می ہوئی روٹی یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میوہ وغیرہ کے ہوتے ہیں انہیں یہ لیاقت نہیں ہوتی کہ بدن کا گوشت یا ہڈی اس طرح بننا میں بلکہ ضرور ہو کہ پاک کر غذا کے اجزا مثل ان اشیاء کے ہو جاویں یہی وجہ خدا سے تعالیٰ نے معدے کو ہڈیاں کی صورت بنا یا جب کھانا اس میں پہنچتا ہو تو یہاں تک کہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اور یہاں تک معدے میں ٹھہرتا ہو کہ ہضم اور سبکی اس میں اچھی طرح ہو جاوے اور پھر کچھ کھانے کی اس گرمی سے ہوتی ہو جو معدے کے چار طرف کے اعضا سے محیط ہے اسکو پہنچتی ہو کیونکہ وہی طرف اس کے بکر ہو اور بائیں طرف تلی اور آگے کی طرف چربی کی چادر اور پیچھے ہڈی کا گوشت ان اعضا کی گرمی سے چار طرف سے معدے میں حرارت پہنچتی ہو یہاں تک کہ غذا ایک کر بہتی چیز شکل کر شجہ ہو جاتی ہو اور

اس قابل ہوتی ہو کہ رگوں کے اندر جاسکے گو ابھی اس قابل نہیں کہ غذا سے بدن ہو اب بعد سے جگہ تک چڑھتے رگوں کے
 خدا نے تعالیٰ نے بنائے ہیں اور انہیں بہت سے منہ رکھے ہیں کہ غذا انہیں ہو کہ جگہ تک پہنچ جاتی ہو جگہ کا غیر خون سے بنا ہو کہ یا کہ
 خون ہی ہو اور اس میں بہت سی باریک رگیں ہیں کہ اس کے تمام اجزاء میں پہنچتی ہوتی ہیں پس غذا جو جگہ میں آتی ہو ان رگوں کے ذریعے سے
 تمام جگہ میں پھیل جاتی ہو یہاں تک کہ جگہ کی قوت اس پر غالب نہ آئے کہ خون کا رنگ کر دیتی ہو اور یہ غذا جگہ میں اتنی دیر ٹھہرتی ہو کہ اس کے ایک
 پختگی اور ہو جاوے اور صاف خون کی صورت ہو جاوے جس کو لیاقت خدا سے غذا کی ہو پھر جب حرارت جگہ اس کے پکاتی ہو تو اس
 خون میں سے دھیرے دھیرے ہین جیسے اور پختی چیزوں میں سے نکلا کرتے ہیں ایک تو تیل کی گاد کی صورت ہوتا ہو جس کو خلط سودا کہا
 کتے ہیں اور ایک مسک کی صورت جس کو صفرا کہتے ہیں اور اگر یہ دونوں فضلے غذا میں سے علیحدہ نمون تو اعضا کا مزاج بگڑ جاوے
 ایسے خدا نے تعالیٰ نے تیار اور تلی بنائی اور ہر ایک کی ان دونوں میں سے ایک گردن جگہ تک لے کر اس کے اندر گھسی رہتی ہو بنائی
 تے کا کام یہ ہو کہ فضلہ صفراوی کو کھینچ لیتا ہو اور تلی سوداوی فضلے کو جذب کرتی ہو اب یہ دونوں فضلے نکلا کر خون صاف رہ جاتا ہو
 صرف اس میں رقت اور رطوبت رہتی ہو اگر یہ رقت اور رطوبت نہ ہو تو خون نہ پتی رگوں میں جاسکے نہ اور اعضا میں چڑھ سکے اور
 نہ یا تو رطوبت بھی ٹھیک نہیں اس کے دور کرنے کے لیے خداوند حکیم نے دو گروہ سے پیدا کیے اور انہیں سے بھی ایک ایک گردن
 جگہ تک رکھ دی اور عجیب حکمت یہ رکھی کہ انکی گردنوں کو جگہ کے اندر نہیں کیا بلکہ ان رگوں کے پاس رکھا جو جگہ کے اوپر کو نکلی
 ہوئی ہیں اس میں یہ حکمت ہو کہ گردن سے رطوبت خون اس وقت جذب کریں جب خون جگہ کی باریک رگوں میں سے نکل آئے کیونکہ
 اگر اس سے پہلے جذب کریں تو خون کاڑھا ہو جاوے اور رگوں سے نہ نکلنے پاوے بہر حال جب خون میں سے رطوبت بھی جدا
 ہو جاتی ہو تو تینوں فضلوں سے خون صاف ہو کر ان اشیاء سے جو غذا کی مفید ہیں پاک و شستہ ہو جاتا ہو پھر اللہ تعالیٰ نے جو جگہ سے
 رگیں نکالی ہیں ان کے بہت سے اقسام کیے ہیں اور ہر قسم میں سے بہت سے شعبے جدا کر کے تمام بدن میں سر سے پاؤں تک اندر
 اور باہر پھیلا دیے ہیں اور وہ خون صاف انہیں کو ہو کہ تمام اعضا میں پہنچتا ہو اور ان رگوں کے شعبے پٹے ہوتے ہوتے
 ایسے ہوجاتے ہیں کہ ان کے سے نہیں سو جتے جیسے درخت اور پتوں کی رگیں آخر کو ہو جاتی ہیں غرض کہ انھیں کے ذریعے سے تمام
 اعضا میں غذا پہنچتی ہو اور اگر پتے پر کوئی آفت آتی ہو اور فضلہ صفراوی کو نہیں کھینچتا تو خون فاسد ہو جاتا ہو اور اس سے
 امراض صفراوی مثل یرقان اور پھیسیوں اور سرخ باد کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر تلی پر کوئی آفت ہوتی ہو اور خلط سوداوی کو
 جذب نہیں کرتی تب سوداوی مرض مثل مہرب اور خدام اور مالینہ وغیرہ کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر گردن کی طرف رطوبت
 نہیں جاتی تو اس وقت رطوبت کے امراض مثل جلد برد وغیرہ کے ظاہر ہوتے ہیں اب حکیم مطلق کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ ان
 دونی چیزوں سے کیسے فائدہ رکھے ہیں تیار اپنی ایک گردن سے فضلہ کھینچتا ہو اور دوسری ماہ سے اس فضلے کو انہیں میں الٹا ہو
 تاکہ اس میں غذا کے آئے جانے کے لیے ایک چکناہٹ رہے اور انہوں میں غماش پیدا ہو جس سے طبیعت قضاے حاجت کو پہنچا
 اوپا خانے کے وقت چکناہٹ کے باعث فضلہ جگہ نکالے اور زردی رنگ پا خانے کی ایسی وجہ سے ہو کہ اس میں خلط صفراوی کا میل
 ہوتا ہو اور تلی اپنے فضلے کو ایسا کر دیتی ہو کہ اس میں ترشی اور تلی آ جاوے اور اس میں سے کس قدر ہر روز نم معدہ پر پہنچا دیتی ہو
 تاکہ ترشی کے باعث اشتہا جنبش میں آوے اور معدے کو غذا پر لگجوتہ کرے اور اتنی فضلے کو پا خانے کے ساتھ باہر نکال دیتی ہو
 اور گردن اس رطوبت میں سے جب غذا رہو ہوتا ہو اس قدر کو اپنی غذا کرتا ہو اور باقی کو مشانہ میں دفع کرتا ہو۔ اب چاہیے کہ
 اسباب غذا کی نعمتوں کو ہم یہاں ہی تک چھوڑ دیں ورنہ اگر ذکر کریں کہ جگہ کو حاجت دل اور دماغ کی کس طرح ہو اور اعضا

رہے ہیں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی حاجت کیونکر ہو اور دل میں سے اچھلتی رنگین تمام بدن میں کیسے پھیلی ہیں جسکے ذریعے سے حس اعضا میں ہوتی ہو اور دوسری رنگین جنہیں سے ہو کر غذا تمام بدن میں پہنچتی جگر سے کس طرح بترقی ہوئی ہیں پھر اس سے اعضا کیونکر بنتے ہیں اور ڈیالین اور پٹھے اور رگیں اور اوتار اور رباط اور کرسی ڈیالین بدن میں کتنی ہیں تو کلام بہت بڑھ جاوے گا حالانکہ کھانے کے واسطے ہر ایک کی احتیاج ہو اور دوسری غصنون کے واسطے بھی ہیں بلکہ آدمی میں ہزاروں پٹھے اور رگیں اور مچھلیاں چھوٹی اور بڑی اور پتلی اور موٹی کہ بعضی بہت پھیلاؤ رکھتی ہیں اور بعضی کم یہ سب موجود ہیں اور انہیں سے ایسی کوئی نہیں جس میں ایک یا دو یا تین یا چار یا دس یا زائد چکیتیں نہ ہوں اور یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں جو انسان پر اسے کی ہیں اگر ان سب میں سے کوئی چلتی رگ ٹھہر جاوے یا ساکن رگ حرکت کرے تو سچا رہ آدمی ہلاک ہو جاوے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ اول ان اعمال الہی کو پہنچنے اور پر دیکھے تاکہ پھر شکر کر سکے۔ آدمی کو خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہر ایک کی ذنی نعمت کھانے کے اور کیا معلوم ہو اور ایمن بھی یہی معلوم ہو کہ بھوک لگی تو کھا لیا اور اتنی بات گدھا بھی جانتا ہو کہ بھوکا ہوا تو کھا لیا اور تھک گیا تو سوٹا اور شہوت ہوئی دفع شہوت کر لی اور آرام سے رہا تو ناپنے اور لات مارنے لگا جب آدمی اپنے نفس میں اسی قدر جانتا ہو جتنا گدھا جانتا ہو تو اداے شکر الہی اس سے کس طرح ہو۔ یہ مقدار جو ہم نے مختصراً بطور اشارہ اعمال الہی کے بیان کی ایک قطرہ بحر نعمات الہی سے ہو اسی پر مجملہ ان باتوں کو بھی قیاس کر لینا چاہیے جنکو طویل کلام کے خون سے ہم نے چھوڑ دیا ہو اور نعمتوں میں سے جس قدر ہم نے بیان کی ہیں اور تمام خلق کو معلوم ہیں اگر اس مقدار کو ان نعمتوں کی نسبت کر دیکھیں جنکو لوگ نہیں جانتے تو سمجھیں کہ ایک قطرے سے بھی کم نظر آدمین مگر اتنی بات ہو کہ جو شخص انہیں سے کچھ جانتا ہو اسکو شہدہ معنی اس میت کا معلوم ہو جاتا ہو وان فی دا نعمۃ اللہ لا تحصوها پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے قوام ان اعضا کا اور ان کے منافع کا کیسے ایک بنجار لطیف سے منتظر کر رکھا جو اخلاط اربعہ سے نکلتا ہو اور دل میں اسکا قرار گاہ ہو وہاں سے تمام بدن میں بزرگوں اچھلتی رگوں کے پھیلتا ہو سطح کے جس جزو کا تعلق ہو چھوٹا ہو اس کے پہنچنے ہی اس چیز میں قوت حس اور اوراک اور قوت حرکت اور سب حاجت کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نیسے چراغ کو گھر میں پھر اوتو جس کو نے میں جاوے گا وہی اسکی روشنی سے حکم خدا اور اس کے اختراع سے روشن ہو جاوے گا کہ کس نے اپنی حکمت سے چراغ کو سبب روشنی کا بنایا ہو اور یہ بنجار لطیف صطلاح اطباء میں روح کہلاتا ہو اسکا محل دل ہو مثال مفروض میں جرم شعلہ کو بنجار سمجھنا چاہیے اور قلب مثل ظن چراغ کے ہو اور خون سیاہ جو دل کے اندر ہو وہ مثل بتی کے ہو اور غذا اس کے لیے مثل روغن کے ہو اور حیات ظاہری جو سب اعضا میں اس کے باعث ہو اسکو بمنزلہ روشنی چراغ کے تمام گھر میں تصور کرنا چاہیے اور جسطح کے چراغ زوغن نہ ہونے سے گل ہو جاتا ہو اسی طرح چراغ روح بھی غذا د ملنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہو اور جسطح کے بتی کبھی جلا کر خاک ہو جاتی ہو اور بتیل نہیں بتی اور باوجود کثرت روغن کے چراغ سرد ہو جاتا ہو اسی طرح وہ خون جو دل میں ہو کبھی زیادتی حرارت دل سے چل جاتا ہو اور باوجود غذا روح تحلیل ہو جاتی ہو اس لیے کہ خون دل غذا کو قبول نہیں کرتا جس سے کہ روح باقی رہے جیسے کہ لکھتیل کو ایسی طرح نہیں بتی جس سے شعلہ پیدا ہو اور جیسے چراغ کبھی تو سبب اخل کے باعث بجھ جاتا ہو جیسا اور پر گدرا اور کبھی سبب بنجار سے گل ہو جاتا ہو مثلاً آندھی چلنے کے باعث اسی طرح روح بھی کبھی اسباب داخلی مذکورہ بالا سے فنا ہوتی ہو اور کبھی سبب بنجار مثل قتل وغیرہ کے باعث اسکی فنا کا ہوتا ہو اور جیسے کہ تیل کے نہ ہونے یا بتی کے بگڑنے یا آندھی چلنے یا کسی آدمی کے گل کرنے سے چراغ کے گل ہونے کے لیے اسباب خدا تعالیٰ کے علم میں مقدار اور مرتب ہیں اور یہ سب باتیں موجود تقیر الہی کے سرزد ہوتی ہیں اسی طرح روح کا فنا ہونا کسی علت سے موجود حکم خدا کے ہوتا ہو اور جسطح کے چراغ کا گل ہونا اس کے وجود کی انتہا ہو تو یہ بھی اسکی

الگو نہیں اللہ کی قوت
سب سے بڑھتا ہے

دست ام الکتاب میں معین ہوئی ہوگی اس طرح روح کی فنا کو تصور کرنا چاہیے اور جس طرح کہ چراغ کے گل ہوتے ہی تمام گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے ایسے ہی روح کی رخصت ہوتے ہی بدن میں تاریکی ہو جاتی ہے یعنی وہ نور کہ بدن کو روح سے پہنچتا تھا اور اسکے باعث حس و قدرت اور ارادہ اور دوسرے لوازم حیات اسکو میسر تھے وہ کچھ نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک رفر مختصر خداے تعالیٰ نے نعمتوں اور اسکی عجایب صنعت و حکمت کے اقسام میں سے ایک قسم کی طرف ہو اس سے معنوں میں اسکی کمال کا معلوم ہوتا ہے کہ کوکان البحر و ادوالکلمات ربی لغفر البحر قبل ان تنفخ کلمات ربی پس جو شخص اس پر بھی خداوند کریم کا منکر ہوا اور اسکی نعمت کا ناشکر وہ خداے تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا اور اسکے عذاب و لعنت میں مقبور۔ اب اگر کوئی کہے کہ تھے روح کو بتلایا اور اسکی مثال بیان کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح کا حال پوچھا گیا تو اتنا ہی فرمایا کہ الروح من امر ربی یعنی یہ ایک امر ربانی ہے آپ نے اسکی تعریف کیوں نہ فرمائی اور لوگوں کو کھلم کھیا کیوں نہ ارشاد کیا جیسے تھے تقریر کی تو اسکا جواب یہ ہے کہ اعتراض اس امر پر ہے کہ لفظ روح جو بہت سے معنوں میں شتر ہے بلکہ جانا اس کے اشتراک پر دھیان کیا جاوے روح کے سب معنوں کو ہم نہیں ذکر کرتے یہاں جو ہم نے معنی روح کے بیان کیے ہیں تو ان سب معنوں میں سے ایک معنی بھی ہیں کہ وہ ایک جسم لطیف ہو جسکو اطباء روح کہتے ہیں اور انھوں نے اسکی صفت اور وجود اور عطا میں جاری ہونے کی کیفیت اور اس سے حس و قوت اعضا میں آنے کا حال سب بیان کیا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی عضو سمجھیں ہو جاتا ہو تو جان لیتے ہیں کہ کوئی سدہ روح کے چلنے کی جگہ ہیں پر گیا ہو اور پھر جس جگہ کا علاج نہیں کرتے بلکہ پھینک دیتے ہیں کی جگہ کا علاج کرتے ہیں چنانچہ سدہ پڑا کر تاج اور علاج بھی ایسا کرتے ہیں جس سے سدہ نکل جاوے ایسے کہ یہ روح اپنی لطافت کے باعث پٹھون کے حال میں لٹسکر اسکے ذریعے سے دل میں سے تمام بدن میں پھیلتی ہے پس یہی روح کے جو اطلالے لگے ہیں یہ کچھ شکل نہیں مگر وہ روح اصلی کہ جسکے حساب تمام بدن فاسد ہو جاتا ہو وہ ایک سر ہوا سر اسکی سے ہٹنے اسکی تعریف بیان نہیں کی اور نہ اس کے بتلانے کی اجازت اس کے لئے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا خداے تعالیٰ نے فرمایا ہو قل الروح من امر ربی یعنی روح امر ربانی ہے اور جتنے امور ربانی ہیں عقل کو تاب اس کے وصف کی نہیں اکثر خلق کی عقل انہیں حیران ہو اور وہم و خیال تو کسی شے انکو دریافت نہیں کر سکتے انہیں لیاقت ہی انکے اور اسکی نہیں جیسے آنکھ سے آواز کا اور اسکی نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ مبادی و وصف امور ربانی کا عقل کی مجال سے باہر ہو ایسے کہ عقل کے پاؤں میں جو ہر وعرض کی بیڑیاں پڑی ہیں وہ انھیں میں مجبوس رہتی ہو اس سے امور ربانی کس طرح دریافت ہوں بان اس کے دریافت کے لیے ایک اور ذریعہ جو عقل سے اعلیٰ اور ابرار شرف ہو اور عالم غیبت اور ولایت میں چمکا کر تاج ہو اس کو جو عقل کی طرف وہ نسبت ہو جو عقل کو جوہم و خیال کی طرف اور اللہ تعالیٰ نے خلق کو سب طرح کا بنایا ہو تو جس طرح کہ لوہا کا سوائے محسوسات کے مقبوضات نہیں جانتا ایسے کہ انکے جاننے کے طور پر ابھی اسکی عقل نہیں پہنچی اسی طرح بالغ بھی سوائے مقبولات کے اور کچھ نہیں جانتا کیونکہ ماورائے مقبولات کے جاننے کا وہ ٹوہنگ ہے جو ابھی اسکو حاصل نہیں ہوا اور وہ مقام بیشک شریف اور رتبہ عالی ہو وہاں سے فورایمان و یقین کے باعث بارگاہ حق سے جہتی ہے یہ رتبہ ایسا نہیں کہ کہہ سکیو مگر اب اسے بلکہ ایک کے بعد ایک کو ملتا ہو مصرع این دولت سر مدہر کس راند ہند و اس بارگاہ حق کا ایک مقام صدر ہو اور صدر مقام کے اوپر ایک نہایت وسیع میدان ہو جسکے شروع پر ایک تہستان ہو اور وہ امر ربانی اس تہستان کا پاسبان تو جو شخص اس تہستان تک پہنچے اور نہ اس کے پاسبان کو دیکھے اسکا میدان ہی میں پہنچنا محال ہو اس کے بعد کے مشاہدات عالیہ تو کمان دیکھ سکتا ہو ایسے اکابر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا بخلاف طیبیوں کی کتابوں میں یہ بات کہ ان کو طیب کا کما خان عالی کہ طرب کہا بلکہ جن معنی کو طیب روح کہتے ہیں اسکو اس امر ربانی کی طرف ہی نسبت ہو جیسے بادشاہ کے گیند کو بادشاہ کی طرف ہی منے اگر

روح و اسکی صفت
روح و اسکی صفت
روح و اسکی صفت
روح و اسکی صفت
روح و اسکی صفت

روح و اسکی صفت
روح و اسکی صفت
روح و اسکی صفت
روح و اسکی صفت
روح و اسکی صفت

بادشاہ زندے بنے گیند کو حرکت دے اور کوئی شخص گیند کو دیکھ کر خیال کرے کہ میں نے بادشاہ کو دیکھ لیا تو یہ اسکی خام خیالی اور غلطی فاش گئی جاوے گی اسطرح اگر کوئی روح طبی کو معلوم کرے جانے کہ میں نے امر ربانی کو جان لیا وہ بھی بڑی غلطی پر ہوگا بلکہ شخص اول کی نسبت اسکی غلطی فاش تر ہوگی اور از اسجا کہ محققات انسانی کہ جسکے باعث احکام ربانی صادر ہوتے ہیں اور مصالح دنیاوی معلوم ہوتے ہیں ایسے نہیں جو اس امر ربانی کو دیکھ سکیں اسی لیے خدا نے تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ دی کہ اسکا حال کسی سے ارشاد فرماوے بلکہ انکو فرمایا کہ لوگوں سے انکی عقل کے بموجب گفتگو کرو نہ شجر باسچ نہ فہم لائ معسنی چڑنی نہ طفلانہ بطفل گفتگو بایک روہ اور اپنی کتاب مجید میں بھی خدا نے تعالیٰ نے اسکی حقیقت بیان نہ فرمائی نہ صرف اسکی نسبت اور فعل کو ذکر فرمایا ذات کو نہ کہ یہ کیا نسبت تو ان الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ المرجع من امر ربی اور اسکا فعل اس آیت میں ذکر فرمایا استیانتھن المطہنتہ رحبی الی ربک رخصتہ مرضیہ فادخل فی عبادی وادخلی منی اب کلام کہیں کا کہیں جا پڑا یہاں سے عرض کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مقصود ذکر نعمائے الہی کا کھانے میں اور آلات غذا کی بے منتی اور ذکر کر چکے

جو تھکا نکاتہ ان اصول کی نعمتوں کے بیان میں جسے غذا پیدا ہو کر اس قابل ہوتی ہو کہ آدمی اسکو اپنے فعل سے درست کرے وامنح ہو کہ غذائیں بہت ہیں اور خلق خدا میں عجبائب لاتعد ولا تحصى اور سبب بشمار وبے انتہا ہیں اور ہر ایک خدا کے عجاب اور اسباب کا ذکر کرنا نہایت طول چاہتا ہو اسلئے کہ کھانے کی تین قسمیں ہیں یا دو امین ہیں یا میوے یا غذا اور انکے اجناس نے اتنا ہیں کہ ان تک کوئی لکھے گا اسی لیے غذا جو کہ اصل پر اسکو ہم اختیار کرتے ہیں اور بنجملہ اسکے اجناس کے دائرہ گندم کو لیتے ہیں باقی غلات اور حبوب کو پھوڑے دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو ایک دانہ یا چند دانے گیسوں کے بلین اور انکو کھائے تو وہ ہو چکینگے اور بھوکا رہیگا تو ضرور ہو کہ دائرہ گندم میں یہ خاصیت ہو کہ وہ بڑھ سکے اور کثرت سے ہو کرے تاکہ حاجت انسانی کے لیے کافی وروانی ہو اسلئے خدا نے تعالیٰ نے دائرہ گندم میں وہ قوت پیدا کی جس سے وہ بھی انسان کی طرح غذا حاصل کرے کیونکہ انسان اور روبوئید کی مین فرق صرف مس و حرکت کا ہی غذا میں دونوں مساوی ہیں نبات بھی بزرگوں گون ہلنی کے اپنے اندر غذا کو گھسیٹتا ہے جس طرح انسان گھسیٹتا ہے اور ہم نبات کی غذا کے جذب کرنے کے آلات طول کلام کے خوف سے ترک کیے دیتے ہیں مگر اسکی غذا کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح آدمی لکڑی اور مٹی سے پیٹ نہیں بھرتا اور ایک غذا نے خاص کا محتاج ہو اسطرح غذا کا دائرہ بھی ہر چیز سے غذا نہیں پاتا اسکے لیے بھی غذا خاص ہو اسوجہ سے کہ اگر اسکو گھریں رکھ دھوڑ تو نہیں بڑھیکا کیونکہ اس صورت میں اسکے گرد صرف ہوا اور تنہا ہوا اسکی غذا کو کافی نہیں اور اگر پانی میں ڈال دو تب بھی نہیں بڑھیکا یہ بھی اسکی غذا نہیں اور اگر زمین میں بڑھو جس میں پانی نہ ہو تب بھی نہ زیادہ ہوگا بلکہ اسکے لیے ایسی زمین چاہیے جس میں پانی ہو چنانچہ اور پانی مٹی میں ملکر گارا ہو گیا ہو اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شققا اور پھر پانی اور مٹی بھی کافی نہیں کیونکہ اگر بالفرض گیسوں کو زمین میں نہ سونت اور ٹھوس میں بود تو ہوا کے نہونے سے نہ جیگا پس ضرور ہوا کہ اسکو نرم اور پستلی زمین میں بویا جاوے جس میں ہوا کا گزر ہو سکے پھر ہوا اپنے آپ نہیں اندرجاتی اسکے لیے ضرور ہوا کہ تیز اندھی سے اسکو حرکت دیجاوے اور اندھی اس ہوا کو ایسے دور سے زمین پر بارے کہ ہوا مذکور زبردستی اندر چلی جاوے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وارسلنا الریح لوارح کہ باردار کرنے سے مراد یہی ہو کہ ہوا اور پانی اور زمین میں خلط ملط کر دیتی ہو۔ پھر یہ سب باتیں کافی نہیں اگر شدت جاوے میں واقع ہوں اسی لیے حاجت حرارت ریح اور گرمی کی ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ گیسوں کی غذا کے لیے چار چیزیں ہوا اور پانی اور زمین اور گرمی چاہیں

نات ہیں پر اس طرح
لے اسے سب کی طرف
ہے اسے اس کی طرف
دون میں اس کی طرف
شستہ میں

نات ہیں پر اس طرح
لے اسے سب کی طرف
ہے اسے اس کی طرف
دون میں اس کی طرف
شستہ میں

اور انہیں سے ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے کہ کس کس چیز کی حاجت رکھتے ہیں مثلاً پانی کے لیے ضروری ہو کہ دریاؤں اور چشموں اور
سہروں اور نالیوں سے گھٹت میں جاوے اسکے لیے دیکھنا چاہیے کہ خداوند کریم نے کیسے دریا اور چشمے بنائے اور ان سے نہریں
تھکالیں پھر قطعات زمین جو اونچے ہیں اور اُمنیں پانی نہیں پہنچ سکتا اسکے لیے دیکھو کہ کس طرح بادل پیدا کیے اور کیسے ان پر بارش
مسلط کر دیا کہ خدا کے حکم سے تمام روئے زمین پر انکو لیے پھرتی ہیں حالانکہ بادل پانی میں بھرے ہوئے بھاری ہوتے ہیں پھر
دیکھو کہ زمین پر بیج و خریف ہی کے دونوں میں حاجت کے موافق برستے ہیں اور پہاڑوں کو دیکھو کہ پانی کے لحاظ بنائے کہ
اُمنیں سے بتدیج پانی بہتا ہو اگر کیا رگی نکل پڑے تو تمام شہر غرقاب ہو جاوے اور زرعت اور مویشی آشنا سے جہل میں نہ اور
پہاڑوں اور ہر اور سمندر اور باران میں خدا سے تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا اور چونکہ پانی اور زمین دونوں
سروہیں اُمنیں حرارت نہیں ہو سکتی تھی اسلئے خدا سے تعالیٰ نے آفتاب کو بسج کیا اور اسکو باوجود بہت فاصلہ کے زمین سے
ایسا بنایا کہ چارے کے وقت جائز اور گرمی کے وقت گرمی ہو یعنی جیسی حاجت ہو اسیکے بموجب سردی و گرمی ہو سکے اور یا آفتاب
کی پیدائش ایک حکمت ہو اور اُمنیں کثین لانا تھا ہیں پھر حسب نباتات زمین سے اونچا ہوتا ہو تو میوہوں میں ایک طرح کی بستکی اور تھنی
ہوتی ہو اور میوہ سے حاجت ایک رطوبت کی ہو جس سے وہ پک جاوے اسکے واسطے خدا نے چاند کو پیدا فرمایا اور
رطوبت دینا اسکا خاصہ کر دیا جیسے کہ حرارت ہو چنانچہ آفتاب کی خاصیت تھی پس چاند کے باعث میوہوں کی پختگی اور رنگ حاصل
ہوتا ہو اور یہیں کاٹا اگر درخت سایہ کے اندر ہو کہ چسپورج کی دھوب اور چاند اور ستاروں کی روشنی دہا اسکے قودہ بگڑ جاتا ہو
جیسے کہ چھڑا پٹا اگر بڑے پیر کے سایہ میں ہو تو خراب اور ناقص رہیگا اور چاند کی رطوبت ہو چنانچہ اس طرح معلوم ہو سکتی ہو
کہ رات کو چاند کی روشنی میں سرگھو لکڑی ٹھیک تو سردین رطوبت زیادہ ہو جاوے گی جسکو کام کہتے ہیں پس جیسے آدمی کے سر میں رطوبت
ہو چنانچہ وہ جیسے ہی میوہوں کو بھی رطوبت دیتا ہو اور زیادہ کھنکھائیے امور کی جو کچھ تمام انہوں کیا ضروری ہو صرف اسقدر کافی ہو کہ آسمان
کوئی اشارہ ایسا نہیں جہیں کوئی فائدہ نہ ہو جیسے آفتاب میں حرارت اور چاند میں رطوبت ہو کیونکہ ہر ایک ستارے میں کثین اتنی زیادہ
ہیں کہ طاقت بشری اسکے شمار سے عاجز ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو انکا پیدا کرنا لغو اور بیکار ہو اور ان کی تون کے معنی درست نہوں بنا خلقت
بڑا ظلم اور راجح تھا لہذا السموات والارض و امینہا لا یجین اور جس طرح کہ آدمی کے بدن میں کوئی عضو خالی نہاے سے نہیں
اسی طرح عالم کے جسم میں کوئی عضو خالی نہاے سے نہیں اور تمام عالم مثل ایک جسم کے ہو اور اجسام مثل اسکے اعضا کے ہیں
جس طرح آدمی کے بدن میں ایک عضو سے دوسرے کو مدد پہنچتی ہو اسی طرح عالم کے اجسام میں ایک سے دوسرے کو مدد پہنچتی ہو اور
اسکی شرح نہایت طویل ہو اب اس تقریر سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ آفتاب اور چاند اور ستاروں کو جن آثار کے لیے خدا نے تعالیٰ نے
اپنی حکمت سے پیدا کیا ہونے پر ایمان لانا مخالف شریعت ہو اسوجہ سے کہ شرع میں منہجین اور علم نجوم کی تصدیق سے جائز ہو
کیونکہ شرع میں جو علم نجوم کی ممانعت ہو تو اس میں دو باتیں مجمع ہیں اول تو یہ کہ آدمی یہ جانے کہ نجوم اپنے آثار کے خود فاعل متقل ہیں
اپنے خالق مدبر کی تدبیر اور تقریر کے منہجین ہیں اس طرح جاننا کفر ہو دوسری صورت یہ ہو کہ نجوم جو بات مفصل ستاروں کی ایسے آثار ہیں
بیان کریں جو سب خلق کو معلوم نہیں ہوتے اسکو چ جانے تو یہ بھی ممنوع ہو اسلئے کہ وہ لوگ یہ سب خبریں جانتے نہیں اور کہہ دیتے ہیں
اور وجہ انکے بچانے کی یہ ہو کہ علم نجوم کے احکام کا بعض انبیاء علیہم السلام کے واسطے معجزہ تھا پھر وہ جاتا رہا اور جو کچھ بچا ہو وہ
ظن تھا جو جہین صواب اور خطا کی تمیز نہیں ہوتی۔ حال یہ کہ ایک کتب کو ایسے آثار کا سبب اعتقاد کرنا جو خدا سے تعالیٰ کے پیدا
کرنے کے باعث زمین میں اور نباتات اور حیوانات میں ہوتے ہیں دین کا مغل نہیں بلکہ درست و درست ہو باوجودیکہ بچانے کے

اور سب چارے تھنے
چھٹ نہیں بنایا
اور نہ چھٹ بنایا
نہیں اور نہ چھٹ
جیس نہیں بنایا
اور داد و دان باجرہ
برداشت ابن عباس

ڈال دی جو وہ اگر واقع میں تامل کیا جاوے تو اکثر ان لوگوں کی محبت راہیکان ہو کر یوں کہ جو کچھ یہ جوڑتے ہیں یا تو کشتیتوں میں
 ڈوب جاتا ہو یا بہر نون کے ہاتھ لٹا ہو یا کہیں سفر میں مر جاتے ہیں تو لاوارثی کے صیغے میں حکام کے قبضے میں پڑتا ہو اور سب سے
 عمدہ مال ان کا یہ ہو کہ مال وارثوں کے ہاتھ لگے لیکن اگر وہ کچھ نہیں تو وارث بھی سب سے زیادہ ہونگے دشمن ہیں اگر اس میں بھی حکمت ہو کہ
 انچیز چل و غفلت مسلط ہو پھر دیکھنا چاہیے کہ خداے تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے اور جہاز رانی کا کام کیسے سکھایا اور حیوانات کو سوار بنایا اور
 بابر واری کے لیے کس طرح سخر کیا ہر جانور میں ایک وصف جداگانہ غایت فرمایا گھوڑے کو سرعت رفتار گدھے کو شست پر صبر
 اونٹ کو کم خواری اور کثرت بابر واری محبت کی پھر دیکھو کہ انسان کو تیری اور خشکی میں بذریعہ کشتیوں اور حیوانات کو کس طرح
 پھرتا ہوتا کہ غذا وغیرہ جانچ انسان کے پاس پہنچا دین اور یہ بھی سوچو کہ حیوانات کے لیے اسباب اور سامان اور گھاس دانہ
 وغیرہ کی کیا کیا ضرورت ہوتی ہو اور کشتیوں کیسے کون کون کو ان کی حاجت پڑتی ہو ان سب چیزوں کو خداے تعالیٰ نے
 بقدر حاجت اور انداز حاجت پیدا کیا ہو اور کھانا شمار کرنا غیر ممکن ہو پھر اسے اور اور بیشمار کی نوبت پہنچتی ہو جبکا چھوڑ دینا
 اختصار کے لیے ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہو

چھٹا نکتہ غذا کی اصلاح میں جانتا چاہیے کہ جو چیزیں زمین میں اور قسم نبات پیدا ہوتی ہیں اور حیوانات پیدا ہوتے ہیں ان کا اسطرح
 کھالینا ممکن نہیں بلکہ ہر ایک میں کچھ اصلاح اور پکانے کی ضرورت ہوتی ہو کہ بعض کو پھینک دینا پڑتا ہو اور بعض کو باقی رکھنا
 خواہ اور اسطرح کی بیشمار باتیں کرنی پڑتی ہیں اور ہر غذا میں ان ترکیبوں کا مفصل لکھنا دشوار ہوا سلیے ہم صرف ایک روشنی کو
 خاص کر کے دیکھتے ہیں کہ بیج ڈالنے کے بعد اس کے گول ہونے اور غذا کے قابل ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہو پس اول
 جو حاجت ہوتی ہو وہ زمین کی درستی ہو جس کے لیے کسان کی حاجت ہو پھر سیلوان اور ہل کی ضرورت ہو مع جمیع لوازم کے پھر
 بعد اس کے مدت تک پانی دینا پھر کھیت کو اٹھانا پھر کھانا پھر گاہنا اور رائج علمیہ کرنا پھر پینا پھر گوندھنا پھر کھانا۔ تو سوچنا
 چاہیے کہ یہ کتنے کام ہوں اور جو رہنے نہیں رکھے وہ علاوہ سب سے اور جتنے لوگ ان کاموں کو کرنے ہیں اور جتنے اور اس
 کرتے ہیں ان کو بھی تامل کرنا چاہیے اور یہ آلات لوہے اور لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں کھیتی کے آلات بنانے والوں کو
 لحاظ کرنا اور پیسے اور پکانے والوں کو دیکھو پھر بچہ ان کاریگروں کے ہماروں کو دیکھو کہ لوہے اور تانبے اور سیسے کی حاجت
 پڑتی ہو پھر دیکھو کہ خداے تعالیٰ نے پہاڑوں اور پتھروں اور کھانوں کو کیسا جدا جدا بنایا۔ غرض کہ اگر تلاش کرو تو جان لو
 کہ ایک روشنی گول ہو کہ غذا کے قابل جب ہوتی ہو جب اس پر ہزار سے زیادہ کاریگروں نے کام کر لیا ہو یعنی اس فرشتے سے شروع
 کرو جو ابر کے لیے ہو اور آخر تک دیکھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ فرشتوں کی طرف کے کام ختم ہو کر نوبت انسان کے عمل کی
 پہنچی اور گول ہونے پر اس کے طالب سات ہزار کاریگر ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کاریگر ایسی اصل چیز بناتا ہو جسے خلق کی
 مسکنیت پوری ہوتی ہو پھر انسان کی کثرت عمل کو لحاظ کرنا چاہیے کہ ان آلات میں کتنا کام کیا ہو مثلاً ایک چھوٹا سا آلہ سوئی ہو کہ
 اس کا فائدہ لباس کا سینا ہو یا فاع سرئی کا ان سے ہو اس کو اگر دیکھو تو اس کی شکل لوہے سے جب بنتی ہو جب سوئی بنانے والے
 ہاتھ میں سپین فوگہ کرتی ہو اور ہر دفعہ وہ ایک ایک کام اس میں کرتا جاتا ہو پس اگر خداے تعالیٰ شہروں کو جمع کرتا اور بندوں کو شہر
 نکلتا اور آدمی کو مثلاً گھوڑوں کاٹنے کے لیے درستی کی حاجت پڑتی تو تمام عمر اس میں کٹ جاتی اور نہ بن سکتی مگر خداے تعالیٰ کی
 شان ہو کہ آدم خاکی کو نہ لطف پاپا کہ سے پیدا کر کے ایسے ایسے عجیب غریب آلات بنائے کی ہر ایت کی مقرر صحت ہو کہ دیکھو کہ وہ پہلے
 ایک دوسرے پہنچتے رہتے ہیں مگر چیز کو لیتے ہی جلد جلد کاشی پڑتی ہو اگر خداے تعالیٰ اسے بنانے کا طریق پہلے ہی کون پر صحت

نہ فرماتا اور ہر کوئی اس کا طریق نکالنے کی حاجت اپنی فکر سے ہوتی اور طریق لوہے کے نکالنے کا پتھر سے اور پیدا کرنا ان آلات کا جسے مقرر بنائی جاتی ہو سو چنا پڑتا اور ہماری عمر بھی پتل حضرت نوح علیہ السلام کے ہوتی اور عقل بھی نہایت کامل دی جاتی تو تمام اس ایک آلہ کے ایجاد کرنے ہی سے قاصد ہوتے دوسروں کا تو کیا ذکر ہو مگر خداوند کریم کا جڑا انعام و احسان ہو کہ سب کچھ اپنے کرم سے بتلادیا اب اگر فرض کر دو کہ کسی شہر میں پیشینے والا نہ ہو یا گمار یا حجام یا جہ لاس یا کوئی اور ذاتی پیشہ ور سے تو لوگوں کو کیسی ایذا پہونچے اور کیسی اتبری کار و بار میں پڑے نہ اکی شان ہو کہ گئے بعض ہندوؤں کو بعض کا سن کر رکھا ہوتا کہ اسکی مشیت پوری ہو واد جکت کا مالح اب اس قول کو ہم مختصر کرتے ہیں اس لئے کہ مقصود مشیت پر تنبیہ کرنی ہو نہ انگو نام نام لکھنا سنا تو ان نکتہ غذا کے درست کرنے والوں کی اصلاح کی نعمت میں واضح ہو کہ یہ پیشہ ور جو اصلاح غذا کرتے ہیں اگر انکی زمین مختلف ہوتی اور طبیعت میں و مشیتوں کی سی نفرت ہوتی تو ایک دوسرے سے علحدہ ہو کر دوزر رہتے اور کوئی کسی سے منتفع نہ ہوتا بلکہ جیسے وحشی ایک جگہ میں نہیں رہتے نہ ایک غرض منتفع ہون ایسے ہی یہ لوگ بھی ہوتے لیکن لحاظ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انکے دلوں میں الفت اور امن و محبت پیدا کی ہو چنا پڑ خود فرماتا ہو تو الفت مافی الارض جمیع ما الفت بین تلوہم و لکن اللہ الف بینہم پس الفت و محبت کا ڈالنا خود اسکا کام ہو اسی الفت اور راولح کی شناسائی کے باعث لوگ اکٹھے ہوئے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ اُٹس ہوا اور شہر و قصبات بنائے اپنے مکانوں کو پاس پاس تعمیر کیا اور انکو آرائشوں سے فرس کیا بازار اور دکانیں مرتب کیں اور تمام اقسام کے کارخانے بنائے جکا حصہ طویل ہو پھر ہر کسان کی شہرت میں خصدا و رجا و رجا صرعی ہو اس جہت سے محبت جاتی بھی رہتی ہو اور جہان دوا دیوں کی غرض ایک ہی مطلب جمع ہوئی وہ ان آپس کی نقیض و نفرت بلکہ فوبت کشت و خون بھی پہونچتی ہو تو دیکھنا چاہیے کہ خداے تعالیٰ نے کیسے اپنے سلاطین کو مسلط کر دیا اور قوت اور سامان سے انکی اعانت کی اور انکار عتب رعایا کے دلوں میں ڈال دیا کہ جبراً قہراً فرما داری کرتے ہیں خواہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے پھر سلاطین بھی لگا کرنا چاہیے کہ انکو اصلاح شہروں کا انتظام کیسے ہدایت کر دیا بیان تک کہ انھوں نے شہروں کو ایسی وضع پر بنایا اور انکے حصے ایسے کیے جیسے ایک شخص کے اجزا ہوتے ہیں کہ بعض کو بعض سے نفع ہوتا ہو اسی لیے انھوں نے ہر ایک شہر میں رئیس اور قاضی اور کوتوال اور چودھری مقرر کیے اور علاق کو بزور قاعدہ عدل کا پانہ کیا اور آپس کی موافقت اور معاونت سب پر ضروری کر دی یہاں تک کہ ہمارا مثلاً قصاب اور زان پزیر اور تمام اہل شہر سے منتفع ہوتا ہو جیسے ان سب کو ہمارے فائدہ پہونچتا ہو حجام کسان سے اور کسان حجام سے اور ہر ایک شخص ایک دوسرے سے منتفع ہوتے ہیں اسی جہت سے کہ سلطان کی ترتیب و جمع کے موافق سب متفق و موافق رہتے ہیں جس طرح کہ تمام اعضاء بدن ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور باہم منتفع ہوتے ہیں پھر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلاطین کی اصلاح کے لیے انبیا کو مبعوث فرمایا جنھوں نے انکو غلا وہ اصلاح دین کے ارشادات کے یہ قوانین شریعت بھی سکھائے کہ مراعات عدل کی خلق میں رہنی چاہیے اور انتظام کے لیے آئین سیاست جاری رہے اسی طرح احکام سلطنت اور امامت اور احکام فقہ متعلق اصلاح دنیا سب بتلادینے پھر دیکھنا چاہیے کہ انبیا علیہم السلام کی اصلاح خداے تعالیٰ نے فرشتوں سے کی اور فرشتوں میں سے ایک کی اصلاح دوسرے سے ہوئی یہاں تک کہ انتہا اس سلسلے کی اس فرشتہ مقرب پہونچتی ہو کہ انھیں اور خداے تعالیٰ میں کوئی واسطہ نہیں رہتا شگلمان پڑ آئے کی اصلاح یہاں سے کرتا ہو اور پیشینے والا نہ کی اصلاح پیشینے سے اور کسان غلہ کی اصلاح کاٹنے سے اور آلات زراعت کی اصلاح لہا کرنا ہو اور اسکے اوزار کی اصلاح بڑھنی کرتا ہو اسی طرح ہر ایک پیشہ والوں کو جو

رست
پہونچ کرنا چاہیے
سب میں ہر شے
سے سکتا اسکا دل میں
منہ الفت والی
ہیں

یہ ہو کہ جو چیز جس کے لائق ہو وہی ہو پوچھا وے مثلاً پلکوں میں تپاؤں ہو اور ٹوہلے میں صفائی اور رانوں میں ٹوہلے میں
سستی تو ہر ایک کی واسطے ایسی ہی غذا ہو پوچھا فی چاہیے جو مقدار و شکل میں ان کے مناسب ہو ورنہ صورت بگڑ جاوے گی اور بعض جگہ
بڑھ جاوے گی اور بعض کم ہو رہے ہوں گے بلکہ یہ فرشتے اگر عقل کا لحاظ قسمت و تفریق میں نہ کرے اور لڑکے کے سر اور تمام بدن میں
غذا ہو پوچھا وے اور ایک پاؤں مثلاً چھوڑ دے تو سارا بدن تو بڑھ گیا مگر ایک پاؤں ویسا ہی رہ گیا جیسا کہ ایک میں تھا ایسا
شخص اپنے جینے سے کیسے نفع ہو گا جو سب اعضا بڑھے آدمی کے سے کھے اور ایک پاؤں لڑکے کا سا ہو۔ غرض رعایت
و تقابلی اس قسمت میں ایک فرشتے کو سپرد ہو اور یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ خون اپنی سرشت کے باعث اپنی شکل بدل لیتا ہو ایسے
کہ جو شخص ایسے امور کا حوالہ طبیعت پر کرتا ہو وہ جاہل ہو اپنے قول کو نہیں جانتا بلکہ یہ کام زمین کے فرشتوں کے سپرد ہو کہ وہ
آدمی کے اندر سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں خواہ آدمی خواب استراحت میں ہو یا کسی غفلت میں متروک ہو وہ ایسا کام
کیسے جانتے ہیں اور اس کو ان کی کچھ خبر نہیں اور یہ بات اجزائے بدن کی ہر ایک چیز میں موجود ہو کیسا ہی چھوٹا جز ہو یہ بیان تک
کہ بعض اجزاء مثل آنکھ اور دل میں حاجت سے زیادہ فرشتوں کی ضرورت ہو چکی تفصیل بقصد اختصار ہم ترک کیسے دیتے ہیں
اب ان زمین کے فرشتوں کو آسمان کے فرشتوں سے مدد پہنچتی ہو اور ان میں وہ ترتیب ہمیں ہو چکی کہ سوائے خدا سے
تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور آسمان کے فرشتوں کے عرش کے اٹھانے والوں سے مدد پہنچتی ہو اور ان سب پر انعام
تائید اور ہدایت اور تدبیر کا بارگاہ رفیع انسان قدوس مالک ملکوت و جبروت شاہنشہ جلال عزت و لاہوت سے ہوتا ہے ہر
اور فرشتے جو آسمانوں اور زمین پر مقرر ہیں اور اجزائے نبات و حیوانات پر موقوف ہیں یہاں تک کہ ہر ایک قطرہ باران اور ہر
بادل کے قطرات پر جو ادھر ادھر پھرتے ہیں مامور ہیں ان کے باب میں احادیث و روایات میں سب سے کچھ عجیب و غریب لکھیں گے انہیں
لیکن یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہو کہ یہ سب کام آدمی کے اندر کے ایک ہی فرشتے کو کیوں نہ سپرد ہوئے اسے اس فرشتوں کی
ضرورت کیوں ہوئی گیوں میں بھی تو بہت سے افعال کیے جاتے ہیں اول پیسے جاتے پھرتا پھرتا جاتا ہو پھر پانی ڈالا جاتا پھر کچھ
گوشت جاتا پھر پھیر پھرتے جاتے ہیں پھر مٹی بنائی جاتی ہو پھر مٹی پتھر بنائی جاتی ہو پھر مٹی پتھر بنائی جاتی ہو پھر مٹی پتھر بنائی جاتی ہو
کر لیتا ہو اسی طرح اعمال باطنی انسان کے اعمال ظاہری کی طرح کیوں نہ ہوئے تو اس کا جواب یہ ہو کہ فرشتوں کی پیدائش
آدمی کی پیدائش کے مخالف ہو جو فرشتہ ہو اس کی صفت بھی ایک ہی ہو اس میں کسی طرح کا خلل یا ترکیب نہیں یہ بات ہو کہ ایک
فرشتے سے ایک ہی فعل ہو گا اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس کی بات میں و اما اللہ مقام معلوم اور ہمیں یہاں انہیں اس میں
نہ ایک دوسرے سے نفرت ہو نہ باہم مقابلہ بلکہ وہ اپنے کاموں پر ایسے مامور ہیں جیسے حواس خمسہ کہ بنیائی شے شتوں کی مزاحم
نہیں ہوتی کہ اور اک صوات میں اس سے پر خاش کرے نہ قوت شامہ ان دونوں کی مزاحم ہی نہ وہ دونوں اس کے نفع جو ان کے
حال اور اعضا کا سنا نہیں دیکھتے بعض اوقات آدمی پاؤں کی انگلیوں سے گرفت کر لیتا ہو جو تھک کا کام ہو اگرچہ اس کی گرفت ضعیف
ہوتی ہو مگر تھک کا شریک و مزاحم تو ہو سکتا ہو اسی طرح کبھی ایک شخص دوسرے آدمی کو تھکاتا ہو اور جو کام تھک کا ہو وہ سر سے لیتا ہو
اور نہ حواس خمسہ کا حال انسان کا سا ہو کہ ایک ہی آدمی بیسیوں کام کر لیتا ہو اور یہ بات انسان میں ایک طرح کی عجیب اور میلان
عدل کی ہو اور وجہ اس کی یہی ہو کہ انسان کے صفات اور ارادات میں اختلاف نہ ہو یہ ایک ہی صفت نہیں رکھتا ہر آدمی بہت سے
ایک ہی فعل کا پابند بھی نہیں اور ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کبھی خدا سے تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور کبھی اپنی فرائض کو کرتا ہو
کیونکہ اس کے صفات و ارادات میں اختلاف ہو اور یہ بات فرشتوں کی طبیعت میں نا ممکن ہو ان کی سرشت طاعت ہے یہ نہ ہو کہ کبھی

یہ سب زمین و جہاں ہو
یہ سب آسمان و جہاں ہو

اور چونکہ یہ مفصل بیان کرنا تعالیٰ انہی کا منظر نہیں اس لیے کہ اس میں طول بہت ہو اور کتاب بہت بڑھ جاوے گی اور شاید اگر زمانے نے فرصت دی اور توفیق یا دہ ہوئی تو ہر ایک کتاب پر جدا گانہ اس باب میں لکھا جاتا مگر اس کے لیے اب ہر غرض کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شمال مذکورہ بالا میں جس شخص نے شکر کا ذکر کسی طرف آنکھ کھولی تو اسے آنکھ کھولنے میں خداے تعالیٰ کی نعمت جو ملکوت میں تھی یہی ناشکری کی اور چونکہ ملکوت بدو آنکھ کے نہیں ہوتیں وہ نہ آنکھ بدو نہ سر کے اور نہ سر بدو نہ دھڑکے اور نہ دھڑکے اور نہ آسمان بدو نہ اور نہ آسمان بدو نہ پانی اور زمین اور ہوا اور آتش اور ابرار اور اقباب و ماہتاب کے اور نہ پھرین بدو نہ آسمانوں کے اور نہ آسمان بدو نہ فرشتوں کے کیونکہ یہ سب چیزیں مثل ایک شے کے ہیں جیسے اعضاء بدن ایک دوسرے سے مرتبط ہیں ویسے ہی شے یا بھی ایک دوسرے سے مرتبط ہیں تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے ہر ایک نعمت کی ناشکری کی جو سک سے ساکت ہو جو بدین اور بیمن لجا کوئی آسمان یا فرشتہ یا حیوان یا نبات یا پتھر یا زمین رہتا جو اس شخص کو نعمت نہ کرے اور اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہو کہ جس زمین پر آدمی جمع ہوتے ہیں اور پھر علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ آنکھ یا نعمت کرتی ہو یا آنکھ کی طلب نفرت کرتی ہو اسی طرح ایک درجہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ عالم کے واسطے تمام چیزیں طلب نفرت کرتی ہیں یہاں تک کہ سمندر میں مچھلی بھی اسکے لیے بخشش کا سوال کرتی ہو اور فرشتے نافرمانوں کو لعنت کرتے ہیں آتی طرح بہت سی روایتیں اس باب میں ہیں کہ ان سب کا لکھنا دشوار ہو اور ان روایات سے سب سے پہلے یہ پایا جاتا ہو کہ جو شخص ایک دفعہ کے ہلاک مارنے سے بھی گناہ گار ہو گا وہ تمام ملک اور ملکوت کا قصور وار ٹھہرے گا اور اگر اس بدی کے نیچے تدارک کے لیے کچھ نہ کرے گا تو اپنے آپ کو درجہ ہلاکت میں ڈالے گا اور ان کی کرنے کی صورت میں یہ چیز لعنت کی عرصہ اسکے لیے طمانہ و خفت کرے گی تو کیا عجب ہو کہ خداے تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرما کر اسکی خطا سے درگزر فرماوے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اویسون میں سے میرے ہر بندے کے ساتھ وہ فرشتے ہیں جب وہ میرا شکر کرتا ہو تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اسکو نعمت پر نعمت زیادہ کر اس واسطے کہ تو لائق حمد و شکر کے ہو تو ایوب تو بھی جلد شاگردین میں ہوا کیونکہ انکو اتنا ہی علوم مرتبہ میرے نزدیک کافی ہو کہ میں خود انکے شکر کا شکر گزار ہوتا ہوں اور میرے فرشتے اسکے لیے دعا مانگتے اور تمام ملک میں اُسے محبت رکھتی ہیں اور انکار پھر روتے ہیں۔ اور جس طرح کہ یہ معلوم کیا کہ ہر ملک مارنے میں بہت سی نعمتیں ہیں اسی طرح یہ بھی جان لو کہ جو سانس نیچے اور اوپر آتی جاتی ہو اس میں بھی دو نعمتیں ہیں یعنی سانس کے اوپر آنے سے دھواں جلا ہوا دل میں سے نکل جاتا ہو اگر وہ نہ نکلے تو آدمی ہلاک ہو جاوے اور سانس کے نیچے جانے سے باہر کی تازہ ہوا دل کو پہنچتی ہو کہ اگر یہ نہ پہنچے تب بھی دل جل جاوے اس لیے کہ ہوا کی روح اور سردی سانس کے ساتھ جب نہ جاوے گی تو حرارت کے باعث دل تباہ و ہلاک ہو جاوے گا۔ اب اگر اترات دن کا حساب کرو تو دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے میں قریب ہزار سانس کے ہوتے ہیں اور ہر سانس میں دس گھنٹے کے قریب ہوتے ہیں اس حساب سے ہر گھنٹے میں آدمی کے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہر گھنٹے میں چوتی ہیں بلکہ ہر جزو عالم میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر گھنٹے میں ہوتی ہیں بھلا کہ میں ان نعمتوں کا شمار ممکن ہو اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حقیقت اس قبیل خداوندی کی کھلی ہو ان نعمتوں کو دیکھتا تھا تو انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ میں تیرا شکر کیسے کروں ہر ایک بال میں میرے جسم کے تیری دو نعمتیں موجود ہیں کہ اسکی بڑھ تو نے ملائم بنائی اور اسکا سر اونچا بنایا۔ اور اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہو کہ جو شخص خداے تعالیٰ کی نعمت کو سوا اپنے کھانے اور پینے کے بچائے تو اسکا علم کم ہو اور اسکو سخت عذاب ہو گا اور یہ سب جو ہم نے ذکر کیا کھانے اور پینے ہی کی نعمتوں کا حال جو اس سے اور نعمتوں کو قیاس کر لینا چاہیے کیونکہ ہوشیار و داناشخص کی آنکھ عالم میں جس چیز پر پڑتی ہو یا جو چیز اس کے دل میں گزرتی ہو وہ اس میں سے اپنے آپ

اسکی سند صحیح نہیں ہے
جلد اول باب دوم میں گزرتی
جسے یہ سب سے پہلے لکھا گیا ہے
اس حدیث کی شرح میں
نہ نہیں کی جاسکتی ہے

کوئی نعمت متحقق کر لیتا ہو تفصیل کو ہم موقوف کرتے ہیں کہ محال چیز کی طمع سے کچھ فائدہ نہیں۔
 تیسرا بیان اس سبب کا جس سے خلق شکر نہیں کرتی۔ جاننا چاہیے کہ خلق شکر نعمت جہالت اور غفلت کے باعث نہیں کرتی۔
 اسوجہ سے جہالت اور غفلت کے بارے نعمت کو نہیں جانتے اور جب تک نعمت معلوم نہ ہو تب تک اس کا شکر کیسے ادا ہو علاوہ ازیں
 جو لوگ نعمت کو جانتے بھی ہیں انکو یہ گمان ہو کہ شکر نعمت ہی ہو کہ زبان سے الحمد للہ اور خدا کا شکر ہی کہنا ہو اور یہ نہیں جانتے کہ
 شکر کے معنی یہ ہیں کہ جو نعمت جس حکمت کی واسطے بنی ہو اسکو اسی حکمت کے کمال کرنے میں مشغول کرے اور حکمت جو نعمت سے مطلوب ہو
 وہ طاعت خدا سے غرض ملے ہو اگر یہ دونوں باتیں لوگ جانتے ہوں تو پھر شکر کا مانع سوائے غلبہ شہوت اور تہیلا سے شیطان کے
 اور کچھ نہیں رہتا۔ اب معرفت نعمت سے غافل رہنے کے کئی سبب ہیں جن میں سے ایک یہ ہو کہ آدمی جہالت کے باعث جو بات
 کہ سب لوگوں میں پائی جاتی ہو اور ہر حال میں آنکھ پاس ہو اسکو نعمت نہیں جانتے اسکو واسطے کوئی اس کا شکر گزار نہیں ہوتا
 مثلاً جو شیشیہ ہونے اور بزرگ کی ہرین یعنی کھانے کے باب میں اور اعضائے متعلق غذا کے باب میں انہر کوئی شکر نہیں کرتا اسلیکے یہ
 نعمتیں عام ہیں سب کو ہر وقت محال ہیں کیسکو اپنے ساتھ انکی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی بہین وہ اسکو نہ نعمت جانتیں نہ شکر ادا
 کریں یا مثلاً روح ہوا پر شکر نہیں کرتے حالانکہ اگر ایک خطہ کلا پکڑ لیا جاوے کہ ہوا باہر کی اندر دے پاس کے تو ہوا و شکر کیسی ایسے
 حام میں بند کیے جاوے جس میں ہوا گرم ہو یا کسی کنوئین میں جسکی ہوا پانی کی تری سے بھاری ہو گئی ہو تو شکر و عبادت کے بان اگر کوئی
 ایسی طرح بند ہو کر پھر نکالا جاوے تو اکتبہ روح ہوا کو نعمت جانیگا اور پھر پھر شکر کیسے اسی لیے شکر مشہور ہو و عبادت و طاعت بظہور
 اور یہ طبعی جہالت ہو کہ اس صورت میں شکر اس بات پر موقوف ہو کہ نعمت اسے چھن جاوے اور پھر کسی وقت دی جاوے
 جب یہ قدر اسکی جائز شکر گزار کی کرین حالانکہ نعمت کا ہر وقت شکر گزار ہی رہنا چاہیے مثلاً دنیا آدمی کو ہم نہیں دیتے کہ وہ اپنی
 آنکھوں کی سلامتی کا شکر کرتا ہو یہاں تک کہ اندھا نہ ہو جاوے اندھا ہونے پر قدر آنکھوں کی معلوم ہوتی ہو اور پھر اگر مصیبت پائی
 واپس آتی ہو تو اسکو نعمت جانکر شکر کرتا ہو گرچہ کہ رحمت الہی سب پر عام ہو اور ہر حال میں ہر ایک پر مبدل ہو تو اسکو جاہل کی
 نعمت نہیں جانتا اس جاہل کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی بدذات غلام کہ ہمیشہ سزاوارند و کوب ہو یہاں تک کہ اگر ایک گھڑی اسکی
 مار پیٹ موقوف کیجاوے تو پھر احسان مانے اور اگر ہمیشہ کو موقوف کر دی جاوے تو اسے لگے اور شکر گزار ہی ترک کرے۔
 لوگوں کا یہ حال ہو رہا ہو کہ شکر صرف مال ہی کا کرتے ہیں جس پر کچھ قصاص اسکا ہو جاتا ہو خواہ بہت مال ہو یا تھوڑا اس کے سوا اور تمام
 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدا نے بدن میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ روایت ہو کہ بعض فقہانے کسی اہل دل سے
 شکایت اپنی مفلسی کی کی اور اس کے باعث اپنا شدت سے شکایت رہنا بیان کیا انھوں نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہو کہ تم اسے
 ہو جاؤ اور دس ہزار درم لو اسے انکا کیا پھر انھوں نے فرمایا کہ تم یہ جانتے ہو کہ دس ہزار درم لو اور گونے ہو جاؤ گونے عرض کیا
 کہ نہیں انھوں نے فرمایا کہ دس ہزار درم کے عوض تمکو لٹیا اور لولا ہونا منظور ہو گئے کہا کہ نہیں انھوں نے فرمایا کہ دس ہزار
 درم کے بدلے تم دیوانہ بننا پسند کرتے ہو اسے کہا نہیں انھوں نے فرمایا کہ تمہیں اپنے آقا کی شکایت کرتے شرم نہیں آتی کیا وجہ ہے
 پچاس ہزار درم کی مالیت اسے تمکو دی پھر شکایت کرتے ہو اور حکایت ہو کہ کوئی قاری مفلسی کے باعث نہایت تشدد اور اضطراب
 ہوا خواب میں دیکھا کہ کوئی کفن والا کہتا ہو کہ تم جاو تو ہزار دینار لے لو ہم سویرہ انعام تمکو چلا دیں گے کہ اسے یہ مجھے منظور نہیں
 پھر نادیدنی غیب نے کہا سویرہ ہو کہ کو بھلا دین اسے کہا نہیں کہا سویرہ یوسف کہا نہیں اسے بیچ کے نام لیے اور
 یہ سب پر انکا کرتا گیا تب اسے کہا کہ تیرے پاس ایک لاکھ دینار کی چیز ہو اور تو شکایت کرتا ہو بیچ کو اسکا اخلاص جاتا رہا اور

حضرت ابن السماک رحمہ اللہ کے پاس تشریف لیگئے وہ اسوقت پانی کا پیالہ لیے پی رہا تھا اُس نے عرض کیا کہ مجھکو کچھ نصیحت کیجیے
 آپ نے فرمایا کہ فرض کرو یہ پیالہ پانی کا ہو تو تمہارے تمام نقدی کے عوض ملتا نہیں تو پیاسے بہتے تو تم نقدی سے دست بردار ہو جیتے
 یا نہیں اُس نے عرض کیا کہ بیشک سب نقدی سے ڈالتا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو عرض تمام ملک تمکو دینا چڑتا تب بھی دیتے اُس نے کہا
 بیشک آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے ملک پر خوشی مت کرو جسکی قیمت ایک گھونٹ پانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بہت بڑی ہے
 پیاس کیوقت گھونٹ پانی میں ساری زمین کی سلطنت سے زیادہ ہے اور چونکہ طبیعتیں اسی بات کی طرف مائل ہیں کہ نعمت خاص ہی
 نعمت جانتے ہیں نہ عام کو اور سمجھتے ہیں اب تک نعمت عام ہی کا ذکر کیا ہے اسلئے کچھ مختصر اشارہ نعمت خاص کی طرف بھی کرتے ہیں کہ تھے ہیں
 کہ کوئی بشر ایسا نہیں کہ اگر اپنے احوال کو بغور دیکھے تو اپنے آپ میں ایک نعمت یا چند نعمتیں ایسی نہ پاوے جو اسی میں خاص ہوں
 سب لوگ اُس میں اپنے شریک نہ ہوں بلکہ یا تھوڑے سے شریک ہوں یا کوئی بھی شریک نہ ہو اور تین باتوں میں ہر کوئی اسکا مقرب و اول
 عقل و دماغ و علم و عقل کا حال تو خود اس مثل مشہور سے واضح ہو کہ ہر کس عقل خود کمال نمایاں کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو اپنی
 عقل سے خوش ہو اور اپنے آپ کو عقل پر نہ سمجھتا ہو اور ہمیں جہت خدا سے عقل کا سوال کم کرتا ہو اور اُسکے لیے دعا
 نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی شرف عقل میں داخل ہو کہ جو اُس سے خالی ہو وہ بھی اُس سے خوش ہو اور جو اُس سے منصف ہو وہ بھی۔
 پس جب ہر کوئی اپنے اعتقاد کے موافق سب لوگوں سے زیادہ عقل رکھتا ہو تو واقع میں اگر ایسا ہی ہو تو اُسپر شکر اس نعمت کا
 واجب ہو اور اگر ایسا نہیں صرف اُسکا اعتقاد عقل پر ہونے کا ہو جب بھی شکر واجب ہو کہ اُسکے حق میں تو نعمت موجود ہو جسے
 کوئی شخص زمین میں خزانہ گاڑوے اور اُسپر خوشی کا اظہار کرے اور شکر کرے پس اگر اُس خزانے کو کوئی نکال لیجاوے اور اُسکو
 معلوم نہ ہو تو اپنے اعتقاد کے موافق خوشی اُنکی باقی رہے اور شکر بھی باقی رہیگا کیونکہ اُسکے حق میں تو خزانہ گویا موجود ہو۔ اور خلق کا
 حال یہ ہو کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو دوسرے شخص میں کچھ عیب ناپسند نہ کرتا ہو اور بعض اخلاق دوسروں کے بُرے سمجھتا ہو اور دوسرے کی
 نسبت اسی لیے کرتا ہو کہ اپنے آپ کو اُن اخلاق سے بُرے سمجھتا ہو تو جب دوسرے کی بُرائی میں نہ مشغول ہو تو چاہیے کہ خدا کا
 شکر کیا کرے کہ میری عادت اچھی بنائی اور بُری عادت میں دوسرے کو مبتلا کیا۔ اور علم کا حال یہ ہو کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو
 اپنے نفس کے امور باطن اور انکار خفیہ ایسے نہ رکھتا ہو جو خاص اُس میں ہوں اور اگر اُنرا کسی شخص بھی مطلع ہو جائے تو وہ فضیلت
 ہو جاوے اور اگر سب لوگ اُنکی ولی باتوں پر واقف ہو جاوے تو کیا صورت ہو غرض کہ ہر ایک بشر کو علم اہل مرخص کا ہوتا ہو
 کہ اُس میں کوئی بندہ خدا کا شریک نہیں ہوتا پس ایسی صورت میں وہ شخص خدا سے تعالیٰ کی پردہ پوشی کا شکر گزار کیونکہ اُن میں ہوتا
 کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکے عیوب پوشیدہ رکھے اور لوگوں کی نظر میں سے غائب اور اچھی بات کو ظاہر کیا اور بُری بات کا علم سوا
 اُسکے اور کسی کو نہ دیا تو یہ تین نعمتیں خاص ایسی ہیں جنکا اقرار ہر ایک شخص کرتا ہو خواہ سب باتوں میں یا بعض میں اب ہم اس طبقے سے
 اتر کر اور طبقہ اختیار کرتے ہیں جو کچھ اس طبقے کی نسبت عام ہو اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جسکو خدا سے تعالیٰ نے صورت
 یا وجود یا اخلاق یا صفات یا اہل یا اولاد یا سکس یا شہر یا رفیق یا قریب و عزیز یا جاہ و عزت یا دوسری محبوب چیزوں میں سے ایسے
 امور نہ دیے ہوں کہ اگر بالفرض اُس سے وہ چھین جاوے اور جو دوسروں کو دیا گیا ہو وہ اُسکو ملے تو ہرگز نہ ہونی نہ ملنا کسی شخص کو خدا سے
 تعالیٰ نے ایمان نہ بنایا یا کافر نہیں بنایا یا زندہ بنایا یا پھر اور احسان پیدا کیا یا نہ پیدا کیا اور مرد بنایا یا نہ عورت اور تندرست پیدا کیا
 یا نہ مریض بھلا چنگا بنایا یا نہ عیبی تو یہ سب خواص اگر یہ کمین بھی عموم میں لیکن اگر اُنکے مقابل سے بدسے جاوے تو ہرگز کوئی نہ ہونی نہ ملنا
 بلکہ بندے کے لیے بعض امور ایسے خاص ہوتے ہیں کہ اُنکو آدمیوں کے احوال سے بھی نہیں بدلتا اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں

یا تو ایسے کہ کسیکے حال سے بدلنا منظور نہ کرے یا یہ کہ اکثر کے احوال سے بدلنا منظور ہو بہر حال جب اپنا حال دوسرے کے حال سے
 نہیں بدلتا تو معاوم ہو کر اسکا حال بہ نسبت غیر میں کے بہتر ہو اور جب یہ حال ہو کہ کوئی شخص اپنے حال کو غیر کے حال سے
 غنی سمجھتا ہے لہذا یہ غنی نہیں یا کسی خاص بات میں بدلنا نہیں چاہتا تو ضرور ہو کہ خدا سے تعالیٰ کی اس پر ایسی نعمت ہو جو اس کے سوا
 دوسرے بندوں پر نہیں اور اگر اپنا حال بعض شخص اس کے حال سے بدلنا چاہتا ہو اور بعض سے نہیں تو شکر احوال سے بدلنا
 چاہتا ہو تو ان کے شاکر ہو دیکھنا چاہیے شاکر کی رو سے ایسے لوگ بیشک کم نکلیں گے جنکے حال سے یہ شخص اپنا حال بدلنا چاہتا ہو اور
 اس سے یہ نکلتا ہو کہ جو لوگ اسکی نسبت کم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کی نسبت جو اس سے بہتر ہیں پس بڑے شکر کی
 بات ہو کہ آدمی خدا سے تعالیٰ کی نعمت حقیر جانتے کے لیے اپنے آپ سے بہتر کی طرف دیکھے اور کمتر کی طرف نہ دیکھے اور دین کا معاملہ
 دنیا کی برابر بھی نہ کرے یعنی اگر کوئی خطا اس سے سرزد ہوئی ہو تو یہی عذر کرتا ہو کہ ایسے خطا و اہمیت ہیں اگر مجھے بھی قصور ہوا
 تو کیا ہوا تو دین کے معاملات میں ہمیشہ نظر کمتر کی طرف کرتا ہو دنیا میں ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جب اپنے پاس یہ کم ہو تو کسی کچھ
 بضاعت نہیں مجھے لوگ بہت ہیں حال یہ کہ جب حال کمتر خلق کا دین میں اس سے بہتر ہو اور اسکا حال دنیا میں اکثر سے بہتر ہو
 تو اسکو شکر کیسے نہ واجب ہو گا اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دین کے
 باب میں اپنے آپ سے بہتر کو تو اللہ تعالیٰ اسکو صابر و شاکر لکھتا ہو اور جو شخص دنیا کے باب میں اپنے آپ سے زیادہ کو دیکھے
 اور دین کے باب میں اپنے سے کمتر کو تو اللہ تعالیٰ اسکو نہ صابر لکھتا ہو نہ شاکر اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے حال کو بہتر جہت
 دیکھے اور جو اوصاف خدا سے تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کیے ہیں انکی تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں اپنے نفس پر
 معلوم کرے گا خصوصاً جس شخص کو کچھ حدیث اور ایمان اور علم و قرآن اور خیر بانی اور شہرتی اور امن وغیرہ مرحمت ہوئی ہوں اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسئفن بایات اللہ فلا ینعم اللہ بہ من اشارہ نعمت علم کا ہو اور فرمایا ان القرآن ہوا نعمتی
 الذی لا عنی بعدہ ولا فقر من اتاہ اللہ القرآن فطن ان احد الغنی منہ فقہا استہزایات اللہ اور فرمایا ایسے مٹا من کمتر
 بالقرآن اور فرمایا کفی بالیقین غنی اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بعض کتب آسمانی میں مذکور ہو کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو کہ اگر میں کسی بندے کو
 تین باتوں سے بے پروا کر دوں تو اس پر میری نعمت کامل ہو جاتی ہو اول کسی سلطان کی اسکو حاجت ہو دوں کسی معاش کی سوچ کسی
 مال کی اور میری مضمون اس شعر سے مراد ہو شجر جبکہ چل ہو یقین صحت دامن اور غذا رنج گرہیہ کر تو رنج نجا و یگا کبھی ہ اور ان
 معانی کو افصح العرب جناب سر و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پراشاد فرمایا ہو کہ من هیچ آسمانی سر بہ معافی فی بد نہ عنہ تو تہ
 یومہ فکانا خیر لہ الدنیا بخیر الدنیا بخیر اور اگر لوگوں کے حال کو سوچو تو دیکھو گے کہ ان تین باتوں کے سوا اور ہی شکر کرتے ہو گے
 حالانکہ وہ امور ان کے اوپر ہاں ہیں اور ان تین باتوں کا شکر نہ کرتے ہو گے اور نہ نعمت ایمان کا شکر کرتے ہیں جسکے باعث نعمت دائم
 اور ملک باقی تک پہنچینگے۔ آپ ہو شیار صاحب بصیرت ہو کہ ضرور ہو کہ سوا سے نعمت معرفت اور یقین اور ایمان کے اور کسی چیز پر
 خوش ہو بلکہ ہم بعض علما کو جانتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام روئے زمین کے بادشاہوں کا مال و ملک پورے کچھ تک اور تاج و
 انصار انکو دے دیا جاوے اور اسے کہا جاوے کہ یہ سب مال و دولت وغیرہ اپنے علم کے بدلے میں بلکہ سوین حصہ مسلم کی

جس شخص کو خدا سے
 تعالیٰ نے غنی کر دیا ہو
 اور وہ غنی ہو کر
 جسے زیادہ شکر تعالیٰ
 غنی ہو کر تعالیٰ سے
 کی باتوں سے شکر کیا
 بخاری نے تاج میں اور
 لفظوں سے بہت
 باقی کیا ہو
 ج
 جس شخص کو تعالیٰ نے
 وہ زمین سے نہیں
 یہ حدیث اب تلامذہ کی
 ج
 یہ حدیث کافی ہے
 روایت عقبہ بن عامر
 ج
 بن کثیف سے
 کہ اس حدیث سے
 کی حدیث اس میں
 نام دینا حاصل ہو
 کہ جس کی

ج
 یہ حدیث کافی ہے
 روایت عقبہ بن عامر
 ج
 بن کثیف سے
 کہ اس حدیث سے
 کی حدیث اس میں
 نام دینا حاصل ہو
 کہ جس کی

عوض میں لے لو تو وہ کبھی نہ لیوین اس لیے کہ انکو توقع ہو کہ نعمت علم آخرت میں قرب اتنی پر پہنچا دیگی بلکہ اگر یوں کہا جاوے کہ تم کو
آخرت میں تمھاری آخرت کے موافق بلا کم و کاست ملے گا تو ان لذات دنیاوی کو انھیں لذات کے بدلے میں لے لو جو تم علم سے دنیا
پاتے ہو تب بھی وہ ملک و مال کو لذات علمی کے عوض میں اختیار نہ کریں گے اس واسطے کہ انکو معلوم ہو کہ لذت علم دائمی ہوگی نہ قطع نہ ہوگی
اور اپنے ساتھ اپنی نہ چوری جاوے گی نہ غصب ہوگی نہ اس پر کوئی حسد کریگا علاوہ انہیں یہ لذت صاف ہو کسی طرح کی کمورت اس میں نہیں
اور دنیا کی لذات سب نقص اور پر کمورت اور تشویش میں ڈالنے والی ہیں نہ انکی توقع خوف کے ہم پلہ ہو نہ لذت مساوی پہنچ کے
نہ خوشی مقابل غم کے اب تک ایسی ہی رہی اور آئندہ کو بھی ایسی ہی رہیگی اس لیے کہ لذات دنیا اس واسطے پیدا ہوئی ہیں کہ انھیں
انکے جال میں پھنس جاویں اور وہ میں آجادیں جب وہ انکے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لذتیں انے اٹھا کرتی ہیں اور
پاس نہیں چھینکتی جیسے کوئی خوبصورت عورت ظاہر میں اپنے آپ کو کسی جوان رعنا مالدار کے لیے بناوے اور جب وہ اسی سے
وہ چار ہو کر دل سے فریفتہ اور شہوتہ ہو تو پھر وہ میں چلی جاوے اور انکے بس کی نہ رہے تو ظاہر ہو کہ وہ شخص ہمیشہ انکے عشق میں
رہے مصیبت اور درد و زحمت سہیگا اور کہتا پھر گئے ویدار منیانی و پرہیز میکنی و بازار خویش و آتش تاثیر میکنی اور یہ سب
مصیبت اس پر صرف اس جہت سے ہوئی کہ نظر کے فریب میں آگیا اگر عقل کو کار فرما کر انکے بند کر لیتا اور اس خطہ بھر کی لذت کو حقیر
جانتا تو تمام عمر بچا رکھتا یہی حال دنیا کے حال میں ارباب دنیا کا ہو۔ اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ جو لوگ دنیا سے اعراض کرتے ہیں
انکو اس پر صبر کرنے سے ایذا ہوئی ہو کیونکہ ایذا تو ایسوں کو بھی ہوتی ہو جو اس پر متوجہ ہیں کہ کہیں حفاظت کا رکھ کہیں تفصیل کا رنج
کہیں چوروں کا خوف و غیرہ کھدکھات عالم حال رہتی ہیں اور اکثر دنیا کے تارکین کو یہاں تک کہ یہ تو آخرت میں تو لذت و رحمت
ہوگی بخلاف دنیا و داریوں کے کہ یہاں کا درد و جدا اور آخرت کا رنج جدا ہو گا پس جو لوگ انکی طرف متوجہ نہیں انکو اپنے نفس پر
یہ آیت پڑھنی چاہیے وَلَا تَتَّبِعُوا فِي مَتَاعِ الْقَوْمِ ان تَالْمِ لَیْلَیْنِ فَاَنصَبُوا لَیْلَیْنِ کُلْمَیْنِ وَاَلَا لَیْلَیْنِ خَلَا صَافِیْنِ
یہ ہے جو کہ خلق پر جو راہ شکر مسدود ہوئی تو اسی جہت سے ہوئی کہ انکو نعمتوں کا ظہری اور باطنی اور حاصل و رعام سے واقفیت نہ ہوئی
اب علاج غافل و لون کا لکھا جاتا ہو اس توقع پر کہ شاید خواب غفلت سے بیدار ہوں اور شکر بجا لاؤں پس ہم کہتے ہیں کہ بول
وانا اور ہر شیار میں انکا علاج تو یہ ہے کہ وہ زمین ہنسنے عام نعمتوں کی اشارتہ بیان کی ہیں انکو تامل کریں اور ببول غنی ہوں کہ تکلیف
کوئی نعمت خاص ان پر نہ ہو تو نعمت ہی نہ جائیں یہ مصیبت آنے کے بعد اسکو نعمت بجا نہیں تو انکا علاج یہ ہو کہ ہمیشہ اپنے سے کتر کو
دیکھا کریں اور وہ تادیر کریں کہ بعض صوفی کیا کرتے تھے انکا دستور تھا کہ ہر روز شفا خانہ اور گورستان اور ایسی جگہ میں جان مجربوں
سزا ملتی تھی جایا کرتے تھے شفا خانہ میں اس لیے جاتے تھے کہ بیماروں کو انواع و اقسام کے امراض میں مبتلا دیکھ کر اپنی صحت و
سلامتی کا دھیان کریں اور بول کو یہ لگوں کہ مصائب دیکھ کر شعری اپنی صحت کی نعمت ہونے کا ہو جاوے اور شکر نعمت
بجا لاوے اور مجرموں کو اس لیے دیکھتے تھے کہ انکو باعث قتل و چوری وغیرہ کے طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تھے کوئی جان سے
مار ڈالا جاتا تھا کسی کا ہاتھ کٹتا تھا کسی کا پاؤں تو انکو دیکھ کر انکا شکر کرتے کہ اوسنے کناہ میں سے محفوظ رکھا اور ان سزاؤں کی
نوبت نہ آنے دی اور گورستان میں جانے کی وجہ تھی کہ انکو دیکھ کر یہ تصور آوے کہ مردوں کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ دنیا
واپس آویں گو ایک ہی روز کے لیے آویں عاصی تو اس لیے رجوع پسند کرتا ہو کہ تدارک ایام گذشتہ کرے اور طبع اس لیے کہ عکاس
زیادہ کرے اس لیے کہ قیامت کا روز خسارہ کا دن کہلاتا ہو طبع کو خسارہ کی صورت یہ ہو کہ جب اپنی طاعات کا بدلہ دیکھ کر انکو
کہ میں تو اس سے زیادہ طاعات کر سکتا تھا مجھ کو بڑا خسارہ رہا کہ اپنی عمر کے بعض اوقات میں نے مباحات میں کھو دیے اور

لذت
امت ہمارے دونوں کا
مٹنے سے انکے ساتھ
سب کو تو وہ بھی بڑا کرم
ہو جاتا ہے جو ان کے
نہ سے وہ بڑا ہوتا ہے

عاصی کا خسار و صاف ظاہر ہو پس جب آدمی مقابلہ کو دیکھے اور تصور نہ کرے بلکہ بھی کرے تو جان لے کہ جس بات کی واسطے کہ یہ لوگ آرزو لوٹنے کی کرتے ہیں وہ مجھ کو حاصل ہو یعنی ہمارا کام گذشتہ خواہ زیادتی طاعت میں اب کر سکتا ہوں باقی ایام حیات کو میں صرف کر دن کہ خلا استہ ہی دونوں خدا سے تعالیٰ کی نعمت جان لین بیکہ ایک ایک سال کی ہولت اور زندگی نعمت ہو پس جب اس نعمت کو جائیگا تو اس کا شکر بھی کرے گا یعنی عمر کو ایسے کام میں صرف کرے گا جس کے واسطے وہ بنا کر لکھی ہو یعنی دنیا سے آخرت کی واسطے خوشہ لینے کے واسطے زندگی دی گئی ہو ایمان صرف کہے۔ یہ جو علاج ابن فاعل و لون کا اس علاج سے توقع پڑتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے واقف ہو کر ان کا شکر کریں حضرت برج ابن فاعل جو کہ اب بعد پیرت کے اسی طریق سے مدد لیا کرتے تھے تاکہ معرفت خدا سے اتنی نچھو ہو جاوے کہ انھوں نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود کر کچھ پائے لپٹے گھر میں ایک طبقہ ڈال کر یہی لپٹے اور کہتے رب ارحم الراحمین اعلیٰ اعلیٰ صلا کی پھر کمرے ہوئے اور کہتے کہ اگر یہ میرا درل ہو اور اس وقت سے پہلے کچھ کر لے بسوقت در خواست رجوع کرنے کی کرے گا اور وہ میں بھیجا جاوے گا اور قبول شکر سے وہ نہ رہتے ہیں ان کا علاج یہ بھی ہو کہ اس بات کو جان لین کہ نعمت کا شکر جب نہیں ہوتا تو وہ نعمت باقی رہتی ہو اور پھر وہ بارہ نہیں آتی اس واسطے حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ لوگو نعمتوں کا شکر نہ کر لیا کرو ایسا کہ اگر نہ ہو کہ نعمت کسی قوم کے پاس سے جا کر پھرائی ہو اور بعض اکابر کا قول ہو کہ نعمتیں وحشی ہیں ان کو شکر سے فائدہ نہ لیا اور حدیث میں ہے کہ جب کسی بندے پر خدا تعالیٰ کی نعمت زیادہ ہوتی ہو تو اسی طرف لوگوں کی حاجتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں پس اگر وہ ایسے سستی رہتا ہو تو اس نعمت کے کھونے کا دیر نہ ہوتا ہو اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہو

ان اللہ لایزیر ما بقوم حتیٰ یغنیہم وہ ما یفقر

تفسیر ارکن۔ باب صبر و شکر کا ایسے اشیا کے بیان میں جن میں صبر و شکر شکر ہیں اور ایک اور سے سے ارتباط رکھتے ہیں میں تین باتیں ہیں اول بیان ایک چیز پر صبر و شکر کے جمع ہونے کی وجہ کے ذکر ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ تمھاری تقریر سے معلوم ہوتا ہو کہ ہر موجود پر تین خدا سے تعالیٰ کی نعمت پائی جاتی ہو اور اس سے یہ لازم آتا ہو کہ مصیبت کا وجود ہی سرے سے نہوا اور جب مصیبت نہ ہے تو صبر کس چیز پر ہوگا اور اگر مصیبت ہو تو اس پر شکر کیسے بنے گا اور یہ جو بعضے دعی کہتے ہیں کہ ہم مصیبت پر شکر کرتے ہیں نعمت کا تو کیا نہ کرے تو مصیبت پر شکر کیسے خیال میں آوے یعنی جس چیز پر صبر کیا جاتا ہو اس پر شکر کیسے ہوگا اس واسطے کہ مصیبت پر صبر کرنے میں تو درد پایا جاتا ہو اور شکر خوشی کا مقتضی ہو اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور یہ جو تم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایجاد کی ہر سب میں بندوں پر نعمت ہو اسکے کیا معنی ہیں تو اس کا جواب یہ ہو کہ طبع نعمت موجود ہو اس طرح مصیبت بھی موجود ہو جب نعمت کے وجود کے قائل ہو گے تو بلا کے وجود کا بھی قائل ہونا پڑے گا ایسے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مصیبت کا دور ہونا نعمت کہلاتا ہو اور نعمت کا جانا رہنا مصیبت تو دونوں کا وجود ضروری لیکن یہ پہلے گذر چکا ہو کہ نعمت کی دو قسم ہیں ایک مطلق کہ ہر وجہ سے نعمت ہو خواہ آخرت میں جیسے سعادت قرب الہی سے ہندے مشرف ہونا خواہ دنیا میں جیسے ایمان اور حسن خلق اور جوانی و دونوں چھین و مددگار ہوں دوسرے مقید کہ ایک طرح سے نعمت ہو اور دوسری طرح سے مصیبت جیسے مال کا اس سے من و وجہ دین کی بہتری ہوتی ہو اس نظر سے نعمت ہو اور چونکہ اس سے فساد بھی ہوتا ہو سکتا ہو اس اعتبار سے مصیبت ہو اس طرح بلا بھی دو طرح پر ہو ایک مطلق وہ دوسری مقید جو مصیبت کہ ہر طرح سے بلا ہو اس کی مثال آخرت میں خدا سے کچھ مدت یا ہمیشہ کو دور رہنا ہو اور دنیا میں کفر اور مصیبت اور بد خلقی ہو کہ اس کا انجام ہر طرح سے مصیبت ہی ہو اور بلا سے مقید کی مثال جیسے فقر اور مرض اور خوف اور تمام انواع کے مصائب جو صرف دنیا میں ہوں اور دین میں ہوں

نکات
ایک صبر و شکر کا بیان
کچھ عین جملہ کام کرنا
جو ہر عین دین و جان
اور مصیبت و سعادت کا بیان
نکات
اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف
جب تک کہ دنیا میں ہو جائے

وہ سب مقید ہیں اور نعمت پر شکر کی تقریر اس میں ہو کہ جو نعمت مطلق ہو آپ شکر مطلق دیا ہے اور جو مصیبت مطلق ہو دنیا دہی ہو کر
 صبر کرنے کا حکم نہیں شکر مطلق مطلق دیا دہی ہو آپ صبر کرنے کے کچھ معنی نہیں پہنچ گئے ہیں نہ کو جانتا چاہیے بلکہ
 کافر کو لازم ہو کہ اپنا کفر چھوڑ دے اور عاصی پر پزیر ہو کہ عصیان سے باز آوے۔ ان انہی باتوں کو کہ کافر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ
 بہن کافر ہوں جیسے کوئی شخص غشی اور بیہوشی کے عالم میں اپنا مرض نہیں جانتا اور نہ اس کی تکاپہشت سے ایذا پارہے تو اس کے ذمے
 صبر نہیں اور گناہ گار جانتا ہو کہ گناہ کرتا ہوں اس لیے نہ صبر کا چھوڑا اور جب ہو بلکہ جو مصیبت کہ آدمی اسے دور کرنے پر
 قدرت نہ رکھتا ہو آپ صبر کرنے کا ماحول بنو کا شکر ایک آدمی نے پانی پینا باوجود شدت پیاس کے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مرنے لگا
 آجی تو اس کے صبر کی اجازت نہ دیا وگئی بلکہ پیاس کی تکلیف دور کرنے کا حکم ہو گا صبر کا موقع وہ سرچ ہوتا ہو جس کا دور کرنا نہ دے کے
 دیا ہو میں نہ واس سے معلوم ہو کہ دنیا میں صبر کا موقع مصیبت مطلق نہیں ہو بلکہ ہو سکتا ہو کہ وہ مصیبت صبر صبر کیا جاوے کہ جو یہ
 نعمت بھی ہو جب یہ بات ہوتی تو خیال میں آسکتا ہو کہ ایک ہی موقع پر صبر و شکر دونوں جمع ہو سکتے ہیں مثلاً تو انگری اگر یہ
 نعمت ہو گیا اے کے باعث کبھی مالدار اور اس کی اولاد کی جان باقی ہو اس طرح تندرستی نعمت ہو کر آپ بھی کوئی صد کرے اور مارشلے
 تو مال ہو سکتی ہو تو بھئی نعمتیں دنیاوی ہیں وہ نعمت دے کے حق میں مصیبت ہو سکتی ہیں اور علی ہذا القیاس جتنے نصیب
 دنیا میں ہیں وہ بھی اہل مصیبت کے حال کے اعتبار سے نعمت ہو سکتے ہیں مثلاً اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ فقر و مرض ہی ان کو
 محبوب ہوتا ہو تو یہ دونوں چیزیں اگرچہ مصیبت ہیں مگر ان کے حق میں نعمت ہیں اس وجہ سے کہ اگر مال بہت ہو تا اور بدن و دست
 پر ہوتا تو اتنا کر سرکشی اختیار کرتے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہو تو بسط الله الرزق لعباده لبخلافه ان الانسان ليطغی
 ان راہ تنفی اور حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداے تعالیٰ اپنے بندہ ایماندار کو دنیا سے پتا نہ ہو باوجودیکہ
 وہ دنیا کو اچھا جانتا ہو جیسے کوئی اپنے بھائی کو اپنی سے بچاتا ہو اور یہی حال زوجہ اور اولاد و قریب اور تمام ان اشیاء کا ہو جو ہمارے
 نعمت کے سوا اقسام میں بیان کیا ہو سواے ایمان اور حسن خلق کے کہ بعض دن کے حق میں یہ بھی مصیبت ہو سکتے ہیں اس لیے
 ضرور ہو اگر ان کے مقابل کی اشیاء اسی صورت میں ان کے حق میں نعمت ہوں مثلاً پہلے گزر چکا ہو کہ معرفت سب چیزوں کی ایک کمال ان
 نعمت ہی کیونکہ ایک صفت خدا کی صفات میں سے ہو مگر بعض صورتوں میں یہی نعمت مبالغہ ہو جاتی ہو اس وقت سچا ناہی نعمت
 ہوتا ہو مثلاً آدمی اپنی موت کو نہیں جانتا کہ جب ہوگی تو ہر چند جانتا ہو کہ ایک شیء کا دخل نعمت کمال ہو مگر موت کا سچا ناہی نعمت ہو
 اس لیے کہ اگر وقت موت کو معلوم کرے تو زندگی بچے ہو جاوے اور بڑا تر ہو جاوے کوئی کام نہ کرے کہ اس طرح لوگوں کے دلوں کا تقاضا
 اپنی نسبت اور اپنے اقارب کی نسبت نہ معلوم ہوتا نعمت ہی کیونکہ اگر اعتقاد معلوم ہو جایا کرتا تو انسان کو بہت رنج اور کینہ اور ہرج
 لوگوں سے پیدا ہوتا اور عوض لینے کے لیے آمادہ ہونا پڑتا اس طرح دوسرے شخص کی بری صفات کا سچا ناہی نعمت ہو کیونکہ اگر
 ان کو جان لیا کرتے تو اس شخص سے بغض رکھتے اور اس کو ایذا دیتے اور یہی ایذا باعث خرابی دین و دنیا کی ہوتی بلکہ دوسرے شخص کی
 صفات عمدہ بھی نہ جانتی بھی دخل نعمت میں کیونکہ بعض اوقات ایک شخص خواہ مخواہ دوسرے کو ایذا دیتا اور اس کی اہانت کرنی
 چاہتا ہو اور فرض کر دے کہ وہ شخص ولی ہو تو ناہتگی میں اگر اس کو ایذا دیا گیا تو اتنا گناہ ہو گا جتنا جانتے کے بعد ایذا دینے سے ہو گا
 اس لیے کہ جو شخص نبی اور ولی کو جان کر شاہ سے وہ کچھ اور بھی ہو اور ہونا دوستہ ستاوے وہ اور بھی علی ہذا القیاس خداے تعالیٰ
 جو قیامت کے امر اور لیلۃ القدر اور جمعہ کی ساعت مقبول کو خفیہ کھا او بعض کبار گناہ کو سہم کھاتو یہ بھی نعمت ہو اس لیے کہ اس کے
 خفیہ سہم سے تلاش میں کوشش اور ارادہ زیادہ کرنا پڑتا ہو جب بخانہ کی صورت میں نہماے الہی کا یہ حال ہو تو عظم

نعمت
 اگرچہ پیدا دے اور
 زحمت نہ دے تو
 نعمت
 اگرچہ پیدا دے اور
 زحمت نہ دے تو
 نعمت
 اگرچہ پیدا دے اور
 زحمت نہ دے تو
 نعمت

اشیا میں کتنے نعمت منوگی اور جسے یہ جو کہا ہو کہ ہر ایک موجود چیز میں خداے تعالیٰ کی ایک نعمت ہو تو یہ امر درست ہو اور ہر شخص کے حق میں عام ہو اور اس سے کوئی بات خارج بھی نہیں رہتی مگر ایسے ملکات اس سے خارج ہیں جنکو خداے تعالیٰ نے بعض لوگوں میں پیدا کیا ہو حالانکہ وہ بھی کبھی ایذا یا ب کے حق میں نعمت ہوتی ہیں اگر اُس کے حق میں نعمت نہ ہوں مثلاً کسیکو مصیبت کے بہت تکلیف پہونچے یعنی اپنا ہاتھ آپ ہی کاٹ لے اور اپنے چہرے کو آپ ہی گود لے تو اس فعل سے مرگب گناہ بھی ہو گا اور درد بھی پاوے گا اور کافروں کا بیخ آتش و دوزخ میں بھی نعمت ہو گا کہ ان کے حق میں نعمت نہیں بلکہ اُن کے غیروں کے حق میں ہو کیونکہ ایک قسم کی مصیبت دوسرے کے بہت فائدے ہوتے ہیں اگر بالفرض خداے تعالیٰ عذاب کو پیدا فرماتا اور اُس سے کسی فرشتے کو عذاب نہ کرتا تو جسکو نعمت عنایت ہوتی ہو وہ قدر نعمت خاک بناتے اور نہ اُسکی جنت سے خوش ہوتے اسلئے کہ انکی بہت سی خوشی اسطرح پر چھگی کہ دوزخ والوں کا رنج سوچینگے۔ دیکھو دنیا و آفتاب کی روشنی دیکھو باوجود شدت حاجت کے اُس سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ یہ نعمتیں سب پر عام ہیں اور کسی سے روک نہیں اسطرح آسمان کے ستاروں کو دیکھو خوش نہیں ہوتے حالانکہ کوئی باغ زمین کا انکی نسبت کراچھا نہیں جسکی تعمیر جان و مال کھپاتے ہیں لیکن چونکہ آسمان کی آرائش عام ہو اسلئے اُس سے واقف نہیں اور اس کے باعث خوش نہیں ہوتے جب یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جس میں کچھ حکمت نہ ہو اور نہ ایسی جس میں کچھ نعمت نہ ہو خواہ سب بندوں پر یا بعض پر تو اس سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت کو پیدا کیا ہو اُس میں بھی نعمت ہو خواہ اہل مصیبت پر ہو یا اُن لوگوں پر جو اُس مصیبت میں مبتلا نہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ جس حالت کو نہ بلاے مطلق کر سکتے ہیں نہ نعمت مطلق اس طرح کی حالت میں بندے کو صبر و شکر و وفون کرنے پڑینگے۔ اب اگر یہ کہو کہ صبر و شکر اکٹھے کیسے ہونگے وہ دونوں تو آپ دوسرے کی ضد ہیں اسلئے کہ صبر غم پر ہوتا ہو اور شکر خوشی پر تو اجتماع کی صورت کس طرح ہو سکتی ہو اسکا جواب یہ ہو کہ آدمی ایک ہی چیز سے بعض اوقات غم بھی کرتا ہو اور خوش بھی ہوتا ہو تو غم کے لیے صبر ہو گا اور خوشی کے لیے شکر مثلاً فقر اور مرض اور خوف اور مصیبت دنیاوی میں اگرچہ رنج ہوتا ہو جو مقتضی صبر ہو مگر پانچ باتیں ایسی بھی ہیں جن میں اُن پر خوش ہونا چاہیے اور اُن پر شکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ جو مصیبت اور مرض ہو اس سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا مرض اور مصیبت ممکن ہو اور از اسخا کہ خداے تعالیٰ کی قدرت میں کسیکو دخل نہیں تو اگر بالفرض اُس مرض اور مصیبت کو دہند کر دے تو کوئی کیا کر سکتا ہو اور کون مانع ہو سکتا ہو تو ہر مرض و مصیبت پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے کہ اُس قدر پر خداے تعالیٰ نے اکتفا کی اُس سے زیادہ مصیبت نہ پہونچی۔ دوسرے یہ کہ مصیبت دنیاوی ہوئی دین کی نہیں ہوئی یہ بات بھی سزاوار شکر ہے چونکہ کسی شخص نے حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرے گھر میں ایک چوہ کھسکتا تمام اسباب لیگیا آپ نے اسکو فرمایا کہ خدا کا شکر کر اگر شیطان تیرے دل میں کھسکے تو حید کو کھا رہتا تو تو کیا کرتا اسی پر خیریت گذری۔ اور ہوا اسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اُمّی مصیبت میرے اوپر میرے دین میں مت آنا اور حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں آئی جس میں خداے تعالیٰ کے چار انعام چھہر منورے ہوں اول یہ کہ وہ مصیبت میرے دین پر نہ تھی دوم اُس مقدار ہوئی زیادہ ہوئی سوم مجھکو اس پر شہی رہنے سے محروم نہ فرمایا۔ چوتھے مجھکو اُس پر توقع ثواب کی ہوئی۔ اور رہا است ہو کہ کسی اہل دل کا کوئی دوست تھا اسکو بادشاہ نے قید کیا اُس نے یہ نگران بزرگ کو کھلا بھیجا اور شکوہ اپنے قید ہونے کا لکھا۔ اُنھوں نے جواب میں فرمایا کہ خدا کا شکر کر بادشاہ نے اُس شخص قیدی کو ہنڈ دیا اُس نے پھر شکایت امن بزرگ کے پاس کھلا بھیجی اُنھوں نے پھر فرمایا کہ شکر خدا کر لیکن میں ایک مجوسی قید ہوا جسکو دستوں کی سیاری تھی سلطان کے حکم سے ایک ہی بیڑی میں دونوں کو رکھا ایک کڑا اُس شخص کے

پانچون میں اور دوسرا مجموعی کے پانچون میں اُسے یہ باہر بھی کہلا بھیجا انھوں نے فرمایا کہ شکر خدا کر پھر وہ مجموعی پانچون کے واسطے
 بہت دفعہ اٹھتا اور اس شخص کو بھی اُسکے ساتھ اٹھنا پڑتا اور وقت فراغت تک اسکے سر پر کھڑا رہنا پڑتا غرض اس تکلیف کو بھی
 اُسے بزرگ کی خدمت میں لکھا انھوں نے فرمایا کہ شکر خدا کرتے اُسے دلتنگ ہو کر لکھا کہ کہاں تک شکر کیسے مابون اہل بیت
 بڑھ کر کوئی مصیبت ہو انھوں نے جواب دیا کہ جو زنا مجموعی کی کمین ہو اگر تیری کمین ڈال دیا جاتا تو کیا کرتا اس سے معلوم
 ہوا کہ جو فرد بشر کہ بتلائے مصیبت ہوتا ہو اگر وہ خوب غور سے جیسا کہ چاہیے ویسا تامل کرے کہ میں نے ظاہر و باطن میں اپنے
 آقا کے حق میں کتنی بی ادبی کی ہو تو اُسکو معلوم ہو گا کہ جبکہ مجھ کو مصیبت پہنچی وہ کم ہو اور میں سزا دار اُس سے زیادہ کا تھا یعنی
 جبکہ مجھ پر تھما اُس قدر سزا نہیں دی مثلاً سو کوڑے لگنے کے قابل گستاخی تھی تو دس ہی لگے یا دونوں ہاتھ کاٹے جانے کے
 لائق بے ادبی تھی مگر ایک ہی کٹا تو ظاہر ہو کہ تمام شکر ہو چنانچہ حضرت ابو یزید بستانی رحم کے حال میں لکھا ہو کہ کسی کو چہ میں
 تشریف لیے جاتے تھے اوپر سے کسی نے رکھ کاٹت آپ کے اوپر ڈال یا آپ نے جناب الہی میں سجدہ شکر کیا تو گونے
 پوچھا کہ یہ سجدہ کیسا ہو آپ نے فرمایا کہ مجھے انتظار اپنے اوپر اُنکے کرنے کا تھا تو صرف رکھ کا گزرا میرے حق میں نعمت ہو اور بعض
 اکابر سے کسی نے درخواست کی کہ آپ دعاے استغفار کے لیے باہر نہیں نکلتے مینہ مدت سے بند ہو انھوں نے فرمایا کہ تم میری
 بارش میں تاخیر جانتے ہو اور میں پھر کی بارش میں تاخیر سمجھتا ہوں یعنی اعمال خلق قابلِ تخریب سے کہ میں نہیں اس میں گویا تاخیر کا
 ہونا دخل انعام ہو اس لیے میں طلب باران کو نہیں نکلتا کہ مقام شکر میں اظہار مصیبت کو گنہائش نہیں اب اگر کوئی کہہ کہ مصیبت
 میں ہم خوشی کیسے ہوں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ہم سے زیادہ گناہ کیے ہیں اور ہماری سی مصیبت اُن پر نہ آئی یہاں
 کہ کفار برابر کفر کرتے ہیں مگر ہماری طرح بتلائے مصیبت نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہو کہ کافر کے لیے تو بہت زیادہ مصائب
 ہونگے آج نہ سی بعد موت اُس پر آویسے اور دنیا میں اُس کو مصلحت ایسے ہو کہ گناہ بہت سے کرے اور عذاب بہت طویل دیا جاوے
 چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہو انا علیٰ لہم لیز وادوا اثمنا باقی رہا گناہ نگار پس کہاں سے معلوم ہوا کہ جہان میں کوئی ہم سے بھی
 زیادہ خطا وار ہو ظاہر کے شراب خواری اور زنا سے کچھ نہیں ہوتا بہت سے دل کے وسوسہ اس گستاخی کے خلاف تعالیٰ کے
 اور اسکی صفات کے باب میں ایسے برے ہوتے ہیں کہ شراب خواری اور زنا کی کچھ اصل اُنکے سامنے نہیں ہوتی نہ اور کسی
 گناہ اعضا کی حقیقت اور ایسے گناہوں کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ویموتونہ ہینا و ہو عند اللہ عظیم توبہ کہے معلوم ہوا کہ وہ
 شخص جسے زیادہ خطا وار ہو پھر اگر بالفرض واقع میں تقصیر کسی دوسرے کی زیادہ ہو تو وہ ہو سکتا ہو کہ اسکی سزا آخرت میں ہو اور
 اسکی دنیا میں توبہ بات بھی قابلِ شکر ہو کہ مواخذہ اخروی سے نجات دی اور یہ تیسری وجہ ہو شکر کی یعنی جو سزا جرم کی ہو چوکتا ہو
 کہ وہ آخرت تک ملتوی ہے اور دنیا کی مصیبت کے تو چند اسباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے وہ سہل اور خفیف ہو جاوے مگر
 آخرت کی مصیبت اول توداعی ہوتی ہو اور داعی منہ تواتنی بات ضرور ہو کہ اُس میں کچھ تخفیف نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ اسباب
 تسلی کے عذاب و انون سے آخرت میں بالکل جدا ہو جاتے ہیں تو تخفیف کہاں سے آوے اور یہ بھی ثابت ہو کہ جبکہ عذاب
 دنیا میں ہو لیکہ اسکو دوبارہ عذاب نہ ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہو اور اُس پر کوئی شت
 یا مصیبت دنیا میں پہنچ جاتی ہو تو خداے تعالیٰ اس بات سے غنی ہو کہ اسکو دوبارہ عذاب دے چوتھی وجہ یہ کہ مصیبت و بلا
 لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ فلان شخص پر آدگی اور اسکا پہنچنا ضروری تھا اور جب وہ پہنچ گئی تو وہ تھوڑی ہو یا سب تو جبکہ
 سے فراغت و رحمت ہو گئی وہی نعمت ہو پانچون بات یہ ہو کہ مصیبت کا ثواب مصیبت سے بڑھ کر ہو اس لیے کہ دنیا کے مصائب

ملحوظ
 حضرت یونس علیہ السلام
 تبارک و تعالیٰ
 ماہ میں

ملحوظ
 حضرت یونس علیہ السلام
 تبارک و تعالیٰ
 ماہ میں

ووجہ سے آخرت کی راہ میں اول وجہ تو وہ جس سے بزمہ اولیٰ و دالین میں نصیب کے حق میں نعمت میں اور لوازم حاصل و کوہ سے وکدنا
 لڑنے کے حق میں نعمت ہو کہ یہ مثلاً اگر لڑنے کو اسکی طبیعت پر چھوڑ دیا جاوے اور کھیل میں مصروف رہنے دین تو علم و ادب کیسے کھیے گا
 تمام عمر تلک ہو جائیگی اس طرح مال اور مال اور اقارب اور غرض یہاں تک کہ اگر کچھ بھی کہ سب اشیاء سے عزیز ہو بھی سبب ہلاک بعض احوال میں
 ہو جاتی ہو بلکہ عقل جو سب سے زیادہ عزیز ہو بھی سبب ہلاک ہوتی ہو بلکہ لوگ عقل ہی سے تباہ ہوتے ہیں ایسے قیامت کو تنہا کر بیٹے کہ
 مجنون اور لڑکے ہوتے تو خوب ہوتا ہئے اپنی عقلوں پر کیوں کام کیا خداے تعالیٰ کے دین میں اگر عقل کے بموجب تصرف کرتے
 تو اچھا تھا غرض کہ ان اسباب میں ہر ایک چیز میں آدمی کے لیے دینی بہتری بھی ہو سکتی ہو تو خداے تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کر کے
 ان اشیاء میں دینی بہتری مان لے اور آپر شکر بھی لاوے ایسے کہ اسکی حکمت بہت وسیع ہو اور بندوں کی مصلحت کو وہ انکی نسبت
 زیادہ جانتا ہو اور قیامت کے روز بندے جب دیکھنے کہ مصیبت پر ثواب ملتا ہو تب شکر نعمت کر نیگے جیسے لڑکا عقل کے بعد اپنے آپ
 اور استاد کا شکر مانے اور ادب دینے پر کیا کرتا ہو کیونکہ مکرر تادیب اور تکلیف کا اسوقت پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 مصیبت کا آنا بھی تادیب اور عنایت بدوں کے حال نہا ہو اور یہ عنایت الہی باپ کی عنایت سے زیادہ اور کمال ہو اسکو محض
 غیر و برکت ماننا چاہیے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا
 کہ مجھکو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو حکم الہی تیرے اوپر ہو اس میں خداے تعالیٰ پر بدگمانی مت کر اور ایک بار آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگو گوں نے سبب سننے کا پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے تعجب ہوا کہ ایماندا
 کے لیے خداے تعالیٰ کا حکم اگر اسکی آسائش کا ہو تو راضی رہتا ہو اور اس کے حق میں بہتر ہوتا ہو اور اگر اسکی تکلیف کا ہو تب بھی راضی
 رہتا ہو اور اس کے حق میں مفید ہو یا ہوشیہ رنج و دوسرے جو تو پسندی دوست + بندہ چودھوی کند حکم خداوند است و دوسری وجہ یہ
 کہ سب خطاؤں و مہلکات کی بڑ محبت دنیا ہو اور سب اسباب نجات کی اصل دنیا سے دل سے علاحدہ رہنا اور ظاہر ہو کہ اگر نعمتیں دنیاوی
 مراد کے موافق نہ ہلا و مصیبت ملا کرین تو اس سے دل کو دنیا کی طرف میل اور اس کے اسباب کے ساتھ انس ہو جاتا ہو یہاں تک کہ
 آدمی کے حق میں دنیا مثل جنت ہو جاتی ہو تو مرنے کے وقت اس کے اسباب کی رفاقت بڑی مصیبت ہو جاتی ہو اور اگر یہ نہیں
 آتی رہیں تو دل اسکی طرف سے کھٹا ہو جاتا ہو نہ اس سے الفت ہوتی ہو نہ رغبت بلکہ دنیا مثل زندان اس کے حق میں ہو جاتی ہو کہ
 یہاں سے چھوٹنا گویا قید سے چھوٹنا تصور کرتا ہو اور نہایت لذت دنیا سے خلاصی ہونے میں پاتا ہو اسی بنا پر حدیث شریف میں ہو
 اگر نبی اکرم المومن و جنبہ الکافر اور کافر اسکو کہتے ہیں جو خداے تعالیٰ سے روگردان ہو کر صرف دنیا کی زندگی کا خواہان ہو اور کسی
 اطمینان نہ لکھے اور مومن وہ ہو جو دل سے دنیا سے بھرا ہو اور اس سے نکلنے کا نہایت مشتاق ہو اور کفر کچھ ظاہر ہوتا ہو اور
 کچھ پوشیدہ اور جس قدر محبت دنیا کی دل میں ہوتی ہو اس قدر شرک خفی بھی اس میں رہتا ہو۔ موصوف مطلق وہ شخص ہو جو دوسرے
 مطلق ہی کو محبوب جانے۔ حال یہ کہ مصیبت میں ان پانچوں وجہ سے نعمت بھی ہوتی ہو اسلئے آپر خوش ہو نا ضرور ہو اور رنج کرنا
 تو ظاہر ہو کہ یہاں ہی ہو اور رنج میں خوش ہونے کی مثال یہی ہو جیسے کسی کو حاجت پہنچنے لگو انے کی ہو اور دوسرے شخص مفت لگا و
 یا کسی مرض میں دوا مفت کر ڈی پلاوے تو ظاہر ہو کہ کچھنے اور کڑوی دوا سے تکلیف ہوتی ہو مگر آپر آدمی صبر کر کے دوسرے
 شخص حاجت کا شکر گزار ہوتا ہو ایسے کہ مفت میں علاج ہونے کی خوشی ہوتی ہو اس طرح جو مصیبت امور دنیاوی میں ہوتی ہو اسکو
 کڑوی دوا کی طرح جانتا چاہیے جو سردست تکلیف دیتی ہو اور انجام کویراحت ہو جاتی ہو بلکہ اگر کوئی شخص سیر کے لیے کسی بادشاہ
 کے محل میں جاوے اور جان لے کہ یہاں سے بیشک نکلنا پڑیگا اور وہاں کوئی اچھی صورت دیکھے اور اس کے ساتھ اکنس کرے

۱۲
 احوال و طرائف جو اہل
 تبادہ اور اسکی آسائش
 میں مصیبت ہو

۱۲
 اسکی برکت و عبادت
 اور اس میں نذر آسمان

۱۲
 کی طرف دیکھ کر خوش
 اور غیب کرنا کمال میں

۱۲
 دنیا قند خانہ ہو یا زندان کا
 اور رنجت ہو یا کافری
 صبر و ادب اور ہر دو

بندہ خدا سے تعالیٰ کو بیکارتا تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز تو جانی بوجھی ہو اور اگر دوبارہ بیکارتا ہو اور یا رب کہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو کیا کہتا ہو میں حاضر ہوں جب کچھ تو مجھے مانگیگا میں دوں گا اگر یہاں مجھے کوئی بہتر چیز ملے تو میں اسے اس سے بہتر اپنے پاس رکھ چھوڑ دوں گا جب قیامت کا دن ہوگا تو عمل والے حاضر ہوں گے اور ان کے اعمال نماز و روزہ اور صدقہ اور حج سب ترانہ دین تو بے جا و بیکار اور پورا پورا ثواب عنایت ہوگا مگر جب مصیبت والے آویں گے تو ان کے لیے نہ ترازو کھڑی ہوگی نہ نامہ اعمال کھولا جائیگا اور ثواب اپنے لیے ہی ڈالا جائیگا جیسے بلا ڈال لی گئی تھی اسوقت جن لوگوں کو دنیا میں عنایت رہی تھی یہ تنہا کرینگے کہ کیا ثواب ہوگا جو ہمارے جسم مقرر اضعاف سے کاٹے جاتے اور ایسا ہی ثواب ہوگا عنایت ہوگا جیسا اہل مصائب کو ملا اسی بنس پر یہ آیت قرآن مجید میں ہے اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور حضرت ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ کسی شخص نے جناب ہادی میں شکایت کی کہ اکیس بندہ مومن تیری اطاعت کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اور اگر تو اس سے دنیا کو علیحدہ رکھتا ہے اور مصیبت بھیجتا ہے اور بندہ کافر تیری اطاعت نہیں کرتا اور گناہوں پر جرات کرتا ہے تو اس سے تو بلا علیحدہ رکھتا ہے اور دنیا بہت سی دیتا ہے یہ کیا بات ہو خداوند کرم نے اپنے رومی بھیجی کہ بندے بھی میرے ہیں اور بلا بھی میری اور ہر ایک میری جہ میں ترزا ہوں جو چیز ہو کہ بندہ مومن پر گناہ ہوتے ہیں اس واسطے میں اس سے دنیا کو علیحدہ رکھتا ہوں اور بلا بھیج دیتا ہوں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاوے یہاں تک کہ جب میرے پاس آوے تو اس کی نیکیوں کا عوض اسکو عنایت کروں اور کافروں کی کچھ نیکیاں بھی تمہیں ایسے میں اسکو رزق زیادہ دیتا ہوں اور بلا کو اس سے علیحدہ رکھتا ہوں کہ اپنے عنایت کا بدلہ دنیا میں جمل کر لے اور جب میرے پاس آوے تو اسکو سزا کے سنیات کی دوں۔ اور روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری من عمل سوء و یجتنبہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ نے عرض کیا کہ اس آیت کے بعد خوشی کس طرح ہوگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ابو بکر خدا ابھلو معاف کرے کیا تو بایزیدین ہوتا یا بھلو کچھ ایذا نہیں پہنچتی کہ جہنم ہوتا ہو یہی بدلہ ہو تمہارے اعمال کا یعنی جمیع مصائب کفارہ تھا ہے گناہ کا ہوتے ہیں۔ اور عقبہ علی رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اسکی مراد دے جاتا ہے اور وہ اپنی خطا پر مصروف ہو تو جان لو کہ یہ امر اس کے فحلت دینے کے لیے ہو بعد اسکے یہ آیت پڑھی فلا نسوا ما ذکرہ و اجتنبوا علیم ابواب کل شر حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذنا ہم بغتۃ فاذا ہم سلسون یعنی جب انھوں نے امر کے بموجب کام کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے اپنے ہر طرح کی بہتری کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ اس بہتری سے خوش ہوئے تو ایک دفعہ ہی انکو ناخود کر لیا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے صحابہ رضی عنہم سے ایک عورت کو دیکھا جسکو جاہلیت میں جانتے تھے اس سے کچھ گفتگو کر کے چھوڑ دیا اور چلتے جاتے تھے اور اسکی طرف پھر کر دیکھتے جاتے تھے اسی آئینہ سامنے سے ایک دیوار کا دھککا ہوا انکو لگا تو منہ پر نشان ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت اقدس میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہو تو اسکی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں تکو ایک آیت قرآن مجید کی ایسی تباہ دیتا ہوں جو سب آیات سے زیادہ توقع کی ہو لو کہ بن نے عرض کیا کہ فرمائیے آپ نے یہ آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبتۃ فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر غرض کہ دنیا کے مصائب گناہوں کے باعث ہوا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں سزا دے لیتا ہے تو پھر دوبارہ عذاب دینے سے غنی ہو اور اگر دنیا میں معاف کر دیا تو پھر اسکا کرم اس بات کا مقتضی نہیں کہ قیامت میں سزا دے اور حضرت انس رضی عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک دو گنہگاروں سے زیادہ بندے کا کوئی گنہگار محبوب تر نہیں اول شخص کا گھونٹ کہ معلم کے باعث پی جاوے دوم مصیبت کا گھونٹ جو صبر کے سبب پی جاوے اور

بندہ خدا سے تعالیٰ کو بیکارتا تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز تو جانی بوجھی ہو اور اگر دوبارہ بیکارتا ہو اور یا رب کہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو کیا کہتا ہو میں حاضر ہوں جب کچھ تو مجھے مانگیگا میں دوں گا اگر یہاں مجھے کوئی بہتر چیز ملے تو میں اسے اس سے بہتر اپنے پاس رکھ چھوڑ دوں گا جب قیامت کا دن ہوگا تو عمل والے حاضر ہوں گے اور ان کے اعمال نماز و روزہ اور صدقہ اور حج سب ترانہ دین تو بے جا و بیکار اور پورا پورا ثواب عنایت ہوگا مگر جب مصیبت والے آویں گے تو ان کے لیے نہ ترازو کھڑی ہوگی نہ نامہ اعمال کھولا جائیگا اور ثواب اپنے لیے ہی ڈالا جائیگا جیسے بلا ڈال لی گئی تھی اسوقت جن لوگوں کو دنیا میں عنایت رہی تھی یہ تنہا کرینگے کہ کیا ثواب ہوگا جو ہمارے جسم مقرر اضعاف سے کاٹے جاتے اور ایسا ہی ثواب ہوگا عنایت ہوگا جیسا اہل مصائب کو ملا اسی بنس پر یہ آیت قرآن مجید میں ہے اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور حضرت ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ کسی شخص نے جناب ہادی میں شکایت کی کہ اکیس بندہ مومن تیری اطاعت کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اور اگر تو اس سے دنیا کو علیحدہ رکھتا ہے اور مصیبت بھیجتا ہے اور بندہ کافر تیری اطاعت نہیں کرتا اور گناہوں پر جرات کرتا ہے تو اس سے تو بلا علیحدہ رکھتا ہے اور دنیا بہت سی دیتا ہے یہ کیا بات ہو خداوند کرم نے اپنے رومی بھیجی کہ بندے بھی میرے ہیں اور بلا بھی میری اور ہر ایک میری جہ میں ترزا ہوں جو چیز ہو کہ بندہ مومن پر گناہ ہوتے ہیں اس واسطے میں اس سے دنیا کو علیحدہ رکھتا ہوں اور بلا بھیج دیتا ہوں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاوے یہاں تک کہ جب میرے پاس آوے تو اس کی نیکیوں کا عوض اسکو عنایت کروں اور کافروں کی کچھ نیکیاں بھی تمہیں ایسے میں اسکو رزق زیادہ دیتا ہوں اور بلا کو اس سے علیحدہ رکھتا ہوں کہ اپنے عنایت کا بدلہ دنیا میں جمل کر لے اور جب میرے پاس آوے تو اسکو سزا کے سنیات کی دوں۔ اور روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری من عمل سوء و یجتنبہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ نے عرض کیا کہ اس آیت کے بعد خوشی کس طرح ہوگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ابو بکر خدا ابھلو معاف کرے کیا تو بایزیدین ہوتا یا بھلو کچھ ایذا نہیں پہنچتی کہ جہنم ہوتا ہو یہی بدلہ ہو تمہارے اعمال کا یعنی جمیع مصائب کفارہ تھا ہے گناہ کا ہوتے ہیں۔ اور عقبہ علی رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اسکی مراد دے جاتا ہے اور وہ اپنی خطا پر مصروف ہو تو جان لو کہ یہ امر اس کے فحلت دینے کے لیے ہو بعد اسکے یہ آیت پڑھی فلا نسوا ما ذکرہ و اجتنبوا علیم ابواب کل شر حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذنا ہم بغتۃ فاذا ہم سلسون یعنی جب انھوں نے امر کے بموجب کام کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے اپنے ہر طرح کی بہتری کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ اس بہتری سے خوش ہوئے تو ایک دفعہ ہی انکو ناخود کر لیا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے صحابہ رضی عنہم سے ایک عورت کو دیکھا جسکو جاہلیت میں جانتے تھے اس سے کچھ گفتگو کر کے چھوڑ دیا اور چلتے جاتے تھے اور اسکی طرف پھر کر دیکھتے جاتے تھے اسی آئینہ سامنے سے ایک دیوار کا دھککا ہوا انکو لگا تو منہ پر نشان ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت اقدس میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہو تو اسکی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں تکو ایک آیت قرآن مجید کی ایسی تباہ دیتا ہوں جو سب آیات سے زیادہ توقع کی ہو لو کہ بن نے عرض کیا کہ فرمائیے آپ نے یہ آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبتۃ فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر غرض کہ دنیا کے مصائب گناہوں کے باعث ہوا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں سزا دے لیتا ہے تو پھر دوبارہ عذاب دینے سے غنی ہو اور اگر دنیا میں معاف کر دیا تو پھر اسکا کرم اس بات کا مقتضی نہیں کہ قیامت میں سزا دے اور حضرت انس رضی عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک دو گنہگاروں سے زیادہ بندے کا کوئی گنہگار محبوب تر نہیں اول شخص کا گھونٹ کہ معلم کے باعث پی جاوے دوم مصیبت کا گھونٹ جو صبر کے سبب پی جاوے اور

نہ کوئی قطرہ محبوب تر خدا سے تعالیٰ کے نزدیک دو قطرون سے چکاتا ہو ایک قطرہ خون جو اُسکی راہ میں گرے دوم قطرہ اشک جو شبت تاریک میں بندے کی آنکھ سے سجدے کی حالت میں گرے اور اسکو سوا خدا کے اور کوئی نہ دیکھتا ہو اور نہ کوئی متہم نہ کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک دو قدموں سے محبوب تر ہو ایک قدم فرض نماز کے لیے دوم قدم قراہتیوں سے میل کرنے کے لیے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے لڑکے نے وفات پائی آپ کو نہایت غلغلی ہو آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور سامنے دو دروازے کھلے جیسے دو دروازے تھے اور ان میں سے ایک نے اُنہیں سے عرض کیا کہ میں نے کھیت بوچھا جب وہ تیار ہوا تو اس شخص نے اسکو پال کر دیا آپ نے دوسرے سے فرمایا کہ تو کیا جواب دیتا ہو اُس نے عرض کیا کہ میں سہتہ جلا جاتا ہوں ایک گھیت پر گزر ہوا دینے بائیں سب طرف دیکھا معلوم کیا تو راہ کھیت ہی میں کو بھی وہاں ہی کو گدرا آپ نے مدعی سے فرمایا کہ تو نے راستے میں بیچ کیوں ڈالا تھا مجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ ضرور ہو اُس نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے پر کیوں غم کرتے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ موت آخرت کی سڑک ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی اور پھر بھی لڑکے پر سبب نہ کیا۔ اور حضرت عمر بن عبد الغفریرم ایک اپنے چار لڑکے کے پاس گئے اور فرمایا کہ جان پر اگر تیری ترازو میں ہو تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ میں تیری ترازو میں ہوں اُس نے عرض کیا کہ آپ کی مرضی کے موافق اگر ہو تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ میری مرضی کے موافق ہو خلاصہ حضرت عمر کے قول کا یہ ہو کہ اگر تو وفات پائے اور میں صبر کروں تو اس سے اچھا سمجھتا ہوں کہ میں وفات پاؤں اور تو صبر کرے یعنی جزا سے صبر میرے نامہ اعمال میں ہے۔ اور جلال اللہ کے جواب کا ظاہر ہو کہ جوابات و اِلہام کو محبوب بھی اسکو محبوب جانا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ کسی نے اُنکے لڑکے کی وفات کی خبر سنا لی آپ نے انا لکھ وانا الیہ راجعون فرمایا اور فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ نے ایک حبیب کو چھپایا اور شفقت کے لالہ اور ثواب سے نوازا پھر اگر تیرے درگت نماز پڑھی اور فرمایا کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ کا حکم ہو تو کیا وہ ہم کو چکے یعنی خدا سے تعالیٰ ارشاد فرما تو ہمارے واسطے ابا جبر و اہلوتہ تو ہمارے دونوں باتیں ادا کیں۔ اور حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک لڑکا گزر گیا تھا ایک مجوسی نے بطور تعزیت یہ جملہ انکی خدمت میں عرض کیا کہ عاقل کو چاہیے کہ آج وہ کام کرے جو جاہل چند روز کے بعد کرتا ہو مراد اس سے بہتر جو آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ اسکا لکھ لو۔ اور بعض علما کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ بندے پر مصیبت ڈالے جاتا ہو حتیٰ کہ وہ نہیں پرچلتا ہو اور ایک گناہ بھی اُسکے ذمہ نہیں رہتا اور حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا فیصل ہوتا ہو اللہ عزوجل اپنے بندہ مومن کے واسطے بلا کا عہد کر لیتا ہو اور حاتم اصم سے مروی ہو کہ اللہ تعالیٰ خلق کے چار طرح کے لوگوں پر قیامت کے دن چار چیزوں میں حجت فرماوے گا۔ تو انکروں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور فقیروں پر عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور غلاموں پر یوسف علیہ السلام سے۔ اور مضمون پر انیوب علیہ السلام کہ ہم لوگ ایسے کیوں نہ ہو۔ اور روایت ہو کہ حضرت محمد علیہ السلام جب کفار بنی اسرائیل سے بھاگ کر درخت کے اندر چھپ گئے اور شیطان مردود نے انکا حال اُنسے کھدیا تو وہ ایک کرہ لائے اور درخت کو چیرنا شروع کیا جب آپ کے سردار پر کرہ ہو سچا تو آپ نے ایک آہ سرد دی پھر درو سے نکالی وحی اُکسی ہوئی کہ ایسی ذکر کیا اگر دوبارہ آواز نکلی تو ذکر نبوت سے نام مشاؤنگا حضرت ذکر کیا علیہ السلام نے دانتوں کے زبانی سے لی اور صبر کیا کہ بیان تک کہ دو ٹکڑے ہو گئے شجر کرکشی و جبرم بخشی رو سے و سر بر استقامت بندہ را فرمان نباشد مگر یہ فرمائی برآغم۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی مصیبت آوے اور وہ اس میں کپڑے پھاڑے یا چھاتی کوٹے تو ایسا ہو کہ نیزہ لیکر خدا سے تعالیٰ سے لڑنے کو تیار ہو۔ اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ سہ ناگ سے امتحان کیا جاتا ہو اور ایسا نہ رہے کہ امتحان مصیبت سے ہوتا ہو پس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محبوب جاتا ہو

سبب
اشک کا مال بہت اہم ہے
نہی کا مرن پھر سہا

تو انکو بتلائے مصیبت کر کے امتحان لیتا ہوا اس صورت میں جو شخص اُس سے راضی رہتا ہو وہ بھی اُس سے راضی ہوا اور جو ناراض ہو اُس سے وہ ناراض ہو۔ اور اخف بن قیس کہتے ہیں کہ ایک روز میری داڑھی میں بہت درد تھا میں نے اپنے چچا سے کہا کہ داڑھی کے درد کے مارے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی اسی طرح تین بار میں نے کہا انھوں نے فرمایا کہ تو ایک ہی رات میں داڑھی کی اتنی شکایت کرتا تو میری آنکھیں برس سے جاتی رہی ہو مگر کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا اور حضرت غریب علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جب تجھے بلایا ہو تو میری شکایت میری مخلوق سے مت کر جو کہنا ہو مجھ سے کہ جسے میں تیری شکایت اپنے فرشتوں سے نہیں کرتا جو سوت کر کے عیوب خطا میں میرے پاس آتی ہیں سچ ہو شہر میں پر وہ بیڈ علما سے بدبو ہم اور بدبو پوشد بالاسے خود۔

دوسرا بیان نعمت کی فضیلت مصیبت پر تھا یہ کہ کوئی فضل مصائب شکر سے کہے کہ ان اخبار سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ دنیا میں نعمت کی نسبت مصیبت کا آنا بہتر ہو تو اب سب انسانوں کو چاہیے کہ مصیبت کا سوال کرنا خدا سے جائز ہو اُس کے جواب میں اس کہتے ہیں کہ درخواست مصیبت ناجائز ہو اُسکی کوئی وجہ نہیں جس سے درست ہو بلکہ مصائب سے پناہ مانگنا اللہ متبرع ہو چنانچہ احادیث میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبت سے پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ کا اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا یہی قول تھا ربنا اتقانی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة اور شہادت اعدا و غیرہ سے بنا مانگتے تھے اور حضرت علی کہم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنی دعائیں فرمائی کہ اے میں تجھے صبر کی درخواست کرتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مصیبت کا سوال کرتے ہو خدا سے عافیت کی درخواست کرو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ خدا سے عافیت مانگا کر کہو کہ ایسا کوئی شخص نہیں جسکو عافیت عہدہ ترمیم سوائے یقین کے ملی ہو اور یقین سے دل کی عافیت ادھت مراد جو حسین شہد کار و گ اور مرز من جہل ہوا پسے دل کا اچھا رہنا بدن کی تندرستی سے اعلیٰ تر ہو۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو چیز کا حسین شہر ہی نہیں وہ تندرستی اور شکر کے ساتھ کیونکہ بعض لوگ نعمت پاتے ہیں مگر اسکا شکر نہیں کرتے۔ اور مطرون بن عبداللہ رحم فرماتے ہیں کہ مجھکو تندرستی ملی اور اسپر میں شکر گزار ہوں تو اس سے بہتر ہو کہ مجھے مصیبت آوے اور اسپر صبر کروں اور ایک دعائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو عافیت کا احباب الی اور یہ امر ظاہر ہوا حسین کچھ دلیل کی حاجت نہیں کیونکہ مصیبت دعا اعتبار سے نعمت ہو جاتی ہو اول تو اس مصیبت کی نسبت جو اس سے بڑی ہو خواہ دنیا میں یا دین میں اور دوسرے اُس توقع ثواب کے اعتبار سے جو خدا سے تعالیٰ عنایت فرماو چکا اسی لحاظ سے آدمی کو چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ سے دنیا میں نعمت کامل کی درخواست کرے اور اپنے اوپر سے بلا کے دور ہونے کی دعا کرتا رہے اور نیز اُسکی نعمت کی شکر گزاری پر ثواب افزوی کی استدعا کرے کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہو کہ شکر ہی کے عوض میں وہ کچھ دے لے جو صبر میں دینا جواب اگر کوئی کہے کہ بعض لوگوں نے ایسے ممنون کہے ہیں جسے خدا عافیت کی اپنے لیے پانی جاتی ہو مثلاً لکھا ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دروغ کا پل بنواؤں کہ تمام خلق مجھ سے اتر جاوے اور سچا پاوے اور صرف میں و دروغ میں رہ جاؤں یا ممنون رہم کا قول ہو جسکا ترجمہ یہ ہو شعر تجھ سو آؤ کہ کیا ہو مطلب و حاجت و اس طرح تو چاہے کہ یہ انکے اقوال و دلائل سوال مصیبت پر کہتے ہیں یہ کیا بات ہو اُسکا جواب یہ ہو کہ ممنون محب کا قویہ حال ہے کہ یہ اس شکر کے وہ قبض کی سیاری میں مبتلا ہوے اور کہتوں کے دروازے پر تکلیف کے مارے پھرتے اور انکو ان سے کہتے کہ اب تم پہنچا سمون کہ لپٹا کیا کرو میں امتحان میں پورا نہیں نکلا باقی رہی انسان کی محبت کہ فقط اکیلا دروغ میں ہے اور تمام مخلوق سچا خواہے سو یہ ناممکن ہو لیکن آدمی کے دل پر غلبہ محبت کہی اس قدر ہوتا ہو کہ اس جوش محبت میں اپنے نفس کو ایسی ہی باتوں کے

۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱

لا تفرح سچے لیتا ہو کہ نہ شرب عشق میں نشہ ہوتا ہو جو شخص اس کے پتیا دوست ہو جاتا ہو اور عالم مستی میں بہت کچھ باتیں اس قسم کی مشور
ہو جاتی ہیں کہ اگر بالفرض ان کا نشہ جاتا رہے تو خود اس کو معلوم ہو کہ یہ کلام واقعی نہیں بلکہ ایک حالت تھی تو جو چلے اس قسم کے
سنو کلام عاشقان پر حمل کرنا چاہیے جبکہ افراط محبت ہوتی ہو اور عاشقوں کا کلام سننے میں اچھا ہوتا ہو مگر ان کی بات قابل اعتبار
نہیں ہوتی چنانچہ حکایت ہو کہ ایک فاختہ کا نر اس سے جفتی چاہتا تھا وہ مانے ہوئی تھی اس نے کہا کہ تو مجھے کیوں رکھتی ہو اگر میں چاہوں
تو تیرے واسطے سلیمان کی سلطنت دیروں مگر وہ نہ مانے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور اس کو بلا کر عتاب فرمایا اس نے عرض کیا کہ
اے نبی اللہ عاشقوں کا کلام قابل کہنے کے نہیں ہوتا اور واقع میں ایسا ہی ہو اور ایک شاعر کہتا ہے شعر میں ہوں طالب وصل اور وہ طالب ہجر
اس کی خواہش کے لیے اپنی میں خواہش چھوڑی: تو یہ مضمون بھی محال ہو اس لیے اس سے یہ لازم آتا ہو کہ جو مرئی محبوب نہیں اس کا طالب
ہو نہ کیونکہ وصل مرئی محبوب کے خلاف ہو چکا اپنے آپ کو طالب قرار دیا ہو اور پھر کہتا ہو کہ اس کی خواہش کے لیے میں نے اپنی خواہش
چھوڑ دی اور پھر کہ چاہتے گا تو جو شخص وصل کا خواہان ہو وہ ہجر کا خواہان کیسے ہوگا ان دونوں میں فی صند ہو لیکن اگر تاویل کی جائے
تو دو طرح سے اس کے معنی بن سکتے ہیں اول تو یہ کہ یہ صورت بعض اوقات میں پیش آتی ہو تاکہ رہنما سے محبوب حاصل ہو جو رو سیلہ وصال
زمانہ مستقبل میں ہو تو اب یہ معنی ہوے کہ ہجو سیلہ رضا ہو اور رضا وسیلہ وصال محبوب اور وسیلہ محبوب بھی محبوب ہوتا ہو اس لیے ہجو سیلہ
کہتا ہو جس طرح کہ مال کا چاہنے والا ایک درم دے اور بعد چند روز دو درم لے تو وہ دو درم کو چاہتا ہو مگر سردست ایک درم کا تار کا
اسی طرح عاشق بھی خواہان وصال ہو مگر سردست اس کو ترک کرتا ہو تاکہ آئندہ کو دوسری طرح حاصل ہو دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاشق کو ہفت
رضائے دوست مطلوب ہو اگر اس کو علم ہو کہ دوست مجھے رہنی ہو تو اتنی لذت پاوے کہ اگر مشاہدہ اس کا میسر ہو اور وہ رضائی ہو
تو اس مشاہدے میں بھی وہ لذت نہو ایسی صورت میں ہو سکتا ہو کہ اس کی خواہش وہی ہو جو میں رضا ہو ایسا واسطے بعض عاشقان خدا
حال اس درجہ پہنچ گیا ہو کہ جب معلوم کر لیا کہ خدا سے تعالیٰ ہم سے اس مصیبت میں رہنی رہتا ہو اور عافیت میں رہنا کا حال معلوم
نہیں ہوتا کہ رہنی ہو یا نہیں تو مصیبت میں عافیت کی نسبت زیادہ فرہم پاتے ہیں اور بلا ہی کو زیادہ محبوب جانتے ہیں اور غلبہ نہ
عشق میں اس حال کا واقع ہونا کچھ بعید نہیں مگر یہ حالت قائم نہیں رہتی اور اگر قیام کرتی ہو تو یہ معلوم کرنا کہ صحیح حالت ہو یا دوسری کسی
حالت کے باعث دل پر وار ہو گئی ہو اور اس کے باعث دل پر ترقی اعتدال سے مائل ہو گیا اس میں شک ہو اور یہی تحقیق مناسب
اس مقام کے نہیں غرض کہ تقریباً بق سے معلوم ہو کہ عافیت ملا کی نسبت بہتر ہو لام انسا لک العفو والاعفایۃ فی الدین الدنیا والاخرۃ
تخصیر بیان صبر و شکر میں سے افضل کونسا ہو اس باب میں لوگوں کے اقوال مختلف ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبر شکر سے افضل ہو
اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ شکر افضل ہو اور بعض کا قول ہو کہ دونوں برابر ہیں اور چند لوگوں کی یہ رائے ہو کہ فضیلت احوال کے
اعتبار سے مختلف ہو یعنی بعض احوال میں صبر کو فضل ہو اور بعض میں شکر کو اور ان لوگوں نے اپنے اپنے قول کی دلیل بھی بہت ہی
غیر منطقی سی بیان کی ہو جس سے مطلب کا حاصل ہونا بعید ہو اس لیے اس کی نقل سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اظہار حق بہتر ہو پس ہم کہتے ہیں
کہ اس باب میں دو تقریریں ہیں تقریر اول مساہلت کے طور پر یہی معنی صرف ظاہر امر پر لیا کرنا اور تقییش اور تحقیق کے درپڑ ہونا
اس طرح کا بیان عوام کے سمجھانے کے لائق ہو کیونکہ ان کا فہم باریک باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوتا ہو و اعظین کے بھی حال کے مناسب ایسا ہی
کلام ہو اس لیے کہ ان کا مقصود عوام سے گفتگو کرنے کا یہی ہو کہ ان کی اصلاح ہو جاوے جیسے دایہ مشفقہ کہ لڑکے کو بوٹے اور تیار جانا اور اسام
اور انواع شیرینی کی نہیں کھلاتی بلکہ لطیف دودھ سے اس کی پرورش کرتی ہو اور یہی اس کو چاہیے کہ نفیس غذا میں لڑکے کے پاس
نہ لاوے جب تک کہ اس میں قوت اس کے ہضم کی نہ آوے اور ضعف جمع دور نہ ہو جاوے اسی طرح یہ بیان بھی بحث و تفصیل کے لائق نہیں

کچھ سوال کرتا
اور باب غفلت کا
"منیب اور
مرث بن"

ہوتے ہیں معلوم اور احوال اور ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک دوسرے کی مساوات پر غور کرتے ہیں تو ظاہر کے دیکھنے والوں کو کوئی یوں معلوم ہوتا ہو کہ معلوم سے مراد احوال ہیں اور احوال کی طلب اعمال کے لیے ہوتی ہو تو اس اعتبار سے اعمال افضل ٹھہرے مگر اگر باب باطن کے نزدیک سائلہ برعکس ہو انکو اعمال سے غرض حصول احوال ہو اور احوال کی طلب معلوم معرفت کے لیے کرتے ہیں تو ان کے نزدیک معلوم افضل ہیں اور پھر احوال ہیں پھر اعمال کیونکہ جو چیز ذریعہ کسی دوسری چیز کا پڑتی ہو تو دوسری چیز اس سے عمدہ ہوتی ہو اور ان تینوں چیزوں کے جدا جدا افراد کو اگر دیکھتے ہیں تو اعمال کے افراد اگر ایک دوسرے کی نسبت دیکھ جائیں تو بعض مساوی ہیں اور بعض کم بیش سطح احوال کے افراد کا حال ہو کہ اگر ان میں بھی ایک دوسرے کی طرف غما کر کے دیکھیں تو یا برابر ہوں گے یا کم بیش ایسا ہی افراد علوم و معارف کو سمجھنا چاہیے اور سب معارف میں سے افضل معلوم مکاشفہ ہیں اور یہ معلوم معارف کے علوم سے اعلیٰ اور اشرف ہیں اور علوم مذکورہ معاملہ کی نسبت کہ بھی کمتر ہیں ایسے کہ انکی طلب معارف کے لیے ہوتی ہو یعنی انکا فائدہ اصلاح عمل ہو اور حدیث میں جو فضیلت عالم کی عابد پر آئی ہو اس سے یہ مراد ہو کہ علم اسکا ایسا ہو کہ نفع عام ہو پس عالم البتہ کسی خاص عبادت کرنے والی کی نسبت افضل ہو گا ورنہ اگر علم اسکا عمل سے قاصر ہو تو یہ علم نفع سے افضل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اصلاح عمل سے یہ فائدہ ہو کہ حال قلب کی اصلاح ہو اور حال قلب کی اصلاح کا یہ فائدہ ہو کہ اہل کمال ذات و صفات و افعال الہی منکشف ہوں اس سے معلوم ہوا کہ علم مکاشفہ میں بڑا رتبہ معرفت الہی کا ہو اور یہی انتہا ہے مقصود ہو کہ نفس نفیس مطلوب ہو ایسے کہ سعادت اخروی اسی سے ملتی ہو بلکہ عین سعادت یہی ہو مگر دل کہ بھی اس بات کا علم دنیا میں نہیں بھی ہوتا کہ عین سعادت معرفت الہی ہو بلکہ آخرت میں اس سے واقف ہوتا ہو غرض کہ معرفت الہی سب میں عمدہ ہے اس پر کچھ روک نہیں تو غیر کے مفید بھی نہیں اور اسکے سوا جتنی معرفتیں ہیں سب اسکی تابع اور فائدہ ہیں کیونکہ اور معارف ایسے مطلوب ہوتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل ہو اور جب یہ بات ٹھہری کہ سب معرفتیں معرفت الہی کے حاصل ہونے کے لیے مطلوب ہوتی ہیں تو جب قدر معرفت اس مطلب میں بکار آئے ہوگی اسقدر اسکا تفاوت بھی ایک دوسرے سے ہو گا مثلاً بعض معارف ایک ہی واسطے سے معرفت الہی تک پہنچتے ہیں اور بعض کہ بہت سے وسائل چاہیں تو جس معرفت میں اور معرفت الہی میں واسطہ کم ہو گا وہ دوسرے کی نسبت کرا فضل ہوگی اور احوال قلب سے ہماری غرض اسکا صاف و پاک ہونا ہو دنیا کی آلودگی اور خلق کے اشغال سے یہاں تک کہ پاک و صاف ہو کہ اس پر حقیقت حق واضح ہو جاوے اس سے معلوم ہوا کہ احوال میں فضیلت اسقدر ہوگی جقدر کہ انکو تاثیر قلب کی اصلاح اور صفائی میں ہوگی اور جقدر کہ اس میں لیاقت معلوم مکاشفہ کے پھل ہونے کی پیدا کر سکیں گے اور سطح کرائیتہ کی جلا سے کامل ہیں ایسے احوال کے مقدم کرنے کی حاجت ہوتی ہو جن میں سے بعض جلا دینے میں قریب ہوتے ہیں بعض سے سطح احوال قلب کا حال ہو پس جو حالت کہ صفا کے قلب کے قریب ہوگی وہ دوسری حالتوں سے افضل ہوگی ایسے کہ وہ اور ان کی نسبت اہل مقصود کے قریب ہوگی۔ اور اسی ترتیب کو اعمال میں بھی تصور کرنا چاہیے اس واسطے کہ اعمال کی تاثیر ہی سے قلب کی صفا کی تاکید ہوتی ہو اور انھیں کے باعث دل پر حالات آتے ہیں اور جو عمل ہو وہ اور صورتوں سے خالی نہیں یا تو دل پر ایسے حالات لاتا ہو جو مانع مکاشفہ کے ہو اور موجب تاریکی دل اور باعث کشش مکر و بات دنیاوی کی طرف ہو یا ایسی حالت لانا جس سے دل مکاشفہ کے لیے مستعد ہو اور صفائی پیدا کرے اور علائق دنیاوی بر طرف ہو جاوے حالت اول کا نام معصیت ہو اور دوسری کا نام طاعت اور معاصی باعتبار قلب کے تاریکیا و سخت کرنے کے متفاوت ہیں اس سطح طاعات بھی دل کے روشن و صاف کرنے میں مختلف ہیں یعنی معاصی اور طاعت کے درجات انکی تاثیر پر منحصر ہیں اور یہ امر احوال کے اختلاف سے

مختلف ہوتا ہے مثلاً ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ نماز نفل سب نفل عبادتوں سے افضل ہو اور حج کرنا صدقہ سے بہتر ہو اور سچا بڑھنا اور
 نوافل سے بہتر ہو مگر تحقیق یہ ہے کہ جو مالدار کہ اپنے نفل غالب ہو اور محبت مال کی زیادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے ایک درم خیرات کرنا بہت سی
 شب بیداریوں اور روزوں سے افضل ہو ایسے کہ روزہ اس شخص کے شانایان پر حیرت انگیز شکل غالب ہو اور وہ اس کو نظر ناچاہے یا
 شکم سیری اس کے مانع نہ کر دے کہ وہ اس کو دور کرنے کی تدبیر چھوڑے کرتا ہو مگر گنہگار خیر کا تو یہ مال نہیں کہ پیٹ کی شہوت سے
 اس کو مضر تھا یا شکم سیری سے فکر علم و مکار شہ نہیں کر سکتا تھا پھر اس کا روزہ رکھنا اپنی حالت چھوڑ کر دوسرے کی اختیار کرنا ہو اس کی مثال
 ایسی ہو جیسے کسی بیمار کے پیٹ میں درد ہو اور وہ علاج دوسرے کا کرے تو بھلا اس علاج سے اس کو کیا فائدہ ہوگا بلکہ اس کو تو بے ناساب ہو
 کہ جو بلا سے مملک اپنے اوپر مسلط ہو اس کو دور کرے اور بغیر ان ملکات میں سے ہو کہ اگر سو برس کے روزے رکھا کرے اور خیرات
 جاکے تو اس میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا اس کے دور کرنے کی تدبیر یہ ہے مال کے خیرات کرنے کے اور کوئی نہیں اس کے اوپر واجب ہی ہے
 کہ جو کچھ اپنے پاس ہو اس کو خیرات کرے اور اس کی تفصیل جلد سیم میں اس کتاب کی موجود ہو وہاں دیکھ لینی چاہیے غرض کہ تاثیر طاعت
 حالات کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے اب اہل ذکا کو معلوم ہو کہ اسباب میں مطلق جواب کہ دنیا غلط ہو مثلاً اگر کوئی سوچے
 کہ روزیٰ افضل ہو یا پانی تو اس کا جواب ٹھیک بھی ہوگا جب یہ کہہ کر بھوکے کو روزیٰ افضل ہو اور پیاسے کو پانی اور اگر کسی کو درون میں
 موجود وہاں تو جو ان دونوں میں سے غالب ہوگی اس کے اعتبار سے حکم فضیلت کا دیا جائیگا یعنی پیاس غالب ہوگی تو پانی کو افضل کہیں گے
 اور بھوکے غالب ہوگی تو روزیٰ کو اور اگر دونوں مساوی ہوں گے تو یہ دونوں بھی مساوی ہوں گے اس طرح اگر یہ پوچھا جاوے کہ زمین
 اچھی ہے یا شربت نیلوفر تو مطلق جواب ہرگز درست نہ ہوگا ہاں اگر کوئی یہ پوچھے کہ سجین میں افضل ہو یا صفا کا ننو تائب ہم صفا کے
 ننو نے کو عمدہ بنا دینگے اس واسطے کہ سجین کی ضرورت اس کے لیے ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہو کہ جو شے غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو تو
 غیر چیز اس سے اچھی ہوتی ہو حال یہ کہ شخص مذکور کے لیے بہتر مال کا دینا ہو ایسے کہ مال کا دے ڈالنا ایک عمل ہے جس سے ایک حالت
 یعنی زوال بخل اور محبت دنیا کا دل سے نکلنا حاصل ہوتی ہے اور جب دل میں سے محبت دنیا نکل جاتی ہے تو اس کو معرفت الہی کی
 حاصل ہوتی ہے پس افضل تر معرفت ہو اور اس سے کتر حال اور اس سے کتر عمل اب یہاں کوئی اگر اعتراض کرے کہ تم عمل کو
 افضل نہیں بتلاتے حالانکہ شرع میں ترغیب اعمال کی موجود ہو اور ان کے فضل کے ذکر میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے یہاں تک کہ شایع ہے
 خود صدقات کو طلب فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض الله قرضاً حسناً اور فرمایا ویاخذ الصدقات پس کیا وجہ ہو کہ عمل افضل
 نہیں تو اس کا جواب یہ ہو کہ طبیب اگر کسی دوا کی تعریف کرے تو اس کی تعریف کرنے سے یہ بخانا چاہیے کہ وہی دوا بذات خود
 مقصود ہو اور شفا سے بڑھ کر ہو جو اس سے حاصل ہوتی ہے بلکہ اس کی تعریف میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ اگر مریض اس کا استعمال کرے گا
 تو شفا سے مطلوب حاصل ہو جائیگی اس طرح اعمال بھی دل کے امراض کی دوا ہیں اور بیماری دل اکثر معلوم نہیں ہوا کرتی جیسے
 کسی کے منہ پر برص کے داغ ہوں اور اس کے پاس آئینہ نہ ہو تو اس کو بھی خبر نہ ہوگی کہ مجھ میں یہ عیب ہو اور اگر کوئی اس سے کہے گا تو
 اس کی بات نہ مانے گا تو ایسے شخص کا علاج یہی ہو کہ اس کے سامنے بہت مبالغہ سے تعریف مثلاً گلاب سے منہ دھونے کی کیا دے
 اگر گلاب سے داغ برص دور ہوتے ہوں یا دوسری کسی ایسی ہی چیز سے جو برص کو زائل کرتی ہو اس سے منہ دھونے کا سبب لے
 کیا جاوے تاکہ بہت سی تعریف سے شخص مذکور ماوریت اس شو کی کرے اور مرض اس کا دور ہو جاوے کیونکہ اگر اس سے اول ہی
 کہہ دیا کہ مقصود یہ ہو کہ تیرے منہ پر سے برص زائل ہو جاوے تو وہ علاج چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ میرے منہ پر تو کوئی عیب نہیں
 ایک اور مثال اس سے بھی قریب تر سننی چاہیے کہ ایک شخص کے ایک لڑکا ہو جس کو اس نے قرآن پڑھایا اور علم سکھایا اور اس کو

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

پنہ طور پر کہ یہ دونوں چیزیں اسکو ناپا ہیں اور کبھی فراموش نہیں اور یہ جانتا ہو کہ اگر میں اسکو کر پڑھنے کی اور بھلائی کی تاکید کرونگا تو وہ جواب میں کہہ دے گا کہ مجھے یاد ہیں کچھ حاجت و ضرورت کی نہیں کیونکہ اسکو یہ گمان ہو کہ جو چیز مجھے اب یاد ہو وہ ہمیشہ کو ایسی ہی رہے گی اور فرض کروں گا اس شخص کے یہاں کچھ غلام بھی ہیں اسنے اپنے لڑکے کو حکم کیا کہ تو ان غلاموں کو پڑھایا کر ہم تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ شکر اور اور عمدہ وعدے اسکو سنائیے تاکہ اسکا ارادہ تعلیم کے لیے خوب ٹھیک ہو جاوے تو ایسی صورت میں لڑکا سادہ لوح میں گمان کرتا ہو کہ مقصود صرف غلاموں کی تعلیم ہو کہ انکو قرآن کا جوے اور اس کی خیال سے بڑا پریشان ہوتا ہو کہ عجب طرح کا حال ہو کہ باوجودیکہ باپ کے نزدیک میرا رتبہ ان غلاموں سے بڑھ کر ہو مگر پھر بھی مجھے انکی خدمت کرانی جاتی ہو کہاں میں کہاں لوگوں اور مجھے معلوم ہو کہ اگر میرا باپ انکو پڑھانا چاہتا اور مجھکو تکلیف نہ دیتا تب بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر یہ سب غلام میرے باپ کے یہاں نہ ہوتے تو اسکا کچھ نقصان نہیں ہوتا اگرچہ قرآن نہ ہونگے تو کونسی خرابی پیش آوے گی ایسے ایسے خیالات سے وہ بیچارہ کبھی کس کسے لگتا ہو کہ انکو پڑھا کر کیا ہوگا ہمارے باپ کو انکی کیا پروا ہو اور اگر یہ کام میں نہ کر دے گا تو وہ مجھے انکی عیوب میں ڈالے گا کچھ کیا بلکہ معاف کر دے گا پس علم و قرآن کے فواید نہ ہونے سے دونوں بھول جاتا ہو اور بد بخت و محروم رہتا ہو اور اسکی خبر میں ہوتی بعض لوگ ایسے طرح کے خیال غلام میں دھوکا کھا گئے اور طریق اباحت کو اختیار کر لیا انکی تقریر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے عبادت کی پروا ہے قرض لینے کی ضرورت پھر اسکے کیا معنی ہیں من والذی یقرض اللہ قرضاً حسناً اور اگر خدا سے تعالیٰ کو مسکین کا کھانا منظم ہو تو کھلا سکتا ہو اسکی کیا حاجت ہو کہ ہم ہی اپنا روپیہ انکو دین تو انکو خدا سے چنانچہ کفار کا اسی طرح کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہو واذ اقل لہم الفقه اعلم انکم قال الذین کفروا الذین امنوا انظروا انکم غدا سے چنانچہ کفار کا اسی طرح کا قول تو شرا اللہ یا شکرنا ولا ابارنا تو اب دیکھنا چاہیے کہ ان کفار کا قول کیسا سچا تھا کہ اپنے سچ ہی سے کیسے تباہ ہو گئے سبحان اللہ کیا شان ہو جب چاہے سچ سے ہلاک کر دے اور جب چاہے جہل سے سعادت کو پہونچا دے فیصل بہ کثیر اور ہدی بہ کثیر خود فرماتا ہو ان لوگوں نے جب یہ خیال کیا کہ ہم مسکین کی خدمت کرانی جاتی ہو کہ خدا کے واسطے انکو خیرات دواور بہکونہ مساکین سے کچھ ملتا ہو نہ خدا تعالیٰ کو ہم سے اور ہمارے مال سے کچھ فائدہ ہو تو پھر دنیا اور نہ دینا برابر ہو تو یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جیسا کہ اوپر کی مثال میں وہ لڑکا ہلاک ہوا تھا جسے یہ خیال کر لیا کہ باپ نے مجھکو انکی خدمت کرنے پر مقرر کر دیا اسنے یہ نہ جانا کہ باپ کا مقصود یہ تھا کہ صفت علم میرے نفس میں خوب بچے اور مستحکم ہو جاوے اور دل پر نقش انچھرم جاوے تاکہ موجب سعادت دنیاوی ہو اور یہ بات والد کی طرف سے کمال شفقت کی تھی کہ ایسے دھیان میں لگایا تھا جس میں سعادت دوسر کی تھی اس مثال سے ان لوگوں کی گراہی جنھوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا ناظرین پر واضح ہو۔ اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ جو مسکین سے کچھ لیتا ہو وہ بواسطہ اس ادنی مال کے بدل کی خواہش اور دنیا کی محبت دینے والے کے دل میں سے نکلتا ہو اور یہ دونوں ملک چیریں ہیں تو سائل کی مثال ایسی ہو جیسے تپکھنے لگانے والا کہ وہ آدمی کا خون اسیلے نکالتا ہو کہ خون کے ساتھ مرض مملک بھی جاتا رہے پس واقع میں کچھنے لگانے والا لافڑ کا خادم ہو نہ مریض اسکا خادم اور اگر بالفرض حجام کو بھی کوئی غرض خون نکالنے سے مثلاً خون میں کپڑا لگنا ہو تب بھی وہ خادم ہونے سے نہ نکل جاوے گا اور چونکہ صدقات باطن کو پاک کرتے ہیں اور اندر سے بری صفات کو دور کرتے ہیں اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو نہ لیا اور اپنے لیے ناجائز سمجھا اور اپنے اہلیت کو بھی اسنے شرف صیانت عنایت فرمایا اور کچھنے لگانے والے کی مزدوری کو بھی نہیں دینے فرمایا اور اسکا نام سب مالوں کا سیل رکھا حاصل یہ کہ اعمال دونوں پر اثر کرتے ہیں جیسا کہ جلد سوم میں گذرا اور جب قدر عمل سے تاثیر دل میں ہوتی ہو اسیقہ رول کو استعدا و قبول ہدایت اور نور معرفت کی

اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لگانے والا دیکھتا ہے کہ اسکی خدمت کرانی جاتی ہو کہ خدا تعالیٰ کو نہ ہمارے عبادت کی پروا ہے قرض لینے کی ضرورت پھر اسکے کیا معنی ہیں من والذی یقرض اللہ قرضاً حسناً اور اگر خدا سے تعالیٰ کو مسکین کا کھانا منظم ہو تو کھلا سکتا ہو اسکی کیا حاجت ہو کہ ہم ہی اپنا روپیہ انکو دین تو انکو خدا سے چنانچہ کفار کا اسی طرح کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہو واذ اقل لہم الفقه اعلم انکم قال الذین کفروا الذین امنوا انظروا انکم غدا سے چنانچہ کفار کا اسی طرح کا قول تو شرا اللہ یا شکرنا ولا ابارنا تو اب دیکھنا چاہیے کہ ان کفار کا قول کیسا سچا تھا کہ اپنے سچ ہی سے کیسے تباہ ہو گئے سبحان اللہ کیا شان ہو جب چاہے سچ سے ہلاک کر دے اور جب چاہے جہل سے سعادت کو پہونچا دے فیصل بہ کثیر اور ہدی بہ کثیر خود فرماتا ہو ان لوگوں نے جب یہ خیال کیا کہ ہم مسکین کی خدمت کرانی جاتی ہو کہ خدا کے واسطے انکو خیرات دواور بہکونہ مساکین سے کچھ ملتا ہو نہ خدا تعالیٰ کو ہم سے اور ہمارے مال سے کچھ فائدہ ہو تو پھر دنیا اور نہ دینا برابر ہو تو یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جیسا کہ اوپر کی مثال میں وہ لڑکا ہلاک ہوا تھا جسے یہ خیال کر لیا کہ باپ نے مجھکو انکی خدمت کرنے پر مقرر کر دیا اسنے یہ نہ جانا کہ باپ کا مقصود یہ تھا کہ صفت علم میرے نفس میں خوب بچے اور مستحکم ہو جاوے اور دل پر نقش انچھرم جاوے تاکہ موجب سعادت دنیاوی ہو اور یہ بات والد کی طرف سے کمال شفقت کی تھی کہ ایسے دھیان میں لگایا تھا جس میں سعادت دوسر کی تھی اس مثال سے ان لوگوں کی گراہی جنھوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا ناظرین پر واضح ہو۔ اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ جو مسکین سے کچھ لیتا ہو وہ بواسطہ اس ادنی مال کے بدل کی خواہش اور دنیا کی محبت دینے والے کے دل میں سے نکلتا ہو اور یہ دونوں ملک چیریں ہیں تو سائل کی مثال ایسی ہو جیسے تپکھنے لگانے والا کہ وہ آدمی کا خون اسیلے نکالتا ہو کہ خون کے ساتھ مرض مملک بھی جاتا رہے پس واقع میں کچھنے لگانے والا لافڑ کا خادم ہو نہ مریض اسکا خادم اور اگر بالفرض حجام کو بھی کوئی غرض خون نکالنے سے مثلاً خون میں کپڑا لگنا ہو تب بھی وہ خادم ہونے سے نہ نکل جاوے گا اور چونکہ صدقات باطن کو پاک کرتے ہیں اور اندر سے بری صفات کو دور کرتے ہیں اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو نہ لیا اور اپنے لیے ناجائز سمجھا اور اپنے اہلیت کو بھی اسنے شرف صیانت عنایت فرمایا اور کچھنے لگانے والے کی مزدوری کو بھی نہیں دینے فرمایا اور اسکا نام سب مالوں کا سیل رکھا حاصل یہ کہ اعمال دونوں پر اثر کرتے ہیں جیسا کہ جلد سوم میں گذرا اور جب قدر عمل سے تاثیر دل میں ہوتی ہو اسیقہ رول کو استعدا و قبول ہدایت اور نور معرفت کی

حاصل ہوتی ہو پس یہ قول کلی اور قاعدہ صلی جسکی طرف فضائل اعمال اور احوال اور معارف کے پہچاننے میں رجوع کرنا چاہیے۔
اسبہم خاص اُن دونوں اشیاء یعنی صبر اور شکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں معرفت اور
حال اور عمل ہو اور یہ دونوں میں سے ایک کی معرفت کو دوسرے کے حال اور عمل سے تھا بلکہ کیا جاوے بلکہ تھا بلکہ نظیر کا نظیر ہے چاہے
تاکہ تناسب ظاہر ہو اور تناسب کے باعث ایک کا فضل دوسرے پر ثابت ہو اب معرفت شاکر اور معرفت صابر کو جو تھا بلکہ کیا جاتا ہو تو
دونوں کا مال ایک ہی معرفت پر آ رہتا ہو مثلاً معرفت شاکر کی آنکھ کے باب میں یہ ہو کہ آنکھوں کی نعمت کو خداے تعالیٰ کی طرف سے
جانبے اور معرفت صابر کی آنکھیں یہ ہو کہ نابینائی کو خدا کی طرف سے جانے اور یہ دونوں معرفتیں ایک دوسرے کے لازم اور
مساوی ہیں اور یہ اُس صورت میں ہو کہ صبر کو بلا اور مصائب میں لیا جاوے اور از انجا کہ موافق بیان گذشتہ کے صبر بھی علت
پر بھی ہوتا ہو اور کبھی صبر محضیت سے ہوتا ہو تو ایسے مقامات میں صبر اور شکر ایک ہی ہونگے باین وجہ کہ طاعت پر صبر کرنا عین
شکر گزار سی طاعت کی ہوگی کیونکہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اُس حکمت کی طرف پہنچا جو اُس سے مقصود ہو اور صبر
یہ معنی ہیں کہ باعث ہوا کے مقابلہ میں باعث دینی کا قائم اور مستقل رہنا تو یہاں صبر اور شکر دو الفاظ مختلف ایک معنی خاص کے
ہیں دونوں میں فرق اعتباری ہو دیکھو اگر باعث دین کا ثابت رہنا تھا بلکہ میں باعث ہوا کے باعتبار باعث ہوا کے لحاظ
کر تو اس کا نام صبر ہوگا اور اگر باعث دین کے نسبت کو دیکھو تو شکر کہلاوے گا کیونکہ باعث دین ایسی حکمت کے لیے پیدا ہوا ہو کہ
اُس سے باعث ہوا کو کچھ بڑا جاوے تو صبر کی صورت میں باعث دین اپنی حکمت مقصود تک پہنچ جاتا ہو غرض جب دونوں کا
مدلول ایک ہی ہوا تو ایک ہی چیز اپنے نفس سے کیسے کم زیادہ ہوگی اور از انجا کہ صبر ترین جگہ میں ہوا کرتا ہو طاعت اور محضیت
اور بلا اور طاعت اور محضیت میں اس کا حکم معلوم ہو چکا تو اب بلا کا حکم سننا چاہیے کہ بلا نعمت کے جاتے رہنے کو کہتے ہیں اور
نعمت یا تو ضروری ہو جیسے آنکھیں ہیں اور یا حاجت کے محل میں واقع ہو یعنی اُسکی طرف حاجت پڑتی ہو جیسے مال مقدار کفایت سے
زیادہ ہو پس آنکھوں کے باب میں اندھے کے صبر سے یہ غرض ہو کہ شکایت ظاہر نہ کرے اور حکم خدا پر رضا مندی ظاہر کرے اور
اپنی نابینائی کے بعض گناہوں کی اجازت نہ مانگے اور بنی آدمی کا شکر اُن عمل کے اعتبار سے دو طرح پر ہوا اول تو آنکھو محضیت
استعمال نہ کرے دوسرے یہ کہ طاعت میں استعمال کرے اور یہ دونوں باتیں جس سے خالی نہیں مثلاً اندھے کو خوبصورتوں سے
صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوا سچے کہ وہ آنکھو دیکھتا ہی نہیں اور بنی آدمی کی آنکھ جو خوبصورت پر پڑیگی اور صبر کرے گا تو آنکھوں
کی نعمت کا شکر گزار ہوگا اور اگر دوبارہ پھر دیکھے گا تو اُس نعمت چشم کا ناشکر ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ شکر کی حالت میں صبر و تحمل ہو
اسی طرح جب آنکھوں سے طاعت پر رد لگے گا تب بھی صبر طاعت پر کرنا پڑیگا پھر کبھی آدمی آنکھوں کی نعمت کا شکر اس طرح ادا کرتا ہو
کہ خداے تعالیٰ کی صنعت کے عجائبات دیکھتا ہو تاکہ اس سے معرفت خداے پاک تک پہنچ جاوے تو اس طرح کا شکر صبر سے
افضل ہوا اور اگر یہ بات نہ تو چاہیے ہون کہ رتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو انبیاء علیہم السلام میں سے بعیر نہ تھے حضرت موسیٰ
علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے رتبہ سے بڑھکر ہوا سچے کہ آنکھوں نے بنیائی کے جاتے رہنے پر صبر کیا اور حضرت موسیٰ اور
دوسرے انبیاء نے نہیں کیا اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہو کہ کمال اسی میں ہو کہ آدمی کے سبک عطا جاتے رہیں اور ایک مضند
گوشت ہو کر چڑا رہے حالانکہ یہ بات نہیں اسلئے کہ اعضا میں سے ہر ایک عضو ایک آلہ دین کا ہو جب وہ عضو جاتا رہے گا تو وہی
رکن دین جو کایہ عضو آکھ جاتا رہے گا اور شکر یہ ایک عضو کا یہ ہو کہ جس بات دینی کے واسطے وہ بنا ہو اسکو اُمین برتے اور یہ
استعمال بھی بدون صبر نہ ہوگا اور جو نعمت کہ محل حاجت میں واقع ہوتی ہو مثلاً مال میں سے قدر کفایت پر زیادہ ہونا اسکا

یہ حال ہے کہ اگر آدمی کو قدر ضرورت ہی مال ملا ہو اور اسکو حاجت زیادہ کی بھی ہو تو اس زیادتی سے صبر کرنا مجاہدہ ہو اور یہ جہاد فقر کا
ہوتا ہو اور اگر قدر ضرورت سے زیادہ ملا تو زیادتی نعمت کہلاتی ہو اور اسکا شکر یہ ہے کہ خیرات میں صرف کیا ہو اسے معصیت میں صرف
نہ ہو اس اگر صبر کو اس شکر کی نسبت کر دیکھیں جس سے غرض صرف کرنا مال کا طاعت میں ہو تو شکر درجے میں افضل ہو کیونکہ ایسا
شکر متعین صبر کو بھی ہوا سیلے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نعمت پر خوش ہو کہ فقر پر صرف کرنے کی تکلیف گوارا کی اور عیش
مباح میں صرف نہ کیا تو خلاصہ یہ ہو کہ ایسے شکر میں دو باتیں موجود ہیں جن میں سے ایک صبر ہو اس صورت میں شکر کل ہو اور صبر
جزو اور طہا ہر کہ کل اپنے جزو سے بڑا ہوتا ہو اور اس دلیل میں اتنا حدیث ہے کہ مقابلہ کل کا جزو سے درست نہیں لیکن جس صورت میں
کہ شکر اس طور پر ہو گا کہ اس نعمت کو معصیت میں صرف نہ کرے بلکہ عیش مباح میں صرف کرے تو یہاں صبر شکر کی نسبت افضل
ہو گا اور فقیر صابر اس مالدار کی نسبت افضل ہو گا جو اپنا مال زکوٰۃ کی سباعت میں صرف کرتا ہو مگر اس مالدار کی نسبت افضل نہ ہو گا
جو اپنے مال کو خیرات میں صرف کرتا ہو اس واسطے کہ فقیر نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا اور اسکی حرص کو توڑا اور خدا سے تعالیٰ کے
امتحان پر چھپی طرح راضی رہا اور اس کے لیے ایک قوت چاہیہ بخلاف اول قسم کے غنی کے کہ اس نے اپنی حرص کا اتباع کیا اور
شہوت کی اطاعت کی مگر صرف مباح ہی پر اکتفا کیا اور مباح میں حرام سے بچا ہو ہر چند حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر میں قوت
چاہیہ مگر جو قوت کہ اس سے فقیر کا صبر صابر ہوتا ہو وہ اس غنی کی قوت سے بہت اعلیٰ اور کامل ہو جو صرف مباحات پر اکتفا
کرتا ہو علاوہ ان میں شرف اسی قوت کہ ہوتا ہو صبر عمل و دلالت کرے ایسے کہ اعمال صرف اسی لیے مطلوب ہوتے ہیں کہ
ان سے قلب کے حالات چل ہوں اور یہ قوت فقیر کے قلب کی ایک حالت ہو کہ جب قدر قوت یقین و ایمان میں ہوگی استیقرار
و یقین بھی ہوگی پس جہیز کہ قوت ایمان کی زیادتی پر دلالت کرے وہ بیشک اور دن سے افضل ہوگی اس سے ثابت ہو کہ قوت
صبر فقیر کی افضل جو غنی کی قوت سے اور جب قدر کہ آیات و اخبار میں فضیلت صبر کے ثواب کی شکر کے ثواب پر وارد ہو اس سے
یہی خاص مرتبہ مراد ہو کیونکہ لوگ نعمت سے ابتدا کر ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ اموال اور ان سے متعلق ہونے کا نام ہو اور شکر سے بھی
یہی سمجھتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے اللہ شکر کرے اور نعمت سے مدد معصیت پر نہ لے یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ نعمت کو طاعت ہی
صرف کرے پس اس لحاظ سے صبر شکر کی نسبت افضل ہو خلاصہ یہ ہو کہ صبر جبکہ عام لوگ سمجھتے ہیں وہ اس شکر سے افضل ہو جبکہ عام جان میں
اور ہی بات کی طرف جنہوں نے اشارہ کیا تھا صبر ان کے سینے پر چھا کہ صبر شکر میں سے کوئی افضل ہو تو انھوں نے اشارہ فرمایا کہ غنی کی حق مال کے
ہونے سے نہیں نہ فقیر کی تو لطف مال کے نہ ہونے سے بلکہ دونوں کی حق اس صورت میں ہو کہ جس حالت میں وہ دونوں ہیں اس کے شرائط لحاظ
رکھیں مگر حالت غنا کے شروط ایسے ہیں کہ نفس کے شائبہ پڑتے ہیں اور شہوت اور لذت پانا نفس کا تسکین موجود ہو اور فقر کی
حالت کی شرطوں میں ایسی چیزیں ہیں جو نفس کو ایذا دیں اور اسکو گرہ لگا ہوا اور منکسر کہیں اس ظاہر ہو کہ جب دونوں خدا کے پہلے
اپنی اپنی حالت کی شرطیں ادا کرے ہوں تو جو شخص اپنے نفس پر شہوت ڈالے اور شکر رکھیں وہ اس سے اچھا ہو گا جو نہ
شہوت اور عیش میں رکھیں گناہی اور واقع میں بھی ایسا ہی ہو جیسا کہ انھوں نے فرمایا مگر یہ بات صبر و شکر کے اقسام میں سے صرف
قسم اخیر میں صادق آتی ہو جو ابھی ادھر گزری اور حضرت جنید رحم کا بھی مقصود اس قول سے یہی قسم ہو اور مشہور یون کہ
ابو العباس بن عطا اس سلسلہ میں ان کے خلاف کہتے تھے انکا قول یہ تھا کہ غنی شکر فقیر صابر سے افضل ہو ان کے حق میں حضرت
جنید رحم نے بد دعا کی اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی خرابیوں میں مبتلا ہوئے مال جدا جاتا ہوا اولاد جدا قتل ہوئی چودہ برس تک
عقل جاتی رہی خود کما کرتے کہ جنید رحم کی بد دعا مجھ کو لگ گئی پھر اپنے قول سے باز آئے اور فقیر صابر کو غنی شکر پر ترجیح

دینے لگے اور جو باتیں سمجھنے لگی ہیں اگر انکو ملاحظہ کرو تو معلوم ہو جاوے کہ ان دونوں قول کے لیے بعض احوال میں ایک وجہ ہوتی ہے
بہت سے فقیر صابر غنی شاکر کی نسبت فضل ہوتے ہیں جیسا اوپر گذرا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ غنی شاکر فقیر صابر کی نسبت افضل
ہوتا ہو اور یہ وہ غنی ہو جو اپنے نفس کو فقیر کے مانند جانتا ہو اور مال اپنے نفس کے لیے قدر ضرورت کے سوا نہیں رکھتا باقی کو یا
خیرات میں خرچ کر دیتا ہو یا ایسے رکھتا ہو کہ محتاجوں اور مسکین کے کام آوے اور انکی حاجت کو تاکتا رہتا ہو کہ جب موقع ملے
تھی صرف کر دے پھر صرف کرنے میں ابھی طلب جاہ و شہرت یا استدعا قبول منت نہیں ہوتی بلکہ صرف ادا سے حقوق خداوند
بندوں کے اوپر رحم کرنے میں ملحوظ رکھتا ہو تو ایسا غنی بیشک فقیر صابر کی نسبت کمال پر فضل ہو اب اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا تو فانی
گراں نہیں معلوم ہوتا اور فقیر پتھر پتھر کا ہوتا ہے اس لیے کہ غنی لذت قدرت سے واقف ہو اور فقیر صبر کی تکلیف کو جانتا ہو اگر غنی کو مال
جانے کا کچھ الم ہوتا بھی ہو تو دوسرے میں جو لذت قدرت ہو اس سے یہ رنج مٹ جاتا ہو پس غنی کس طرح افضل ہوگا تو اسکا جواب
یہ ہو کہ ہماری دہشت میں وہی غنی افضل ہو جو اپنا مال رغبت اور خوشی خاطر سے دیوے ایسا شخص جو مال کا بخیل ہو اور اپنے
نفس سے اسکو تکلف جدا کرتا ہو اسکا حال خوب نہیں چنانچہ اسکی تفصیل باب تو بہ میں ہم لکھ آئے ہیں جاہل یہ ہو کہ صرف نفس کا الم
ہو چنانچہ مطلوب نہیں بلکہ تادیب کے واسطے تکلیف دہنی ہوتی ہو اور یہ بات ایسی ہر جیسے شکاری کہتے کہ یارین تو جو کتا کہ ادب
سیکھا ہوا ہو وہ اوس سے اچھا ہو جسکو مار کی حاجت ہو گو یار پر صبر کرتا ہو اور اسی جہت سے اول اول حاجت رنج نہینے اور جگہ سے کی
ہو اگر تھی ہو اور اگر ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انتہا میں یہ حال ہوتا ہو کہ جو چیز اول میں ناگوار گذرتی تھی وہی لذت معلوم ہوتی ہو جیسے
وہ شیار لڑکے کو ٹھہرنا لذت معلوم ہوتا ہو مگر ابتدا میں ناگوار تھا اور از اسجا کہ آدمی سبکے سبب لاما اشارہ اشد ابتداء میں بلکہ اس
بھی بہت پہلے سے لڑکوں کی طرح ہیں ایسے حضرت جنید رحمہ نے مطلق بیان فرما دیا کہ وہ شخص کہ اپنے نفس کو تکلیف دے افضل ہوا
عوام میں آپ کا فرمانا بہت درست ہو اس صورت میں اگر کسیکو جو اپنے فعل کو نا منظور نہ ہو اور باعتبار کثرت خلق کے مطلق بیان کرنا
منظور ہو تو یہی کہنا چاہیے کہ صبر افضل ہو شکر سے ایسے کہ جو معنی صبر و شکر کے عوام سمجھتے ہیں انکو اعتبار سے یہ قول ٹھیک ہو
لیکن اگر تحقیق منظور ہو تو جواب مذکور کا فی ہنوگا تفصیل کرنی چاہیے ایسے کہ صبر کے بھی بہت درجات ہیں کتر یہ ہو کہ صبر
کو جبرا جاکر شکایت نہ کرے اور ان درجات کے بعد مقام رضا ہو جو صبر سے اوپر ہو اور رضا کے اوپر شکر کہ یا ہی مصیبت ہو
اور وجہ اس شکر کے اوپر ہونے کی رضا سے یہ ہو کہ صبر تکلیف پر ہوتا ہو اور رضا ایسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے جو حین نہ رنج ہو نہ خوشی
اور شکر ایسی ہی چیز ہو سکتا ہو جو محبوب اور خوشی کی چیز ہو تو بلا پرہی ہونی اور بات ہونی اور اسکو خوشی کی چیز اور محبوب
سمجھ کر اسپر شکر گزار ہونا اور بات۔ اور اسطرح شکر کے بھی بہت درجات ہیں جن میں سے ہم نے سب سے اعلیٰ لکھے ہیں حالانکہ ان میں کچھ
باتیں ایسی بھی ہیں جو مراتب سابق کی نسبت کم ہیں مثلاً اپنے اوپر خدا نے تعالیٰ کی نعمتوں کے پورے آنے سے بندے کا شکر ادا
اور اپنے آپ کو شکر سے قاصر جانا اور قلات شکر کا عذر کرنا اور خدا سے تعالیٰ کے علم اور اسکی پرہوشی کو سمجھنا اور اس بات کا اقرار
کرنا کہ نعمتیں خدا سے تعالیٰ کی جانب سے ہوں استحقاق آپ ہی آپ اتی ہیں اور یہ جانتا کہ اداے شکر بھی ایک نعمت خدا کی
طرف سے اور اسکا کرم ہو اور نعمتوں میں اچھی طرح تواضع اور انکسار کرنا اور انکے لیے خشوع کے ساتھ رہنا یہ سب باتیں جدا جدا
شکر ہیں اور جو شخص واسطہ نعمت ہو اسکا شکر گزار ہونا بھی شکر ہو چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ من لم یسکر اناس لم یسکر اللہ اور
اسکی حقیقت ہننے باب اسرار مذکورہ میں لکھی ہو اور اعتراف کہ کرنا اور ہنم کے سامنے مؤدب رہنا بھی شکر ہو اور نعمتوں کو اچھی طرح
قبول کرنا اور چھوٹی سی نعمت کو بڑا جانا بھی داخل شکر ہو غرض کہ جتنے اعمال اور احوال کہ لفظ شکر اور صبر کے اندر داخل ہیں وہ

از روپون کا وہ
جس شخص پر چاہیے
نہ کر چکا اندر سے
جلد اول باب اول کو تیس
گدڑی ۱۰

یہی دشمن اور ہر ایک کا درجہ مختلف ہو تو کیسے کوئی جھگڑا ایک دوسرے پر ترجیح دے سکتا ہو جب تک کہ لفظ عام سے کوئی خاص قسم کا صبر اور شکر اور انکسار و انکار میں وارد ہو اور بعض اکابر سے مروی ہو کہ میں نے ایک سفیر میں ایک بڑھیا نہایت ساجورہ دیکھا میں نے اُس کا حال پوچھا اُس نے کہا کہ ابتداء جوانی میں میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور وہ مجھ کو ایسا ہی جانتی تھی اور اتفاق سے اُس کا نکاح بھی مجھے ہی ہوا شب زفاف کہ میں نے اس سے کہا کہ آؤ اس رات کہ نوازل شکر میں کاٹیں کہ خدا کا شکر ہو کہ مجھ کو ملا یا غرض وہ رات ہم دونوں نے نماز میں کاٹی اور کیونکہ فرصت ایک دوسرے کے ہیں ہنسنے کی ہنونی ہر ایک کی زبان حال گویا کہ یہی تھی ہم چلو بس ہو چکا ملنا نہ ہم غالی نہ تم غالی یہ جب دوسری رات ہوئی تب بھی ہم دونوں نے وہی گفتگو کی اور رات بھر شکر گزار ہی میں کاٹ دی اسی طرح تیسرا اسی برس سے اسی حال پر ہم دونوں میں پھر اُسے بڑھیا سے پوچھا کہ یوں ہی ہو اُس نے کہا کہ واقعہ میں جیسا کہ بتا رہا ہوں ویسا ہی ہوا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اگر بالفرض خدا سے تعالیٰ ہر دو دن کو نہ ملتا اور انکو فراق میں صبر کرنا پڑتا تو اس صبر کو اس شکر وصال کی طرف جیسے اُنھوں نے ادا کیا نسبت کرو تو واضح ہو گا کہ بیشک یہ شکر اور صبر سے افضل ہو بہر حال مشکل امور کے حقائق بدون تفصیل معلوم نہیں ہو سکتے فقط

تیسرا باب خوف ورجا کے بیان میں فصل دوم

رباعی

ہیں جو کہ معارف ذرا بھی آگاہ | آہستہ ہیں سدا خوف ورجا کے ہوا |
 حسن ہی عالم میں جو کہتے ہر خوف | تو ان میں دیکھو انما شیئہ شد |
 واضح ہو کہ خوف ورجا دو بار دو ہیں جسے مقرب آدمی عمدہ مقامات تک آگے ہیں یا انکو سواری رکھنا دیا ہو کہ جس پر سوار ہونے سے راہ آخرت کی ہر ایک گھاٹی طو ہو جاتی ہو غرض کہ قرب رحمت اور راحت جاودان روضہ رضوان جو بہت دور و دراز فاصلے پر ہو اور کمزور قلب اور اعضا کی مختلفین سے چھپی ہوئی ہو ممکن نہیں کہ بدون ذریعہ شد پیر رجا کے اُس تک کوئی پہنچ سکے یا نہ تجسیم اور عذاب الیم و شہوات لطیفہ اور لذائذ عجمیہ کے اندر مخفی ہو اُس سے بدون تازیانہ خوف کے کوئی بچ سکے تو معلوم ہوا کہ انکی حقیقت اور خوبی اور بوجہ و ایک دوسرے کے ضد ہونے کے تسہیل انکے جمع کی بیان کرنی بہت ضرور ہو لہذا اس باب کو دو فصلوں میں منقسم کرتے ہیں اول فصل میں جا کا حال دوسری میں جن کا حال لکھتے ہیں

فصل اول رجا کے ذکر میں اور امین میں بیان ہیں

بیان اول رجا کی حقیقت میں۔ واضح ہو کہ رجا منجملہ مقامات سالکین اور احوال طالبین کے ہو اور فرق مقام اور حال یہ ہو کہ جب کوئی وصفت سالک میں ثابت اور قائم ہو جائے اُسکو مقام کہتے ہیں اور اگر عارض اور جلد نازل ہوئے والا ہو تو اُسکو حال کہتے ہیں اور جیسے درویش تین طرح کی ہوتی ہو ایک پائیدار جیسے سونے کی اور ایک جلد جانے والی جیسے روئی چوڑ اور ایک بین میں کہ نہ بہت جلد جاوے نہ ہمیشہ ہے جیسے درویش بیار کے رنگ کی اسی طرح صفات قلبی کی بھی یہی تین ہیں انہیں سے جو صفت کہ ثابت نہیں رہتی اُسکو حال کہتے ہیں باقی وہ کہ جلد متغیر ہو جاتی ہو اور یہ بات اوصاف قلب میں سے ہر ایک میں جاری ہو اور ہماری غرض اب رجا کی حقیقت سے جو تو کہہ چکے ہیں کہ رجا میں ہر چند علم اور حال اور عمل تین باتیں ہوتی ہیں اور علم باعث حال ہوتا ہو اور حال موجب عمل ہو گیا کہ انہیں سے رجا صرف حال ہی کا نام ہو اور اسکی توضیح یہ ہو کہ جو چیز آدمی کو محبوب یا مکروہ معلوم ہوتی ہو تو تین حال سے غالی نہیں یا وہ زمانہ ماضی میں موجود ہو یا حال میں یا مستقبل میں پس جب اُسکا دھیان دل میں آتا ہو اور اُسکا وجود زمانہ ماضی میں ہو چکا ہو اس دھیان کو ذکر اور تذکر کہتے ہیں اور اگر وہ غیر ماضی

دل میں آتی ہو اسوقت موجود ہو تو اسکا نام وجد اور ذوق ہو اور ہمیں وجد و عید کہتے ہیں کہ یہ ایک طالت ہو جسکو آدمی اپنے نفس کی طرف سے پاتا ہو اور اگر دل میں کسی چیز کے وجود کا خطرہ زمانہ یا نہ میں ہو اور یہی خطرہ دل پر چھا گیا ہو تو اسکا نام انتظار اور توقع ہے پھر اگر جس چیز کا انتظار ہو وہ بری ہو کہ اس سے دل پر صدمہ ہو تو اس انتظار کو خوف کہتے ہیں اور اگر وہ شریک محبوب ہو کہ اس کے ہاں دل کے لگاؤ رہنے اور اسکو سوچنے سے دل کو رقت اور لذت معلوم ہوتی ہو تو اس رقت حاصل کرنے کا نام رجاء ہے اس سے معلوم ہوا کہ رجاء کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز دل کو محبوب ہو اس کے انتظار میں دل کا خوش ہونا اور ظاہر ہو کہ جو چیز محبوب ہوگی اس کے توقع کرنے کا کچھ سبب بھی ہو گا پس اگر اس جہت سے اسکا متوقع ہو کہ اسکا اکثر سامان اپنے پاس موجود ہو تو ایسی توقع پر رجاء کا کہنا درست ہے اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا ابتداء پر کینڈے ہوں تو اس صورت کی توقع کا غور اور ہوتو فی نام رکھنا چاہیے رجاء کی نسبت اسپر بھی خوب پھبتا ہوا اور اگر اسباب کا وجود معلوم نہ ہو اور نہ معلوم ہو کہ کوئی سبب نہیں ہے تو ایسے انتظار کو اتنی کہتے ہیں جو سبب کے انتظار سے سبب ہو بہر حال رجاء اور خوف ایسی اشیاء پر ہوتے ہیں جنکے ہونے میں تردد ہو اور ہنگامہ و جو یقینی ہو وہ ان جہاں نہیں ہوتے مثلاً طلوع کے وقت یون نہیں کہتے کہ ہنگامہ آفتاب کے نکلنے کی رجاء ہو اور غروب کے وقت یون نہیں بولتے کہ مجھے خوف آفتاب کے چھپ جانے کا ہو کیونکہ طلوع و غروب یقینی چیزیں ہیں ان پر کہا کرتے ہیں کہ پھر پھرتے کی رجاء اور شکی کا خوف ہو اور اگر اب دل پر یہ واضح ہو چکا ہو کہ دنیا آخرت کی ہستی ہو اور دل میں ان کے ہر اور ایمان کو یا ختم ہو اور طاعات ایسے ہیں جیسے زمین جو نما اور صاف کرنا اور نہرین کھودنی اور زمین پانی پہونچانا اور جو دل کو دنیا کا حریص اور زمین دو با ہوا ہو وہ ایسا ہے جیسے زمین شور کہ زمین بچ نہ جے اور چونکہ آخرت کا روز کھیت کاٹنے کا ہو تو جو کچھ کوئی بو دیکھا وہی کاٹے گا اور وہ ان کی ہستی بدون تخم ایمان کے نہیں بڑھتی اور ایمان خشت قلبی اور بدخلق کے ہوسے فائدہ کم کرتا ہے جسے شور زمین میں بچ کچھ فائدہ نہیں دیتا تو چونکہ توقع مغفرت کی رکھتا ہو اسکا حال کھیت والے ہی کا سا سمجھنا چاہیے یعنی اگر کسی کسان نے زمین عمدہ تلاش کر لی اور زمین بچ بھی قسم اول بولا جو نہ بگڑا تھا نہ بودا پھر اور محتین جو کھیت کے لیے چاہیں وہ بھی راہین کہ وقت پر پانی دیا اور کاشتوں اور گھاس سے اسکو نولایا اور جو چیز مانع بچنے کے تھے اور بڑھنے کی نظر آئی اسکو دفع کیا پھر اس کے فضل سے توقع کی کہ کھیتی کے تیار ہونے تک وہ آفات ارضی و سماوی سے اسکی محفوظ رکھ کر ہر غلہ غنات فراہم کیا تو اسکی توقع کو رجاء کہیں گے اور اگر تم کسی اونچی زمین میں ڈالا کہ جہاں پانی نہیں پہونچ سکتا اور بچ کی خبر نہ لی پھر منتظر کھیت کاٹنے کا ہو تو اس کے انتظار کو رجاء کہیں گے بلکہ یہ تو فی اور حق بولیں گے اور اگر تم اچھی زمین میں بویا لیکن زمین پانی نہ تھا اور منتظر مدیدہ کا ایسے وقت میں ہوا کہ حسین اکثر پانی نہیں برتا تو ایسے انتظار کا نام بھی رجاء نہیں اسکو تنہا کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رجاء صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ محبوب چیز کا انتظار ہو اور جتنے اسباب کہ بندے کے اختیار میں ہوں وہ سب ہو چکین فقط وہی باقی رہ جاوین جو اس کے اختیار میں نہ ہوں اور وہ فضل الہی شامل حال ہونا ہو کہ جسکے موافق اور آفات دور رہیں اسی طرح بندہ اگر تخم ایمان مزرعہ دل میں بویا اور اسکو طاعات کے پانی سے سیرجے اور اخلاق بد کے کاشتوں سے زمین دل کو صاف کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے منتظر ثبوت ایمان کا وقت موت تک اور متوقع حسن خاتمہ کا جو موجب مغفرت ہو ہے تو اسکا انتظار رجاء حقیقی اور نبات خود عمدہ کہلاوے گا اور یہ رجاء اس بات کی باعث ہوگی کہ جن اسباب ایمان سے لوازم مغفرت کامل ہوتے ہیں ان کی مرتے دم تک مہذبیت کرے اور اگر تم ایمان کی تفریق نہ لی اور طاعات کا پانی بھی نہ دیا اول کو اخلاق رذیل سے بھرا رکھا اور لذت دنیا کی طلب میں ڈوبا رہا اور پھر منتظر مغفرت ہو تو یہ انتظار حق اور ضرر ہے چنانچہ حضرت علیؑ غزوہ سلم فرماتے ہیں لا احمق من ارجع لقلعہ حواجا

۱۲
حق نہ ہو تو اپنے نفس سے
شکی فرائض کا بیچ
کے اور اللہ تعالیٰ پر
نہایت کرے ۱۱

نکدے جس سے بیاری زیادہ ہو جاوے ایسے کہ مطلوب یہی ہو کہ ہر ایک صفت اور خلق میں اعتدال اور درجہ اور سطح جو سب سے عمدہ ہو اور
جمل ہو جاوے اور جب اس سے تجاوز ہو جاوے جسے بھی علاج اُس کا درجہ اور سطح پر اُسے کا کرنا چاہیے نہ ایسی طرح کہ اور سطح سے اور زیادہ
دور ہو جاوے اور یہ وقت ایسا ہو کہ جب میں اسباب رجا کے لوگوں میں بیان نہیں کرنے چاہیوں بلکہ خوف دلائے میں بھی اگر
مبتلا لکھا جاوے تب بھی راد رہت پرانا دشوار ہو اور اسباب رجا کا ذکر کرنا بالکل ہی تباہ و برباد کرتا ہو مگر چونکہ ذکر رجا و لون پر کیا
معلوم ہوتا ہو اور نفسوں کو لذت تراور و عطفوں کی غرض بھی دلون کا پھینا اور ہر حال میں اپنے لیے امکاننا خوان رہنا ہوتی ہو ایسے
وہ رجا کے بیان پر جھک پڑے یہاں تک کہ خرابی بڑھ گئی اور سرکشوں کو دلی سرکشی چڑھ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عالم
وہ شخص ہو جو لوگوں کو نہ خدا کی رحمت سے ناامید کرے نہ اُس کے عذاب سے بے خوف۔ اور ہم اسباب رجا کی جو ذکر کرتے ہیں تو ناچیک
اسب میں ہتھال کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں یا اس شخص کے حق میں جہنم خوف غالب ہو کتاب اللہ اور حدیث شریف کا مقتضا یہی ہو
کیونکہ ولون میں خوف ورجا ساتھ ہی پائے جاتے ہیں یعنی قرآن شریف اور حدیث میں سب قسام کے مصلیوں کے اسباب شفا
انکو میں تاکہ علماء جو ارشاد انبیا میں حاجت کے موجب انکو استعمال کریں جیسے کہ فی طبیب حاذق علاج کیا کرتا ہو بوقوت کا علاج
مگر میں جنکو یہ دہم ہوتا ہو کہ ہر ایک دوا ہر مریض کے لیے مناسب ہو کیسا ہی مریض کو نہ کھتا ہو۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ حالت رجا کے
غالب ہونے کی صورتیں ہیں۔ اول صورت یہ ہو کہ جوچہ ہم اقسام نعمتوں میں لکھائے ہیں شکر کے باب میں اُسکو خوب تامل سے دیکھے
یہاں تک کہ اُسکو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لطیفے دنیا میں بندوں پر معلوم ہو جاوے اور جو چکستین عجیبے اُسے انسان کی پیدائش میں
ظہور کھی ہیں انکا علم ہو جاوے کہ دنیا میں جو چیز انسان کے ہمیشہ موجود ہے میں ضروری تھی وہ سب اُس کے لیے مہیا کر دی جیسے
غذا کے آلات اور پیر کام کرنے میں کام کی تھی وہ بھی مثلاً انگلیاں اور ناخن اور ایشیے زینت بھی غنائت فرما میں جیسے ابرو کا حصار
ہونا اور آنکھ میں کئی طرح کا رنگ ہونا اور لبوں کا شمع ہونا وغیرہ اگر یہ چیزیں مثلاً نہ ہوتیں تو کسی غرض انسانی میں خلل نہوتا صرف خوبصورتی
جاتی رہتی غنائت انہی سے وہ بھی موجود رہی پس مقام غور ہو کہ جب اُس نے اپنے بندوں سے ان جیسے وفاق میں قصور کو تباہی نہیں
کی اور زیادتی زینت اور حاجت اور بقا کی چیزیں بندوں سے جاتے نہیں دین تو وہ کیسے راضی ہو گا کہ اپنے بندوں کو ہلاک ابدی میں
پہنچا دے علاوہ انہی اگر دنیا ہی میں خوب تامل کر تو معلوم ہو گا اکثر لوگوں کے لیے دنیا میں اسباب سعادت موجود ہیں یہاں تک
کہ انکو دنیا سے جدا ہونا پیر معلوم ہوتا ہو اگرچہ اُسے یہ کہنا جاوے کہ بعد موت کے تاکو نہ بھی عذاب ہو گا نہ کچھ حساب کتاب پس وہ لوگ
جو نیت ہونے کو برا جانتے ہیں یہی وجہ ہو کہ اسباب نعمت کے اکثر زیادہ ہتے ہیں موت کے تنہا کرنے والے بہت کم ہیں اور اگر تنہا
کرتے ہیں تو کسی حالت شاذ و نادر و حادثہ عجیب و غریب میں کہتے ہیں تو جب اکثر خلق پر دنیا میں غالب حال خیر و سلامتی ہی ہو تو خدا
تعالیٰ کا طریقہ بدلتا نہیں ایک سارہا جو اس سے ظن غالب ہوتا ہو کہ آخرت کا امر بھی ایسا ہی ہو کیونکہ نہ تیر دنیا و آخرت کا ایک ہو چکا
نام غفور رحیم و لطیف ہے جیسے یہاں بندوں پر لطف و کرم نگاہ رکھتا ہو وہاں بھی ایسا ہی سلوک کریگا۔ جب آدمی اس طرح سوچے گا تو
اس پر اسباب رجا غالب ہو جاویں گے اور کہیں گے شاعر تو گو مارا بدین شد با نیت و برکریان کار بادشوار نیت و اور اسی صورت میں
یہ بھی ہو کہ شریعت کی حکمت میں تامل کرے اور دنیا میں جو مصالح اُس سے بروے کار آتے ہیں انکو دیکھے کہ بندوں کے لیے
کیسی کیسی رحمت کی ہر بعض عارفین سورہ بقرہ کی آیت مدانیت کو اسباب رجا میں سے زیادہ قوی سمجھتے ہیں لوگوں نے سوچا کہ ان
رجا کیا ہو فرمایا کہ دنیا سب کی سب تھوڑی ہو اور آدمی کا رزق انہی سے تھوڑا ہو اور رزق کی نسبت قرض تھوڑا ہوتا ہو مگر خدا تعالیٰ
نے اُسے باب میں سب سے بڑی آیت اتاری تاکہ بندے دین کی یادداشت میں ہتیا کرین جب ایسی قلیل چیز کی احتیاط کا اتنا پاس کہب تو

بعض اکابر کا قول ہو کہ ایسا درجہ نہ فرمائی کرتا ہو تو خدا سے تعالیٰ اسکی تقصیر فرشتوں کی ذمہ سے چھپا دیتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ خطا دیکھ کر گواہ بن جائے اور محمد بن عبد اللہ اپنے ہاتھ سے اسود بن سالم کو لکھا کہ جب بندہ اپنے نفس پر زیادتی کرتا ہو اور پھر ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو تو فرشتے اسکی آواز روک دیتے ہیں اسطرح دوسری بار اور تیسری بار اتھاقی موتا ہو یہاں تک کہ چوتھی دفعہ جب یا رب کہتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ اگر وہ مجھے میرے بندہ کی آواز تک تک چھپاؤ گے میرے بندہ نے جان لیا ہو کہ اسے لینے سوا میرے اور کوئی پروردگار ایسا نہیں جو گناہ بخش دے میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسکو بخش دیا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ ایک ات خانہ کعبہ کا مالک تھا جسکو تنہا نصیب ہوا اور وہ رات بہت اندھیری تھی میں نے مقررہ میں دروازہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر التجا کی کہ اے نبی مجھکو گناہ سے محفوظ رکھ کہ کبھی تیری نافرمانی نہ کروں اسوقت ہاتھ غیبی نے خانہ کعبہ کے اندر سے آواز دی کہ اے ابراہیم تو مجھے سوال عصمت کرتا ہو اور سب یا مازار ایسا ہی چاہتے ہیں پس اگر میں سب کو معصوم کروں تو اپنا فضل و رفعت کس پر کروں گی اسکی قرینہ طامی بخوبی فرماتے ہیں گناہ من از نادے در شمار ہوتا نام کو بوسے آمد نگارے اور حضرت حسن بصری فرمایا کرتے کہ اگر یا مازار گناہ کرے تو عالم غیب ہر ارادہ سمائی میں آڑتا پھرے مگر خدا نے گناہوں کے باعث اسکو پھینچ کر دیا ہو اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ اگر گرمی نظر ہو گی تو بدون کو نیکیوں میں ملا دیگی۔ اور حضرت مالک بن دینار ابان سے ملے اور اُسے فرمایا کہ کب تک لوگوں کو تیرے خستوں کی خبر سنائے گے انھوں نے جواب دیا کہ میان صاحب مجھکو توقع ہو کہ قیامت کے روز خدا سے تعالیٰ کا عفو ہو کہ اتنا نظر آوے گا کہ خوشی کے مائے جاہلین نہ سناؤ گے۔ اور ربیع بن حراش تابعی اپنے بھائی کا حال جو عہدہ تابعین میں سے تھے اور بیت کے بعد گفتگو انھوں نے ہی کی تھی اسطرح بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی کی وفات ہوئی تو انکو کفن دیکر حنا زہ تیار کیا انھوں نے کفن اپنے منہ پر سے ہٹایا اور سیدھے بیٹھ کر کہا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اُسے میری خاطر داری راحت اور درازی سے فرمائی اور خداوند کریم مجھے ناراض نہ تھلا اور جتنا گمان ہو اسے میں نے یہ امر اسان یا اب اسے ہی فکر و اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے صحابہ سب میری راہ دیکھتے ہیں کہ میں انکے پاس پھر کر جاؤں یہ کہہ پھر کر پڑے جیسے کنگر کسی طشت میں گرتی ہو مجھے انکو اٹھا کر دفن کیا۔ اور مدینہ میں یہ قصہ مذکور ہو کہ بنی اسرائیل میں سے دو شخصوں نے آپس میں خدا کی واسطے بھائی چارہ کیا تھا ایک ان دونوں میں سے اپنے نفس پر زیادتی کرتا تھا اور دوسرا عابد تھا اور ہمیشہ اول کو وعظ و ملامت کیا کرتا وہ اسکے جواب میں کہدیتا کہ میں جانوں اور میرا پروردگار تم میرے اوپر ناظر مقرر نہیں یہاں تک کہ ایک دن عابد نے اُس دوسرے شخص کو گناہ کیہ کرتے دیکھ لیا اور غصے میں کہہ لیا کہ خدا اٹھکونہ بخشے خدا تعالیٰ اسراعی سے قیامت کے روز فرما دے گا کہ کیا کسیکو یہ طاقت ہو کہ میری رحمت سیکر بندوں سے روک لے جائیں گے مجھکو بخش دیا اور عابد سے ارشاد فرما دیا کہ تجھے میں نے دوزخ کو لازم کر دیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عابد نے یہی اکیالت کی جس سے اپنی دنیا و دین خراب کر دی اور روایت ہو کہ بنی اسرائیل میں ایک چور پالیس برس تک انہرئی کیا کرتا تھا اسکے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدڑ ہوا اور آپ کے پیچھے ایک عابد جو امین میں سے تھا چور نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیغمبر خدا یہاں کو گدڑتے ہیں اور انکے ہاؤ میں ایک حواری بھی ہو اگر میں بھی انکے ساتھ ہوں تو بہتر ہو یہ ارادہ کر کے اُتر آیا اور چاہتا تھا کہ عابد کے قریب جاوے مگر اسکی تعظیم اور اپنے نفس کی تحقیر کر کے کہتا تھا کہ مجھ جیسے شخص کو اس عابد کے برابر چلنا نہیں چاہیے اُوہ عابد نے جو معلوم کیا کہ میرے ساتھ چور کرتا ہو تو اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص میری برابری کرتا ہو اس خیال سے اُس سے کنارہ کر کے آگے بڑھ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر چلنے لگا صرف چور پیچھے رہ گیا راوی کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے کہدو کہ تمھارے پہلے عمل بہتے باطل کر دیے اب نے سے عمل کرو حواری کے حسناات جاتے رہیں اسوجہ سے کہ اُس نے اپنے نفس پر عجب کیا اور اس دوسرے شخص کی جہالتان مٹا دیں

راوی حدیث ابو یوسف

اسیلے کہ اُس نے اپنے نفس کو خیر جانا حضرت نے مجب علیہ کہ لوں و لون کو اطلاع کر دی اور چور کو اپنے ساتھ لیا اور اُسکو چھاری کیا یا مشرق سے روایت ہے کہ ایک نبی اینیہ علیہ السلام میں سے سب سے میں تھے کہ کسی سرکش نے اُنکی گردن پر پافون ایسے زور سے رکھا کہ لنگر اُنکی پیشانی میں گھس گیا اُنھوں نے سر اٹھا کر غصے میں اُسکو فرمایا کہ جاکھو خدا ہرگز نہ بخشے گا اسی وقت اپنی روحی آئی کہ میرے بندوں کے باب میں مجھے قسم کھاتے ہو میں نے اُسکو بخش دیا اور اسی کے قریب وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد و خانہ زین کیا کرتے تھے تو یہ ایت اتری لیس لک میں لامرئی اور جو علیہم و علیہم اجمعین آپؐ پر دیا چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ نے اُن میں سے اکثر لوگوں کو مشرک باسلام فرمایا اور روایت ہے کہ وہ شخص عابدوں میں سے عبادت میں برابر جب وہ جنت میں گئے تو ایک کو بہت دوسرے کے اور چادر جلا اس کم رتبہ والے نے عرض کیا کہ اُنکی دنیا میں اس شخص نے مجھے زیادہ عبادت نہیں کی مگر تو نے اُسکو بڑا رتبہ عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص مجھے دنیا میں بڑے درجوں کی درخت کیا کرتا اور تہ صوف آتش و دھن سے نجات کی دعا مانگا کرتا تھا میں نے ہر ایک بندہ کو اُسکی درخواست کے بموجب عنایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت رجا کے ساتھ کرنی افضل ہو اس واسطے کہ رجا والے پر محبت غالب ہوا کرتی ہو بہت خائف کے دیکھو جو پاشا کہ اسکی خدمت عقاب کے خون سے کرین اور دوسرے کی خدمت انعام کی توقع سے کرین تو ان دونوں میں بہت فرق ہو اسی جہت سے خدا نے تعالیٰ نے حکم حسن ظن کا فرمایا ہو اور یہیں لکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے درجات طلب کر لو کیونکہ تم سخی سے مانگتے ہو اُسکے نزدیک دے دینا کیا بڑی بات ہو اور فرمایا کہ جب تم خدا سے کچھ سوال کرو تو نہ نہایت رغبت سے مانگو اور فرودس اعلیٰ کی درخواست کرو ایسے کہ اُسکے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں ہو کہ نہ دے سکے۔ بہرین سلیم صواو فرماتے ہیں کہ ہم مالک بن انس کے پاس اُس شام کو گئے جہیں اُنکا انتقال ہوا مجھے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے اُنھوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کچھ کیا جواب دوں مگر غریب تم خدا سے تعالیٰ کا خوف اتنا دیکھو گے جیسا کچھ تکو گمان بھی نہ ہو گا پھر ہم یہاں ہی تھے یہاں تک کہ آپ کی نقین ہم ہی نے بند کیں۔ اور یہی اس معاذ واپسی مناجات میں کہتے کہ جو توقع مجھکو گناہوں کے ساتھ تھے ہو وہ اُس توقع کے ساتھ بڑی ہو جاتی ہو جو مجھکو اعمال کے ساتھ تھے ہو اس واسطے کہ اعمال میں بڑا اختلاس ہو اور وہ مجھ میں کہان سے آیا تھا میں تو آفت میں معروں ہوں اور گناہوں کے ساتھ مجھکو تیسے عفو پر مجبور ہوا ہوں تو پھر تو کیسے گناہ نہ بخشے گا تو جو وہ میں موصوف ہو روایت ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے یہاں ہمان ہونا چاہا آپ نے اُس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاوے تو میں کھانا کھلاؤں گا وہ مجوسی چلا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ تم اُسکے دین کے اقتلاف کے باعث اُسکو کھانا نہ کھلایا ہم سکو شریس سے باوجود کفر کے کھانا دیے جاتے ہیں اگر تم ایک است کھلا دیتے تو کیا تھا حضرت ابراہیمؑ اسی وقت اُس مجوسی کے پیچھے دوڑتے گئے اور اُسکو ہٹا لائے اور ضیافت کی مجوسی نے پوچھا کہ اب سبب ضیافت کیا ہے تو آپ نے انکار ہی کر دیا تھا آپ نے سارا قصدا سے مذکور فرمایا مجوسی نے عرض کیا کہ خدا سے تعالیٰ مجھے یہ معاملہ کتنا ہو پھر آپ سے عرض کر کے مسلمان ہو گیا۔ اور اوستاد ابوسہل صلوعو ہمیشہ ڈرانے میں معروں تھے اُنھوں نے ابوسہل زجاجی کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا اُنھوں نے جواب دیا کہ جبکہ تم دیا کرتے تھے اُس سے ہمیں معاملہ سہل دیکھا اور کسی نے اوستاد ابوسہل کو بہت عمدہ صورت میں خواب میں دیکھا کہ جکابان نہیں ہو سکتا اور پوچھا کہ یہ درجہ تکو کیسے ملا اُنھوں نے کہا کہ میرے حسن ظن کے باعث یعنی خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مجھکو گمان تھا وہ مسلمان ہوا اور ابوالعباس بن شیرجہ نے اپنے مرض موت میں خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہو اور خداوند جبار ارشاد فرماتا ہو

سبب
تہجد چاند علوم الدین علیہ السلام
میں سے ایک کو خدا سے کس
میں
جگہ ہی ہوا پاشا بن عوف
میں
بروایت ابی جبرک
نہیں ملی تہذیب سنہ
روایت ابن مسعود
نقل کیا اور سواہل من فضل
فان اللہ یحب ان یسال
میں
مہر روایت ابی ہریرہ

ذائقہ افکار مشین ترجمہ مباحث علوم الدین جلد چہارم

کہ عیسا کہان بہن جب وہ حاضر ہوئے تو ان کے سوال ہوا کہ تم نے اپنے علم سے کیا عمل کیا سب علما نے جواب دیا کہ اتنی محنت فقیر ہوئی اور جسے بڑا کیا۔ تراوی کہتے ہیں کہ گویا یہ جواب جناب باری بین پسند نہوا اور پھر وہی سوال ہوا تاکہ کوئی اور جواب دیوین یا نہیں کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں اور تو نے وعدہ کر لیا ہے کہ شرک سے کٹر گناہ کو معاف کرو وگناہ کا حکم ہوا کہ اسکو لیجاؤ جسے بسکو بخش یا اذریہ بزرگ اس خواب سے تین دن کے بعد رجعت کریں گے۔ آورد روایت ہے کہ ایک وحی بہت شرب خوا تھا ایکبار اپنے ہم نشین کو جمع کر کے چادر دم غلام کو دیے کہ اس مجلس کے واسطے کچھ سیوہ خرید لا وہ غلام منصور بن عمار کے دروازہ پر پہونچا وہ اسوقت کسی فقیر کے لیے کچھ مانگا ہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بچہ کوئی اس فقیر کو چادر دم دیکھا کین اس کے لیے چادر عس مانگو بلکہ غلام نے یہ سنکر چاروں دم اس فقیر کو دیدیے منصور نے غلام سے پوچھا کہ تیرا مطلب کیا ہے کس چیز کے واسطے وہ علامانوں آئے کہا کہ یہ ایک قمار بین یہ چاہتا ہوں کہ اس سے مجھکو نجات ملے منصور نے دعا کی اور پوچھا کہ دوسرا مطلب بیان کر آئے کہا کہ ان درمون کا عوض خدا سے تعالیٰ مجھکو عنایت کرے انھوں نے یہ بھی دعا کی اور پوچھا تیسری عرض کیا ہو آئے کہا کہ خدا تعالیٰ میرے آقا کو توبہ نصیب کرے اور اسکی توبہ قبول ہوا انھوں نے دعا کر کے چوتھی بات پوچھی آئے کہا کہ خدا تعالیٰ میرے تیرے اور میرے آقا کے اور قوم کی سب مغفرت کرے منصور نے یہ دعا بھی کی پھر وہ غلام اپلے اسکے آقائے پوچھا کہ تولنے پر کیوں کی آئے تمام قبضہ کہا آئیں پوچھا کہ پھر ان چاروں دعا کی تشریح کر آئے کہا کہ اول دعا توبہ منگوائی کہ میں آزاد ہو جاؤں آقائے جواب دیا کہ جانہ آزاد ہو دوسری دعا کیا تھی آئے کہا کہ خدا تعالیٰ توبہ نصیب کرے آقائے کہا کہ میں نے توبہ کی اب چوتھی چادر دار دم ہم نے دیے تیسری دعا بتلا آئے کہا کہ آپ کو خدا تعالیٰ توبہ نصیب کرے آقائے کہا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں و حاجتلا آئے کہا کہ چوتھی دعا خدا تعالیٰ مجھکو اور تجھکو اور قوم کو اور منصور کو بخشدے آقائے کہا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں جب اس رات سويا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ جبات تیرے اختیار میں تھی وہ تو کر چکا کیا توبہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے ہم نہ کریں گے ہم نے تجھکو اور غلام اور منصور بن عمار اور سب حاضرین وقت کو بخش دیا۔ آورد عبد الوہاب بن عبد العزیز ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ تین مرد اور ایک عورت ایک جنازہ لیے جاتے ہیں میں نے عورت کی طرف کا پایا لیا اور قبرستان میں جا کر بعد نماز اس میت کو دفن کیا پھر میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ مردہ تیرا کون تھا آئے کہا کہ میرا بیٹا تھا میں نے پوچھا کہ تمھارے کوئی پڑوسی نہ تھا آئے کہا کہ پڑوسی کیوں نہیں ہیں مگر اس مردے کو حقیر سمجھتے تھے میں نے پوچھا کہ اس میں کیا برائی تھی آئے کہا کہ یہ لوگ منافقت تھا مجھے اس عورت پر رحم آیا اور اسکو اپنے گھر لیجا کر کچھ نقد اور جنس اور کپڑا دیا اور اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا گویا جو دو حویں رات کا جائیداد اور سفید کپڑے پہنے ہو اور میرا لشکر گزار ہو میں نے پوچھا کہ تو کون ہے آئے کہا کہ میں وہی منافقت ہوں جسکو تم نے حج و عمرہ کو گون نے مجھکو حقیر سمجھا اس لیے خدای تعالیٰ نے مجھپر رحم کیا اور ابراہیم اطروش سے روایت ہے کہ ہم بغداد میں وجاہ کے کنارے پر حضرت معروف کرخ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس درمیان میں ایک چھوٹی سی ڈونگی پر کچھ جوان جوان لوگ ڈھول بجاتے اور شراب پیتے اور کھلتے مکے لوگوں نے حضرت معروف کرخ کی مذمت شروع کر دی کہ یہ لوگ علائہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں انپر بدوعا کیجیے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اتنی جیسا تو نے انکو دنیا میں خوش کیا آخرت میں بھی خوش کر لو گوں نے عرض کیا کہ ہماری غرض تو یہی ہے کہ آپ انپر بد دعا کریں آپ نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ انکو آخرت میں خوش کر گیا تو اول دنیا میں تائب کر دیا یعنی خلاصہ میری دعا کا یہ ہے جو انکو ان حرکات سے توبہ نصیب کرے اور بعض اکابر دعائیں پڑھتے کہ اتنی دنیا میں کون ایسا ہو جو تیری نافرمانی نہ کرتا ہو مگر تیری نعمت سب کا اوپر کامل اور رزق جاری ہو

تیسری شان بہت بڑی ہو اور علم نہایت افزون کی تیسری نافرمانی بھی ہوتی ہو مگر تو رزق دیے چلا جاتا ہو اور نعمت پوری عنایت فرماتا ہو گویا کہ بروگرا تو غصہ ہی نہیں ہوتا۔ حال یہ کہ یہ اسباب ایسے ہیں جسے رجا کی روح خوف والوں اور نا امیدوں کے دلوں میں پڑتی ہو مگر احمق و مغرور و ان کو سرگردان باتوں میں سے کچھ سنا نہیں چاہیے انکے لیے وہ جو جو ہم اس باب خوف میں غمگین و غمگین ہوں اسوئے کے اکثر لوگ صرف خوف ہی سے مصلح پڑتے ہیں جیسے کہ بشری غلام اور لوکا بدوں کوڑے اور چھڑی اور کٹائی کے درست نہیں ہوتا اگر انکے خلاف اُسے برتا جاوے تو انکی دین و دنیا کی بہتری میں غلل واقع ہو۔

وہ چوتھی فصل خوف کے بیان میں اول بیان خوف کی حقیقت میں۔ واضح ہو کہ خوف مرد دل اور سوزش و رونی کا نام ہو جو زبان آئندہ کی کسی بڑی توقع کے سبب ہوتا ہو اور رجا کی حقیقت کے بیان میں یہ بات خوب معلوم ہو چکی ہو اور جو شخص کہ خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہو اور حق اس کے دل پر محیط ہو جائے کہ ہمیشہ جمال حق کا شاہد کرتا رہے اور اپنے زمانے کا یکتا ہو تو ایسے شخص کہ کچھ توجہ نہایت قبل نہیں رہتی اس جہت سے اسکو نہ خوف ہوتا ہو نہ رجا بلکہ اسکا حال ان دونوں سے اعلیٰ ہوتا ہو ایسے کہ یہ دونوں چیزیں تو دو باکین ہیں کہ نفس کو انکی رعیتوں پر نہیں جلتے دیتیں اور انکی طرف اشارہ کیا ہو واسطی رہنے اپنے قول میں کہ خوف حجاب ہو درمیان خدا سے تعالیٰ اور بندے کے اور یہ بھی انکھیاں کا قول ہو کہ جب باطن پر حق غالب ہوتا ہو تو دل پر انجائش رجا اور خوف کی نہیں رہتی خلاصہ یہ کہ محب کا دل اگر مشاہدہ محبوب میں خوف فراق سے مشغول ہو گا تو شاہد ہے میں نقصان ہو گا بلکہ شاہد ہے کہ کام رہنا انتہائے مقامات ہو لیکن اب ہم شروع مقامات میں گفتگو کرتے ہیں جہاں خوف بھی ہوتا ہو پس کہتے ہیں کہ حالت خوف بھی تین چیزوں سے مرکب ہوتی ہو اول علم دوم مال سوم عمل علم سے وہ علم مقصود ہے جس سے ادراک اس سبب کا ہو جو بڑی ہو بچا وے مثلاً کسی شخص نے کسی بادشاہ کا قصور کیا اور پھر اس کے ہاتھ میں اسکو ڈھکے مارے جائیگا ہو گا ہر چند معاف ہو جائے اور بھاگ جانا بھی ممکن ہو لاکے دل کو صدر خوف کا اسبق ہو گا جس قدر علم اسباب موجب قتل کا قوی ہو گا اور وہ اسباب یہ ہیں کہ اپنے قصور کا شاہد ہونا اور بادشاہ کا بذات خاص کینہ و راز و غضبناک اور ہتھام کش ہونا اور آپسے لوگوں کا محیط ہونا ہر مقام پر کامدہ کرنا اور کسی سفارشی کا اسکے باب میں وہاں ہونا اور خود خائف کا تمام وسائل و رشتات سے عاری ہونا جسے اپنے قصور کا نشان صفحہ خاطر بادشاہ سے شاہد کے پس ان اسباب کا جمع ہونا اور انکا علم محرم کو ہونا سبب قوت خوف اور شدت صدمہ دل کا ہو اور جس قدر یہ اسباب ضعیف ہوں گے اس قدر خوف بھی کم ہو گا اور کبھی خوف کسی قصور کے کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ خوف کی چیز کی خاصیت کے جاننے سے ہوتا ہو مثلاً کوئی شخص کسی درندے کے بچے میں گرفتار ہو تو اسکو درندے کا خوف اسی جہت سے ہو کہ اسکا وصف چیر پھاڑ کا معلوم ہو کہ یہ وصف درندے کا اختیار ہے اور کبھی خوف ایسے وصف سے ہوتا ہو جو بڑی چیز میں اختیار ہے نہیں ہوتا بلکہ سرشت میں ہوتا ہو جیسے کوئی روکی دھار میں جا پڑے یا جہاں آگ لگی ہو اس کے پاس رہتا ہو تو پانی اور آگ کا خوف اسی جہت سے ہو کہ یہ چیزیں اپنی طبیعت کی رو سے بھونے اور جلاسنے پر محمول ہیں غرض کہ علم بڑے اسباب کا اس بات کا سبب ہوتا ہو کہ اس سے سوزش و دل اور درد و رونی آئے اور اسی سوزش کا نام خوف ہو اس طرح خدا کے خوف کرنا بھی تو خدا ہی تعالیٰ کی معرفت اور اس کے صفات کے جاننے سے ہوتا ہو کہ اگر وہ تمام عالم کو ہلاک کر دے تو اسکو کچھ پروا نہ ہو اور نہ اسکو کوئی روک سکے اور کبھی بندہ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث خوف کرتا ہو اور کبھی ان دونوں باتوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہو اور جس قدر کہ اپنی بڑائی اور خدا سے تعالیٰ کی بزرگی اور اسکا استغنا معلوم ہو گا اور یہ کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور بندہ اپنے ہر ایک بات کی پیش ہوگی اس قدر خوف کو بھی قوت ہوگی اس سے یہ لازم آیا کہ سب سے زیادہ خدا سے تعالیٰ سے وہی شخص

ڈھیر بھگا جو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہوگا اور اسی ہمیشہ سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ بخدا میں تمہارے نسبت خدا سے تعالیٰ کا خوف زیادہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ائنا یحییٰ اللہ من عبادہ العلماء پھر جب یہ معرفت پوری ہوتی ہو تو مورث حالت خوف اور سوزش دل کی ہوتی ہو پھر اثر اس سوزش کا دل سے بدن اور اعضا اور صفات پر پہنچتا ہو بدن میں اسکی تاثیر لاغری اور زردی اور بیوشی اور روزنا اور چھٹنا ہو اور کبھی اس سوزش کے باعث پٹا پھٹ جاتا ہو اور موجب موت ہوتا ہو یا اگر حرارت مذکور دماغ میں پڑ جاتی ہو تو عقل فاسد ہو جاتی ہو اور اگر یہ حرارت قوی ہوتی ہو تو میرث ناما میرثا اور بایں کی ہوتی ہو۔ اور اعضا میں اسکی تاثیر یہ ہو کہ انگلی گناہوں سے روکتی ہو اور طبعات کا مقید کر دیتی ہو تاکہ تلا فی تقصیر گناہوں سے استعدا و آمینہ حاصل ہو اور اپوا سطلے کہتے ہیں کہ خائف اسکو نہیں کہتے جو رو کر اپنی نگہیں پوچھ ڈالے بلکہ خائف وہ ہے کہ جس پر خوف مزا جانے اسکو چھڑوے اور بلو القاسم حکیم کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہو اُس سے دور بھاگتا ہو مگر جو خائف ڈرتا ہو وہ ایسی طرح بھاگتا ہو اور ذوالنون رحمہ سے کہتے ہیں پوچھا کہ بندہ خائف کب ہوتا ہو انھوں نے فرمایا کہ جب اپنے آپ کو مرض کی طرح بنائے جو زیادتی مرض کے خوف سے پرہیز کیا کرتا ہو۔ اور صفات میں اثر خوف سے شہوات کی بیخ کنی ہو جاتی ہو اور لذات سب مکدر معلوم ہوتے ہیں بیان تک کہ جو گناہ محبوب تھے وہ جبرے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسیکو شہد کی رغبت ہو مگر جب سنے کہ اس میں ہر تو خوف کے مایے رغبت اسکی نہیں رہتی ہیطرح اور شہوات کا حال ہوتا ہو کہ خوف سے چھپاتے ہیں اور اعضا میں ادب آجاتا ہو اور دل میں انگسار اور خشوع اور سکنت آتی ہو اور کبر اور خفا اور حسد و ریز ہوتی ہو بلکہ تمام بہت اپنے خوف ہی میں آدمی لگ جاتا ہو اور اپنے انجام کار کا فطرہ منظر رکھتا ہو اور میرث کی طرف مشغول ہونے کی فرصت ہی نہیں رہتی پھر مراقبہ اور محاسبہ اور مجاہدہ کے اور کام نہیں کرتا ایک ایک سانس اور ایک ایک خطہ اور قدم اور لفظ کے ضائع کرنے کا بخل ہو جاتا ہو اور اسکا حال ایسا ہوتا ہو جیسے کوئی موزی درندے کے پیچھے میں پڑ جاوے اور اسکو یہ معلوم ہو کہ اسکی غفلت میں میں بھاگ جاؤنگیا اس کے حملے میں لقمہ اجل ہوگا تو ایسی صورت میں اُس شخص کا ظاہر و باطن اُسی درندے کی طرح لگا رہیگا غیر چیز کو مجال نہیں آنے کی نہوگی یہی حال اُس شخص کا ہوتا ہو جسپر غلبہ خوف زیادہ ہو اور کچھ لوگوں کا صحابہ و تابعین میں سے یہی حال تھا۔ اور مراقبہ و محاسبہ و مجاہدہ اسبقہ قوی ہوتا ہو جتنا قوی خوف ہوتا ہو جو درد دل اور اسکی سوزش کا نام ہو اور خوف کو اسبقہ قوت ہوتی ہو جسقدر کہ معرفت خدا تعالیٰ جلال اور صفات اور افعال کے اور اپنے نفس کے عیوب کی اور اہل ان خطرون اور دہشتوں کی جو نفس کو پیش آمدنی ہیں قوی ہوتی ہو اور تاثیر خوف کے ظاہر ہونے کا عمل میں ادنیٰ درجہ یہ ہو کہ آدمی محرمات اور ممنوعات شرعی سے باز رہے اور حرام چیزوں سے باز رہنے کو منع کہتے ہیں اگر خوف کو اور قوت زیادہ ہوگی تو ایسے اشیا سے بھی باز رہیگا جنہیں امکان حرمت کا اسکا ہو یعنی جو شیا یقینی حرام نہیں کچھ شبہ انکی حرمت کا ہو اُن سے بھی ہاتھ پیچھے گا اس رتبے کا نام تقویٰ ہو کہ یہ تقویٰ اسکو کہتے ہیں کہ شے کی چیز کو ترک کر دے اور یقینی پر عمل کرے اور کبھی یہ حال ہوتا ہو کہ ایسی چیزوں کو جنہیں کچھ مضائقہ نہیں ہوتا یا شہوات کے خوف کے باعث ترک کیا ہو اس رتبے کا نام صدق اور تقویٰ ہو اور اگر اس پر اتنی بات اور زیادہ ہو کہ شہو بھی ہو یعنی محض انھیں شہا کو استعمال کرے جو اسکے کام میں ہیں مثلاً جس گھر میں نہ ہوتا ہو اسکی تعمیر کرے اور جو کھانے کی چیز نہ ہو اسکو جمع نہ کرے اور دنیا کی طرف التفات نہ کرے اور جانے کہ یہ علیحدہ ہو جاوے گی اور کوئی سانس اپنی غیر خدا سے تعالیٰ میں صرف نہ کرے تو اسکا نام صدق ہو اور ایسے شخص کو صدیق کہتے ہیں زیادہ اور یہ درجہ اتنی ایسی طرح ہیں کہ اوپر کا درجہ نیچے والے سے عام ہو اور اس میں نیچے کا درجہ داخل ہو مثلاً صدق میں تقویٰ داخل ہو اور تقویٰ میں ورع اور ورع میں عفت کیونکہ عفت نام اسی ورع کا ہو جو صرف مقتضائے شہوت سے باز

۱۷۸
بخدا را وایت انس
ست
الشہد سے ڈرتا ہی ہیں
اس کے بندہ بن چکے
جنگل چھوڑو

رہنے کے لیے ہو۔ غرض کہ تاثیر خوف کی اعضا میں رکھنے سے بھی ہر اور اعمال پر مبادرت کرنے سے بھی مکر اعضا جو اعمال سے باز رہتے ہیں تو ہر ایک چیز سے باز رہتے ہیں ایک بیانا نام ہو جاتا ہے مثلاً اگر شہوت سے باز رہیں تو اس رکے کو عفت کہتے ہیں اور اس سے اوپر مرتبہ ورع کا ہے جو اسکی نسبت عام ہے کیونکہ ورع ہر ممنوع چیز سے رکے تو کہتے ہیں تخصیص شہوت کی ہینین اور ورع سے بڑھ کر تقویٰ ہے اس واسطے کہ تقویٰ ممنوع اور شبہ کی چیز دونوں سے باز رہنے کا نام ہے اور اس سے بڑھ کر صدق اور قرب ہے کہ شبہ کے خوف سے مباح چیز سے باز رہنے کا نام ہے اور چونکہ ان درجات میں سے ہر ایک درجہ اپنے پہلے درجے سے بڑھ کر ہے تو اگر سب سے آخر کا درجہ بولا جائیگا تو اسمین گو یا سب درجے آجا دیں گے مثلاً اگر یون کو کہ انسان عربی ہے یا عجمی اور عربی یا قرشی ہے یا ہینین اور قرشی ہاشمی ہے یا ہینین اور ہاشمی یا اولاد علی رضی اللہ عنہ یا ہینین اور اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حسنی ہے یا حسینی تو سب سے بڑھ کر درجہ انسان میں حسنی اور حسینی ہو گا پس اگر کسی شخص کو مثلاً حسینی کو گے تو اسمین سب نیچے کے اوصاف ضرور ہونگے مثلاً وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد اور ہاشمی اور قرشی اور عربی ہو گا اسی طرح اگر کسی شخص کو صدیق کہیں تو اس رتبے کے نیچے جتنے اوصاف ہیں وہ سب اسمین ہونگے یعنی صدیق کہنا ایسا ہے کہ وہ شخص متقی اور صاحب ورع اور عفت والا ہے تو یہ نہ لگان چاہیے کہ ان درجات کے جو الفاظ جہا جہا ہیں انکے معانی بھی ایک دوسرے سے متباہن اور علیحدہ ہونگے اگر ایسا سمجھا جاوے گا تو امر حق مشتبہ ہو جاوے گا چنانچہ جو لوگ الفاظ سے معانی کی طلب کیا کرتے ہیں انکا یہی حال ہوتا ہے اگر الفاظ کو تابع معانی کریں تو ہرگز شبہ بین نہ پڑیں۔ یہ ہر اشارہ خوف کے معنی کلی کا اور اس چیز کا جسکو اوپر کی طرف سے متضمن ہے یعنی وہ معرفت جو موجب خوف ہوتی ہے اور جسکو نیچے کی طرف سے شامل ہے یعنی وہ اعمال جو خوف سے صادر ہوتے ہیں یا تہوں

دو۔ بیان خوف کے درجات کا اور قوت و ضعف میں اس کے مختلف ہونے کا۔ یہ تو پہلے گذر چکا کہ خوف اچھی چیز ہے والا کبھی قیاس اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ اچھی چیز جتنی قوی اور زیادہ ہوگی اتنی ہی خوبی کی بات ہے اس اعتبار سے خوف کی قوت و شدت جقدر ہو بہتر ہے حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ خوف ایک تازیانہ ہے جس سے خدا سے تعالیٰ اپنے بندوں کو علم و عمل کی موافقت کے لیے ہچکاتا ہے تاکہ ان دونوں سے مرتبہ قرب الہی حاصل ہو اور چوپایہ اور رط کے سے کسی دم کوڑے کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے مگر اس سے نہ جانتا چاہیے کہ بہت پٹینا اچھا ہے بلکہ اسکی ایک حد میں ہے اسی طرح خوف کے لیے بھی کمی اور بیشی ہے اور عمدہ بات اعتدال ہے جو خوف کہ کم ہو اسکو مثل عورتوں کے رونے کے جانتا چاہیے کہ جب کوئی ہیبت قرآنی سنتی ہیں یا اور کوئی سبب خوفناک پیش آتا ہے تو ڈر کر رونے اور آنسو بہانے لگتی ہیں جب وہ سبب آنکھوں سے غائب ہوا تو دل غفلت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس طرح کا خوف حد اعتدال سے کم ہے اور اسمین فائدہ بھی قلیل ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے بڑے قوی جانور کے ایک نرم و کم زور ٹھنی درخت کی مار دے کہ اس سے نہ اسکو رنج پہونچے گا اور نہ رو براہ ہو گا اور نہ کام خاطر خواہ دیگا اور لوگوں کا خوف سبکا اسی قسم کا ہے عارف اور علما البتہ اس سے مستثنیٰ ہیں اور ہماری غرض علما سے وہ عالم نہیں کہ لباس عالموں کا سا پہن لیا اور نام کے فاضل بن گئے ایسے لوگ تو سب لوگوں سے زیادہ بخوف ہیں بلکہ ہماری غرض عالموں سے وہ لوگ ہیں جو خدا سے تعالیٰ اور اسکی نعمتوں اور افعال کو جانتے ہوں اور ایسے لوگوں کا وجود اب کم ہے اور اسی جہت سے حضرت فیض ابن عیاض رحمہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی سوال کرے کہ خدا سے تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو اس کے جواب میں چپے ہو رہو کیونکہ اگر کوئی نہیں ڈرتے تو کافر ہو جاوے گا اور اگر کوئی کہ ڈرتے ہیں تو جھوٹے ہو گے اور اسمین یہ بھی اشارہ فرمایا کہ خوف وہی ہے جو اعضا کو گناہوں سے روک دے اور طاعات کا پابند کر دے اور جب تک تاثیر خوف کی اعضا میں

ہوگی تو اسکا نام و موسد و جنبش خاطر کنا چاہیے اسکو خوف کتنا زیبا نہیں اور حد اعتدال سے زیادہ خوف یہ ہو کہ آدمی ناامیدی اور یاس میں جا پڑے اور یہ بھی ممنوع ہو اسلیے کہ عمل کی مانع ہو حالانکہ غرض خوف سے وہی ہو جو کوڑے سے ہوتی ہے کہ کام پر آمادہ کرنا اور اگر خوف میں عمل ہی ہو تو خوبی کی بات نہوگی کیونکہ حقیقت میں تو نقصان ہو اور وجہ نقصان کی یہ ہو کہ نشان اس خوف کا جہل اور علمبری ہی جہل تو یہ ہو کہ اپنے انجام کار کو نہیں جانتا اور اگر جانتا تھا لیت نہوتا کیونکہ خالف ہی کو انجام میں تردد رہا کرتا ہو اور عاجزی یہ ہو کہ اس امر سے ایسے ایک بیج میں پر لجاتا ہو کہ جسکے دور کرنے کی قدرت اسکو نہیں۔ غرض کہ اگر باعتبار نقص آدمی کے کہیں تب تو اس قسم کے خوف کو اچھا کہہ سکتے ہیں کہ نہونے سے ہونا اچھا ہو اگر واقعہ میں عمدہ بذات خود علم و قدرت اور ایسی چیزیں ہیں جسے خدا نے تعالیٰ کا وصف ہو سکتا ہو اور جسے کہ نہیں ہو سکتا وہ بذات خود کچھ کمال کی اشیاء نہیں بلکہ باعتبار ایسے نقصان کے جو اس وصف سے زیادہ ہو اچھے تصور ہوتے ہیں مثلاً مشقت دوا کی انتظامی خود اچھی نہیں بلکہ باعتبار اسکے کہ وہ مرض اور موت کی نسبت آسان ہو اسلیے اچھی ہو بہر حال جو خوف کہ موجب ناامیدی ہو مذموم ہو اور کبھی خوف موجب مرض اور ضعف اور حیرانی اور بیہوشی اور دیوانگی اور موت کا ہو جانا ہو اور یہ قسم بھی مذموم ہو جیسے کہ وہ مارجس سے لڑنے کی جان جاتی رہے اور کوڑا جس سے جانور ہلاک ہو جاوے یا بیمار پڑ جاوے یا کوئی عضو ٹوٹ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب رجاء کے مذکور فرمائے اور انکی کثرت بیان فرمائی اسی غرض سے کہ خوف مفراط کے حد سے علاج اس سے کیا جاوے جو باعث ناامیدی یا مرض وغیرہ ایشا کا ہو اسلیے کہ جو چیز کسی دوسری شے کے لیے مطلوب ہوتی ہو تو اس میں سے عمدہ ہی ہوتی ہے جس سے مقصود حاصل ہو اور جو مقصود تک نہ ہو پھر اس سے بڑھ جاوے تو وہ مذموم ہوتی ہو اور از آنجا کہ خوف کا فائدہ بچنا اور پرہیز و تقویٰ کرنا اور مجاہدہ و عبادت و فکر و ذکر میں مشغول ہونا اور تمام اسباب خدا کے قائلے تک پہنچانے والوں کا حاصل ہونا ہو اور ان میں سے ہر ایک آخر زندگی اور تندرستی اور سلامتی عقل پہ تو خوف ہو اسلیے کہ جو خوف کہ ان اسباب میں منظر انداز ہو گا وہ مذموم ہی ہو گا۔ اب اگر یہ کہو کہ جو شخص خوف خدا کرے اور خوف کے مارے مر جاوے تو وہ شہید ہوتا ہو تو ایسے شخص کا حال مذموم کیسے کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ اس شخص کے شہید ہونے کے یہ معنی ہیں کہ خوف کے باعث مرنے سے اسکو ایسا رتبہ ملیگا کہ اگر اسوقت میں خوف کے باعث نہ مرنے تو ایسا رتبہ نہ پاتا پس اسی نظر سے اسکو نقصان ہو لیکن اگر فرض کرو کہ وہ زندہ رہتا اور بہت عمر پاتا اور خدا کی اطاعت اور سلوک راہ معرفت میں سرگرم رہتا تو اس حالت پر اسکی موت کو کس طرح فضیلت نہیں بلکہ بیان معاملہ اور یہی ہو کہ جو شخص فکر اور مجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں قدم مارتا ہو اور معارف کے درجہ میں ترقی کرتا ہو اسکو ہر لحاظ رتبہ ایک شہید کا کیا بہت سے شہداء کا ملتا ہو اور اگر ایسا نہ تو لازم آوے گا کہ جو لڑاکا قتل ہو جاوے یا دیوتا کہ اسکو کوئی درندہ چیر ڈالے اسکا رتبہ بنی اور ولی سے جو اپنی موت وفات پاوے اور میں افضل ہو حالانکہ یہ امر محال ہو پس ہرگز گمان نہ کرنا چاہیے کہ خوف سے مرجانا افضل ہو بلکہ افضل سعادت یہی ہو کہ طاعت الہی میں عمر زیادہ ہو تو جس خوف سے کہ عمر جاتی رہے یا عقل یا صحت میں فتور پڑے کہ اس سے زندگی بیکار ہو جاوے تو اسکو چند امور کی نسبت نقصان جانا چاہیے کہ اس کے بعض اقسام کو بعض امور کے اعتبار سے فضیلت ہو جیسے شہادت کو مثلاً فضیلت ایسی باتوں پر ہو جو اس سے کتر ہیں نہیں اور صدیقین کے درجہ کی نسبت بہر حال خوف اگر عمل میں کچھ اثر نہ کرے تو اسکا وجود و عدم سادہ ہو جیسا کہ کوڑا جس سے جانور اپنی چال نہ بڑھاوے اور اگر تاثیر کرے تو حقیقت اسکی تاثیر ظاہر ہوگی ویسا ہی اسکا درجہ ہو گا مثلاً اگر صرف خوف کے باعث مقتضائے شہوت ہی سے باز رہے تو صرف عفت کا درجہ ملیگا اگر خوف موجب دیر ہو گا تو پہلے کی نسبت زیادہ درجہ ہو گا اور سب سے بڑا درجہ یہ ہو کہ اسکا شرہ صدیقین کا درجہ ہو جاوے یعنی اپنے ظاہر و باطن کو خدا تعالیٰ کے غیر سے ہٹا دے یہاں تک کہ غیر اللہ کی اس میں گنجائش ہی نہ رہے یہ درجہ خوف کا نہایت محمود ہو اور یہ تندرستی

اور عقل کی سلامتی کے ساتھ میسر ہوتا ہے پس اگر خوف اس درجہ سے بڑھا جائے اور عقل خواہ صحت کو دور کر دے تو اس کو مرض چلنا چاہیے اور اس کا علاج ضروری ہو اگر ہو سکے اور اگر یہ درجہ اچھا ہوتا تو اسباب رجا وغیرہ سے اس کا علاج کیا ضرورت تھا کہ خوف نہ رہے اسی جہت سے حضرت سہیل تسریؒ اپنے اُن مریدین سے جو بہت دنوں فاقہ کرتے تھے فرمایا کرتے کہ اپنی عقلوں کی حفاظت کرتے رہنا اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے ولیا میں سے کوئی شخص کم عقل نہیں ہوا۔

تیسرا بیان خوف کے اقسام بہ نسبت اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے۔ پہلے معلوم ہو چکا کہ خوف کسی بڑی بات کی توقع سے ہوتا ہے اور بڑی چیزوں کی ہوتی ہیں یا تو یہ کہ خود اپنی ذات سے بڑی ہو جیسے آتش و دھن یا یہ کہ اُس میں یہ بڑائی ہو کہ ذریعہ دوسری بڑی چیز کا پڑنی ہو مثلاً گنہگار اس جہت سے بڑا جانتے ہیں کہ آخرت میں اُن کے ذریعہ سے تکلیف ہوگی جیسے یار آدمی مضبوطی کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ موت کا باعث ہوتے ہیں پس ہر خوف کرنے والے کو ضرور ہو کہ اپنے نفس میں کوئی بات تکلیف دہ ان دونوں قسموں میں سے ٹھہرے اور اس کی توقع دل میں اتنی بڑھ کر کہ دل اس کی تکلیف کو سہجہ کر چکے۔ اور خائفین کا حال باعتبار امر مکر وہ کے دل پر چھا جانے کے جدا جدا ہوں اول فرقہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پر ایسی چیز غالب ہو جاتی ہے جو بذات خود مکر وہ نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسری چیز کے باعث مکر وہ ہوتی ہے مثلاً بعضوں پر توبہ سے پیشتر مر جانے کا خوف ہوتا ہے اور بعضوں کو تو پشیمانی اور عسب و شکستگی کا اسی قسم کے خوف میں یہ خوف بھی داخل ہیں کہ اس بات سے ڈرنا کہ حقوق الہی کے پورا کرنے کے لیے ہماری قوت ضعیف ہو یا دل کی نرمی کے جلتے رہنے اور سختی سے بدل ہونے کا خوف یا استقامت سے ٹل جانے کا خوف یا اتباع شہوات میں عادت کے مستولی ہونے کا خوف یا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں خدا تعالیٰ ہم کو ہمارے حسنات کے حوالہ نہ کر دے جن پر ہم کو بھروسہ ہے اور بندوں میں اُن کے باعث ہماری عزت ہو یا کثرت نعمائے الہی سے اترانے کا ڈر یا اللہ کی طرف سے اعراض کر کے غیر اللہ کی طرف مشغول ہونے کا ڈر یا اپنے درپے نعمتوں کے آنے سے مہلت ملنے کا خوف یا طاعات کے مکر و فریب خدا کے حضور میں مشکف ہونے کا ڈر یا لوگوں سے کہ باب میں جو کچھ غیبت اور خیانت اور کینہ اور بد معاہلی کی ہو اس کی چیز کا خوف یا یہ ڈر کہ نہ معلوم بقیہ زندگی میں کیا کیا قصور سرزد ہوں گے یا گناہوں کی سزا دینا میں ہونے اور موت سے پہلے رسوا ہونے کا خوف یا دنیا کی زیبائش سے دھوکے میں پڑ جانے کا خوف یا اپنے باطن پر غفلت کی حالت میں خدا سے تعالیٰ کے واقف ہونے کا ڈر یا موت کے وقت بڑا خاتمہ ہونے کا خوف یا اپنی تفتیر سابقہ ازلی کا خوف عوض و مطرح کے خوف عارفین کو ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک خوف سے ایک فائدہ خاص ہو لینے جس شے سے خوف ہو اُس سے آدمی بچا رہتا ہے مثلاً جو شخص اپنے اوپر کسی عادت کے پڑ جانے کا خوف کرتا ہو گا وہ اُس عادت کے چھوڑنے کی سوا غفلت کر گیا اور جو شخص کہ اس بات سے ڈرتا ہو گا کہ خدا سے تعالیٰ میرے باطن پر غفلت میں واقف ہو تو وہ اپنے دل کی صفائی کی فکر کرے گا اور اس کو وسوسوں سے پاک کر گیا اسی طرح اور اقسام کو خیال کرنا چاہیے اور ان سب ڈر کی چیزوں سے متقیوں پر خاتمے کا خوف اکثر رہتا ہے اس لیے کہ اس میں بڑا خطرہ ہے اور اعلیٰ قسم خوف کی جس سے کمال فترت پر دلیل ہو وہ سابقہ ازلی کا خوف ہے کہ مع خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہو گا۔ اس لیے حسنا تم اُس سابقہ تفتیر کا شرہ اور فروغ ہو فقط بیچ میں چند اسباب پڑ گئے ہیں خاتمے سے جو بات کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہو ظاہر ہو جاتی ہو اور اگر دو شخص فرض کیے جاویں کہ ایک سابقہ سے ڈرتا ہے اور ایک خاتمے سے تو ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے دو شخص جن کے حق میں بادشاہ کوئی فرمان لکھ دے اور معلوم نہ ہو کہ اُس میں گردن مارنے کو لکھا ہے یا عہدہ وزارت اور انعام و خلعت دینے کو اور وہ فرمان ابھی اُن دونوں کے پاس نہیں پہنچا مگر ایک شخص کا دل تو پہنچنے کے وقت پر لگا رہے کہ جب کھلے گا تو نہ معلوم

کیا لکھا ہوگا اور دوسرے شخص کا دل حکم دینے کی حالت پر وابستہ ہو کہ نہ معلوم بادشاہ کا مزاج اس وقت برسر رحم تھا یا برسر غضب تھا تو ظاہر ہو کہ اس دوسرے شخص کی التفات سبب حکم کی طرف ہو اور اول کی فسخ کی طرف اسی جہت سے التفات دوم بہ نسبت اول کے اعلیٰ ہو اس طرح لحاظ کرنا قصائے ازلی کا جسکے لکھنے کے لیے قلم چل چکا ہو اعلیٰ ہو بہ نسبت لحاظ کرنے اس بات کے جو خائن پر ظاہر ہوگی اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کہ آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے پس آپ نے اپنی دہنی مٹھی بند کی اور فرمایا کہ یہ نوشتہ الہی ہو اس میں اہل جنت کے نام اور ان کے باپ کے نام لکھے ہیں نہ ان میں زیادہ ہونگے نہ کم پھر بائیں مٹھی بند کی اور فرمایا کہ یہ خدا کے لکھے کا نوشتہ ہو اس میں دو زخموں کے نام اور ان کے آباؤ کے نام مندرج ہیں کی بیشی کچھ ہونگی جو لوگ تقدیر میں اہل سعادت ہیں وہ بد بختوں کے کام کرینگے یہاں تک کہ لوگ انکو کہینگے کہ یہ بھی گویا بد بختوں ہی میں سے ہیں بلکہ یقیناً وہی ہیں مگر خدا نے تعالےٰ مرنے سے پہلے کو ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ انکو بچا لیتا ہی اور جو ازلی بد بخت ہیں وہ ایک بختوں کے کام یہاں تک کرینگے کہ لوگ کہینگے کہ یہ بھی گویا سعید ہیں بلکہ یقیناً ہیں مگر خدا تعالےٰ انکو مرنے سے پیشتر اگرچہ تھوڑا ہی پہلے ہو زمرہ بیکبختوں سے خارج کر دیتا ہو سعید وہی ہو جو قصائے الہی میں سعید ہو چکا ہو اور بد بخت بھی وہی ہو جس پر قلم شقاوت ازل میں چل چکا ہو اور علویں کا مدار خاتون پر ہوا انتہی اور ان دونوں خوف کرنے والوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انکا خوف ایسا ہو جیسے دو شخص جن میں سے ایک اپنے گناہ و تقصیر سے ڈرتا ہو اور دوسرا خود خدا تعالےٰ سے ڈرتا ہو بایں وجہ کہ اسکا وصف اور جلال جو مقتضے ہیبت و رعب ہو جانتا ہو تو ان دونوں میں سے یہی دوسرا شخص رہے میں اعلیٰ ہو اور اسی وجہ سے یہ خوف باقی رہتا ہو گو آدمی صدیقین کی سی طاعت میں ہو مگر شخص اول دھوکا کھانے کے مقام پر ہو اور اگر مواظبت طاعت پر کرے تو اس میں بھی حاصل کر سکتا ہو غرض کہ گناہ سے ڈرنا اصل کا خوف ہوتا ہو اور خدا تعالیٰ سے ڈرنا موجدوں اور صدیقوں کا خوف ہو اور یہ خوف معرفت الہی کا ثمرہ ہے جس شخص نے کہ خدا کو پہچانا اور اس کے صفات کو جاننا تو اس کے اوصاف ایسے بھی اسکو معلوم ہونگے کہ انکے ہوتے ہوئے اس سے ڈرنا ہی زیبا ہو گو قصور نگاہ ہو بلکہ اگر گناہ کا رخصا تھا تو کہ حق معرفت پہچانے تو خدا ہی سے ڈرے اور اپنے گناہ سے نہ ڈرے اور اگر خدا نے تعالےٰ کو اپنی ذات پاک سے خوف دلانا منظور نہ تھا تو گناہ کا گناہ کے قابو میں کیوں کرتا اور گناہ کی سبیل اس پر سان کیوں ہوتی اس کے اسباب مہیا کیوں فرماتا اسباب معصیت کے مہیا کر دینے بھی تو رحمت سے دور کرنا ہو اور مجرم سے قبل گناہ کوئی ایسی خطا نہیں ہوتی تھی جسکے باعث اس بات کا مستحق ہو کہ معصیت میں مبتلا کیا جاوے اور اس کے لوازم اس پر جاری ہوں اور نہ جو شخص طاعت گزار ہو اس کے لیے طاعت سے پہلے کوئی وسیلہ تھا جسکے باعث اس کے لیے اسباب طاعت مہیا ہونگے اور ثواب کے طریق تیلے گئے بہر حال گناہ کا پر حکم گناہ کا ہو گیا وہ چاہے یا نہ چاہے اور مطیع پر حکم طاعت ہو چکا اسکی مرضی ہو یا نہ ہو پھر جب اس دربار لاہر واکا چال ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدو کسی ذریعہ سابق کے تو اتنا اوچھا درجہ دے کہ اعلیٰ علیین تک پہنچا دے اور ابوجہل کو اتنا نیچے اتارے کہ اسفل السافلین میں پہنچا دے حالانکہ اس نے اپنے ہونے سے پہلے کوئی قصور نہ کیا تھا پس ایسی ذات سے اور ایسے جلال سے ڈرنا ہی زیبا ہو دیکھو جو کوئی اطاعت کرتا ہو تو اس طرح کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ اس پر ارادہ طاعت کا مسلط کر دیتا ہو اور اسکو قدرت غایت فرماتا ہو اور بعد پیدائش ارادہ بختہ اور قدرت کامل کے فعل ضرور ہی ہوتا ہو یعنی طور طاعت مطیع سے ہوتا ہو اس طرح گناہ کا گناہ کرتا ہو اس پر ارادہ بختہ گناہ کا مسلط کر دیا جاتا ہو اور قدرت و اسباب اس کے سبب دے دیے جاتے ہیں جب ارادہ مہم اور قدرت و لوازم ہیں تو گناہ ضرور ہی ہو گا اب ہو کہ یہ معلوم نہیں کہ کیا

وہ جو کہ شخص کو لگے کہ وہ کسی اور بارادہ طاعت کو اسی پر منحصر کر دیا اور دوسرے کی اپنا منت اور دوسرے کے لئے کامیابی
کیا ہو کہ اس پر کو از مہم میں سہل سے گئے اور یہ بھی زمین جانتے کہ ان باتوں کو نہ ہے پر نہ والے کیسے کریں اور یہ کہ انجیل
خدا کے فضل سے ان کی ہر بدو ن تشہیر اور بدو ن ویسے ٹھہرا ہو تو ظاہر ہو کہ ایسے شخص سے خوف ہی کرنا ہر اقل کو زیادہ ہو جو
ہر وقت بوجہ ہے سو کرے علاوہ ان میں اس سے زیادہ اور کچھ کہ نہیں سکتے کیونکہ اسکے بعد معادہ تقدیر کا جو جملہ افسانہ
نہیں اور اس سے خوف کا سمجھنا خدا سے تعالیٰ کے صفات میں بدو ن مثال کے ممکن نہیں اور اگر شرع ان دن بدو ن کی کسی
بصیرت والے کی ہتھ ورنہ تھی کہ مثال ذکر کرے مگر چونکہ حدیث میں مثال نہ ہو اس لئے اس کا نقل نہ سمجھانے کے لیے رہا ہے
چنانچہ وار د ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے بھی بھی کہ اس داؤد نے جسے اپنے داؤد میں دیا اور نہ دیا اس سے
ڈرتا ہو اس مثال سے حال مطلب معلوم ہوتا ہو کہ سبب یہ کہ وہ تین تین میں تھی ایسے کہ سبب یہ کہ وہ تین تین میں تھی ایسے کہ سبب یہ کہ وہ تین تین میں تھی
نہیں تھا اباجا پھر اس کا اعلیٰ ہوا جو اس کو بلایا جاتا ہو اور مطلب مثال مذکور کا یہ ہو کہ درند سے جو آدمی خوف کرتا ہو تو اس سے
نہیں کہ اس نے کوئی قصہ اس جانور کا کیا ہو بلکہ اس کے خاصیت گرفت اور حملہ اور کبر اور ہیبت سے ڈرتا ہو کہ بڑھا ہوا ہو سو کر ٹھہرا
ڈرتا ہو نہیں کرنا اگر آدمی کہ چیر ڈالے تو دل میں پھر رقت اور درو نہیں کرتا اور اگر چھوڑے تو کچھ اس جہت سے نہیں کہ اس کے
آدمی پر شفقت ہو گئی اور جان بچانے کے مارے پھر دیا بلکہ آدمی کا وہ جو اس کے نزدیک تھا بھی نہیں کہ حالت حیات میں اس پر شہین
اس کی طرف لحاظ کرے ایک آدمی کیا ہزار آدمی کا مار ڈالتا اور اسے چیر ڈالتا اس کے نزدیک برابر ہو کہ وہ کوئی آدمی ہو یا
درندگی اور قدرت اور حملے میں کچھ فرق نہیں آتا پس حال مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بے باقی رہا نہ ہو خدا اس کی مثال اس سے اعلیٰ ہو
وہ خود فرماتا ہو واللہ لعل الام علیٰ لیکن جس شخص نے کہ نہ اسے تعالیٰ کو دیا ہو نہ اسے شاید باطنی سے جو کہ نسبت مشابہہ ظاہری سے
قوی تر اور بیشتر اور ظہور جان لیا ہو کہ خداوند کریم نے ہر شے میں رست فرمایا ہو نہ لاری الجنتہ ولا ابالی و ہر لاری النار
ولا ابالی اس تھنا اور لا پڑا لاری میں ہیبت اور خوف کے موجبات کا نہیں دو سر فرقہ خائفین کا وہ ہو چکے دیوین میں
وہ بات جم جاوے جو خود جبری ہو مثلاً سکرات موت کا خوف یا سوال شکار کیے کا عذاب قبر کا یا دہشت قبر میں سے اٹھنے کی یا
ہیبت خدا سے تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی اور شرم پر وہ فاش ہونے کی اور تنگے تنگے سے سوال ہونے کی یا خوف
پل صراط اور اس کی تیزی اور اپنے اترنے کا یا دوزخ کی آگ اور اس کے طوقوں اور ہواں کا یا خوف جنت سے محروم ہونے کا
جو خانہ عشرت اور سلطنت جاوید ہو یا خوف درجات کے کم ہونے کا یا خوف خدا سے تعالیٰ سے حجاب ہونے کا اور یہ سب چیزیں
نذات خود جبری ہیں تو بالظہور خوف کی چیزیں ہیں ان میں بھی خوف کرنے والوں کا حال جدا ہو سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ لوگ ہیں جو
خوف فراق یعنی خدا سے تعالیٰ سے محبوب ہونے کا ہو یہ خوف عارفین کو ہوتا ہو اور جو خوف اس سے پہلے ہیں وہ عابدین اور سادگان
اور زہدین کو اور تمام عالموں کو ہونے ہیں اور جبکہ معرفت کامل نہیں ہوتی اور اس کی چشم بصیرت نہیں کھلتی وہ لذت وصال سے
اور سبب فراق سے آگاہ نہیں ہوتا اور جب اس کے سامنے کہا جاوے کہ عارفوں دوزخ سے نہیں ڈرتا بلکہ حجاب سے ڈرتا ہو تو
دل میں اس بات کو نہ جانتا ہو اور متوجہ سمجھتا ہو اور کبھی لذت و دیدار الہی کا منکر ہو جاتا ہو مگر چونکہ شرع سے انکار جاتا نہیں
اس واسطے زبان سے تو اقرار کرتا ہو مگر دل نہیں مانتا کیونکہ اس کے تو سر لذت شکم اور شہ گاہ اور آنکھ کی معلوم ہو کہ رنگ کچھ
بہ کچھ لیے خوبصورت لوگ دیکھ لیے غرض جو لذت کہ اس میں بہائم بھی شریک ہوں اس کے لذت جانتا ہو لذت عارفین کو نہیں
جانتا جس کے واسطے مولانا روم فرماتے ہیں شہر آدمی ویرست و باقی پورست ہر دو یہ کہ وہ دوست سے

وہ جو کہ شخص کو لگے کہ وہ کسی اور بارادہ طاعت کو اسی پر منحصر کر دیا اور دوسرے کی اپنا منت اور دوسرے کے لئے کامیابی
کیا ہو کہ اس پر کو از مہم میں سہل سے گئے اور یہ بھی زمین جانتے کہ ان باتوں کو نہ ہے پر نہ والے کیسے کریں اور یہ کہ انجیل
خدا کے فضل سے ان کی ہر بدو ن تشہیر اور بدو ن ویسے ٹھہرا ہو تو ظاہر ہو کہ ایسے شخص سے خوف ہی کرنا ہر اقل کو زیادہ ہو جو
ہر وقت بوجہ ہے سو کرے علاوہ ان میں اس سے زیادہ اور کچھ کہ نہیں سکتے کیونکہ اسکے بعد معادہ تقدیر کا جو جملہ افسانہ
نہیں اور اس سے خوف کا سمجھنا خدا سے تعالیٰ کے صفات میں بدو ن مثال کے ممکن نہیں اور اگر شرع ان دن بدو ن کی کسی
بصیرت والے کی ہتھ ورنہ تھی کہ مثال ذکر کرے مگر چونکہ حدیث میں مثال نہ ہو اس لئے اس کا نقل نہ سمجھانے کے لیے رہا ہے
چنانچہ وار د ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے بھی بھی کہ اس داؤد نے جسے اپنے داؤد میں دیا اور نہ دیا اس سے
ڈرتا ہو اس مثال سے حال مطلب معلوم ہوتا ہو کہ سبب یہ کہ وہ تین تین میں تھی ایسے کہ سبب یہ کہ وہ تین تین میں تھی ایسے کہ سبب یہ کہ وہ تین تین میں تھی
نہیں تھا اباجا پھر اس کا اعلیٰ ہوا جو اس کو بلایا جاتا ہو اور مطلب مثال مذکور کا یہ ہو کہ درند سے جو آدمی خوف کرتا ہو تو اس سے
نہیں کہ اس نے کوئی قصہ اس جانور کا کیا ہو بلکہ اس کے خاصیت گرفت اور حملہ اور کبر اور ہیبت سے ڈرتا ہو کہ بڑھا ہوا ہو سو کر ٹھہرا
ڈرتا ہو نہیں کرنا اگر آدمی کہ چیر ڈالے تو دل میں پھر رقت اور درو نہیں کرتا اور اگر چھوڑے تو کچھ اس جہت سے نہیں کہ اس کے
آدمی پر شفقت ہو گئی اور جان بچانے کے مارے پھر دیا بلکہ آدمی کا وہ جو اس کے نزدیک تھا بھی نہیں کہ حالت حیات میں اس پر شہین
اس کی طرف لحاظ کرے ایک آدمی کیا ہزار آدمی کا مار ڈالتا اور اسے چیر ڈالتا اس کے نزدیک برابر ہو کہ وہ کوئی آدمی ہو یا
درندگی اور قدرت اور حملے میں کچھ فرق نہیں آتا پس حال مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بے باقی رہا نہ ہو خدا اس کی مثال اس سے اعلیٰ ہو
وہ خود فرماتا ہو واللہ لعل الام علیٰ لیکن جس شخص نے کہ نہ اسے تعالیٰ کو دیا ہو نہ اسے شاید باطنی سے جو کہ نسبت مشابہہ ظاہری سے
قوی تر اور بیشتر اور ظہور جان لیا ہو کہ خداوند کریم نے ہر شے میں رست فرمایا ہو نہ لاری الجنتہ ولا ابالی و ہر لاری النار
ولا ابالی اس تھنا اور لا پڑا لاری میں ہیبت اور خوف کے موجبات کا نہیں دو سر فرقہ خائفین کا وہ ہو چکے دیوین میں
وہ بات جم جاوے جو خود جبری ہو مثلاً سکرات موت کا خوف یا سوال شکار کیے کا عذاب قبر کا یا دہشت قبر میں سے اٹھنے کی یا
ہیبت خدا سے تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی اور شرم پر وہ فاش ہونے کی اور تنگے تنگے سے سوال ہونے کی یا خوف
پل صراط اور اس کی تیزی اور اپنے اترنے کا یا دوزخ کی آگ اور اس کے طوقوں اور ہواں کا یا خوف جنت سے محروم ہونے کا
جو خانہ عشرت اور سلطنت جاوید ہو یا خوف درجات کے کم ہونے کا یا خوف خدا سے تعالیٰ سے حجاب ہونے کا اور یہ سب چیزیں
نذات خود جبری ہیں تو بالظہور خوف کی چیزیں ہیں ان میں بھی خوف کرنے والوں کا حال جدا ہو سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ لوگ ہیں جو
خوف فراق یعنی خدا سے تعالیٰ سے محبوب ہونے کا ہو یہ خوف عارفین کو ہوتا ہو اور جو خوف اس سے پہلے ہیں وہ عابدین اور سادگان
اور زہدین کو اور تمام عالموں کو ہونے ہیں اور جبکہ معرفت کامل نہیں ہوتی اور اس کی چشم بصیرت نہیں کھلتی وہ لذت وصال سے
اور سبب فراق سے آگاہ نہیں ہوتا اور جب اس کے سامنے کہا جاوے کہ عارفوں دوزخ سے نہیں ڈرتا بلکہ حجاب سے ڈرتا ہو تو
دل میں اس بات کو نہ جانتا ہو اور متوجہ سمجھتا ہو اور کبھی لذت و دیدار الہی کا منکر ہو جاتا ہو مگر چونکہ شرع سے انکار جاتا نہیں
اس واسطے زبان سے تو اقرار کرتا ہو مگر دل نہیں مانتا کیونکہ اس کے تو سر لذت شکم اور شہ گاہ اور آنکھ کی معلوم ہو کہ رنگ کچھ
بہ کچھ لیے خوبصورت لوگ دیکھ لیے غرض جو لذت کہ اس میں بہائم بھی شریک ہوں اس کے لذت جانتا ہو لذت عارفین کو نہیں
جانتا جس کے واسطے مولانا روم فرماتے ہیں شہر آدمی ویرست و باقی پورست ہر دو یہ کہ وہ دوست سے

جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا وہ جھکواؤں پر اور دنیا میں جاڑا جھکواؤں پر چڑھا ہوا تھا اپنے دل میں میں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا اس جہت سے کہ جو خوف ورجا تھا وہ حال تھا اس خیال میں میں گھر سے باہر نکلا اور پکار کر کہنے لگا کہ خطلہ منافق ہو گیا اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ سے ملے اور انھوں نے فرمایا کہ خطلہ ہرگز منافق نہیں ہوا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زبان سے یہی کہتا تھا کہ خطلہ منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کہ خطلہ ہرگز منافق نہیں ہوا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس تھے آپ نے ہلکا ایسا وعظ سنایا جس سے دلوں پر ترس چھا گیا اور انکھوں سے اشروں رون ہوئے اور اپنے نفسوں کی ہلکا اطلاع ہو گئی مگر جب میں اپنے گھر گیا اور دنیاوی باتیں شروع کیں تو وہ سب کبیت ہو گیا جواب کے سامنے تھی آپ نے فرمایا کہ ای خطلہ اگر تم ہمیشہ اسی حال پر رہو تو تم سے فرشتے رحمتوں میں اور تمھارے بستر میں پیر فرم کرین مگر ہر ایک بات کے لیے ایک وقت ہو۔ خلاصہ یہ کہ جو باتیں کہ رجا اور گریہ کی خوبی میں اور تقویٰ اور ورع کی فضیلت میں اور علم کی بہتری اور امن کی برائی میں وارد ہیں وہ سب خوف کی خوبی پر دلالت کرتی ہیں لیسے کہ ان سب اشیاء کو تعلق خوف کی

بعضے تو خوف کا سبب ہیں اور بعض کا سبب خود خوف ہو۔

پانچواں بیان اس امر کا کہ غلبہ خوف فضیل ہو یا غلبہ رجا یا دونوں کا اعتدال جانا چاہیے کہ خوف ورجا کی فضیلت میں رجا بہت زیادہ ہے اور یہیں لحاظ ناظر کو شک ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے فضل کو مٹا دو اور مطلق ہو چھینا کہ خوف فضیل ہو یا رجا قبول فاسد ہو اور ایسا ہو جیسے کوئی پہنچے کہ روٹی بہتر ہو یا پانی اور اگر کا جواب یہی ہوگا کہ بھوکے کے لیے روٹی افضل ہے اور پیاسے کو پانی اور اگر بھوکا اور پیاسا دونوں کسی شخص کو ہوں تو ان دونوں میں سے جو منی غالب ہوگی اُسکا اعتبار ہوگا یعنی اگر بھوک غالب ہوگی تو روٹی افضل ہوگی اور اگر پیاس زیادہ ہوگی تو پانی اور اگر دونوں مساوی ہوں تو روٹی اور پانی بھی مساوی ہوں اسیلئے کہ جو چیز کسی مقصود کے لیے مطلوب ہوتی ہو تو اسکی خوبی اسی مقصود کے لحاظ سے ہوتی ہو نہ خود اپنی ذات کے لحاظ سے اور اسی بنا پر کہ خوف ورجا دونوں میں سے رجا کا علاج ہوتا ہو تو اسکی خوبی اسی قدر ہوگی حقیقہً رجا موجود ہوگا پس اگر دل پر رجا بخوف دہنے کا خدا کے عذاب سے اور مغرور ہونے کا اللہ پر ہوگا تو اس صورت میں خوف فضیل ہوگا اور اگر دل پر پیاس اور خوف غالب ہوگا تو رجا افضل ہوگی اس طرح اگر بندے پر گناہ کا غلبہ ہو تو بھی جو فضیل ہوگا۔ اور یہ کہتا ہے کہ یوں کہیں کہ خوف مطلقاً افضل ہو جیسے کہ کہتے ہیں کہ روٹی کیمین سے بہتر ہے سو اسطے کہ روٹی سے بھوک کا علاج ہوتا ہے اور کیمین سے خفا کا مگر بھوک کا مرض بہت ہو اسیلئے روٹی کی حاجت بہت ہو تو وہی فضیل ہو اسی اعتبار سے غلبہ خوف بھی فضیل ہو کیونکہ گناہ اور مغرور لکھا خلق میں بہت پایا جاتا ہے اور اگر خوف ورجا کے مطلع کو دیکھیں تو رجا افضل ہو سو اسطے کہ رجا کا منبع بحر رحمت ہے اور خوف کا بحر غضب اور جو شخص کہ صفات اکی میں سے ایسے صفات پر لحاظ رکھیں کہ جو تقنی لطیف و رحمت کے ہوں اُس پر رحمت غالب ہوگی جسکے بعد کوئی اور مقام نہیں اور خوف کا موجب یہ ہوتا ہے کہ ایسے صفات اسی کی طرف ہوتی ہو جو تقنی و رحمت کی ہوں تو اس انتفا میں رحمت کا سبب اتنا نہیں ہوتا جتنا رجا میں ہوتا ہے اور حال جو شے غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو اس میں مناسب ہے کہ لفظاً اصلح متعلیٰ ہونے لفظاً فضیل اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اکثر خلق کہ حق میں رجا کی نسبت خوف اصلح ہے اور سو جہ سے کہ موصی اکثر پر غالب ہیں مگر متعلیٰ شخص جسے گناہ ظاہری و باطنی چھوڑ دیے ہوں تو اُسکے حق میں اصلح یہ ہے کہ خوف ورجا اعتدال کے ساتھ ہم رہیں۔ اور یہاں اسطے کہ قول مشہور ہے کہ اگر مومن کے خوف ورجا نہ ہوں تو وہ برا ترین ہیں۔ اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا خدا سے اتنا ڈر کہ اگر ایمان تو اُسکے پاس تمام روئے زمین کے باشندوں کو سنات

لیجا و سہ تو جیسے پدیرا نکمے اور رجا بھی ایسی کر کہ اگر تمام لوگوں کی برائیاں تو اس کے پاس لیکر جاوے تو وہ جھکو بٹھارے اور اسید اسطے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یوں نہ ہو کہ ایک آدمی کے سوا سب لوگ دوزخ میں جاویں گے تو میں بھی سب کروں کہ وہ اکیلے میں ہی ہوں اور اگر بر تقدیر یوں پکارا جاوے کہ سب لوگ جنت میں جاویں گے صرف ایک آدمی سزاویگا تو مجھکو یہ خوف ہو کہ میں وہ شخص میں ہی ہوں اور یہ نہایت خوف ورجا کا درجہ ہو کہ دوزخ و جنت میں اور غلبہ اور استیلا بھی برابر ہو لیکن حضرت عمرؓ ہی کے خوف ورجا برابر ہیں گناہگار آدمی کو جب یہ گمان ہو کہ دوزخ میں بھی لوگوں میں میں ہی ہوں گا تو یہ خوف اُنکے مخالف کھانے کی ہو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عمرؓ جیسے شخص کے لیے خوف ورجا کا برابر ہونا نہیں چاہیے بلکہ رجا کا غلبہ چاہیے جیسا کہ شروع باب رجا میں گذرنا کہ قوت رجا بقدر قوت اسباب کے ہو کرتی ہو چنانچہ اسکی مثال شجر اور زیت میں بیان ہوئی اور بظاہر ہو کہ جو شخص عہد چوچ کو صاف زمین میں ڈالے اور ہمیشہ خبر گیری کرے اور جو شریطن زرعیت کی ہیں سب کے اور اگر سے تو ایسے شخص کے دل پر رجا ہی کا غلبہ ہوگا اسکا خوف رجا کے برابر ہرگز نہ ہوگا پس اسطرح حال مقتنون کا ہونا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہو کہ جو شخص الفاظ اور مثالوں سے کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہو اسکو اکثر لغزش ہوتی ہو تو جو مثال نظم و لکھ آئے ہیں وہ ہر وجہ سے مطابق اسل مغاص کے نہیں جسکو ہم لکھتے ہیں کیونکہ سبب غلبہ رجا کا علم ہوتا ہو جو تجربہ سے حاصل ہوتا ہو پس مثال زرعیت میں تجربہ سے زمین کا اچھا اور صاف ہونا اور بیج کا عمدہ ہونا اور ہوا کی درستی اور صوابی ہونا کی قوت اس سر زمین میں معلوم ہو سکتی ہو بخلاف مسئلہ مذکورہ کے کہ بان بیج کا امتحان نہیں ہوا اور ایک جنبی زمین میں اللہ یا اور ڈالنے والے نے اسکی ذہن پر نہ جاسکا اور نہ اسکو یہ معلوم کہ اس سر زمین میں صواعق زیادہ ہوتی ہیں یا کم تو ایسے کسان کی رجا خوف پر زیادہ نہیں ہو سکتی گواہی تمام کوشش اور تدبیر کیچکے مسئلہ سابق میں تخم ایمان ہو اور اسکے عمدہ اور سالم ہونے کی شریطن برابر ہیں اور زمین اس تخم کے لیے دل ہو جسکی پوشیدہ خباثتیں اور صفات یعنی شرک خفی اور نفاق اور ریا اور پوشیدہ عادتیں بڑی دقیق ہیں۔ اور آفات اس زمین کی سہوات ہیں اور دنیا کی زیبا بے اور دل کا آئندہ کو اسکی طرف مقلقت ہو جانا گو سہولت سنا اور زمین سے بھی کوئی ایسی بات نہیں جسکو تجربہ سے معلوم کیا جاوے اسلئے کہ کبھی ایسے اسباب پیش آتے ہیں کہ جسکی مخالفت تاب بشر سے خارج ہوتی ہو اور اس جیسے امر کا امتحان بھی نہیں ہوا ہوتا۔ اور صواعق مضر عند دل کے لیے کرات موت کے احوال اور اسوقت اعتقاد کا انزال ہونا ہو اور یہ بھی ایسی ہی چیز ہو کہ جسکا تجربہ نہیں ہوا پھر اس کیفیت کے پکٹنے اور کٹنے کا وقت وہ ہو کہ قیامت سے پھر کہ جنت میں جاوے اسکا بھی تجربہ نہیں ہو پس جو شخص کہ ان امور کے حقائق کو جانتا ہو تو وہ اگر دل کا ضعیف اور کمزور ہو تو اسپر خوف بہ نسبت رجا کے زیادہ ہو جاتا ہو چنانچہ ایسے شخصوں کا حال صحابہ و تابعینؓ کا غریب مذکور ہو گا اور اگر دل کا قوی اور پکا اور معرفت میں کامل ہوتا ہو تو اسکا خوف ورجا دونوں برابر ہوتے ہیں یہ نہیں کہ رجا کو غلبہ ہو حضرت عمرؓ اپنے دل کی تقشیر میں بہت مبالغہ کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت حذیفہؓ سے پوچھا کرتے کہ تمکو کچھ مجھ میں آثار نفاق کے معلوم ہوتے ہیں یا نہیں اور وجہ اسے پوچھنے کی یہ تھی کہ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سچانے کے لیے مخصوص فرما دیا تھا اب کون ایسا ہو کہ اپنے دل کو پوشیدہ نفاق اور شرک خفی سے بچاوے اور اگر اپنے تخم سمجھ لے کہ میرا دل صاف ہو تو خداے تعالیٰ کے مکر سے کمان سے بچو گیا ہو سکتا ہو کہ اسکے حال کو مشتبہ کر دیا ہو اور واقعہ میں حال کچھ اور ہو اور اسکو کچھ اور طرح پر اعتقاد ہو اپنے عیب منسوب ہوں اور اگر بالفرض صفائے ولی تظاہر حال ہو اور بندے کو تم قہاجی اسی کے بموجب ہو تو یہ کمان سے جان لیا کہ اسطرح کا حال حسن خاتمہ تک رہیگا حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہو کہ آدمی اگر جنت

ح
اسلم بحدیث حذیفہ
ح
اسلم بحدیث ابو ہریرہ
اور حسینؓ نے فرمایا کہ
اس کی ادب الہی کی
اور دودھ دینے سے
عمر کی نہیں ۱۷

کے سے عمل بچاس ہیں ملک کرتا رہتا ہر بیان ملک کہ اس میں اور دوزخ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے اور بعض روایات میں مقدار برفان آیا ہے یعنی دو دو کھانے کے وقت دو دفعہ دوہنے کے بیچ میں جتنا وقت ہوتا ہے اس قدر زمانہ جنت اور اس شخص میں رہتا ہے مگر نوشتہ ازل سبقت کرتا ہے اور خاتمہ اس کا دوزخوں کے عمل پر ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ ایسے تھوڑے زمانے میں آدمی کو کئی عمل اعتدال سے تو کبھی نہیں سکتا اور البتہ دل میں غلبان و وسوسہ کا اتنی دیر نہیں ہو سکتا کہ جس سے اگر موت ملے وقت ایسا ہی وسوسہ آجائے تو سب کائناتی برباد ہو جائیگی اور خاتمہ بڑا ہو گا اس سے بیخوف ہونا کس طرح ہو سکتا ہے حال یہ کہ نفسی غایت ایماندار کی یہ ہو کہ خوف ورجا دونوں مساوی ہوں اور اکثر لوگوں میں رجاء کا غالب ہونا دلیل غفلت میں پڑنا اور معرفت کم ہونے کی ہے اور یہ وسوسے خدا کے تعالیٰ نے جو اپنے اچھے بندوں کے اوصاف کو فرمائے ان میں ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور فرمایا یہ دونوں بہم خوف ورجا اور فرمایا وہ دونوں رعباً ورجہاً اور ہر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہاں جتنے لیے خوف ورجا برابر ہو ایسے جو لوگ اب موجود ہیں ان کے حق میں مناسب ورجا خوف کا غلبہ ہو بشرطیکہ خوف کے لیے مایس نہ چھا جائے کہ مغفرت تو ہونے کی نہیں بلکہ کتنا بھی فضول ہو اور اس خیال سے ناک عمل ہو جائے اور گناہوں میں ڈوبا ہے اسی صورت کو قنوط کہتے ہیں اس کا نام خوف نہیں کیونکہ خوف وہی ہے جس سے ترغیب نکلے ہو اور تمام مشغولات کہ ورت آمیز معلوم ہوں اور میل جانب دنیا نہ ہے یہ نہیں کہ دل میں تو خوف و وسوسے سے بچ کر گیا مگر اثر اس کا بڑا ہی سے روکنا یا بھلائی پر ترغیب دینا کچھ بھی نہ ہو اور نیاس کا نام خوف ہے جو موجب آس و تسکین کی ہے۔ و نہایت تخیل میں معاذ رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے تعالیٰ کی عبادت صرف خوف سے کر لیا وہ فکر کے سمندر میں ڈوب جاوے گا اور جو کوئی اس کی عبادت محض رجاء سے کر لیا تو وہ غفلت میں گرے گا اور اگر خوف ورجا دونوں کے ساتھ عبادت کر لیا تو قطعتاً ذکر میں ترقی ہوگا۔ اور کمال شہی رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت الہی خوف سے کرتا ہے وہ خارجی ہو اور جو شخص رجاء کے ساتھ عبادت کرے وہ لہریہ ہو اور جو صرف محبت کے باعث عبادت کرے وہ زہیق ہو مگر جو شخص خوف اور رجاء اور محبت دونوں سے عبادت کر لیا وہ مہجور اس سے معلوم ہوا کہ جمع رہنا تو ان سب کا ضروری اور صالح اور مناسب خوف کا غلبہ ہو جب تک کہ موت نہ آوے اور مرنے کے وقت طلبہ کا مناسب تہذیب اور قوت حسن ظن نہ رہے۔ ایسے کہ خوف تو قائم مقام کوڑے کے ہے جو عمل پر آمادہ کیا کرتا ہے اور شرعی صورت میں وقت عمل تو گذر گیا اس کے موت میں شری کچھ عمل نہیں ہو سکتا نہ کو لازم خوف کی برداشت کر سکتا ہو ایسے کہ اس سے تباہ اور زیادہ لاشکی ہوتی ہو اور کل کا مرقا آج مرجھا ہوا رہا کی صورت میں دل کو تقویت ہوتی ہو اور جس ذات پاک سے رجاء ہوتی اس کی محبت دل میں سماتی ہو اور آدمی کو یہی سنا بھی ہو کہ جب دنیا سے کوچ کرے تو محبت الہی میں ہی ٹھہر کرے تاکہ خدا کی ملاقات بھی بھی معلوم ہو کیونکہ جو شخص خدا سے ملنا چھا جائے خدا سے تعالیٰ اس سے ملنا چھا جائے اور یہ صورت رجاء میں بن سکتی ہو ایسے کہ محبت رجاء سے ملی ہو لی اور غرض کہ جو شخص اس کے کہ مر کا راجی ہو گا وہ محبوب ہو گا اور تمام علوم اور اعمال سے غرض معرفت الہی ہو یہاں تک کہ معرفت سے محبت پیدا ہو جائے کیونکہ انجام کہ اسی کی طہارت جانا ہو اور مرنے کے بعد اسی ملک کا آنا ہو جو شخص اپنے محبوب کے پاس آتا ہو تو بقدر محبت اس کی خوشی ہوتی ہو اور اگر وہ ہوتا تو اس قدر سرخ و عذاب بھی ہوتا ہو پس اگر مرنے کے وقت دل پر محبت زلف فرزند اور مال اور بسکن اور راجی اور تقوا و احباب کی غالب ہوگی تو یہ شخص ایسا ہو گا کہ اس کی سب محبوب چیزیں دنیا ہی میں تھیں تو دنیا اس کی جنت تھی اس واسطے کہ جنت اسی مقام کا نام ہے جو جہنم سے باطن خواہ چیزیں موجود ہوں تو ایسے شخص کا راز گویا جنت میں سکنا اور اس کی خواہش کی چیزیں میں اور اس میں حجاب پڑ جاتا ہے اور ظاہر ہو کہ آدمی کی خواہش کی اشیاء میں حساب پڑ جاتا ہے

سلف
فہم پستاناب کو
نے اور پلائے
شا اور پستاناب
دور سے اور طرے

صبر سے زبردست ہیں کیونکہ جنت مکرمات سے ڈھانچے ہوئی ہو اُنکے محل پر صبر کرنا بدون قوت رجا کے نہیں ہو سکتا
اسی طرح دوزخ شہوات سے چھپی ہوئی ہو اُنکے استیصال پر صبر کرنا بدون قوت خوف کے ممکن نہیں۔ اور حضرت
علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شتاق جنت کا ہوتا ہو وہ شہوات کی چیزوں کو بھول جاتا ہو اور جو شخص کہ
دوزخ کی آگ سے ڈرتا ہو وہ حرام چیزوں سے باز رہتا ہو پھر یہ مقام صبر جو خوف ورجا سے حاصل ہوتا ہو اس سے مقام
مجاہدہ اور ذکر الہی اور فکر دائمی کے لیے تیار رہنا حاصل ہوتا ہو اور دوام ذکر سے نوبت انس کی اور دوام سکے
کمال معرفت اور کمال معرفت و انس سے محبت کا مقام ملتا ہو اور محبت کے بعد رضا اور توکل وغیرہ مقامات ملتے ہیں
پس منازل دین کے سلوک میں یہ ترتیب ہر اول اصل یقین ہو اُنکے بعد کوئی مقام بجز خوف ورجا کے نہیں نہ اُنکے بعد
سوا صبر کے کوئی مقام ہو اور مجاہدہ اور خدا کے لیے ظاہر و باطن میں مجاہدہ جانا صبر ہی سے حاصل ہوتا ہو اور بعد مجاہدہ
اگر کسی کو راہ کھلتا ہو تو سوا ہدایت اور معرفت کے اور کوئی مقام نہیں اور معرفت کے بعد انس محبت کے سوا کوئی مقام
نہیں اور محبت کے لیے ضروری ہو کہ محبوب کے فعل پر اپنی سب سے اور اسکی عنایت پر اعتماد رکھے جس رضا اور توکل کے
تھامات حاصل ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ہر چند جو کچھ ہم صبر کے علاج میں لکھ آئے ہیں اسی قدر بیان کافی ہو اَللہ اعلم خوف کو ہم علیحدہ
ایک مختصر کلام میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوف دو صورتوں مختلفہ سے پیدا ہوتا ہو جن میں سے ایک صورت دوسری کی
نسبت اعلیٰ ہو اور ان دونوں صورتوں کی مثال یہ ہو کہ فرض کرو کہ ایک لڑکا ایک گھر میں موجود ہو اور یکایک اُس میں
کوئی درندہ یا سانپ چلا آوے تو کیا عجب ہو کہ لڑکا اُس سے ڈرے بلکہ سانپ کے پکڑنے کو ہاتھ بڑھاوے اور اُس سے
کچھ مانا چاہے لیکن اگر اُس کے ساتھ اسکا باپ بھی ہو اور اُسکو کچھ سمجھ بھی ہو اور اُسکا باپ سانپ یا درندہ کو دیکھ کر ڈر جاوے اور
بھاگ کھڑا ہو تو لڑکا بھی جب باپ کو کاشیتے اور بھاگتے دیکھتا اُس کے ساتھ ہی بھاگتا اور خوف اُس پر چھا جاوے گا پس یہاں ایک
خوف تو باپ کا ہو جو سانپ کی خاصیت اور اسکا زہر جانتا ہو چھتا ہو اور درندہ کی پکڑ اور چھپٹ اور بیدردی کو سمجھتا ہو اور ایک
خوف لڑکے کا ہو جو صرف باپ کی تقلید سے ہو اسوجہ سے کہ جانتا ہو کہ باپ کا ڈر کسی خوفناک چیز ہی سے ہو پس اُسکی دیکھا دیکھی
چانتا ہو کہ درندہ اور سانپ خوفناک چیز ہو اور اُسکی وجہ نہیں جانتا جب اس مثال کو جان چکے تو جان لو کہ خدا تعالیٰ سے
ڈرنے کے بھی دو مقام ہیں اول خوف اُسکے عذاب سے دوم خوف اُسکی ذات سے دوسری قسم کا خوف اُن لوگوں کو ہوتا ہو جو
اہل علم اور ارباب کشف ہیں اور اُسکے صفات میں سے وہ امور جانتے ہیں جو مقتضی ہیبت اور رعب اور خوف کے ہیں اور
نیز بید سے اس قول خداوندی کے و یخذکم اللہ فی انفسہ اور اس قول کے ان تقوا اللہ حق تقاة خوب واقف ہیں اور قسم اول
خوف عام خلق کا ہو جو محض جنت اور دوزخ پر ایمان لانے اور انکو پاداش طاعت و معصیت اعتقاد کرنے سے ہوتا ہو اور یہ
خوف غفلت کے باعث اور ضعف ایمان کے سبب کم زور ہو جاتا ہو اور یہ غفلت و غلط و بصیرت کے سننے اور قیامت کی
دشمنوں کے ہمیشہ سوچنے اور تمام عذاب آخرت کے یاد کرنے سے جاتی رہتی ہو اور نیز خائفین کو دیکھنے اور اُنکے پاس
بیٹھنے اور اُنکے احوال کے مشاہدہ کرنے سے زائل ہو جاتی ہو اگر مشاہدہ نہ ہو تب بھی سننا خالی تاثیر سے نہیں اور دوسری قسم
خوف کی جو بڑھ کر ہو وہ یہ ہو کہ خود خدا تعالیٰ سے خوف کیا جاوے یعنی اُسکی دوری اور حجاب سے خوف ہو اور قرب کی رجا
حضرت ذوالنون رحم فرماتے ہیں کہ خوف دوزخ کا بقابلہ خوف فراق کے ایسا ہو جیسا ایک قطرہ سامنے سمندر کے اور یہ
خوف علما کو ہوتا ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو انما یخشى اللہ من عباده العلماء اور عام مومنین کو بھی اس خوف سے بہرہ ہو کہ

دلت
کہ ڈرنا ہو تو کون سے
سبب
خوف ہو اور اُسکی
بجائے اُس کے ڈرنا
ہو اور اُس کے بزدل
ہونے سے

تھا خوف صرف تقلید ہی پر جیسے لڑکے کا خوف سانپ سے اپنے باپ کی تقلید سے تھا اور چونکہ اس خوفِ تقلید میں
 بصیرت نہیں ہوتی ایسا اسے ضعیف ہوتا ہوا اور جلد جاتا رہتا ہوا یہاں تک کہ لڑکا اگر کبھی کسی منتر والے کو سانپ پکڑنے دیکھتا ہو
 و خود مفاصلہ کھا کر اسکی دیکھا دیکھی آپ بھی جرات اُسکے پکڑنے کی کرتا ہو جیسے باپ کی دیکھا دیکھی خوف کرتا تھا بہر حال عقائد تقلیدی
 اکثر ضعیف ہوتے ہیں الا اُس صورت میں کہ اُنکے اسباب کو ہمیشہ دیکھا جاوے جسے کہ اُنکی تاکید ہوتی ہو اور پھر مقتضائے
 اسباب کے بموجب طاعت کی کثرت اور معاصی سے اجتناب پر مدت دراز تک مواظبت کیجاوے تو البتہ عقائد قوی ہو جاتے ہیں
 اسلئے یہ کہ جو شخص درجہ معرفت پر پہنچ کر خداے تعالیٰ کو پہچانتا ہو وہ خواہ مخواہ خوف کرتا ہو اسکے لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں
 ہے کہ خوف اُسکو محال ہو جیسے کوئی شخص درندے کو جان کے اور اپنے آپ کو اُسکے پیچون میں مبتلا دیکھے تو اُسکے لیے
 اس بات کی حاجت نہیں کہ درندے سے ڈرنے کے لیے اسکے واسطے کوئی تدبیر کیجاوے بلکہ وہ تو درندے سے خواہ مخواہ
 رہے گا اور ایسا واسطے خداے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تجھے ایسا ڈر جیسے درندہ ایدارسان سے ڈرتا ہو
 و درندہ ایدارسان سے ڈرنے کے لیے بجز درندے کی معرفت اور اُسکے پیچون میں واقع ہونے کی کیفیت معلوم
 کرنے کے اور کچھ تدبیر نہیں چاہیے پس جو شخص کہ خداے تعالیٰ کو جانے لگا وہ یہ جان لینگا کہ وہ جو چاہتا ہو سو کرتا ہو کچھ پروا
 نہیں رکھتا جو چاہتا ہو سو حکم دیتا ہو کسی سے نہیں ڈرتا فرشتوں کو بدون کسی ذریعہ سابقہ کے قرب عنایت فرمایا اور پس کو
 یہ کسی جرم گذشتہ کے رانہ و رگاہ کیا اُسکی صفت وہی ہو جو حدیث قدسی میں مذکور ہو ہولار فی الجنتہ ولا ابالی و ہولار فی النار
 لا ابالی اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ وہ عذاب بدون معصیت کے نہیں دیتا اور نہ ثواب بدون طاعت کے تو اُسکو یہ حال
 زنا چاہیے کہ پھر طبع کے لیے اسباب طاعت سے کیوں اعانت کرتا ہو کہ اُسکو خواہ مخواہ اطاعت ہی کرنی پڑتی ہو اور عاصی کو
 دائم معصیت کیوں دیتا فرماتا ہو جس سے کہ وہ طوعا و کرہا گناہ کرتا ہو یعنی جب خداے تعالیٰ نے غفلت اور شہوت اور قدرت
 شہوت کے ادا کی پیدا کردی تو فعل تو اس سے ضرور ہی ہوگا کہ اب جو اُسکو اپنی درگاہ سے دور کیا تو اسلئے کیا کہ وہ مرتکب جرم
 ہوا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اُسکو جو قدرت گناہ و سی اور اس سے گناہ کرایا یہ کس سبب سے ہوا کیا پہلے اس سے کوئی اور خطا
 ہوئی تھی جسکی بنا پر یہ گناہ اُس سے سرزد ہوا پھر اس خطا کو کیسے کہ وہ کس لیے ہوئی تھی یہاں تک کہ ایک لانا تھا سلم
 نجا سے یا اول ہی قصور پر یوں کہا جاوے کہ پہلے سے بندے کا قصور کوئی نہیں تھا بلکہ ازل میں اُس پر یوں ہی لکھا گیا تھا
 و اسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُس حدیث میں کہ قصہ گفتگو حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
 دے تعالیٰ کے سامنے مذکور فرمایا کہ دونوں میں گفتگو ہوئی اور حضرت آدم غالب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت
 آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم وہی آدم ہو جنکو خداے تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ڈالی اور اپنے فرشتوں
 عہدہ کرایا اور اپنی جنت میں رکھا پھر تم نے اپنی خطا کے باعث لوگوں کو زمین پر اتارا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہی موسیٰ
 ہو جنکو خداے تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام سے مخصوص فرمایا اور تختیان عنایت فرمائیں جنہیں ہر ایک چیز کا بیان تھا اور تم کو
 بنی سرگوشی میں سرفراز فرمایا تو بھلا یہ تو بتاؤ کہ خداے تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنا پہلے قرینت کو لکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے فرمایا کہ چالیس برس پیشتر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تورات میں یہ بھی ہے کہ ہمیں آدم ربہ فتویٰ اُنھوں نے
 دیا کہ ہو حضرت آدم نے فرمایا کہ کیا تم مجھکو ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہو جو چالیس برس پیشتر میرے عمل کرنے اور پیدا
 ہونے سے اللہ تعالیٰ نے مجھپر لکھ دیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تقریر سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ

۱۲
 جو گنت میں ہیں اور
 جس کے بعد انہیں اور
 جو گنت میں ہیں اور
 اور جس کے بعد انہیں اور
 ۱۳
 اور جس کے بعد انہیں اور
 ۱۴
 اور جس کے بعد انہیں اور
 ۱۵
 اور جس کے بعد انہیں اور

علیہ السلام پر غالب ہے پس جو شخص اس امر میں سب کو معلوم کر لگیا اور معلوم کرنا بھی نور ہدایت سے ہوگا تو وہ شخص خاص عز و نون میں
 ہوگا جو تقدیر کے بھید سے واقف ہیں اور جو شخص سکر ایمان لا دیکھا اور سنتے ہی یقین کر لگیا وہ عام مؤمنین سے ہوگا اور انہیں سے
 ہر ایک فریق کو ایک طرح کا خون ہوگا کیونکہ ہر ایک بشر مقصد قدرت میں ہی طرح ہو جیسے ضعیف اور کمزور سے کے چنگل میں
 اور درندہ کبھی تو بھول جاتا ہو اور اس کے کچھوڑ دیتا ہو اور کبھی غر کر چیر بھاڑ ڈالتا ہو اور یہ صورتیں بحسب اتفاق ہوا کرتی ہیں
 اور اس اتفاق کے لیے بھی اسباب تقدیری معین ہوا کرتے ہیں لیکن اگر اس امر کو بلا لحاظ نہ جاننے والے کے دیکھیں تو اتفاق
 کہیں گے اور اگر خداے تعالیٰ آپ کے علم کے اعتبار سے دیکھیں تو اتفاق نہ کہیں گے۔ اور جو شخص کہ درندہ کے چنگل میں پڑا ہو اگر اسکی
 معرفت کامل ہو تو وہ اس سے خوف نہ نہیں کر لگیا اس واسطے وہ بھی مسخر ہوگا اگر اس پر بھوک مسلط کیجاوے تو شکار کر لگیا اور اگر غفلت
 حاوی کر دی جاوے گی تو چھوڑ دیکھا تو مسخر سے کیا ڈرنا چاہیے خوف اس سے چاہیے جسے درندہ کے کواور اسکی صفات کو پیدا کیا
 اسی لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی مثال درندہ سے ڈرنا ہو بلکہ اگر پروردگار اٹھالیا جاوے تو معلوم ہوگا
 درندہ سے ڈرنا بعینہ خدا سے ڈرنا ہو اس واسطے کہ درندے کے ذریعے سے ہلاک کرنے والا تو وہی ہو۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ
 آخرت کے درندے مثل دنیا کے درندوں کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسباب عذاب اور اسباب ثواب دونوں کو پیدا
 کیا اور دونوں کے واسطے اس کے اہل بھی پیدا کیے جنکو تقدیر الہی حکم قضاء ازل کے اس طرف ہٹکانے لیے جاتی ہو جسکے واسطے
 وہ پیدا ہوئے ہیں مثلاً جنت کو خداے تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے لیے کچھ لوگ بنائے کہ وہ جنت کے سامان کے لیے
 مسخر کر دیے ہیں وہ چاہیں یا نہ چاہیں اور دونوں کو پیدا کیا اور اس کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے اور انکو دوزخ ہی کے اسباب کا
 مسخر کر دیا انکو منظور ہو یا نہ پس جو کوئی اپنے نفس کو گرداب تقدیر اور پیار و محبت قضا میں دیکھ لگے اس پر شک خوف غالب ہوگا۔
 یہ خوف ان لوگوں کا ہے جو قدرت تقدیر کو پہچانتے ہیں مگر جبکہ وہ پہچاننا نہ کہتے ہمارے تکیہ و شوار ہوا اسکا علاج یہ ہو کہ اپنے نفس کی
 دوا اخبار و آثار کے سنتے سے کرے یعنی خائفین اور عازمین کے احوال اقوال کا مطالعہ کرے اور پھر ان کے عقول اور
 مناصب کو مغرور و جاوالتوں کے منصب کے ساتھ نسبت دے تو کچھ شک نہ کر لگیا اس بات میں کہ پیر وی کرنی اولیٰ ہے تو کی
 اولیٰ ہے کیونکہ وہ لوگ انبیاء اور علمائین اور فریق ثانی یعنی بیخون لوگ فرعون اور جابر اور غنی ہیں زیادہ اس سے کیا ہوگا کہ
 ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جید الاولین والآخرین ہیں وہ سب زیادہ خائف ہوتے تھے یہاں تک کہ روایت ہے کہ ایک
 لڑکے کی نماز جنازہ آپ پڑھتے تھے کہ آپ نے کیسے پڑھے قنا اللہم قنا عذاب القبر عذاب النار اور ایک روایت میں یہ ہے
کہ کیسے کہ یون کہتے تھے شاہینا کنا عصفور من عصاف الجنة آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ تو نے کیسے جانا کہ یہ ایسا ہی ہے جو خدا کو میں رسول خدا
ہوں مگر مجھکو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جاوے گا اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اس کے واسطے کچھ لوگ بنائے کہ
انہیں زیادہ ہوں نہ کم۔ اور ایک روایت یون ہے کہ میری ارشاد آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رض کے جنازے پر جو اول
مجاہدین میں سے تھے اسوقت فرمایا تھا کہ جب حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رض نے انکو کھانا کھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے انکو عذاب
بعد کو فرمایا کہ تین کہ عثمان کے بعد میں کیسے پاک نہ کہو گی اور ایک بن نولہ الخفیف یعنی بیٹے حضرت علی کریم اللہ وجہ کے فرماتے ہیں
کہ سجدہ امین سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کیسے پاک نہیں کہتا نہ اپنے باپ کی کمون جگہ میں تخم ہوں راوی کہتے ہیں
کہ اس بات سے فرقہ شیعوں نے ان پر ہجوم کیا تو آپ نے فضائل اور مناقب حضرت علی کریم اللہ وجہ کے بیان کرنے شروع کر دیے
اور ایک دوسری حدیث میں ایک شخص اہل صفہ کا حال مروی ہو کہ جب وہ شہید ہوئے تو انکی مان نے کہا میں جنت مبارک ہے

[illegible]

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرئیل علیہ السلام خدا سے تعالیٰ کے خوف سے روئے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو وحی کی تم کیوں روئے ہو میں نے تم کو مامون کر دیا عرض کیا کہ اسی تیرے مکر سے بچو تو کون ہو سکتا ہو کہ یا کہ جب دونوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہوا اور ہیکو اطلاع کا مومن کے انجام کی نہیں تو اس بات سے مامون نہ رہے کہ خدا سے تعالیٰ کا فرمانا کہین براہ امتحان اور ابتلا اور مکر کے نہو یعنی اگر ارشاد خداوندی کے بعد خوف ساکن ہو جاتا تو معلوم ہوتا کہ مکر سے مامون ہیں اور اپنے قول سابق کی وفا نہوتی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ گوچھن میں رکھے گئے تو فرمایا کہ جسبی اللہ یعنی خدا تمھیکو پس ہو اور یہ ایک بڑا دھوکہ تھا اسی لیے آپ کا امتحان لیا گیا اور یہو امین حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہو آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ مطلب نہیں تو یہ فرمایا آپ کا واقعہ میں اس اول قول میں ابراہیم کا پورا کرنا تھا اسی قصے کو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا و ابراہیم الدسی دینی یعنی اول جس اللہ جیسا کہا تھا ویسا ہی نباہ دیا اور اسی طرح سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا انا نتخاوان یفطر علیہ او ان یفطر علیہ قال لا تخافا انی معکم اجمعین و ارعی اور باوجود اسکے جب جادوگر دن نے اپنا جادو پھیلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف ہوا اسی لیے کہ آپ خدا تعالیٰ کے مکر سے بچو نہ تھے اور امر مشتبہ ہو گیا تھا یہاں تک کہ نئے سرے سے کہنے لگے یہ امن کا ارشاد کیا گیا کہ انا معکم انا انت الامنی اور جب شوکت مسلمانوں کی بدر کے روز کم ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب احدیت میں عرض کیا کہ اسی اگر اس جماعت کو تو ہلاک کر دینا تو روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں رہیگا جو تیری عبادت کرے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ آپ یہ الفاظ مانے دیجئے آپ کے لیے جو وعدہ خدا سے تعالیٰ نے کیا ہو وہ اسکو پورا فرما دینا یہاں حضرت صدیق رضو کو تو اعتماد اللہ تعالیٰ کے وعدے پر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام خوف خدا کے مکر سے حامل تھا اور یہ مقام بڑا کامل ہو اس واسطے کہ صحیحی صادر ہوتا ہو جب امر الہی اور افعال خفیہ اور معانی صفات خداوندی کی معرفت کامل ہو ان مقام سے جو سر ہو تا ہو اس میں سے بعض کی بکر کہتے ہیں اور بشر میں سے کسیکو طاقت نہیں کہ کہہ صفات الہی کو معلوم کرے اور جو شخص معرفت کی حقیقت کو جان لے اور یہ بھی سمجھ لے کہ میری معرفت کہنے امور کے احاطہ سے قاصر ہو اسکا خوف بیشک بہت زیادہ ہوگا اور اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ اراث قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ انھون نے جواب میں عرض کیا کہ ان کنت قلنت فقد علمتہ تعلمانی نفسی ولا اعلم فی نفسی اور آخر کو فرمایا کہ ان تقدیرم فانم عبادک وان لغیرکم فانک انت الغیر ویکم آپ نے سارا کام شیت پر سوچ دیا اور اپنے آپ کو بالکل درمیان سے علیحدہ کر دیا اسی لیے کہ معلوم تھا کہ ہم کچھ اختیار نہیں سب کام شیت ازودی سے ایسے وابستہ ہیں کہ عقل و عادت کے جیٹے سے خارج ہیں انپر حکم قیاس اور گمان اور وہم سے بھی نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ تحقیق اور یقین کسی امر کا ہو سکے اور یہی بات وہ ہو جس سے عارفون کے دل ٹکڑے ہوتے ہیں یعنی قیامت کبریٰ وہ ہو جہیں آدمی کو کام ایسی ایک ذات سے پڑیگا جسکو کچھ پروا نہیں اگر وہ ہلاک کرے تو اس جیسے بیشمار کو ہلاک کر دیا ہو اور ہمیشہ ہوتا آگوا نوع و اقسام کی تکلیفات و امراض سے عذاب دیتا ہو اور باوجود اسکے انکے دونوں کو کفر اور نفاق کا روگ لگا کر اب الالابہ کو اپنے عذاب مقرر فرماتا ہو پھر آپ ہی فرماتا ہو تو کوشنا لا یثنا کل نفس ہا ہا و لکن حق القول منی لا یثنا جنم من الجنۃ والناس مجہین اور درستی

گہریون سے زبرد کی پوچھا
فک کو معلوم ہوگا تو پھر
میر سے بھی مین اور
نہ ہین جا منت ابو
ز سے بھی مین ۱۱

گوئی کہ اگر عوارب کرے
تو وہ بڑے ہی ترسے
میں اور ان کے معاف
ہے تو تو ہی ہے
بزدلست حکمت و انانہ

۱۷۱۲
 تو دینے اس جی کو
 میری بی بی کو
 سب سے پہلے
 دینی تھی جو
 میری بی بی کو
 رنج بہن سے
 اور دینے سے
 میری ۱۷

جگر فرماتا ہے کہ موت کا یہ رنگ لالہ ان جنم من الجنۃ والانس اجمعین اب سوچنے کی بات ہو کہ جب ازل میں یہ قول ہو چکا اور اُس کے تذکر کی کچھ طبع نہیں تو کس طرح خون نہ ہو گا اگر بالفرض تقدیر نہ توئی معاملہ حال ہی کی وید اور پھر ہوتا تب بھی طبع کسی حیلے اور تدبیر کی ہوتی مگر اب تو جو تجربہ تسلیم کے اور کیا ہو سکتا ہو یا یہ ہو سکتا ہو کہ جو اسباب دل اور عضا پر لکھا کھلی معلوم ہوتے ہیں اُن سے قریب سا بقہ ازل کا معلوم ہو جاوے مثلاً جس شخص کے لیے اسباب شرک مہیا ہوں اور اسباب خیر میں اور اس میں حجاب واقع ہوا اور اس کا علاقہ دنیا سے خوب پکا ہو تو گویا اُس کو واقع میں راز تقدیر کا کھل گیا ہو کہ میرے نصیب میں بد بختی لکھی ہو کیونکہ جو شخص جس واسطے پیدا ہوا ہو اُس کے واسطے ویسے ہی سامان مہیا ہوتے ہیں اور اگر کسی کے واسطے خیرات میسر ہوں اور دل بالکل دنیا سے علیحدہ اور ظاہر و باطن دونوں سے متوجہ الی اللہ ہو تو یہ باتیں اس امر کو چاہتی ہیں کہ خون تھوڑا ہو بشرطیکہ اسی حال پر ہمیشہ رہنے کا اعتقاد ہو لیکن ایک حال پر چار رہنا دشوار ہے شہر اگر درویش پر جائے باز سے بہ سروسٹ از دو عالم بر فشاں ہے علاوہ انہی خاتمے کا خطر آتش خون کو دوبا لاکر تا ہو اور اس شعلہ کے بجھنے کی کوئی تدبیر نہیں حال کے بدلنے کا خون ناخن رگ جان پر پڑتا ہو اور کیوں نہ ہو کہ حدیث شریف میں وارد ہے ہوسن کا دل خدا سے تعالیٰ کی دو انگلیوں میں ہو اور دوسرے در پٹ میں ہو کہ دل بدلنے میں ہنڈیا کے اوبال سے بھی زیادہ ہو اور خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو اُن عذاب ربہم خیر مومن ان اقول کو شکر کوئی بڑا ہی جاہل ہو گا جو بچوت ہو جاوے گا یعنی جس صورت میں کہ خدا سے تعالیٰ علانیہ امن سے ڈرتا ہو تو پھر گنجائش بخشنے کی کہاں ہو اور خدا سے تعالیٰ کا بڑا احسان ہو عارفوں پر کہ اُن کے دلوں کو رجا کی روح سے تازہ رکھتا ہو ورنہ آتش خون سے جلد اُن کے دل کباب ہو جاتے اور جس طرح کہ رجا کے اسباب خواص اُنہی کے لیے رحمت ہیں اسی طرح لوگوں غفلت عام لوگوں کے حق میں من وجہ رحمت ہیں مگر غفلت دور کردی جاوے اور اصل حال لوگوں کو معلوم ہو جاوے تو جان بدلتوں سے رخصت ہو اور قطب القلوب کے خون سے دل ٹکڑے ہو جاوے۔ بعض عارفین کا قول ہو کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ چپاس برس تک موجود ہے اور فقط ایک ستون کی آڑ میں ہو کر رہ جائے تو میں اُسکی توحید کو یقیناً نہیں کہہ سکتا ہوں اس واسطے کہ مجھے کیا معلوم ہو کہ اتنے عرصے میں کہ وہ ستون کی آڑ میں گیا اُس کے دل پر کیا کیا تغیر ہوا۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر گھر کے دروازے پر مرنے سے شہادت ملتی ہو اور کوٹھری کے دروازے پر مرنے سے مسلمان پر فائز ہو یا ہو چھو بھی منظور ہو کہ اسلام پر مروں اور حجرے کے باہر نہ نکلوں اس واسطے کہ حجرے کے دروازے سے گھر کے دروازے تک جانے میں مجھے کیا معلوم ہو کہ میرے دل پر کیا تبدل ہو جاوے گا۔ اور حضرت ابو درادہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرماتے کہ جو شخص موت کی وقت اپنے ایمان کے چھین جانے سے بچوٹ ہو جاتا ہو اُس کا ایمان ضرور ہی چھین جاتا ہو اور حضرت سہل شری رحم فرماتے ہیں کہ صدیقوں کو خون ہر قدم اور ہر وسوسے پر غلٹے کے بڑا ہونے سے رہتا ہو اور اُن کا وصف بھی خدا سے تعالیٰ اسی خون سے فرماتا ہو وعلوہم وجاہۃ اور جب حضرت رفیان ثوری کا وقت مرگ قریب پہونچا تو رونے لگے اور نہایت خائف تھے لوگوں نے اُن سے کہا کہ آپ کو رجا کی فی چاہیے خدا سے تعالیٰ کا عفو تھا رے گناہوں سے بڑا ہر شعر کہ عظیمست از فردستان گناہ ہ از جنابش عفو کردن عظمست ہ آپ نے فرمایا کہ میں گناہوں کے واسطے نہیں روتا اگر مجھے یہ معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ توحید پر ہو گا تو مجھے کچھ پروا نہیں گو میرے ساتھ بہاروں کے برابر گناہ جاوے۔ حکایت ہو کہ بعض خائفین میں سے ایک شخص نے اپنے کسی بھائی کو وصیت کی کہ جب میں مرنے لگوں میرے سرھانے بیٹھنا اگر دیکھو کہ میرا خاتمہ توحید پر ہو تو تمام میرا مال لیکر اُس کے با دام اور شکر خرید کر شہر کے لوگوں کو تقسیم کرنا اور کہنا کہ ایک شخص قید میں سے چھوٹا ہو اسکی شیرینی ہو اور اگر میرا خاتمہ توحید پر نہ ہو تو لوگوں کو خبر کرو دنیا کہ شخص توحید پر نہیں مرا ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکے میں آکر میرے جنازے پر آوے اور مرنے کے بعد مجھ کو ریا لاق ہو اگر تم سب کے دھوکے توجہ کا دل چاہیگا اور بیکار یا کے ہا

اور پورا عو القلوب
سب کا راجہ بھو بھو
دفع خون سے اور
آرمیوں سے اٹھی

عذاب سنگدہ کے
عذاب سے ڈرنا ہو گا
اور اُن کے دل میں ڈر

اُسکے سامنے تو نہ کہتا آپ نے فرمایا کہ ایسی بات کو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عند مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے۔ اور اچھے سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہو کہ چند لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھے اُنکا انتظار کر رہے تھے اور آپ کا حال کچھ اچھا نہیں بیان کرتے تھے جب آپ گھر میں سے نکلے تو سب لوگ آپ سے حیا کر کے چپ ہو گئے آپ نے فرمایا تم جو باتیں کرتے تھے وہی کرو سب خاموش ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو ہم عدا تھرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نفاق جانتے تھے اور یہ حضرت حذیفہ وہ ہیں جو منافقین کے جانتے میں اور اسباب نفاق کے پہچانتے میں مخصوص تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ دل پر ایک گھڑی ایسی آتی ہو کہ ایمان سے بھر جاتا ہو یہاں تک کہ اُس میں نفاق کو ایک سوئی کے برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی اور ہر ایک سماعت ایسی آتی ہو کہ نفاق سے بھر جاتا ہو حتیٰ کہ ایمان کو گنجائش سوئی چھانے کی نہیں ہوتی۔ حال اس تقریر کا یہ ہوا کہ عارفان کو خوف خاتمے کی بُرائی کا لگا رہتا ہو اور اُسکے اسباب چند امور ہوتے ہیں جو خاتمے سے پہلے واقع ہوتے ہیں انہیں سے بچتے ہو اگر گناہ اور نفاق ہی ہیں اور بندہ انہیں سے کسی سے کب خالی ہوتا ہو اور اگر گناہ کنز کے کہیں نفاق سے خالی ہوں تو یہ بھی نفاق کیونکہ یہ قول مشہور ہے کہ جو شخص نفاق سے بچوں ہو وہ منافق ہو اور بعض اکابر نے کسی عارف سے کہا کہ میں اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا ہوں اُنھوں نے فرمایا کہ اگر تو منافق ہوتا تو نفاق سے ڈرتا غرض کہ عارف کو ہمیشہ اتفاقات سابقہ اذلی اور خاتمے کی طرف رہتا ہو اور دونوں سے خائف رہتا ہو ایسا اسے حدیث شریف میں ہے العبد المؤمن بین فی فتنین بین اهل قد مضی لا یدری ما اللہ صانع فیہ

و بین اهل قد بقی لا یدری ما اللہ قاض فیہ فوالدی نفسی ہیہہ با بعد الموت من سقبت ولا بعد الدنیا دارا لا ارجو انی اوا الستر سا تو ان بیان جبرے خاتمے کے معنی کے ذکر میں چونکہ بیان گذشتہ سے اکثر خوف عارفین کا سورہ فلان سے معلوم ہوتا ہے اسلئے کہ معنی لکھنے ضروری ہیں پس جاننا چاہیے کہ خاتمے کا بُرا ہونا دو طرح پر ہو نہیں سکتا ایک طرح دوسرے کی نسبت زیادہ خوفناک ہو وہ جو کہ دل پر سکرات موت کے وقت اور شدت اہوال کے ظاہر ہونے کے وقت یا تو شک یا انکار ذات الہی میں غالب ہو جاوے اور اُسی انکار اور شک کی صورت میں جان بکھل جاوے تو یہ گمراہی کی بنا ہے میں اور خدا سے تعالیٰ میں حجاب جاتی ہو اور ہمیشہ کی دوری اور حجاب دائمی کا متحمل کرتی ہو اور دوسری طرح خاتمہ کی جو اُسکی نسبت کم ہو وہ یہ کہ بندے کے دل پر مرنے کے وقت محبت کسی چیز کی دنیا کی چیزوں میں سے غالب ہو جاوے یا کوئی شہوت دنیاوی دل پر چھا جاوے اور دل اُس میں ایسا ڈوبے کہ اس حال میں اور کسی گنجائش اُس میں نہ رہے اور اتفاق سے ایسے ہی وقت جان بکھل جاوے تو ایسی صورت میں دل کٹو یا ہٹنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے کا شہد اور سر دنیا کی طرف کو پھرا ہوا ہوگا اور جب اللہ خدا سے تعالیٰ سے پھر گیا تو حجاب ہو گیا اور جہان حجاب اعدا ہوا نازل ہوا اسلئے کہ جو اگر خدا سے تعالیٰ نے سلگائی ہو وہ صرف محبوب لوگوں ہی کو ملتی ہو جو ایماندار کہ اُنکے دل محبت دنیا سے سالم ہیں اور بہترین انکی حیرت مصروف الہی اللہ ہو اُنکو آگ یوں کیسی کہ اسی مومن گذر جاوے تیرے نور نے میرے شعلے کو گل کر دیا غرض کہ اگر غلبہ محبت دنیا کی صورت میں اتفاق جان بکھلنے کا ہوگا تو اندیشے کی بات ہو اسلئے کہ آدمی اُسی صورت پر مقرر ہو جس پر زندہ تھامنے کے بعد کوئی صفت حاصل نہیں ہو سکتی جو دل کے اوپر چھائی ہوئی صفت کے مخالف ہو کیونکہ دونوں میں تضاد بدوین اعمال جو ارج کے نہیں ہوتا اور مرنے سے جو ارج سب بیکار ہو گئے اُنکے عمل بھی بند ہو گئے تو نہ طبع کسی عمل کی قوت نہ اس بات کی توقع کہ دنیا میں بہت کر تدارک ما فات کیا جاوے اس صورت میں حسرت بہت بڑی ہوگی مگر چونکہ حال بیان اور محبت الہی دل میں مدت مدید تک جمی رہی تھی اور اعمال صالحہ سے متعلق ہوتی تھی تو ان دونوں سے وہ حالت جو آدمی کو موت کے وقت عارض ہوگئی تھی مٹ جاوے گی پس اگر ایمان قوت میں مشغول کہ برابر ہوگا تب تو آدمی کو جلد و رخ سے نکال لگا

۱۲ ح
اسی سے مجھے نہیں ملتا
۱۳ ح
بندہ ایماندار و خوف سے
در بیان جو ایک وہ وقت
گذر گئی نہیں جانتا کہ
اللہ صانع کیا کرتا ہو
۱۴ ح
ایک وہ وقت کہ خاتمہ
نہیں جانتا کہ اتفاق
صبر کیا کہ کسی
خوش ہو جس ذات
۱۵ ح
جان بکھلنے میں میری
مستعدا کوئی ہو نہ
کونسی صورت اور
نہیں کہ بعد دنیا کے کوئی
کمر سوسا صفت اور نفاق
بیہوشی اور غلبہ
حسن ظن اصل میں حجاب
الہی علی اللہ علیہ وسلم

اگر اس سے کم ہوگا تو بہت دنوں و دنوں میں رہنا پڑیگا یہاں تک کہ اگر صرف ایک قی کے برابر ہوگا تب بھی دنوں سے نکلیگا
گوہزاروں برس کے بعد نکلے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تھاری تقریب سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ آتش و دنوں مجرم پر موت کے بعد ہی آجائے
پھر قیامت تک کی تاخیر اور اتنی مدت کی صلت کیوں ہوتی ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ جو شخص عذاب قبر کا مستحق ہو وہ بدعتی ہو اور نور
خدا اور نور قرآن اور نور ایمان سے محروم ہو صاحبان بصیرت کے نزدیک صحیح اور درست یہی ہو کہ قبر یا ایک گڑھا ہو و دنوں کے
نثاروں سے یا ایک چمن ہو جنت کے باغوں سے اور یہی امر احادیث صحیح سے بھی معلوم ہوتا ہو پس اگر آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا اور
بدعت جہان سے اٹھا تو فوراً روح کے جدا ہوتے ہی مورد عذاب ہوتا ہو اور قبر ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہو بعض اوقات اسکی قبر پر
شہر و وازے و دنوں کے کھل جاتے ہیں اور اقسام عذاب کے بھی بحسب اختلاف اوقات کے مختلف ہوتے ہیں مثلاً قبر میں کھسنے کے
بعد سوال منکر نکیر کا ہوتا ہو پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہو پھر حساب کا اٹھاؤ اور سب کے سامنے قیامت میں منضیت ہونا پھر اس کے بعد پل صراط
خوف اور دنوں کے فرشتوں کی ہیبت وغیرہ جو امور احادیث میں مذکور ہیں تو بدعت آدمی اپنے سب احوال و تمام عذاب
میں پھرتا رہتا ہو اور اپنے کیے کو نہ جانتا ہو مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اسکو اپنی رحمت میں چھپا دے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے
کہ ایمان کی جگہ کو مٹھی کھالیتی ہو بلکہ مٹی تمام اعضاء ظاہری کو کھا کر تفرق کرتی ہو یہاں تک کہ وہ وقت مقرر ہو جائے اسوقت سب
اجزاء متفرق جمع ہونگے اور انہیں روح دوبارہ دیگی جو کہ محل ایمان ہو اور یہ روح مرنے کے بعد سے لیکر اللہ تعالیٰ تو ان جانوروں
سبز کے پوٹوں میں رہی ہوگی جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں بشرطیکہ سعید ہو اور یا اگر خدا اسکو اسے بدعت ہوگی تو کسی حالت میں
جو خلاف پہلی حالت کے ہو رہیگی۔ اب ان سببوں کا ذکر کیا جاتا ہو جو موجب سیر خاتمہ کے ہوتے ہیں اگر چہ ایسی باتوں کے
اسباب سید و شمار ہیں کہ انکا مفصل حیطہ بیان میں نا غیر ممکن ہو مگر کلیۃً اشارہ ہو سکتا ہو تو جاننا چاہیے کہ جو خاتمہ کہ شک اور
انکار پر ہوتا ہو اسکا سبب دو صورتوں میں منحصر ہوتا ہو صورت اول کہ باوجود وقوع اور زہد کامل اور اعمال میں صلاح تمام کے متصف
ہو سکتی ہو وہ یہ ہو کہ زہد بدعتی ہو کیونکہ بدعتی کا انجام خطرناک ہو گو عمل اچھے ہوں اور ہاری غرض بدعت سے کسی مذہب میں کی نہیں
کہ اسکی بدعت قرار دین اسلئے اسکی بیان کیواسلئے ایک قول طول طویل چاہیے بلکہ بدعت سے یہ مراد ہو کہ آدمی خدا سے تعالیٰ کی
ذات و صفات و افعال میں کوئی بات غیر واقع اعتقاد کرے اور یہ عقائد ناقص یا تو اپنی تجویز اور قیاس و عقل سے ہو کہ جیسا اپنی تجویز
و قیاس سے حریف کوڑکے سے تو عقل پر اعتماد اور غرہ کیا اور کسی امر ناقص کا عقل ہی کے اعتماد سے اعتقاد کر لیا اور یا کسی دوسرے
ایسے ہی شخص کی پیروی سے یہ عقائد اپنے آپ میں آگیا بہر حال جب ایسے شخص کو موت نزدیک ہوتی ہو اور مالک الموت کا چہرہ نظر آتا ہو
اور دل کو اپنے اندر کی چیز سے گھبراہٹ ہوتا ہو تو بعض اوقات سکرات موت کی حالت میں اسپر کھیل جاتا ہو کہ جو کچھ پہلے سے اعتقاد
کر رکھا تھا وہ جہالت سے تھا اور باطل محض ہو اور سکرات موت میں معلوم ہونے کی وجہ یہ ہو کہ موت کا حال یہ وہ اٹھ جانے کا
وقت ہو یعنی چیزیں حقیقت میں ہیں ویسی بعد موت کے معلوم ہوتی ہیں اور سکرات موت یا موت ہی میں شامل ہیں جیسا کہ
بعض باتیں واقعی سکرات موت میں کھل جاتی ہیں پس جب آدمی کو معلوم ہو کہ یہ سیر اپلا اعتقاد جس پر یہ یقین کلی اور اعتماد قوی تھا
باطل ہو گیا تو وہ صرف اسی ایک اعتقاد کو چھوٹا نہیں سمجھتا جس میں اسے ناقص کو دخل دیا تھا بلکہ یہ گمان کر لیتا ہو کہ جو چیزیں
سمجھ رکھی تھیں سب کی کچھ اہل نہیں بنی پہلے سے اللہ رسول پر ایمان رکھنے اور اپنے اعتقاد و فاسد کو صحیح جاننے میں کچھ فرق نہ کرتا تھا
مرنے کی وقت جو بعض اعتقادات کا حال جہالت کے فشار سے معلوم ہوگا اس سے اور اعتقادات جو واقع میں صحیح تھے انکو کبھی باطل
سمجھ گیا یا انہیں شک کر گیا اب اگر اس حالت میں انکی روح اتفاق سے نکل جاوے اور اصل ایمان اور حالت اہلی پر رجوع نہ کرنے پاوے

۱۷
ادبیت اور غیر ادبیت
۱۸
ادبیت اور غیر ادبیت
۱۹
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۰
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۱
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۲
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۳
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۴
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۵
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۶
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۷
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۸
ادبیت اور غیر ادبیت
۲۹
ادبیت اور غیر ادبیت
۳۰
ادبیت اور غیر ادبیت

اور یہی چیزیں حقیقت میں ہیں ویسی بعد موت کے معلوم ہوتی ہیں اور سکرات موت یا موت ہی میں شامل ہیں جیسا کہ بعض باتیں واقعی سکرات موت میں کھل جاتی ہیں پس جب آدمی کو معلوم ہو کہ یہ سیر اپلا اعتقاد جس پر یہ یقین کلی اور اعتماد قوی تھا باطل ہو گیا تو وہ صرف اسی ایک اعتقاد کو چھوٹا نہیں سمجھتا جس میں اسے ناقص کو دخل دیا تھا بلکہ یہ گمان کر لیتا ہو کہ جو چیزیں سمجھ رکھی تھیں سب کی کچھ اہل نہیں بنی پہلے سے اللہ رسول پر ایمان رکھنے اور اپنے اعتقاد و فاسد کو صحیح جاننے میں کچھ فرق نہ کرتا تھا مرنے کی وقت جو بعض اعتقادات کا حال جہالت کے فشار سے معلوم ہوگا اس سے اور اعتقادات جو واقع میں صحیح تھے انکو کبھی باطل سمجھ گیا یا انہیں شک کر گیا اب اگر اس حالت میں انکی روح اتفاق سے نکل جاوے اور اصل ایمان اور حالت اہلی پر رجوع نہ کرنے پاوے

تو ظاہر ہو کہ اسکا خاتمہ بڑا ہو گا اور اسکی روح معاذ اللہ نہما شرک پر چلے گی پس ایسے ہی لوگ مراد میں اس آیت میں ویدانکم من اللہ عالم کیونکہ اجماع ہے اور اس آیت میں قل انکم لایزالنکم بالآخرین اعمالا الذین ضل سقیم فی الحیوۃ الدنیا وہم کجیون انکم یمنون خدا اور جس طرح کہ خواب میں بھی حال آئندہ کا معلوم ہو جاتا ہو اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہو کہ دل پر سونے کے وقت اشتغال دنیا کے کم ہوتے ہیں جس طرح سکرات موت میں بھی بعض امور کشف ہو جاتے ہیں کیونکہ کاروبار دنیاوی اور شہوات بدن قلب کو اس بات سے مٹنے میں رکھتے ہیں کہ ملکوت کی طرف دیکھ کر لوح محفوظ میں سے اشیا کا مطالعہ کرے اور جس طرح پر وہ واقع میں ہیں اسکا معلوم ہو جاوے تو ایسی حالت دل کو سبب کشف ہو کر تھی جو اور کشف کے باعث باقی اعتقادات میں شک آجاتا ہو اور جو شخص کہ خداے تعالیٰ میں اور اس کے صفات و افعال میں کسی امر غیر واقعی کا مستعد ہو خواہ براہ نقل یا اپنی عقل و تجربہ سے تو اسکا لیے یہ خطرہ مذکورہ بالا ہو اور نہ بدو صلیح اس خطر کے دور کرنے کو کافی نہیں اس خطرے سے بچنا اعتقاد حق کے اور کوئی صورت نجات نہیں اور بھولے آدمی اس خطر سے کنارے پر ہیں یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان محض لائے اور اسی پر چلتے رہیں جیسے بدو اور یہی باقی اور عوام جو بحث و اعتراض میں نہیں پڑتے اور نہ کلام کو مقصود بالذات جانتے شروع کرتے ہیں اور یہ نگین جو اقوال مختلفہ کی تقلید بیان کرتے ہیں انہیں سے کیسی سنیں ہو واسطے اسے کہ ان کے حق میں حدیث شریف میں آیا کہ اکثر اہل الجنت البسملہ اور یہی وجہ تھی کہ بزرگان سلف بحث اور تقریر اور کلام ان امور کی تقطیع سے منع کرتے تھے اور خلق کو یہی کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ آثار اس سب پر ایمان لائے اور جو کچھ ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہو اسکو درست جانو اور تشبیہ کا اعتقاد نہ رکھو اور تاویلات میں نہ پڑو کیونکہ صفات میں گفتگو کرنی بہت بڑی بات ہو اور اسکی گھائی ان سخت ہیں اور راستے دشوار گذار اور عقلیں اور اک جلال الہی سے قاصر ہیں اور چونکہ دل محبت دنیا پر مہول ہیں اس لیے ذہن یقین سے جو ہدایت الہی پر ہوتی ہو وہ رکی ہوئی ہو اور بحث کرنے والے جو کچھ اپنی بساط عقل کے موافق کہتے ہیں وہ اتر اور ایک دوسرے کے خلاف ہو اور دل انہیں باتوں کے ساتھ مالمون ہو جاتے ہیں جو ابتدائے نشوونما میں انہیں پڑتے ہیں اور تعصبات جو خلق میں پھیلے ہوئے ہیں وہ عقائد موروئی کی جڑ ہیں اور نیز ان عقائد کے جو علموں سے اول و حل حسن ظن کے باعث حاصل ہوتے ہیں پھر طبیعتوں کا یہ حال ہو کہ دنیا کی محبت میں مشغوف ہو کر اسکی طرف متوجہ ہیں اور یہ شہوات دنیاوی انکا گلا گھاتا رہتا ہے اور فکر کامل سے بھرے ہوئے ہیں ایسے حال میں جب خداے تعالیٰ کے باب میں اور اس کے صفات میں اپنی اپنی رائے کے موافق گفتگو کرنے کا دروازہ کھلا ہو تو لوگوں کی طبیعت میں اختلاف اور زمین میں تضاد تہیہ ہو رہی کرتا ہو اور ہر حال میں یہی عرصہ ہو کہ مدعی کمال ہو اور کہنے حق کا محیط نظر برین جو جبکہ سوچے گئے لگیا اور جو کوئی نہ سمجھے گا اسکا دل اس بات سے مستعد ہو جاوے گا اور رفتہ رفتہ اس عقیدے کے ساتھ مالمون ہوئے سے اسکو ایک استحکام ہو جاوے گا غرض کہ طریق خلاصی کی یہ لیے کوئی صورت نہیں جسکی میں خلق کی سلامتی اور خیریت یہیں ہو کہ نیک کام کریں اور جو بات کو انکی حد طاقت سے خارج ہو اس کے مزاج میں نہ کر لیا کیجیے اب معاملہ بہت سخت ہو گیا یہودی کی پھیل گئی ہر جاہل کے گمان میں جو سا گیا اسیکا ہو رہا وہ اپنے اعتقاد میں دینی راہ کو علم اور استیقان جانتا ہو اور اپنے آپ کو متصف بصفائے ایمان اور سمجھتا ہو کہ جس بات پر میں نے اپنی رائے سے فتانت کی ہو علم یقین اور عین یقین یہی ہو حالانکہ چند روز بعد اسکا مزہ معلوم ہو گا جب سوچے گا کہ مفسر خود غلط ہو رہا ہے منہ پند آسم ۴ اور اس بات کہ یقینا جان لینا چاہیے کہ جو شخص خداے تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو دیکھتا ہو اور ایمان خالص کو چھوڑ کر اس بحث میں پڑتا ہو وہ خطرہ مذکورہ میں اپنے آپ کو ڈالتا ہو اور اسکی مثال یہی ہو جیسے سیکل کشتی

اور نظر آتا ہو کہ اسکی
وجہ جو خیال نہ تھے تھے
صلح بین
سخت
بہت اکلوت جلی
دن کی میں اور وہ کچھ تھیں
کہ فہم نہ تھے ہیں کام
اکثر فتنت ولا جھوسا ہیں
بزار ہدایت انس

کہ اُس کے دل میں خدا سے تعالیٰ پر انکار ہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کہ اُس میں اور اُس کے زن و فرزند و مال اور سب محبوب چیزوں میں خدا کی
 ڈال دے اُس کو دل سے بُرا معلوم ہوتا ہو تو ایسے شخص کا فرما اسی بغض کے ساتھ جانا اور اپنی محبوب چیز کو چھوڑنا ہو گا اور خدا سے
 تعالیٰ کے سامنے ایسی طرح آدینگا جیسا غلام جو آقا سے بغض رکھتا ہو اور بھاگا ہو اور نہ بروستی گرفتار ہو کر سامنے لایا گیا ہو اب
 جو کچھ آقا کی طرف سے رسوائی اور گت ایسے شخص کی ہوگی وہ صاف ظاہر ہو اور جس شخص کی وفات محبت الہی پر ہوگی وہ خدا سے
 تعالیٰ کے پاس ایسا آدینگا جیسا اچھا غلام خدا کا مشتاق اپنے آقا کا ہو اور کار خدمت میں جانکاهی اور محنت شاقہ اٹھا دے اور
 اُس کے دیدار کے لیے ستیان سفر کی سے پس ایسے شخص دربار میں پہنچتے ہی جیسا خوش ہو گا وہ اظہار میں اس پر اکرام و انعام
 انواع و اقسام کے اس خوشی سے علاوہ ہونگے۔ اب دوسرے خاتمے کا حال سننا چاہیے جو شک و انکار پر مرنے کی نسبت
 کم ہو اور تفسیق ہمیشہ دوزخ میں پہنچنے کا نہیں ایسے خاتمے کے بھی دو سبب ہیں اول گناہوں کی کثرت گو ایمان قوی ہو وہ
 ضلالت ایمان اگرچہ گناہ کم ہوں اور اُسکی وجہ یہ ہو کہ گناہوں کا مرتکب ہونا اس سبب سے ہوتا ہو کہ ثلوات غالب ہوتے ہیں
 اور الفت و عادت کی کثرت سے دل میں جم جاتے ہیں اور جن چیزوں سے کہ آدمی عمر بھر الجوف رہتا ہو موت کے وقت اُن
 سب کی یاد دل میں چلی آتی ہو مثلاً اگر اکثر میل طاعتوں کی طرف ہوتا ہو تو نزع میں یاد طاعت الہی ہی اکثر ہوتی ہو اور اگر میل
 گناہوں کی طرف زیادہ ہو تا ہو تو انھیں کا ذکر دل پر موت کی حالت میں غالب ہوتا ہو اور بھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ جب گناہی شہوت
 دنیا کی شہوتوں میں سے یا کوئی گناہ دل پر غالب ہوتا ہو تو اسی حال میں اُسکی روح نکلتی ہو اور دل اُسکا مقید ہو کر خدا سے
 تعالیٰ سے محبوب ہو جاتا ہو پس جو شخص کو انکسار گناہ کا کبھی کبھی کرتا ہو تو وہ اُس خطبے سے بری ہو اور جو بھی نہیں کرتا وہ یقیناً
 اُس سے مامون ہو مگر جس پر معاصی غالب ہیں اور طاعات کی نسبت زیادہ ہیں اور اُس کا دل بھی اُسے زیادہ خوش ہو یہ نسبت
 طاعات کے تو ایسے شخص کے حق میں یہ خطر بیشک بہت زیادہ ہو اور اُس کو ایک مثال سے سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہو کہ ایک مربی ہو
 کہ آدمی خواب میں انھیں باتوں میں سے اکثر دیکھا کرتا ہو جنکو زندگی بھر کرتا رہتا ہو یہاں تک کہ جو بات جاگنے کی حالت میں اُس کو
 ہوتی ہو اُسکے مشابہ خواب میں دیکھتا ہو حتیٰ کہ مارت یعنی مرد قریب بلوغ جسکو اختلام ہوتا ہو وہ خواب میں صورت جماع کی نہ چھپا
 بشرطیکہ جاگنے میں اُسے جماع نہ کیا ہو اور اگر مدت تک ایسا ہی ہے تو اختلام کے وقت بھی صورت جماع نظر آدینگی اسی طرح اگر
 کہ کوئی شخص اپنی عمر فقہ سکھنے میں صرفت کہے تو ایسے حالات دیکھنا جو متعلق علم اور علمائے دین اور اس قسم کے خواب تا جبر سے یاد
 اُس کو معلوم ہونگے جو اپنی عمر تجارت میں بسر کرتا ہو اور تاجر کہ احوال متعلق تجارت اور اُس کے لازم کے بلیب اور فقیہ سے زیادہ شہوت
 کیونکہ غیب کی حالت میں دل پر وہی بات ظاہر ہوتی ہو جسکو دل کے ساتھ کثرت مہارت و الفت سے مناسبت ہو گئی ہو۔ اور
 موت بھی مثل غیب کے ہو مگر اُس سے بڑھ کر ہوا لاسکرات موت اور موت سے پہلے جو بیہوشی سی آجاتی ہو وہ غیب کے قریب ہی
 قریب ہو جب یہ ٹھہرا تو لازم آیا کہ غیب کی طرح اس میں بھی یاد کرنا الفت کی چیزوں کا ہو اور دل میں اُن چیزوں کا آنا متحقق ہو
 اس وجہ سے کہ دل کو انکی ساتھ مدت تک الفت اور عادت رہی ہو یہی ترجیح اس وقت یاد ہونے کے لیے کافی ہو اور معاصی اور
 طاعات کے ساتھ مالدون ہونا بھی ایک ایسی وجہ ہو کہ جس سے انکی یاد کو مرنے کے وقت ترجیح ہو اور اس وجہ سے نیک چیزوں کے
 مغرب اور بکاروں کے خواب میں مخالفت ہوتی ہو غرض کہ زیادہ مالون ہونا بھی ایک سبب ہو جس سے کہ بُرائی کی صورت
 دل میں نقش ہوتی ہو اور نفس کو اُسکی طرف رغبت ہوتی ہو اب اگر اتفاقاً اسی حال میں بدن سے پرواز کر جاوے
 تو خاتمہ اچھا نہ ہو گا کہ اہل ایمان باقی ہو جس سے کہ امید نجات و خلاص ہو اور جیسے کہ جاگنے کی حالت میں جو بات دل پر

گذرتی ہو اسکا کوئی سبب خاص ہوتا ہو سطح جتنی خواہیں ہوتی ہیں سب کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسباب ہوتے ہیں کہ ہم بعض کو
 سچاتے ہیں اور بعض کو نہیں جانتے اور ہر ایک کو معلوم ہو کہ خیالات دلی ایک چیز سے دوسری کی طرف جواول کے مناسبت ہو
 تشکل ہو جاتے ہیں خواہ دونوں چیزوں میں مشابہت کے باعث مناسبت ہو جیسے کسی خوبصورت کو دیکھ کر دوسرا خوبصورت
 یا اوسے یا دونوں میں بوجہ صند ہونے کے علاقہ ہونے کا خوبصورت کو دیکھ کر کسی بدصورت کا دھیان ہوا اور دونوں کی تفاوت
 میں تامل کیا جاوے یا ان دونوں چیزوں میں صرف ایک ساتھ ہونے کا علاقہ ہو جیسے کوئی گھڑا نظر پڑے کہ اسکو پہلے
 بھی کسی آدمی کے پاس دیکھا ہوا اور اب اسکو دیکھ کر اس آدمی کا خیال آوے۔ اور کبھی خیال ایک چیز سے دوسری چیز کی
 طرف جاتا ہو کہ مناسبت کی وجہ دونوں میں کچھ نہیں معلوم ہوتی اور یہ اس طرح ہوتا ہو کہ پہلے ایک چیز سے دوسری کا خیال ہو
 اور دوسری سے تیسری کا پھر دوسری چیز کو بھول گیا اور اول اور تیسری چیز میں کچھ نسبت نہیں ہوگا اول میں اور دوسری میں
 تھی اور دوسری اور تیسری میں بھی جب دوسری ذہن میں نہ رہی تو اول اور تیسری میں کچھ نسبت معلوم نہیں ہوتی اس طرح خواب
 میں بھی خیالات دلی کے انتقال کے لیے کچھ اسی قسم کے اسباب ہوتے ہیں اور سکرات موت کے وقت بھی ویسا ہی سمجھنا چاہیے
 کہ جو چیز دماغ میں چری ہوتی ہو اسکا خیال اس وقت رہتا ہو مثلاً سلامتی والا ایسے وقت سرکیٹ ہاتھ کو دوڑاتا ہو کہ باسور
 لینا چاہتا ہو پھر اپنے اوپر کی چادر پر بالشت رکھتا ہو گویا بیوتے کے لیے ناپتا ہو ایسے ہی اور کام والوں کے خیالات کو
 قیاس کرنا چاہیے پس جس شخص کو منظور ہو کہ خیال گناہوں اور شہوات کی طرف نہ جاوے اسکا طریق بجز اسکے نہیں کہ
 تمام غرض کو شہوات سے علیحدہ رکھنے میں مجاہدہ کرے اور دل سے شہوات کی بیخ کنی میں جہد ملے کہ کام میں لاوے
 اسلئے کہ اتنی ہی بات اختیار میں ہو اگر ہمیشہ غیر پر موانعت رہیگی اور فکر شر سے پاک و صاف ہوگا تو سکرات موت کی حالت
 کے لیے یہ ایک ذخیرہ اور سامان ہو جاوے گا کیونکہ آدمی اسی حالت پر مرقا ہو جس حالت پر کہ جیتا ہو اور جس حالت پر مرقا ہو
 اسی حالت پر قیامت کو اٹھیکار کسی تعالٰی کی نقل ہو کہ اسکو مرنے کی وقت کلمہ شہادت لوگ سکھانے لگے تو وہ چار یا پنج چھ
 کہنے لگا اسلئے کہ موت سے پہلے بہت دنوں حساب میں مصروف تھا۔ اور بعض عارفین کا قول ہو کہ عرش ایک جہز ہو کہ پورے
 چمکا ہو جو بندہ کسی حال پر ہوتا ہو اسکی صورت اسی حال پر عرش میں نقش ہو جاتی ہو پس جب سکرات موت میں ہوتا ہو تو اسکو
 وہی صورت عرش سے سمجھتی ہو تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہو کہ اپنے آپ کو گناہ کی صورت پر دیکھتا ہو اور اس طرح قیامت کو بھی اسکو
 اپنی صورت سمجھگی اور اپنے سارے احوال دیکھگا تو اسوقت جس قدر رجا اور خوف اسکو ہوگا اسکا بیان نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے
 قول ان صاحب کا درست ہو اور خواب صحیح کا سبب بھی ایسے قریب ہی ہوتا ہے والا معلوم کر لیتا ہو لوح محفوظ کے مطالعہ سے
 کہ آئندہ کو کیا ہوگا اور خواب صحیح کا معلوم ہونا بھی ایک جزو ہوا جزا سے نبوت سے ہر ایک کو میر نہیں ہوا کرتا۔ بہر حال یہ معلوم ہوا
 کہ سور خاتمہ کا مال راجع ہو قلب کے احوال اور بطنان خواط کی طرف اور از انجا کہ دلون کا بدلنے والا خدا سے توالی ہوا اور اتفاقات
 جو تحقیقی بری خواط کے ہیں وہ بالکل داخل بندے کے اختیار میں نہیں کہ بہت دنوں کی حالت سے انہیں کچھ تاثیر ہوتی ہو
 ہمیں لحاظ عارفین کو سور خاتمہ سے بڑا خوف رہتا ہو کہ خاتمہ کا اچھا ہونا اختیار ہی نہیں کہونکہ اگر کوئی شخص چاہے کہ خدا میں
 بجز احوال صاحبین اور صادقین کے یعنی انکی طاعات و عبادت کے اور کچھ نہ دیکھوں تو یہ امر افسوسناک ہوگا کہ خاتمہ کی حالت
 اور افسوسناکیت کہنے کو اس باب میں تاثیر ہو کر خیال کا ہلکا اپنے قایم میں نہیں اگرچہ اکثر یہی ہوتا ہو کہ جو یہ خواب میں نظر آتی ہو
 وہ ایسے مشابہ اور مناسب ہوتی ہو جو جاکے میں آدمی پر غالب ہوتی ہو یہاں تک کہ میں نے اپنے استاد ابو علی فارسی رحمہ سے

سنا ہو کہ مجھے یہ بیان فرماتے تھے کہ مرد پر واجب ہو کہ اپنے مرشد کا اچھی طرح ادب کرے اور جو کچھ مرشد کہے اسکا انکار نہ کرے اور جو کچھ وہ فرمے زبان پر کرے نہ دل میں ہو اسی نوکر میں انھوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نے اپنے مرشد ابو القاسم گرکانی رحمہ اللہ سے ایک نکتہ بیان کیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے مجھے فلاں بات کہی اور میں نے خواب ہی میں کہا کہ یوں کیوں ہو انھوں نے مجھ کو مبینا بھر چھوڑ دیا اور کچھ کلام نہ کیا اور فرمایا کہ اگر تیرے دل میں میرے قول کا انکار اور اعتراض نہ تو خواب میں ہرگز تیری زبان پر یہ کلمہ جاری نہ تو اور واقع میں ان کا قول درست ہو اس واسطے کہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہو کہ حالت بیداری میں جو چیز آدمی کے دل پر غالب ہو خواب میں اُس کے خلاف دیکھے۔ اب اسرارِ خفا کو اس سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکتے علمِ معاملہ میں اس قدر مناسب ہو اس کے سوا علم کا شفیقین داخل ہو۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سورناتہ سے آدمی کو اسن اسطرح ہو سکتا ہو کہ جتنی چیزیں ہیں ان کا علم جیسی وہ واقع میں ہیں بدون جہالت کے آجاوے اور تمام عمر خدا کی طاعت میں باوجود مصیبت کے گزرے پس اگر بھائی کو تو یقین ہو کہ یہ دونوں باتیں محال یا دشوار ہیں تو پھر وہ دونوں غالب ہونا چاہیے جو عارضین پر غالب تھا تا کہ اُس کے باعث ہر دم چشم گریان اور دل بریان رہو اور ہمیشہ حزن و غم نہ ہو چنانچہ کچھ احوال انبیاء اور اولیاء اور سلفِ صالحی کے خوف کا آگے لکھا جاوے گا شاعرِ خوشک چٹھے کہ آن گریان دوست نہ دی ہمایون دل کہ آن بریان دوست نہ اس گریہ و قلق دائمی سے توقع ہو کہ تمھارے دل و نون میں خوف کی آگ مشتعل ہو۔ اور اس بیان سے بھی معلوم ہوا کہ اعمال تمام عمر کے ضائع ہوں اگر موت جان کنڈنی اور دم نہ پہن میں جہنم جان نکلتی ہو آدمی سلامت نہ رہے اور پھر ظاہر ہو کہ آدمی کی سلامتی باوجود ان وسوسوں کے مہجوں کے نہایت دشوار ہو چنانچہ مطر بن عبد اللہ رحمہ اللہ کہہ کرے کہ میں اس بات سے نہیں تعجب کرتا ہوں کہ ہلاک ہونے والا کیسے ہلاک ہوا بلکہ مجھ کو یہ تعجب ہوتا ہو کہ نجات پانے والا ایسے نجات پا گیا۔ اور علامہ لطف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بنو مومن کی فتح لیکر فرشتے پڑھتے ہیں اور غیر اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوتا ہو تو فرشتے تعجب کی راہ سے کہتے ہیں کہ یہ شخص دنیا سے کیسے بچا جس میں ہم میں سے بہتر کیا پڑ گئے۔ اور ایک ذر حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روئے تھے اُن سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز پر روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر دنوں ہم گناہ پر روتے ہیں اسلام پر روتے ہیں یعنی اندیشہ ہو کہ ساتھ دیکھا یا نہیں چاہل یہ کہ جسکی کشتی گرداب میں پڑ گئی ہو اور طوفان کے باعث موجدین کا بھی کچھ ٹھیک نہ ہو اس شخص کے حق میں بچنا بہ نسبت تباہ ہونے کے بعید معلوم ہوتا ہو اور مومن کا دل کشتی کی نسبت زیادہ مضطرب ہو اور وسوسوں کی وجہ سے سمندر کی موجوں سے زیادہ صدمہ پہونچاتی ہیں اور ڈرنے کی چیز صحت یہی ہو کہ مرتے وقت اندیشہ بدل میں نہ گزرے اور یہ وہی ہو جس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جنت والوں کے عمل پچاس برس تک کرتا رہتا ہو یہاں تک کہ اُس میں اور جنت میں صرف اتنا وقت رہتا ہو جتنا دو دھڑ مکھلنے کی دو دھاروں میں گر اسکا خاتمہ اُس حال پر ہوتا ہو جو پہلے لکھا گیا ہو انتہی۔ اور دو دھاروں کے بیچ کا وقت اتنا نہیں کہ ان کوئی عمل موجب شقاوت ہو سکے بلکہ اسوقت و ساموس اور خواطر ہی ہو سکتے ہیں کہ بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں۔ حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا جنت میں گیا ہوں اور تین سو غیر و ن سے ملاقات ہوئی اُن سے میں نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سب سے زیادہ کونسی چیز سے ڈرتے تھے بھون نے فرمایا کہ سورناتہ سے اور اسی خونِ غیظ کے باعث شہادتِ عمدہ اور غبطہ کی چیز ہو اور مرگ ناگہانی کہ وہ اپنے کہ ناگہانی موت کبھی ایسے وقت ہو جاتی ہو کہ اندیشہ بدل پر غالب ہو اور دل اپنے اندیشوں سے خالی نہیں رہتا مگر یہ کہ بڑا جانکر خواہ نور معرفت سے آگوشال دیوے اور شہادت کا حال یہ ہو کہ اُس کے معنی یہ ہیں کہ قبض روح ایسے حال میں ہو کہ دل میں سولے محبت آتھی کے کچھ نہ رہا ہو دنیا کی محبت اور گھر والوں اور مال و اولاد اور تمام شہوتوں کی

محبت دل میں سے نکل گئی ہو کیونکہ صفت قتال میں اتنے ہنگام اجل ہونے کو وہی باتا ہو جو اللہ کی محبت رکھتا ہو اور اسکی رضا کا طالب اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچنا منظور رکھتا ہو اور جو معاملہ کہ خدا سے تعالیٰ نے اس سے بیچ و شر کا کیا اسپر رہی ہو جو کما کر اور اس آیت میں ہو ان اللہ اشتہری من الگوین نفسم و امواہم بان لہم الجنتہ اور ظاہر ہو کہ جو شخص کسی چیز کو بیچتا ہو اس سے اپنا دل اٹھا لیتا ہو اور اسکی عوض کی چیز کی محبت دل میں ساقی ہو اور ہر چند یہی حالت دل پر بھی ہو ویسے بھی آجاتی ہو مگر وہیں جان نکالنا اختیار ہی نہیں اور صفت قتال میں اسی حال پر جان جانا غالب ہو اسوجہ سے شہادت محبوب ہو لیکن یہ ایسے شخص کا حال ہو جو غلبہ اور غنیمت اور شہرت شجاعت کا خواہان ہو ورنہ جیکارا وہ ان باتوں میں سے کوئی ہو گا وہ اگرچہ میدان جنگ ہی میں مارا جاوے اسکو رتبہ شہادت ملنا بعید ہو چنانچہ احادیث سے ایسا ہی پایا جاتا ہو۔ اور جب براؤ جھکوسور غارتہ کی حقیقت اور جو چیز اس میں خوفناک ہو معلوم نہ کی تو اسکی تیاری کے لیے مشغول ہو اور ذکر الہی کی مداومت کر اور اپنے دل سے محبت و نیا نکال دھر اور اپنے اعضا کو گناہ کے ارتکاب سے اور دل کو اسکی ناپ سے محفوظ رکھ اور معاصی کے دیکھنے اور گنہگاروں کی ملاقات سے حتی الوسع احتراز کر کہ یہ تدبیر بھی تیرے دل پر مشرب ہوگی اور تیری فکر و خاطر کہ خدا کی طرف سے پھر گئی اور ایسا نہ کرنا کہ میں اس میں لیت و فعل کرے اور یوں کہے کہ جب خاتمہ آجیگا تو اسکی تیاری کر لوں گا کیونکہ ہر ایک تیرے نقشبون میں سے تیرا خاتمہ ہو عیسیٰ ہو سکتا ہو کہ آئین تیری جان نکل جاوے اسلئے ضرور یہ ہو کہ ہر خطہ دل کی نگہ رانی کرے اور کسی دم اسکو بیکرا نہ پھوڑے شاید وہی دم آخرین ہو اور روح پر ماز کر جاوے یہ حال تو جاگنے کا ہو اور مرنے کے وقت یہ چاہیے کہ ظاہر و باطن کی طہارت پر سوچے اور نیند کا غلبہ بھی ہو جب دل پر غلبہ نہ کر لے کہ نیند کے وقت دل پر وہی بات غالب ہو جاتی ہو جو غلبہ سے پہلے اس پر غالب تھی اور خواب میں بھی وہی غالب ہوگی جو جاگنے میں غالب تھی اور خواب سے اٹھنے میں بھی وہی غالب ہوگی جو غلبہ میں غالب ہی اور یاد ہے کہ موت آؤ سونامیک دوسرے کے شاہد ہیں اور گناہ اور قیامت کو اٹھنا بھی ایک دوسرے کے مانند ہیں تو جیسے آدمی نہیں ہوتا ہو مگر ان خیالات پر جو بیداری میں اس پر غالب رہتے ہیں اور نہیں جاگتا مگر انھیں باتوں پر جو خواب میں غالب رہتے ہیں اس طرح نہیں مگر اگر کسی حال پر ہو زندگی میں غالب رہا اور نہیں اٹھ گیا مگر کسی پر جیسے مر امصر عمر جو میر و مبتلا میر و چنر و مبتلا خیر و ہ اور موت اور اسکے بعد اٹھنے کو اپنی دو حالتیں جانی چاہیں جیسے کہ خواب و بیداری دو حالتیں ہیں اور اس بات کو تہ دل سے سج جانا اور اس پر ایمان لانا چاہیے اگر جھکوعین لہظین اور نور بصیرت سے اسکا شاہد ہو سکے اور اپنی سائنس اور کھٹون کی حفاظت کرنی چاہے اور ضرور خدا سے ایک پل بھی غافل نہ ہو کیونکہ باوجود ان سب باتوں گذشتہ کے کہنے کے پھر بھی بڑے خوف کی جگہ ہو جب کہ گجابت کیا حال ہو گا شعر چونکہ بد کردی ترس امین مباش ہ زانما تخم ست و بویا نہ خاش ہ سچ ہو کہ آدمی سب ہلاک ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک ہیں مگر عامل اور عامل سب ہلاک ہیں مگر اخلاص واسلے اور اخلاص واسلے بڑے خوف پر ہیں۔ اب جانا چاہیے کہ یہ بات جھکومیر نوگی بجز اس صورت کے کہ دنیا سے مقدار ضرورت پر قانع ہو اور دنیا کی ضرورت میں چیرن ہیں کھانا اور پوشاک اور مکان اور باقی سب فضول ہو اور کھانے میں سے اسقدر ضروری ہو کہ جس سے توفید حاصل ہے اور جان بچی رہے تو جھکوا چاہیے کہ غذا ایسی طرح کھائے جیسے کوئی مجبوری اور نفرت کی صورت میں کھاتا ہو اور کھانے کی خواہش پاخانہ پھرنے کی خواہش سے زیادہ ہو کیونکہ کھانے کا پیٹ میں ٹوٹنا اور اسکو پیٹ میں سے نکالنا دونوں یکساں ہیں اور دونوں ضروری و اہل سرشت انسانی ہیں تو جیسے پاخانہ پھرنے میں ایسی ہمت نہیں کرتا جس سے تیرا دل بھی مصروف ہو جاوے اس طرح کھانا کھانے میں

لے
اللہ نے حضور پرانی
مسلمانوں سے اپنی
جان اور مال اس قیمت پر
کہ ہمیشہ ہو
ج
بخاری و مسلمہ
ابو داؤد و ترمذی

بھی مشغولی دل نہیں چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ اگر آدمی کی ہمت اسی چیز میں لگی ہے جو اس کے پیٹ کو بھرے تو اس کی ہمت وہ ہوگی جو پیٹ سے نکلے یعنی اس میں اور نجاست میں کچھ فرق نہیں اور جب کھانے سے غرض بجز قوت عبادت الہی اور کچھ نہواور کھانے اور پانچانہ پھرنے کو داخل ضرورت یکسان جانے تو اس کی پہچان تین باتوں میں معلوم ہوتی ہے اول وقت غذا دوم مقدار غذا سوم جنس غذا وقت میں تو یہ پہچان کہ رات دن ایک بار پر کھایت کرے اور روزے پر مواظبت کرے اور مقدار کی علامت یہ ہو کہ تھائی پیٹ سے زیادہ نہ کھاوے اور جنس کی صورت یہ ہو کہ پابندی لذت کھانوں کا نہ رہے بلکہ جو میسر ہو اس پر قانع ہو پس بھائی جان اگر تو ان تینوں باتوں پر قادر ہو جاوے گا اور شہوات و لذتوں کی فکر نہ تھے و وہ ہو جاوے گی تو بعد اس کے تو شہوات کے ترک پر قادر ہوگا اور ہو سکے گا کہ بجز حلال اور کچھ نہ کھاوے کیونکہ حلال اول تو کم ملتا ہے دوسرے جمع شہوات کو دانی نہیں ہوتا اس واسطے اس کے اور ترافع ہونا ذرا وقت رکھتا ہو مگر بقدر ضرورت کھانا اختیار کرنے سے عاجل ہو سکتا ہو اور لباس میں یہ چاہیے کہ غرض اس سے دور کرنا گرمی اور سردی کا ہو اور تر عورت منظور ہو تکلف منظور نہو مثلاً اگر ایک دھڑی کی ٹوپی سے سر کا جاڑا موقوف ہو جاوے تو اس کے سوا اور کی تلاش کرنی فنیول اور تیغ اوقات ہر جمین ہمیشہ کا شغل اور مصیبت کمین کمائی کے کمین حرص کے مال حرام اور شہتہ سے قائم ہو اسی قیاس پر سردی اور گرمی تمام بدن کو لگا کر نا چاہیے کہ اگر کسی پوشاک سے باوجود کم مشیت ہونے کے معقود لباس مائل ہو کہ مقدار تر عورت کے بھی ہو اور حرارت و برودت کو بھی جسم میں اثر نہ کرنے دے تو تیرا اس پریش کرنا خیال خام ہو بلکہ اس صورت میں تو ایسے لوگوں میں سے ہو جن کے شکم بجز خاک کے اور کوئی چیز نہ بھرے گی یہی حال مکان کا ہو کہ اگر اس کے مقصود پر لگا دیکھے تو صرف آسمان کی چھت اور زمین پہنے کو کافی ہو اگر گرمی یا سردی غالب ہو تو مسجد میں جا کر نا چاہیے ورنہ اگر اپنا مکان خاص چاہو تو بہت دشوار ہوگا اور اکثر عمر اسی میں لگ جاوے گی اور وہی تیرا سرمایہ ہو پھر اگر تیرے سامان مکان بہم پہنچ گیا اور دیوار سے تو نے سوا آڑ ہونے کے تجھ میں اور لوگوں میں کوئی اور غرض سوچی یا چھت سے تو نے سوا دور کرنے لینے کے اور کوئی مطلب سمجھا اور اس خیال سے دیواروں کو اوپچا کر نا شروع کیا اور چھتوں کو فرین کرنے لگا تو پھر ایسے گڑھے میں گر گیا کہ اس میں سے نکلنا دشوار ہو اور یہی حال تمام اپنے ضروری مطلبوں کا جاننا چاہیے کہ اگر تیرا کوئی کام کر گیا تو خدا سے تعالیٰ کی واسطے فارغ ہو جاوے گا اور اپنے خاتمے کی تیاری اور آخرت کی زاد کے لیے مستعد رہے گا اور اگر بالفرض حد ضرورت سے بڑھ گیا اور آرزوؤں میں مبتلا ہوگا تو سب قصداً پائندہ ہو جاوے گا اور خدا سے تعالیٰ پر داکر گیا کہ کون سے جنگل میں جھک بڑا کر دے اسی غریب اس نصیحت کو قبول کر کو نصیحت کرنے والا تیری نسبت کر زیادہ تر محتاج نصیحت کا ہو اور چاہتا چاہیے کہ جتنا وقت تدبیر اور ذرا لینے کا اور احتیاط کا ہو وہ یہی چھوٹی سی زندگی ہو پس اگر کو ایک ایک روز غفلت میں نہ ملتا ہوگا تو کیا عجب ہو کہ ایسے وقت میں موت تیری آوے جمین تیرا دل مرنے کے لیے نہ چاہتا ہو پھر تو مسرت اور ندامت کبھی بجا ہوگی اب اگر جہات تجھے کہی گئی ہو اگر خوف کی کمی کے باعث تجھے اسکی پیروی نہ سکے اور جب قدر پہنے خاتمے کا حال لکھا ہو وہ تیرے ڈولنے کے لیے کافی نہو تو ہم کیسے قدر احوال غافلین کا لکھتے ہیں جس سے ہر کو توقع ہو کہ کچھ سختی تیرے دل کی موقوف ہو جاوے کیونکہ یہ تو تجھے بھی خوب معلوم ہو کہ انبیاء اور اولیا اور علمائے عقل اور ان کے عمل اور رہنے خدا سے تعالیٰ کے یہاں تیری عقل اور رہنے سے بڑھ کر تھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان پر خوف کمین زیادہ تھا اور اس کے غم و گریہ کی کیا وجہ تھی کہ ان میں سے بعض جمین مارے تھے اور بعض ہوش نہو جاتے تھے بعضے غش کھا کر گرتے تھے بعض مردہ ہو کر زمین پر جا پڑتے تھے اور اگر ان کے احوال سے بھی تیرے دل میں خوف نہ پیدا ہو تو کبھی کبھار تجب نہیں ایسے کہ غفلت والوں کے دل پھر جیسے یا نہ تھے بھی سخت ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

یہاں تک کہ وفات پائی اور وعایں یوں عرض کیا کرتے کہ اے اگر میں اپنی خطایا و گناہوں تو زمین باوجود وسوسے کے مجھ سے ٹنگ ہوتی ہو اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو جان میں جان آتی ہو تو پاک ہو بار خدا یا میں تیرے بندوں میں سے جو طیب میں آئیں گے پس گیا کہ میری خطا کا علاج کریں وہ سب کے سب تجھے ہی بتلاتے ہیں تو فرمائی ہو اسکی جو تیری رحمت سے آس توڑے۔ اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہونچی ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا گناہ یاد کیا اسی وقت چیتے اپنا ہاتھ سر پر رکھے اُنکے یہاں تک کہ پہاڑوں میں چل گئے آپ کے پاس درندے آکھٹے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ مجھے تم سے کچھ مطلب نہیں مجھکو وہی چاہیے جو اپنی خطا پر روئے تو میرے سامنے رُو ہا ہی آوے اور جو خطا وار نہیں اسکا داؤد خطا وار کے پاس گیا کام ہو اور جب کوئی آپ کو کثرت کرے سے منع کرتا تو فرماتے کہ مجھکو روئے دو پہلے اس سے کہ روئے کا دن ہاتھ سے جاتا ہے اور یہاں جل جاوے اور آنتیں بھڑک اٹھیں اور پشیماس سے کہ میں حوالہ ایسے فرشتوں کے ہوں جنکی شان یہ ہو لاکھ غلام شداد اور ایسے ہوں باہر ہم و یفلون مایون اور عبد العزیز بن حمیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ کی آواز پڑ گئی آپ نے عرض کیا کہ اے صدیقین کی آواز نہ مات ہو اور میرا گلا پڑ گیا اور روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کچھ فائدہ نہ ہوا تو آپ کا دل ٹھک گیا اور بہت رنج ہوا جناب بابی میں عرض کیا کہ اے تو میرے روئے پر رحم نہیں کرتا حکم ہوا کہ اس داؤد اپنا گناہ بھول گیا روزنامہ ہو عرض کیا اس داؤد میرے آقا اپنے گناہ کو کیسے بھول گیا میرا تو یہ حال تھا کہ جب زبور پڑھتا تھا تو پانی اور ہوا چلنے سے رہ جاتے تھے اور ہر بند میرے سر پر سایہ کرتے تھے وحشی میری محراب میں مانوس ہوتے تھے اے اللہ اب یہ کونسی رحمت ہو جو مجھ میں اور تجھ میں جو حکم ہوا کہ اس داؤد وہ انش طاعت تھا اور یہ وحشت گناہ کی ہر اے داؤد آدم ایک میری مخلوق ہو جسکو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح امین پھونکی اور اپنے فرشتوں سے اسکو سجدہ کرایا اور اپنے اکرام کا خلعت اسکو پہنایا اور تاج چنے وقار کا اسکے سر پر رکھا اور جب مجھے شکایت تنہائی کی کی تو اسکا جوڑا اپنی بوڑھی خواہ کو پہنایا اور اپنی جنت میں اسکو رہنے دیا کہ جب آئے نا فرامی کی اسکو اپنے پاس سے نکال اور ذلیل نکال دیا اے داؤد میرا قول سن اور میں سچ ہی کہتا ہوں کہ تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم نے تیرا کتنا کیا اور جو مانگا سو دیا اور نا فرامی کی تو ہم نے چھوڑ دیا اور باوجود اسکے اگر تو ہماری طرف رجوع کر گیا ہم تجھکو قبول کرینگے اور یحییٰ بن کثیر رحم فرماتے ہیں کہ مجھکو یہ روایت پہونچی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نوحہ کرنا چاہتے تھے تو سات روز پشیمان کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ عورتوں کے پاس جاتے تھے جب ایک روز رہتا تھا تو اُنکے لیے ایک منبر جنگل میں نکالا جاتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم کہتے تھے کہ شہروں اور حوالی شہروں میں جنگلوں اور پہاڑوں اور ٹیلوں اور تنجانوں اور کنیسوں سے پکار پھریں کہ لوگو جسکو حضرت داؤد کا نوحہ اپنے نفس پر سننا منظور ہو وہ آوے تو جنگلوں اور ٹیلوں سے وحشی اور نیتاؤں سے درندے اور پہاڑوں سے جانور اور گھوٹلوں سے پرند اور بارگاہ عورتیں اپنے پردوں سے آتے تھے اور لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام آکر منبر پر چڑھتے تھے اور آپ کے گرد بنی اسرائیل ہوتے تھے اور ہر ایک قسم علیحدہ آپ کے گرد ہوتی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے تھے اول آپ خدا کی ثنا شروع کرتے تھے اور لوگ رونے میں چینین اور ڈھاٹین مارنے لگتے تھے پھر آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو زمین کے اندر کے رہنے والے جانور اور کچھ وحشی اور درندے آدمی مر جاتے تھے پھر قیامت کی دشتوں اور اپنے اوپر نوحہ کا بیان فرماتے تھے تو ہر قسم کے جانداروں میں سے پرے کے پرے اکٹ جاتے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام مرووں کی کثرت دیکھتے تھے تو والدہ بزرگوار کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ آپ نے سننے والوں کے کڑے کبھ دیے اور بنی اسرائیل میں سے بہت سے گروہ مر گئے اور وحوش وحشرات

اس شخص نے خوف و رعب سے
بچنے میں کتنی کوشش کی
فوائد اگوستہ نامی اور
دیہا کہ سنہ میں جو علم ہوا

زمین سے بہت سے فنا ہوئے تب آپ دعا مانگنی شروع کرتے وہ دعا ہی میں ہوتے تھے کہ کوئی بنی اسرائیل کا عابد انکو بچا کر
 کہ اسے دو دو جزائے مانگنے میں آپ نے جلد ہی فرمائی پس نگاہ آپ بیہوش ہو کر پڑتے تھے جب حضرت سلیمان آپ کا چہرہ
 دیکھتے تھے تو ایک چارپائی لاتے اور انکو اُس پر اٹھاتے پھر ایک بچارنے والے کو فرماتے کہ بون بچار دے کہ اگر کسی کا دست
 و آشتیا قریب داور کے ساتھ میں تھا تو وہ چارپائی لیکر اسے اٹھا لاسے کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے انکو جنت اور دوزخ کے
 بیان نے مار ڈالا تو عورت چارپائی لاتی اور اپنے رشتہ دار کو اُس پر اٹھاتی اور کہتی کہ اسی وہ شخص جسکو ذکر دوزخ نے مار ڈالا اور
 شخص جسکو خوف خدا نے فنا کیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اتفاقاً ہوتا تو کھڑے ہوتے اور اپنا ہاتھ سر پر رکھے ہوئے اپنے
 عبادت خانے میں جا کر دروازہ بند کر لیتے اور کہتے کہ اسی داؤد کے مالک کیا تو داؤد سے ناراض ہو اور اسی طرح مناجات میں
 رہتے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر آکر اندر آنے کا اذن چاہتے اور ایک ٹکیا جو کی لیکر اندر جاتے اور عرض کرتے
 کہ بابا جان کہہ کھا کر جو بات چاہتے ہو اُسکی قوت پیدا کر لو آپ عین سے کہیں دیکھتے تھے پھر بنی اسرائیل میں نکلا کرتے۔ اور یہی
 راوی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز چالیس ہزار آدمیوں سے نکلے کہ انکو وعظ فرماتے تھے اور کھاتے تھے انہیں
 تیس ہزار مرگے اور دس ہزار کے ساتھ آپ واپس آئے اور آپ کی دو لوٹیاں تھیں کہ انکو یہ کام سپرد تھا کہ جب آپ پر ہونے آئے
 اور اگر تڑپتے تو وہ دونوں سینے اور پانچوں پر بٹھیر جائیں کہ کہیں جوڑ علیحدہ ہو کر نہ جاویں۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں
 کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر آئے برس کی عمر میں گئے غابریل کو دیکھا کہ بال اور کٹے کپڑے پہنے ہوا اور
 انہیں سے جو نہایت کوشش کرنے والے ہیں انکو دیکھا کہ اپنے گلے کی ڈبیوں کو چیر کر انہیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں اور اپنے
 آپ کو بیت المقدس کے کعبے میں باندھ رکھا ہوا انکو دیکھا کہ آپ کو ہولی ہوئی اور اپنے مان باپ بطون رجوع کیا کچھ لوگوں پر
 آپ کا گدہ ہوا کہ وہ کھیل رہے تھے انھوں نے آپ کی خدمت میں ہی عرض لیا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے
 زمین پیدا ہوا کہ کھیلوں گھر بنا کر ان باپ سے عرض کیا کہ اگچھو کر یہ بالوں کا بنا دو انھوں نے بنایا آپ بیت المقدس پہلے آئے
 من کو اُسکی خدمت کرتے اور رات کو وہاں ہی کاٹ کر صبح کر دیتے یہاں تک کہ انہیں پندرہ برس گزرے تب آپ بیت المقدس
 نکلا پانچواں اور گھاٹیوں کے غاروں میں جا رہے آپ کے مان باپ ٹوٹے ہونے لگے انکو پھر اسدن پر پایا کہ پانی میں پانچوں ہرگز کے
 ہیں اور پیاس کی شدت سے گویا جان نکلی جاتی ہو اور یہ کہ سب سے ہیں کہ قسم ہو تیری عزت اور بزرگی کی ٹھنڈا پانی نہ ہو گا جب مجھ کو میسر
 ہو کہ تیرے نزدیک میرا ٹھکانا کمان جو آپ کے مان باپ ایک جو کی ٹکیا ساتھ لیکے تھے اُن سے کہا کہ اس میں سے کھا کر پانی پینا چاہیے
 انھوں نے نہ منظور کیا اور حکم کی تعمیل کی اور اپنی قسم کا کنارہ دیا ایسے اندر تعالیٰ نے انکی تعریف میں و شہرہ بوالہدیہ فرمایا انکو
 انکو مان باپ بیت المقدس کو بٹھا لائے تو آپ کا دستور تھا کہ جب نماز پڑھنے کو کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ درخت اور پتھر روتے
 لگتے اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی آپ کے رونے سے اس قدر روتے کہ بیہوش ہو جاتے تو ہمیشہ اس طرح رویا کرتے حتیٰ کہ اُن کے
 آنسوؤں سے اُن کے رخساروں کا گوشت جاتا رہا اور دیکھنے والوں کو آپ کی ڈاڑھ میں معلوم ہونے لگیں کہ انکی مان نے اُن کے
 فرمایا کہ بٹھا اگر تم کو تو کوئی ایسی چیز تھکے لیے بنا دوں جس سے تم اپنی ڈھاڑھیں لوگوں کی نظر سے چھپاؤ آپ نے عرض کیا
 کہ بہتر انھوں نے وہ پہلے غدے کے لیکر آپ کے گالوں کو چھپا دیے پس جب نماز کو کھڑے ہوتے تو روتے اور جب وہ پہلے
 آنسوؤں سے بھیگ جاتے اُنکی مادر شفقہ انکو چوڑو لیتن جب اپنے آنسو اپنی مان کے ہاتھوں پر بہتے دیکھتے تو فرماتے کہ اکی یہ
 آنسو ہیں اور یہ میری مان ہو اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا رحم الرحیمین ہو پس ایک روز انکو حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا

ایک
 پہلی کو اپنے ان بچے

کہ جان پر میں نے تو خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ تجھ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور تو رو یا ہی کرتا ہو تیرے حال زار سے ہر کوئی
چین میں یہ آنکھوں نے فرمایا کہ بابا جان حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے سچ میں ایک جنگل ہے جسکو جبریل نے دیکھا
اور کوئی طرح لکھا حضرت نے فرمایا کہ تو بیٹا اب رو یا کہ وہ اطمینان ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ جوار میں
خدا کا خوف اور جنت کی محبت اس بات کے باعث ہیں کہ مشقت پر صبر کیا جاوے اور دنیا سے دور کرتے ہیں میں متسحیح کرتا ہوں
کہ سچ کا کھانا اور خوش فاشاک پر کتوں کے ساتھ سو رہنا۔ جنت کی تلاش میں ایک دنیا کی بات ہو اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ
علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے بیہوش ہو جاتے تھے اور آپ کے دل کی تڑپ ایک کوس گیسر سنی جاتی تھی اسوقت آپ کے ہاں
حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور کہتے کہ خدا سے تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی غیل اپنے غیل سے
ڈرتا ہو آپ فرماتے کہ اگر جبریل جب میں اپنا قصور یاد کرتا ہوں تو اپنی غلت بھول جاتا ہوں۔ حال یہ کہ انبیاء کا یہ حال تھا جو توبہ نے
شنا اسدین مذہب سوچنا چاہیے کہ جب یہ لوگ تمام خلق سے زیادہ خدا سے تعالیٰ کے عارف اور اسکی صفات کے عالم تھے
انکا یہ حال تھا تو ہر کس طرح رہنا چاہیے سعدی فرماتے ہیں شعر بجا کیکہ درشت خورند انبیاء تو عذر گشتان چہ داری پاپ
نوائے بیان صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے شدت خوف کا ذکر۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک
پرندہ کو دیکھا اسکی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا جو میں تجھ جیسا پرندہ ہوتا اور آدمی ہوتا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ میں یہ بات چاہتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا اور کوئی کاٹ ڈالتا اور ایسا ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان
فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا سجاوے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم
ہوتا ہے کہ میں نسیا نسیا ہو جاؤں۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی آیت قرآن مجید کی سنتے تو مارے خوف کے بیہوش
ہو کر گر پڑتے اور پھر چند روز انکی عبادت ہو کر قی اور ایک روز آپ نے ایک تنکا زمین پر سے اٹھایا اور کہا کہ کیا خوب ہوتا
جو میں پیچھا ہوتا کاش میں کوئی چیز نہ کو رہتا کاش میں نسیا نسیا ہوتا کاش میری مان مجھ کو نہ جنتی شعر اسکو کاشکے اور نیزاد
و گریز و کش شیرم بندادہ آپ کے منہ پر آئندہ بن کے دو کالے خط تھے اور فرماتے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہو وہ اپنا
غصہ نہیں بکاتا اور جو کوئی اس سے تقویٰ کرتا ہو اپنی جی چاہتی بات نہیں کرتا اور اگر قیامت ہوتی تو ہم کچھ اور بھی جنگ
دیکھتے اور جب آپ نے سورہ کورت پڑھی اور اسکی میت پر پہونے والے الصفحہ نشر بیہوش ہو کر گر پڑے اور ایک روز
ایک شخص کے مکان کے پاس کو گدڑے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور سیرہ طور پڑھتا تھا آپ کھڑے ہو کر سننے لگے جب اُس نے
پڑھا تو ان عذاب ربک لواقع نالہ من دفع اپنی سواری سے اترے اور ایک دیدار سے تکیہ لگا کر تھوڑی دیر ٹھہرے پھر کان
چلے آئے اور مینا بھر بیار رہے لوگ عبادت کو آئے مگر کسی کو نہ معلوم تھا کہ آپ کو کیا مرض ہو۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
ساز فجر کے سلام کے بعد فرمایا اسوقت کہ آپ کو کچھ رنج تھا اور اپنا ہاتھ پھیرتے جاتے تھے کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھا ہو لیکن آج کوئی چیز ایسی نہیں دیکھتا جو انکی سی ہو اسکا دستور تھا کہ اگر آگندہ موز درنگ غبار آلود رہتے انکی آنکھوں کے
سچ میں بکریوں کے زانو کا سا گھٹا تھارات کو اللہ کی واسطے سجدہ کرتے اور کھڑے ہتے خدا کی کتاب پڑھتے عبادت میں
پیشانی اور پائون پر نوبت نبوت اور بیت زور دیتے اور جب صبح ہوتی تو جیسے تیز مہار سے درخت ہلتا ہو اس طرح کانپتے آنکھوں میں سے
اتنے آنسو بہاتے کہ انکے کپڑے تر ہو جاتے اور اب تو سجدہ کہ گویا میں ایسے لوگوں میں ہوں جو رات کو خواب نہ کر گزشت میں
رہتے ہیں پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب تک کہ آپ کو ابن عجم ملعون نے زخمی کیا کبھی کسی نے اس تقریر کے چھپتے نہ دیکھا۔

اور جب انکا حال
کچھ بے جاوہر

بیشک اب تک کہ ہوتا ہو
اسکو کوئی نہیں ہٹا سکتا

سو ہوا اور نہ کثرت عبادت پر فریفتہ ہو کہ الیس کا حال بعد کثرت عبادت کے خود بخود ہوا اور نہ کثرت علم سے مغرور ہو کہ بلعام اسم علم اچھی طرح جانتا تھا مگر انجام اسکا کیا ہوا اور نہ صلحا کی زیارت پر فریفتہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں مگر بعض اوقات بے اور اعدا کو اپنی زیارت کا مہمان آئی۔ اور سری رم فرماتے ہیں کہ میں اپنی ناک کو دین میں لگی بار دیکھ لیتا ہوں اس خوف سے کہ میرا منہ تو کالا نہیں ہو گیا۔ اور ابو حفص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جالیس برس سے میرا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نگاہ غضب سے دیکھتا ہے اور میرے اعمال اس پر والت کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک روز اپنے یاروں میں منکھ اور فرمایا کہ رات تو میں نے اللہ پر بڑی بڑی بات کی کہ اُس سے جنت کا سوال کیا۔ اور محمد بن ثقیب القرظی کی مان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا میں جھکو جانتی ہوں کہ اگر آپ میں میں پاک تھا اور بڑا ہو کر بھی اچھا رہا اور چہ نکرات دن تو عبادت ہی کرتا تو یہ ایک عمل گویا اپنے اوپر مملکت تو نے رکھ لیا ہے خوش قسمت کیون کرتا ہوا انھوں نے کہا کہ اگر امیر و شفقہ میں کون سی بات سے اس مرے نذر ہو جاؤں کہ اگر خدا سے تعالیٰ نے مجھ کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا ہوا اور ناراض ہو گیا ہوا اور یہ فرماتے کہ اپنی عزت و جلال کی قسم میں جھکو نہیں بخشو مگا۔ اور حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہ کسی نبی مرسل کا غبطہ ہوتا ہوں نہ فرشتے مقرب کا نہ کسی بندہ نیک کا کیونکہ ان کی گویاں پر کیا قیامت کے عتاب نہ ہو گا مجھے تو غبطہ صرف اُس شخص کی ہو جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور روایت ہے کہ ایک جوان کو انصار میں سے خوف و رنج ہوا تو جویشہ رویا کرتے یہاں تک کہ رونے کے باعث گھر سے باہر بھی نہ نکلتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے یہاں تشریف لائے اور اُس کو گلے لگایا و اسی وقت مردہ ہو کر گر پڑا آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ اپنے ساتھی کو تجویز و تکفین کرو کہ خوف و آتش نے اُس کے جگر کو کڑے کر دیا ہو۔ اور ابن ابی میسرہ کے حال میں کہتے ہیں کہ جب اپنے بستر پر آتے تو کہتے کہ کاش میری مان جھکو نہ جنتی الکی مان نے کہا کہ امیر میرہ اللہ نے تو تیرے اوپر احسان کیا کہ تجھ کو مسلمان کیا پھر تو کیوں غافل ہو انھوں نے کہا کہ اُس کے احسان پر شک نہیں مگر اس نے جسے کہا ہو کہ ہم سب رنج میں جاویں گے اور یہ نہیں بیان کیا کہ اُس میں سے نکل آویں گے۔ اور فرقہ سخی کو کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل کی کوئی بڑی عجیب خبر جو تمہیں پہونچی ہو ہم سے کہو جواب دیا کہ مجھے یوں خبر پہونچی ہو کہ بیت المقدس میں پانچ سو بارہ عورتیں جنگا لباس کمر اور ٹاٹ تھا آئیں اور خدا کے ثواب و عذاب کا آپس میں ذکر کیا اور سب کی سب ایک ہی روز زمین مر گئیں اور حضرت عطاء سلمیٰ رہ بھی خائفین میں سے تھے اللہ تعالیٰ سے کبھی جنت کا سوال نہ کرتے صرف معاف کرنے کی درخواست کیا کرتے اور مدین میں اُن سے لوگوں نے کہا کہ آپ کا دل کسی چیز کو چاہتا ہوا انھوں نے فرمایا کہ رنج کے خوف نے میرے دل میں کسی چیز کی خواہش کے لیے جگہ نہیں چھوڑی کہتے ہیں کہ جالیس برس تک انھوں نے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا تھا نہ کبھی اس عرصے میں پہننے تھے اور ایک روز جو سر آسمان کی طرف کو کیا قوت اُٹھ کر پڑے اور اُس پر ہی پھٹ گئی آپ کا دستور تھا کہ رات کو کسی وقت اپنا جسم ٹولا کرتے اس خوف سے کہ میں مسخ تو نہیں ہو گیا اور جب کبھی اندھی چلتی یا بھلی گسرتی یا غلہ گران ہوتا تو فرماتے کہ یہ سب فتنیں میرے ہی باعث ہیں اگر میں مر جاؤں تو لوگ راحت پاویں اور خود فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم عتبہ غلام کے ساتھ منکھ اور ہم میں ایسے جوان اور ادھیڑ لوگ تھے کہ عشا کے وقت سے صبح کی نماز پڑھتے کثرت قیام سے اُن کے پاؤں سوچ گئے تھے اور آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں اور پوست اتھو انوں پر جا لگا تھا رگین تار سا کبھی معلوم ہوتی تھیں ایسے ہو گئے تھے جیسے تر بوز کے چھلکے کہ اندر کچھ نہیں ہوتا گویا قبروں سے منکھ ہیں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو کیسی بزرگی دی اور نافرمانوں کو کیسے ذلیل کیا اسی حال میں چلے جاتے تھے کہ کیا ایک انہیں سے ایک شخص کا گذر ایک جگہ پر ہوا فوراً بیہوش ہو کر گر پڑا اُس کے ساتھی گرد بٹھکرونے لگے جاڑا بہت شدت سے تھا مگر اُسکی پیشانی سے پسینا ٹپکتا تھا جب ٹھنڈا ہوا

حجۃ ابن ابی الدنیا عبادت
خلفہ و سخی و رشتہ
اور ابنت سہیل بن یوسف
بسم اللہ علیہ السلام ۱۲

پانی کا چھینٹا دیا تو اُسکو بیہوش آیا اُس سے اجرا پچھا اُس نے کہا کہ میں نے اس جگہ خدا کی نافرمانی کی تھی جگہ دیکھ مجھے یاد آگئی اور خوف سے یہ پچھاڑ کھائی۔ اور صلح مری کہتے ہیں کہ میں نے ایک داہر کے پاس یہ آیت پڑھی تو تم قلب و جگر ہم فی النار یقیناً لوں یا لیتنا اطمینا اللہ و اطمینا الرسول لا وہ شخص بیہوش ہو گیا اور پھر بیہوش آیا تو کہا کہ اے صلح کچھ اور پڑھ کہ مجھے سچ معلوم ہو تا ہو میں نے کہا کلام ارا و ان یخیروا انہا اعیاد و ایسا وہ شخص مردہ ہو کر گر پڑا۔ اور روایت ہے کہ زرارہ بن ابی اوفی نے لو کہ کن کو توں کی ساز پڑھائی جب پڑھا تو فقر فی النار تو بیہوش ہو کر گر پڑے اور مر گئے۔ اور زید بن قحاشی رحم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اپنے فرمایا کہ اے زید مجھ کو کچھ نصیحت کر انھوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین تھیں اول خلیفہ نہیں ہو کہ مرو گئے یونہی تھے پہلے بھی بہت خلیفہ مر چکے ہیں آپ روئے اور فرمایا کہ کچھ اور نصیحت کیجیے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تھائے اور حضرت آدم کے درمیان تمھارا کوئی بزرگ ایسا نہیں جو مرنا ہو آپ روئے اور فرمایا کہ اور کچھ فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تھائے اور جنت اور دوزخ کے دریا میں کوئی منزل نہیں پس اگر آپ بیہوش ہو گئے۔ اور یحییٰ بن جبران رحم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وان جہنم لموعدا ہم انہیں حضرت سلمان فارسی نے چنچ ماری اور اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر باہر نکل گئے تین دن تک پناہ ملا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک رات اپنے لڑکے کی قبر پر روتے دیکھا کہ یہ کہہ رہی ہو بیٹا یہ معلوم تیرے کوئے کمال کو پہلے کیڑے نے کھایا وہ سنتے ہی اُسی جگہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اور روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحم بیمار پڑے اٹھکا تو روہ ایک زخمی طبیب کو دیکھ لایا گیا اُس نے کہا کہ اس شخص کے جگر کو خوف نے ٹکڑے کر دیا ہے پھر اگر نبض نہ ملے تو کہا کہ ملت اسلام میں اس جیسا آدمی جگہ نہیں معلوم ہوا۔ اور حضرت امام احمد بر جنبل رحم فرماتے ہیں کہ میں نے خدا ہی تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے اوپر ایک دروازہ خوف کا کھول دے دعا مقبول ہوئی اور خوف کا دروازہ مفتوح ہوا کہ میں اپنی عقل پر ڈرا اور اتنا اس کی آہی میری طاقت کے مقدار رہے تب میرا دل ساکن ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رض فرماتے ہیں کہ گریہ کر دیا اور گریہ کر دیا تو رونی صورت بناؤ کہ قسم ہو اُس ذات کی جسکے قبضے میں میرا دم اگر تھکے علم ہو جائے تو اتنا چنچ کہ گلا ٹھٹھاے اور نماز اتنی پڑھو کہ بیٹھ ٹوٹ جاوے اس قول میں گویا آپ نے اس حدیث شریفہ کے مضمون کی طرٹ اشارہ فرمایا کہ تعلیم نا علم لضعف قلبہ و لکبتہم کثیرا اور عجزی روایت کرتے ہیں کہ ارباب حدیث حضرت فضیل ابن عیاض رحم کے دروازے پر جمع ہوئے آپ نے ایک روشندان سے انکی طرف سر کھلا دیا اُسی آپ کی ہتی تھی اور روتے تھے فرمایا کہ لوگو قرآن پر موانعت کرو اور نماز کو ہمیشہ پڑھو یہ وقت حدیث کا نہیں بلکہ یہ وقت رونے اور تضرع اور سکت اور ڈوبنے کا کی طرح دعا مانگنے کا ہو یہ وہ زمانہ ہو کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی جگہ کیسک نہ بناوے اور اپنے دل کا علاج کرے جو معلوم ہو اُسکو دستور العمل کرے جو نہ جانتا ہو اسکو ترک کرے۔ اور ایک بار آپ خوف کے مابے حیران چلے جاتے تھے اُن سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ اور زید بن عمر نے اپنے باپ عمر بن زور سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو کہ اور کہنے والے کچھ کہتے ہیں تو کوئی نہیں روتا مگر جب تم کچھ کہتے ہو تو سب طرف سے آواز رونے کی سنتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا بچہ مر جائے اُسکا رونا اور بے اجرت لیکر دووے اُسکا رونا برابر نہیں ہوتا غرض یہ کہ گریہ خوف کو دل میں تاثیر زیادہ ہو اور حکایت ہے کہ کچھ لوگ ایک عابد کے پاس کھڑے ہوئے جو روتا تھا اس سے پوچھا کہ خدا تیرا رحم کرے اس رونے کا باعث کیا ہو اُس نے کہا کہ ایک خوف ہے جو جگہ ڈرنے والے اپنے دلوں میں پاتے ہیں انھوں نے کہا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ خداے تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے واسطے جو ندا ہوگی اُسکا خوف ہے۔ اور نواص رحم روتے اور مناجات میں کہتے کہ اے میں بڑھا ہوا اور میرا بدن تیری خدمت سے کمزور ہو گیا تو مجھ کو آزاد کر دے۔ اور صلح مری کہتے ہیں کہ ایک بار بن الساک میرے پاس آئے اور کہا کہ

سنت
نہ اندر سے ڈرے
کہا کہ میں کیسک کی طرح
کہا نا ہوتا اٹھ کا اور
ایسا ہوتا رسول کا
سنت
پا میں کھل پائیں
ن سے اُسے باوین
سر آہیں
سنت
کہا کہ میں کیسک کی طرح
کہا نا ہوتا اٹھ کا اور
ایسا ہوتا رسول کا
سنت
پا میں کھل پائیں
ن سے اُسے باوین
سر آہیں

مجھ کو اپنی قوم کے عابدوں کی کچھ عجیب بات دکھلائی۔ میں انکو ایک محلے میں ایک شخص کے پاس لے گیا جو ایک جھوٹے میں رہتا تھا۔
 پہلے اُس سے اجازت پاس آنے کی چاہی اور چلے گئے دیکھا تو ایک شخص چٹائی بنا رہا تھا میں نے اُس کے سامنے یہ آیت پڑھی
 اذالاعلال فی اغناقم والاسلاسل یجدین فی الحیم ثم فی اننا یسجون وہ شخص ایک چنچ مار کر بیہوش ہو گیا ہم اُسکو ویسا ہی چھوڑ کر
 محل آئے اور دوسرے کے گھر گئے اُس کے پاس بھی آئین نے وہی آیت پڑھی وہ بھی چنچا اور بیہوش ہو کر گر گیا وہاں سے ہم تیسرے
 کے پاس گئے اور اُس سے اجازت چاہی اُس نے کہا کہ اگر تمکو ہمارے پروردگار سے نہ روکو تو چلے آؤ اُس کے پاس میں نے پڑھا
 اولک لمن خاف مقامی و خاف وعید اُس نے ایک نغمہ مارا اور اُس کے نقون سے خون مکنے لگا اور اسی خون میں تر پنے لگا
 یہاں تک کہ خون خشک ہو گیا اُسکو بھی ہم ویسا ہی چھوڑ آئے غرض کہ میں نے ابن الساک کو چھ شخصوں کے پاس پھر لایا کہ ہر ایک کو
 بیہوش چھوڑ کر اُس کے پاس سے چلے آئے پھر میں انکو ساتویں کے پاس لایا اور اجازت چاہی تو ایک عورت نے جھوٹے کے
 اندر سے کہا کہ چلے آؤ دیکھا تو ایک پیر فرقت اپنے مصطفیٰ بیٹھا ہوا اُسکو ہم نے سلام کیا وہ خبر نہوا میں نے بڑی آواز سے کہا
 کہ خبردار لوگوں کو کل کو کھڑا ہونا ہو بڑے نے کہا کہ کسوت کسے سامنے اتنا کہ حیران نہ کھلا ہوا آنکھیں اوپر کو رہ گیا اور ایک
 آواز پست سے اودہ کہنے لگا یہاں تک کہ آواز بند ہو گئی اُسکی عورت نے کہا کہ اب اس کے پاس سے جاؤ کیونکہ اس وقت
 شکو اس سے کچھ نفع نہ ہوگا اسکی حالت کچھ اور ہو گئی یہی پھر کچھ دنوں بعد میں نے وہاں کے لوگوں سے ان ساتویں کا احوال پوچھا
 انھوں نے کہا کہ انہیں سے تین تو اچھے ہو گئے اور تین جان بحق ہوئے اور بڑے کا یہ حال ہوا کہ تین دن تک تو وہ بیساری حیران
 اور بیہوش رہا کہ فرض بھی نہیں پڑھتا تھا مگر بعد تین دن کے ہوش آیا اور روایت ہو کہ یہ بدین الاسود ہم کو لوگ بال میں سے
 جانتے تھے انھوں نے قسم کھانی تھی کہ کبھی نہ ہنسوں گا کبھی لیٹ کر سوؤں گا کبھی گھسی کی چیز کھاؤں گا اور اس قسم پر اپنے مرنے تک
 قائم ہے۔ اور حجاج نے حضرت سعید بن جبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کبھی نہیں بیٹھے انھوں نے فرمایا کہ کہنے کی کیا صورت
 ورنہ دھونک دی گئی ہو اور طوق تیار ہیں اور تہمتے ورنہ کے مستعد آمادہ کھڑے ہیں اور ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ
 پوچھا کہ اے ابو سعید آپ کو صبح کیسے ہوئی آپ نے فرمایا کہ غیرت کے ساتھ اُس نے پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تو
 یہاں خال پوچھتا ہو یہ بتاؤ کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو کر بیچ میں سمندر کے پہنچیں اور کشتی ٹوٹ جاوے اور ایک ایک آدمی ایک ایک
 تختے سے لگا رہا ہو تو انکا حال تھا اے ذہن میں کیسا ہو اُس نے کہا کہ بہت سخت مصیبت کا ہے آپ نے فرمایا کہ تو میرا حال
 اُنکے حال سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کی ایک لونڈی انکی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کر کے
 اُنکے گھر میں جو سی بقی سمین دور کعبتین نماز کی پڑھیں اور پھر اُسکو نیند آگئی اور سہی اور خواب ہی میں رہی جب جاگی تو
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین میں نے اس وقت عجیب معاملہ دیکھا آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اُس نے کہا کہ میں نے
 دیکھا کہ ورنہ ورنہ کے واسطے دھڑ دھڑا رہی ہو پھر مل لاکر اسکی پشت پر رکھا گیا آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا اُس نے کہا
 کہ پھر عبدالملک ابن مردانہ کو لائے اور اُس پر لیا اُسکو خیر ہایا وہ تھوڑی سی جانے پایا تھا کہ پل اٹ گیا اور وہ ورنہ میں جا پڑا
 آپ نے فرمایا کہ پھر اُس نے کہا کہ پھر عبدالملک کے بیٹے ولید کو لائے اور اُسکو پل پر سوار کیا وہ بھی تھوڑی سی دور چلا تھا کہ پل نے
 کروٹ لی اور ورنہ میں جا پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر اُس نے کہا کہ پھر سلیمان بن عبدالملک کو لائے اور پل پر چڑھایا وہ بھی تھوڑی سی
 چلا تھا کہ پل کا چھٹا ہو گیا اور وہ ورنہ میں گر پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر اُس نے کہا کہ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو لائے اُسکا کنا
 تھا کہ آپ نے ایک دفعہ ایسی ایک پیچ ماری کہ بیہوش ہو کر گر پڑے اور وہ لونڈی انکی آواز کے کان میں بچار بچار کہنے لگی کہ

اب جب طوفان پڑے ہیں
 ہر گھر ورنہ میں اور
 ہر گھر میں جانی ہیں
 زنجیریں جانی ہیں
 جس میں جانی ہیں
 جانی ہیں

اب
 ہر گھر میں جانی ہیں
 ہر گھر میں جانی ہیں
 ہر گھر میں جانی ہیں
 ہر گھر میں جانی ہیں

امیر المومنین بخدا میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے آپ سے بے خوف کر دیا۔ اور روایت ہو کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ قاص کے پاس آئے اور ان کے کلام سے روتے تھے اور پانچویں دیر سے مارتے تھے۔ اور روایت ہو کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ قاص کے پاس آئے اور ان کے کلام سے روتے تھے وہ دونوں کا ذکر کرتے تو آپ صبح مارتے پھر بھاگے چلے جاتے تو لوگ انکو دیکھ کر کہتے اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مومن کا خوف جب تک نہیں ٹھٹھرتا جب تک کہ دونوں کے بل کو اپنے پیچھے نہ چھوڑے۔ اور حضرت طاہر بن زید کے لیے بتایا جاتا تو بیٹھے اور گرم کڑا ہبی کے وانے کی طرح اسپر اوھر اوھر لوٹتے پھر اسپرے اچھلکھلکھ اسکو لمپٹ دھرتے اور قبلہ کی طرف صبح تک متوجہ ہوتے اور کہتے رہتے کہ دونوں کے بیان نے خوف والوں کی نیند اڑا دی۔ اور حضرت حسن بصری رہنے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک شخص ہزار برس کے بعد نکلیگا کیا اچھا ہو کہ وہ شخص میں ہوں اور یہ اسی لیے فرمایا کہ خوف ورجا میں ہمیشہ رہنے اور سویر خاتمہ کا تھا کہتے ہیں کہ آپ چالیس برس نہیں رہے اور راوی کہتے ہیں کہ جب میں انکو دیکھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا قیدی ہو کہ گردن مارنے کے لیے پکڑا ہوا آیا ہو اور اگر آپ وعظ فرماتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آخرت کو سامنے دیکھتے ہیں اور اسکا حال آنکھوں دیکھا بیان کرتے ہیں اور جب چپ ہوتے تو گویا آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی ہو اور جب آپ اس شدت خوف و غم کا لوگوں نے عتاب کیا تو فرمایا کہ میں کیسے بیخوف ہوجاؤں اس سے کہ خداے تعالیٰ نے اگر کوئی مجھے بُرائی دیکھ لی ہو اور مجھکو بُرا کیا نہ فرمائی لگے کہ چلا جا میں تجھکو نہ بخشو گا تو پھر عمل کرنا میرا بیفائدہ ہو۔ اور حضرت ابن الساکت سے روایت ہو کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مجلس میں وعظ کیا ایک جوان اُمین سے اٹھا اور کہا کہ تم نے آج ایک ایسا جملہ کیا کہ اگر ہم اُسکے سوا اور کچھ نہ سنیں تو کچھ پروا نہیں میں نے پوچھا کہ وہ کیا جملہ ہو گئے کہا کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہو کہ کافین کے دل کے دو خلو یعنی ہمیشہ رہنے کے ٹکڑے کیے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یا جنت میں ہمیشہ رہنا ہو یا دوزخ میں حضرت ابن الساکت فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا اور دوسرے وعظ میں میں نے اُسکو نہ پایا لوگوں سے اسکا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ بیانہ ہو میں نے عبادت کو آیا اور پوچھا کہ بھائی تیرا کیا حال ہوا ہے جواب دیا کہ ابوا بوالعباس یہ نسبت اُسی تمھارے جملے سے ہوئی ہو کہ دو خلو یعنی خلو دوزخ و خلو دوزخ نے کافین کے دل کے ٹکڑے کر ڈالے ہیں پھر وہ شخص اسی مرض میں مر گیا میں نے اُسکو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے مجھے کیا معاملہ کیا ہے کہ میں مجھکو بخشد یا اور رحم کیا اور جنت میں داخل کیا میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے کہا کہ اسی جملے کی بدولت۔ چاہل یہ کہ انبیا اور اولیا اور علما و صلحا سب کے خوف کا حال تم نے سنا جب ان لوگوں کا یہ حال ہو تو ہکو خوف کرنا لائق تر ہو اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جب بہت گناہ ہوں تبھی خوف ہو بلکہ اگر قلب معاف اور معرفت کامل ہو تب بھی خوف ہی چاہیے ورنہ کثرت طاعت اور کمی گناہوں کی بیخوف ہو جانے کی مقتضی نہیں بلکہ مامون ہونے کی وجہ یہ ہو کہ نفس شہوات کے مطیع ہوں اور بدبختی غالب و غفلت اور سختی دل کے مائے اپنے احوال کو نہ دیکھ سکتے ہوں نہ موت کے پاس آنے سے جاگیں اور نہ کثرت گناہوں سے بلکہ نہ خائفین کا احوال دیکھ کر عبرت پکڑیں نہ اندیشہ خاتمہ کو دل میں جگہ دیں اس صورت میں اگر خدا ہی اپنے فضل سے ہمارے احوال کا تدارک فرمائے تو اصلاح ممکن ہو اسی لیے اسی بات کی دعائیں کرتے ہیں بشرطیکہ صرف زبانی دعا ہوں استغفار کے مقبول ہو۔ اور عجیب تر بات یہ ہو کہ جب ہم دنیا میں مال کا بارہ کرتے ہیں تو اُسکے کتنے لوازم جمع کرتے ہیں جوتے ہیں اور بدلتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور خشکی و تری میں کیسی کیسی اندیشہ نکالتے ہیں اختیار کرتے ہیں اور اگر حکم میں کوئی مرتبہ چاہے کیا چاہتے ہیں تو اُسکے واسطے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور کتابوں کی بحث و تکرار اور یاد کرنے میں راتوں کو جاگتے اور کوششیں کرتے ہیں رزق کی تلاش میں کیا کیا محنتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے

جو کفالت اور ضمانت روزی دینے کی فرمائی ہو اس پر یقین و اطمینان کر کے گھر میں نہیں بیٹھتے اور بیٹھے بیٹھے خدای تعالیٰ سے نہیں عرض کرتے کہ اے ہی ہیکو روزی دے مگر جب ملک دائم اور سلطنت پائیدار آخرت پر نظر کرتے ہیں تو اس کے واسطے صرف اسی پر کفایت کرتے ہیں کہ زبان سے کہ لیا کہ اگلی تو معاف کر اگلی تو رحم کر حالانکہ جس ذات کی طرف توقع ہو اور جس کے نام سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں وہ یوں ارشاد فرماتا ہو و ان لیس الا انسان الا ماسی اور ولا یغفرکم بائدا لغرور اور یا ایہا الانسان ما غرک برکب الکرم مقام غور ہو کہ ان اقوال میں سے کسی سے بھی ہیکو متنبہ ہوتا ہو کوئی بات بھی ہیکو ہمارے مغالطوں اور چھوٹی آرزوؤں کے کھالتی ہو اگر جواب کامل کرو تو یہ کٹ بہنے کی بات ہو بشرطیکہ خدا سے تعالیٰ اپنے فضل سے توبہ نصوح مرحمت نہ فرماوے اور اس کے باعث ہیکو پناہ دے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول کرے بلکہ یہ التجا ہو کہ شوق توبہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے صرف زبانی حرکت توبہ کی دعا کے لیے ہمارے واسطے کافی نہ فرماوے ورنہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جاتے جو کہتے ہیں اور نہیں کرتے اور سنتے ہیں اور نہیں ملتے جب وعظ سنا تو رو پڑے اور جب کام کا وقت آیا تو ہپس ہوئی کر گئے اس سے زیادہ رسوائی کی نشانی اور کیا ہوگی خدا سے تعالیٰ ہیکو توفیق اور رشد اپنے کرم و فضل سے عنایت کرے۔

اب ہم احوال خائفین کی حکایت کو اس قدر پر کفایت کرتے ہیں جو جب مثل مشورہ درخانہ اگر کس ست حرفیش بس ست ورنہ شجر اگر صدا ب حکمت پیش نادان و بخوانی آیدش باز یکہ دگوش و ادبسی بن مالک فولانی جو بڑے عمدہ عابد و ن میں سے ہیں ایک راہب کا حال کہتے ہیں کہ آنھوں نے اسکو بیت المقدس کے دروازے پر غلگین صورت بنا کے کھڑا دیکھا سخت حیران تھا اور کثرت گریہ سے آنسو نہیں روکتا تھا راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اسکو دیکھا تو اسکی صورت سے ڈر گیا اور اس سے کہا کہ امیر راہب مجھے وصیت کر کہ تجھے یا دعا کر رکھوں اُسے جواب دیا کہ امیر عزیز کیا نصیحت تجھکو کروں سوئی کہ یہ ہو کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو ایسی طرح رہو جیسے کسیکو چار طرف سے درندوں اور کیڑوں نے گھیر لیا ہو اور وہ ہراسان اور بھٹا رہتا ہو کہ کہیں ایسا منہ نہ ڈر اسی غفلت ہو جائے تو درندے چیر ڈالیں یا چو کہ جاوے تو نیشدار کیڑے کاٹ لیں غرض کہ رات بھر اسکا دل خیز و ہراس ہی میں رہتا ہو گو غافل کھانے والے بخوف ہوا کریں اور دن بھر سوچ میں گذرتا ہو گو گنگے لوگ غریب ہو کر کریں پھر وہ راہب مجھے چھوڑ کر چلا میں نے کہا کہ کچھ اور تم کہتے تو شاید مجھکو زیادہ نفع ہوتا اُسے کہا کہ پیاسے کو جتنا پانی ملتا ہو وہی کافی ہوتا ہو اور یہ اُسے درست کہا اسواسطے کہ صاف دل کو تو ادنیٰ سا فون ہلاتا ہو اور کھٹکھٹک و غلط نصیحت و احوال دور رہتی ہو اور اُسے جو شال بیان کی کہ ایسی طرح رہو جیسے وہ شخص جسکے چار طرف درندے اور زہر کے جانور ہوں تو اسکو یوں نہ جانا چاہیے کہ یہ شال فرض ہو بلکہ بصورت واقعی ہو کیونکہ اگر آدمی نور عقل سے اپنے باطن کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ انواع و اقسام کے درندوں اور زہریلے جانوروں سے بہرہوشا غضب اور شہوت اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب اور ریا وغیرہ جو ہمیشہ اسکو میرتے اور نیش زنی کرتے رہتے ہیں بشرطیکہ ایک خطہ بھی اُسے غافل ہے مگر یہ کہ آدمی کو انکا گزند اور ایذا دینا نہیں سوچتا جب پردہ اٹھالیا جاوے گا اور آدمی قبر میں رکھا جاوے گا اسوقت دیکھے گا کہ یہ سب صفات اپنے اپنے معافی کی صورت بنکر آدینگے اسوقت یہ نظر آوے گا کہ سانپ اور چھوٹوں نے قبر میں اگر بدن کو گھیر لیا حالانکہ نہ سانپ چھو بلکہ یہی صفات جو دندگی میں ہیں یہی ہونگے انکی صورت اُسدن سوچھڑ پڑی پس اگر یہ منظر ہو کہ انکی بار ڈالنا چاہیے اور انپر غالب ہونا چاہیے حالانکہ مرنے سے پیشتر یہ بات آدمی کے اختیار میں ہو تو اسے ہرگز چھو کنا نہ چاہیے ورنہ انکا کانا اور لوچنا خوب اچھی طرح دل میں ٹھان لینا چاہیے۔

راہب
اور یہ کہ آدمی راہب
عزت اور کسب
عظمت
اور نہ وہ ہر کار سے
انکسے نام سے وہ نشانہ
اور آدمی کا یہ کہہ سکتا
اپنے لب کی ہر سے

باب چہارم فقر اور غم کے بیان میں

رباعی

گر چاہے تو دل سے ہو جسے سچا عابد اگر فقر تو اشد یار اور ہونہار
کہتے ہیں رسول فقر کو اپنا نذر تیرے لیے بس یہی ہر کافری شہار
واضح ہو کہ دنیا اشد بل شانہ کی دشمن جو کہ فریب میں بہت لوگ گمراہ ہوئے اور اسکے گریسے بہتوں کو لغزش ہوئی تو انکی
دوستی خطایا اور سیات کی جڑ ہوئی اور انکی دشمنی طاعات و قربات کی اصل اور ہمے اسکا حال اور انکی دوستی کی مذمت کو
باب دوم دنیا میں جلد سوم کے مفصل لکھا ہو بیان جو فضیلت اس سے بغض رکھنے میں اور اس میں زہد کرنے میں جو اسکو ذکر
کرتے ہیں کہ منیبات میں اصل ہی جو کیونکہ نجات کی طبع بدون دنیا سے علیحدگی اور دوری کے نہیں ہو سکتی لیکن اس سے
علیحدگی کی دو صورت ہیں یا تو وہ خود آدمی سے الگ رہے اسکو تو فقر کہتے ہیں آیا آدمی اس سے کنارہ کش رہے اسکو زہد
کہتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو مساوات کے حاصل ہونے کے باب میں دلیل ہو اور فو و غلات پر مدد کرنے میں اثر پہلے
چہ ان دونوں کی حقیقت اور درجات و اقسام اور شرطیں اور احکام ذکر کرتے ہیں اور اس باب کی توضیح کرتے ہیں
اول بین فقر اور دوسری بین زہد کو لکھتے ہیں

فصل اول فقر کی حقیقت اور فضیلت اور فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں اور اس میں نو بیانات ہیں

بیان اول فقر کی حقیقت اور فقر کے احوال و اس کے اختلاف میں جاننا چاہیے کہ فقر حاجت کی چیز کے ہونے کا نام ہے
اور بے حاجت چیز کے ہونے کو فقر نہیں کہتے اور اگر حاجت کی چیز موجود ہو اور آپر آدمی قادر ہو تو اس شخص کو فقر نہ کہیں گے
اور جب یہ معلوم ہو چکا تو اب ظاہر ہو کہ جو شو سوا خدا سے تعالیٰ کے موجود ہو وہ فقیر ہو اسوا سٹے کہ ہر ایک موجود چیز کو اپنے آپ سے
وقت موجود ہونے کی حاجت ہو اور وجود کا ہمیشہ رہنا خدا کے فضل و احسان سے ہو جس اگر برستی کے پر دے پر کوئی موجود ایسا
ہو جو بکا وجود دوسرے سے مستفاد نہ ہو تو وہ غنی مطلق ہو اور ایسا موجود سو ایک ذات کے ہو نہیں سکتا اس سے معلوم ہوا کہ وہ تو
غنی ایک ہی ہو اور اسکے سوا جتنے ہیں وہ اسی کی طرف محتاج ہیں تاکہ انکو دوام وجود کی مدد ہوے اور اسی حصر کی طرف اشارہ ہے
اس قول خداوندی میں و اشد اغنی و اتم الفقر لیکن یہ معنی فقر مطلق کے ہیں اور ہر غرض فقر مطلق کے بیان سے نہیں بلکہ
خاص فقر مال کا بیان کرنا منظور ہو ورنہ بندے کی حاجت کو اگر باعتبار اسکی ضروریات کے دیکھے تو کچھ بھی شمار نہیں ہو سکتی پہلے
کہ ضروریات یہ حاجت آدمی کی بیشمار ہیں اور منجملہ اسکے حاجتوں کے وہ ہیں جو مال سے مل سکتی ہیں پس انہیں کا محسوبان بھی
اسوقت مد نظر ہو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر شخص مال نہیں رکھتا اسکو ہم اس مال کے لحاظ سے فقیر کہتے ہیں جو اسکے پاس نہیں ہے بلکہ
اس شخص کو اس مال مفقود کی طرف حاجت بھی ہو پھر یہ خیال میں آتا ہو کہ فقر میں آدمی کے پانچ احوال ہیں اور ہم ان سب کو
تیز کے واسطے جدا جدا نام رکھے دیتے ہیں تاکہ انکے احکام بھی علیحدہ بیان کر سکیں پہلی حالت جو سب سے عمدہ ہو یہ ہے کہ آدمی
ایسی طرح ہو کہ اگر اسکے پاس مال آوے تو اسکو بڑا معلوم ہو اور ایذا پاوے اور اسکے قبول سے بھاگے اور اس میں مشغول ہونے سے
اجتناب کرے اور اسکے شر سے محتذر رہے ایسے شخص کو زہد کہتے ہیں دوسری حالت یہ ہے کہ مال کی رغبت اتنی نہ ہو کہ جسکے
جمل ہونے سے خوش ہو اور نہ اتنی نفرت ہو کہ اس سے ایذا پاتا ہو یا اگر ملے تو چھوڑ دے ایسے شخص کا نام ہم راضی کہتے ہیں
تیسری حالت یہ ہے کہ مال کا ہونا اسکے نزدیک ہونے کی نسبت محبوب ہو اس وجہ سے کہ کچھ مال کی رغبت رکھتا ہو مگر غرت
اتنی نہیں کہ اسکی طلب میں سرگرم ہو بلکہ اس شتم کی ہو کہ اگر بلا محنت و کدورت ملے تو لیکر خوش ہو جائے اور اگر طلب میں کچھ مشقت کا

اللہ تعالیٰ بسیدنا ہو
وہم غنی

محتاج نہ ہو اس میں مشغول نہ ہو اسی حالت میں اسے کام میں تہمت تہمت لگاتے ہیں کیونکہ ان سے موجود چیز پر قناعت کر کے طلب کیے ہو تو ان کی کیا
باجوہ دیکھ سکتے ہیں؟ عین حال میں کہ طلب مال کو موقوف کرنا عاجزی کی بجائے باعث ہو درخت استی ہو کہ اگر کوئی نہیں
اسکی تلاش کی ہے گو محنت ہی سے ہو تو اسکو نیز طلب کرے یا طلب میں مشغول ہی ہو ایسی حالت والے کو ہم جہلیس کہتے ہیں۔
پانچویں حالت یہ ہے کہ مال اس کے پاس میں اسکی ضرورت میں مضطر ہو مثلاً بھوکے پیاسے یا اسکی ضرورت میں اسکی تلاش کی ہے گو محنت ہی سے ہو تو اسکو نیز طلب کرے یا طلب میں مشغول ہی ہو ایسی حالت والے کو ہم جہلیس کہتے ہیں۔
پس یہ پانچ احوال ہیں جن میں سے اعلیٰ درجہ ہو اور منظر اس کے ساتھ میں اگر زبردستی لیا جاوے اور یہ صورت ممکن ہو تو ایسا مال زبردستی
اقتضیٰ درجات میں ہو اور ان پانچوں حالتوں سے بڑھ کر ایک اور حالت ہو جو ذیل سے بھی اعلیٰ ہو وہ یہ ہے کہ آدمی کے نزدیک ہونا اور
منہ مال کا برابر ہو کہ ان کی خوشی نہ گئے کا غم اور اسکا حال دیکھا ہو جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا کہ جب ان کے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا
میں سے آئے تو لے لیے اور اسی روز تقسیم کر دیے اور جب انکی خادمہ نے عرض کیا کہ اگر کچھ کے دیوں ہیں سے آپ ایک نم کا گیشٹ
لے دیتیں تو اسی سے افطار کرتے آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے سے یا دلاتی تو ایسا ہی کرتی۔ پس جس شخص کا حال ایسا ہو اگر تمام دنیا
اسکے قبضے اور خزانے میں ہو تب بھی اسکو ننگریگی اس لیے کہ وہ شخص تمام مال کو خداے تعالیٰ کے خزانے میں جانتا ہے نہ اپنے قبضے
میں اور ایسا وہ سے مال خواہ اسکے قبضے میں ہو یا کسی دوسرے کے اسکے نزدیک دونوں یکساں ہیں اور مناسب ہو کہ ایسی حالت
والے کو مستغنی کہیں اس لیے کہ وہ مال کے وجود اور عدم دونوں سے غنی ہو اور مستغنی کے معنی لفظ غنی سے علاحدہ سمجھنے چاہیے جو وہ
تعالیٰ پر اور اسکے بندوں میں سے بہت سامان رکھنے والا ان پر بولا جاتا ہو کیونکہ بندوں میں سے جسکے پاس مال زیادہ ہوتا ہو اور وہ
اس سے خوش ہوتا ہو تو وہ محتاج اس بات کا ہو کہ مال مذکور اسکے پاس ہے ہر چند وہ مال کے قبضے میں آنے سے غنی ہو تاہم اسکے
باقی رہنے کا محتاج ہو اسی لیے وہ امن و وہ فقیر ہو مگر مستغنی مال کے قبضے میں آنے اور اسکے باقی رہنے اور اسکے قبضے میں سے اکل
جانے سے بے غنی ہو کیونکہ یہ فرض کر لیا گیا ہو کہ اسکے مال سے ایذا نہیں ہوتی اور نہ خوشی ہوتی ہو پس احتیاج قبضے سے نکالنے اور
قبضے میں رکھنے کی دونوں نہ رہی اور یہ بھی نہیں کہ اسکے پاس ہوتا کہ محتاج قبضے میں آنے کا ہو بہر حال مستغنی کی غنا عام ہو اور اسی
جنت سے ایسا شخص اس غنی سے جو وصف خداوندی ہو قریب تر ہو اور پُر ظاہر ہو کہ بندے کا قرب خداے تعالیٰ سے اسی طرح ہو کہ
صفات الہی میں قریب ہو قریب مکانی تو ہوتا ہی نہیں لیکن ہم ایسی حالت والے کو مستغنی ہی کہتے ہیں تاکہ لفظ غنی اس ذات پر
بول سکیں جبکہ غنا مطلق ہر چیز سے ہو اور اس قسم کا بندہ اگر یہ مال کے وجود اور عدم سے مستغنی ہو مگر سوا اسکے اور چیزوں سے مستغنی نہیں
نہ بدو توفیق الہی سے مستغنی ہو جس سے اسکا استغنا باقی ہو یہ ہفتا بڑی نعمت ہو کہ خداے تعالیٰ نے اس سے اسکے دل کو زینت دی ہو جو دل
مال کی محبت میں مقید رہتا ہو وہ غلام ہو اور جو اس سے مستغنی ہو وہ آزاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسکو اس غلامی سے آزاد کیا ہو تو
اس کی آزادی کے ہمیشہ رہنے کی حاجت اسکے البتہ ہو اور دل غلامی اور آزادی میں دم بدم اڑتے بدلتے رہتے ہیں کیونکہ سب دل
درمیان خداے تعالیٰ کی انگلیوں کے ہیں اسی لیے ایسے شخص کو مطلقاً غنی کہنا اور حقیقت نہیں زیبا ہو اگر کہا جائے تو مجانا ہو گا۔
اب جانتا جاوے کہ زہار بار کے درجے کا کمال ہو اور اس حالت والا یعنی مستغنی مقربین میں سے ہو تو ضرور ہو کہ زہار اسکے حق میں
درجہ نقصان ہو اس لیے کہ ابراہیم بنیکیان مقربین کی برائیاں ہوتی ہیں اور زیرو نیا کا بُرا جاننے والا بھی دنیا میں مشغول ہو جیسا اس کا نسبت
کرنے والا ہو اور شغل باسواے خداے تعالیٰ کا خداے تعالیٰ سے حجاب ہوتا ہو کیونکہ خداے تعالیٰ کچھ خاصے پر تو نہیں ہو کہ دوری
اسکا حجاب ہو جائے بلکہ وہ تو آدمی کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہو اور نہ خداے تعالیٰ کسی مکان میں ہو تاکہ آسمان و زمین میں

اور آدمی میں حجاب ہو جاوے تو اب ضرور ہو کہ حجاب میں اور آدمی میں بجز غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کے اور کوئی نہ ہو اور اپنے نفس اور شہوات میں مشغول ہونا بھی غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے میں دخل ہو اور چونکہ آدمی ہمیشہ اپنے نفس اور شہوات میں مشغول رہتا ہو اسی لیے ہمیشہ خدا سے تعالیٰ سے محجوب رہتا ہو حال یہ کہ جو شخص اپنے نفس کی محبت میں مشغول ہو وہ خدا سے تعالیٰ سے محجوب ہو اور جو شخص اپنے نفس کے بغض میں لگا ہو وہ بھی خدا کے ساتھ مشغول نہیں اسکی مثال یوں چھینی چاہیے کہ جس مجلس میں عاشق و معشوق ہوں اگر رقیب بھی آجائے تو اگر عاشق کا دل رقیب کی طرف اور اس سے بغض رکھنے کی طرف ادرائے کہ آنے کو برا جاننے کی طرف متوجہ ہو گا تو چونکہ وہ ان واسیات میں مصروف ہو لذت مشاہدہ معشوق سے محروم رہیگا اور اگر عشق میں متفرق ہو گا تو غیر سے غافل ہو گا اور اسکی طرف توجہ نہ کرے گا غرض کہ جس طرح معشوق کے ہوتے ہوئے دوسرے کو محبت کی راہ سے دیکھنا عشق میں شرک ہو اور جو با نقصان اس طرح بغض کی راہ سے بھی دوسرے کو تا کا معشوق کے ہوتے ہوئے عشق میں شرک و نقصان ہو گویا نقصان بہ نسبت اول کے خفیف تر ہو تا ہم پورا کمال نہیں اور کمال پورا یہ ہو کہ قلب محبوب کے سوا اور کسی کی طرف نہ دوستی کی راہ سے نظر کرے نہ دشمنی کی راہ سے کیونکہ جیسے ایک دل میں دو محبت ایک حالت میں نہیں جمع ہوتیں ایسے ہی ایک حالت میں دوستی اور دشمنی بھی نہیں جمع ہوتی پس جو شخص دنیا کی دشمنی میں مشغول ہو وہ بھی خدا سے غافل ہو جیسے وہ شخص کہ اسکی دوستی میں مشغول ہو کر اتنا فرق ہو کہ جو دنیا کی دوستی میں مشغول ہو وہ غافل ہو اور اپنی غفلت میں راہ بعد طو کر تا ہو اور جو اسکی دشمنی میں مصروف ہو وہ بھی غافل ہو مگر غفلت میں طریق قرب پر راہ چلتا ہو اسواسطے کہ ایسے شخص کے لیے توقع بڑھتی ہو کہ اسکا حال انجام کو ایسا ہو جائے کہ اتنی سی غفلت جاتی ہے اور صرف بطوری اور مشاہدہ میسر ہو جائے غرض کہ درجہ کمال ایسے شخص کی واسطے متوقع ہو یا نہ وجہ کہ بغض دنیا ایک سواری ہو جو خدا سے تعالیٰ کی طرف پہنچاتی ہو تو دنیا سے محبت اور بغض دونوں کی ایسی مثال ہو جیسے دو شخص اوج میں سواری پر چڑھنے اور اس کے گھاس دانے کی خبر گیری اور ہانکنے میں مشغول ہوں لیکن ایک تو گھسے کی طرف کوٹھک کر کے جاتا ہو اور دوسرا پیچھے پھیر کر ایک طرف مقابل میں جاتا ہو تو یہ دونوں شخص اس بات میں برابر ہوں کہ گھسے سے محجوب اور اس سے غافل و باپنی سواری کی فکر میں شامل ہیں لیکن جو کعبہ و جانا ہو اسکا حال دوسرے کی نسبت کراچھا ہو جو پشت بگھبہ چلتا ہو کیونکہ اسکو کبھی پہنچنا مقصود نہ ہو گا مگر شخص اول کا حال کہ بلحاظ اس شخص کے دیکھو جو کعبے میں مستحکم ہو اور اس میں سے باہر نہیں جاتا کہ حاجت سواری کی فکر کی پہنچنے کی واسطے بڑے تو اسکی نسبت البتہ اچھا نہیں ہے معلوم ہوا کہ یہ تصور کرنا نہ چاہیے کہ دنیا کا بغض کرنا مقصود بالذات چیز ہو بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا خدا سے روکنے والی چیز ہو اسکی پہنچنا بدوین اس روک کے دفع کر کے ممکن نہیں ہے اس واسطے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ کا قول ہو کہ جو شخص دنیا میں نہ رہ کر رہے اور اسی پر کفایت کرے کہ تو جلدی راجت چاہتا ہو بلکہ اسکو چاہیے کہ آخرت میں مشغول ہو اس قول میں بتلادیا کہ راہ آخرت کا چلنا رہے سو اہر جیسے طریق نجات کا چلنا اور ہو اور قرض خواہ مائع حج کا دفع کرنا اور اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ دنیا میں نہ رہ کر رہنے سے اگر مقصود یہ ہو کہ اس کے وجود اور عدم دونوں میں رغبت نہ ہو تب تو یہ نہایت درجہ کمال ہو اور اگر صرف اس کے نہ ہونے کی رغبت منظور ہو تو البتہ یہ درجہ بہ نسبت درجہ راضی اور قانع اور مرید کے تو کمال گناہ و گناہ مگر مستغنی کے درجے کی نسبت کرنا نقص ہو گیا بلکہ مال کے حق میں کمال ہو سکی کہ آدمی کے نزدیک مال و رپائی ایک سا ہو اور پائی کی کثرت ہمسایہ میں ہونے سے اسکو کچھ ایذا نہیں ہوتی مثلاً جیسے کوئی دریا کے کنارے ہوا و زپانی کی قلت سے ایذا ہو بشرطیکہ مقدار ضروری سے کم نہ ہو باوجودیکہ پانی اور مال دونوں حاجت کی چیز ہیں تو جیسے بہت سا پانی دیکھ کر اس کے پڑوس بھاگنے کی تجویز میں مشغول نہیں ہوتا نہ اسکو برا سمجھتا ہو بلکہ دل میں یہ کہتا ہو کہ اس بقدر حاجت میں بھی ہونگا اور خدا کے بندوں کو ہلاک اور کسی پر پہنچ کر نہ گناہی طرح مال کا حال بھی ہونا چاہیے ایسے کہ روٹی اور پانی حاجت کے باب میں ایک ہیں فرق صرف ایک کی قلت

اور دوسرے کی کثرت کا ہو۔ اور جبکہ وحی خدا تعالیٰ کو سمجھنے اور جس تدبیر سے اس نے نظام عالم کیا ہو اسکو جاننے تو معلوم ہو جائے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اسکو بقدر حاجت روئی ضرورت پہنچے گی جیسے اپنی بقدر حاجت آتا ہو چنانچہ اسکا بیان غریب باب توکل میں انشاء اللہ آدھکا۔ احمد بن ابی انوار سی کہتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ بن دارانی رحم سے کہا کہ حضرت مالک بن دینار نے بغیرہ سے فرمایا کہ گھر میں جا کر وہ کوڑہ جو تو نے مجھکو تحفہ دیا ہو لے لے اسلئے کہ شیطان مجھے وسوسہ ڈالتا ہو کہ اسکو چور لے گیا حضرت ابوسلمہ نے فرمایا کہ یہ بات صوفیہ کے دلوں کے ضعف کی ہو مالک نے دینا میں زہد کیا اگر کوئی کوڑہ لیجاتا تو ہلکوا گیا تھا۔ اس سے غرض یہی کہ کوڑہ کے گھر میں رہنے کی کراہت میں بھی اسکی طرف التفات پایا جاتا ہو جسکا سبب ضعف اور نقصان ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب نفرت دنیا داخل کمال نہیں تو انبیاء اور اولیاء کیوں دنیا سے شدت متفرق ہو چکے تھے تو چکا جواب یہ ہو کہ انکا بھاننا ایسا تھا جیسے پانی سے بھنا یعنی پانی کو مقدار حاجت پی لیا اور جبکہ بچا ہنگو مشکون اور کچھالونین بھر کر اپنے ساتھ لیے نہ پھرے بلکہ نہروں اور کنوؤں اور چشموں ہی میں ان لوگوں کیواسطے چھوڑ دیا جنکو اسکی ضرورت ہو نہ اس بہت سے کہ انکے دل اسکی دوستی یا دشمنی میں مصروف تھے دیکھو میں کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور انھوں نے لیکر انکے محل و موقع میں خرچ کر کے اُسے بھاگے نہیں کیونکہ انکے نزدیک مال اور پانی اور سونا اور پتھر بابر تھے اور اگر کسی سے مال کے لینے سے انکا منقول ہو تو یا تو ایسے شخص سے منقول ہو کہ اسکو خوں ہوا کہ اگر لوگنا تہ شاید مال کے فریب میں آکر دل مقید ہو جاوے گا اور رشوات کی طرف بلاوے گا اور یہ حال ضعیفون کا ہو پس انکے حق میں مال کی دشمنی اور اس سے بھاگنا ہی کمال ہو اور سب خلق کے لیے ایسا ہی حکم ہو اسلئے کہ سوائے انبیاء اور اولیاء اور علماء کے سب ضعیف ہیں اور یا کسی شخص قوی سے منقول ہو جو درجہ کمال کو پہنچا ہو انکے انکار کی وجہ یہ تھی کہ نفرت اور انکار اسواسطے ظاہر کیا کہ صنف دیکھ کر پیروی کریں اور مال نہ لیں ورنہ لینے کی پیروی میں انکی بربادی تصور کی جیسا کہ سانپ کا منتر والا اپنی اولاد کے سامنے سانپ سے بھاگتا ہو اسکا بھاگنا کچھ اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ سانپ کپڑے سے عاجز ہو بلکہ اس جہت سے ہوتا ہو کہ اگر مجھکو سانپ پکڑے نہیری اولاد دیکھ لے تو وہ بھی پکڑے گی اور ہلاک ہونگے اسی طرح انبیاء اور اولیاء بھی ضعیفون میں ضعیفون کا ساحل بنا لیتے ہیں تاکہ انکی اقتدا کیجائے۔ خلاصہ اس سہ بیان کا یہ ہو کہ مراتب چہرین جنہیں سب سے اعلیٰ رتبہ یعنی کا ہو پھر ذراہ اس کے بعد یعنی اُس کے بعد قانع پھر مرص کا باقی رہا مفسر تو اس کے باب میں زہد اور رضا اور قناعت کا تصور ہو سکتا ہو اور ان احوال کے امتثال کے بموجب اسکا رتبہ مختلف ہوتا ہو مگر فقیران پانچوں شخصوں زاہداؤ راضی وقانع و مرص و مضطر کو کہہ سکتے ہیں لیکن مستغنی کو اس معنی کر فقیر نہیں کہہ سکتے اگر اسکو فقیر کہینگے تو اس اعتبار سے کہینگے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہر ایک چیز میں محتاج ہو خاص کر اپنے استغنا میں مال سے پس مستغنی کو فقیر کہنا ایسا ہی جیسا وہ شخص کہ اپنے نفس کو پہچانے کہ خدا کا بندہ ہو اور اقرار بھی عبودیت کا کرے تو ایسے شخص پر بندے کا اطلاق غافلون کی نسبت زیادہ نمایاں ہو گویندہ لفظ تمام خلق کے لیے عام ہو اسی طرح لفظ فقیر بھی عام ہو اور جو شخص اپنے نفس کو جانے کہ اللہ تعالیٰ کا فقیر یعنی محتاج ہو اسکو فقیر کہنا زیادہ اچھا ہو غرض کہ لفظ فقیر دونوں معنی میں مشترک ہو اور جب یہ بات معلوم ہوئی تو ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقیر کے باب میں یہ فرمایا ہو کہ مَنْ كَانَتْ مَعَهُ الْفَقْرَةُ وَالْفَقْرَانِ كَيْفَ كُنْتَ خَالِفًا اس دعا نبوی کے فقیران یعنی مسکینا و استغنی مسکینا کیونکہ اول میں مضطر کا فقر اور جس سے کہ آپ نے پناہ مانگی ہو اور جس فقر کی دعا مانگی ہو وہ یہ ہو کہ اگر اسکوست اور نزلت اور احتیاج کا خدا کی طرف ہو اب دونوں حدیثوں میں محض لفظ فقیر ہی ہے۔

دوسرا بیان فقر کی مطلق فضیلت میں آیات قرآنی سے فضیلت فقر ثابت ہو چنانچہ ارشاد ہو لَا تَقْرَأُوا الْمَالَ جبرین

جہاد بناری سلمہ روایت
ابن جابر بن عبد اللہ

پناہ مانگا ہوں نہیری
مفسر کے "عبداللہ"

باب غریب گذری
ترجمہ جو فقیری کہہ چکا ہے

سقا جلیسوم باب
غریب کی روایت میں

عالمی زائدہ رکھا چکا مسکین
اور انھو مسکین انونی

روایت انس و سلم
روایت ابوسلمہ

اسلامی فلسفہ
وطن چھوڑنے والوں کی

میں اندر آؤں حضرت فاطمہ زہرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لادیں اپنے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ والا دونوں کتے ہیں انھوں نے پوچھا کہ آپ کے ہمراہ کون ہیں آپ نے فرمایا عمران حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ قسم ہو اس ذات کی جسے شکوہ ہی برحق کر کے بھیجا ہو میرے بدن پر سو ایک کتے کے اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ اسکو یوں پیٹ لو اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا بدن تو چھپا لیا مگر سر کو کیا کروں آپ کے پاس ایک چرائی چادر بدن پر تھی وہ کتے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس سے سر باندھ لو غرض جب انھوں نے بدن اور سر چھپا لیا تو اجازت اندر آنے کی دی اور السلام علیکم کہہ کر پوچھا کہ بیٹا صبح کو تھرا کیا حال ہا انھوں نے عرض کیا کہ میں مبتلا سے دروہی اور نگہ پر زیادہ دکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بھوک نے مجھ کو ستایا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑے اور فرمایا کہ اسو جان پڑا گھبراہٹ سے کہ مجھ میں نے بھی تین دن سے کھانا نہیں کھیا اور میری عزت خدا کے نزدیک تجھے زیادہ ہو اور اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا تو وہ مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر اختیار کیا پھر اپنا دست مبارک اٹکے شانے پر مارا اور فرمایا کہ مجھ کو مژدہ ہو کہ تو جنت والی عورتوں کی سردار ہو انھوں نے عرض کیا کہ آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی کا درجہ کہاں ہو آپ نے فرمایا کہ آسیہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہو اور مریم علیہا السلام اپنے وقت کی عورتوں کی اور خدیجہ اپنے وقت کی اور تو اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہو تم سب کی سب جنت کے ایسے مکان میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے جڑے ہوں گے کہ انہیں نہ کسی طرح کی ایذا ہو گی نہ مٹو و غل نہ تعب و مشقت پھر فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹے پر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قانع رہ کہ میں نے تیرا نکاح ایسے سے کیا کہ جو دنیا میں ہر دار اور آخرت میں سردار ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے فقیروں کو برا بھلا لگائیں اور دنیا کی عمارت ظاہر کریں اور روپیہ جمع کرنے میں مصروف باہر گریں تو اللہ تعالیٰ انکو عیار خصلتوں کا نشانہ بنا دے اور اولاد و دم حکم بادشاہ سوم والیان احکام معنی قاضی و مفتی وغیرہ کی نیابت چہارم دشمنوں کا زور اور فضل فقر میں آثار بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ہین کہ دو درم والا ایک درم ملے کی نسبت کہ سخت روکا جاوے گا یا کڑا حساب لیا جاوے گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر کے پاس ہزار دینار بھیجے تو بہت رنجیدہ اور دردمند گھر میں گئے انکی بی بی نے پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ فرمایا کہ ذرا اپنا پرانا دوپٹہ مجھے دو جب دوپٹہ آیا تو اسکو بھاڑ کر تھیلیاں بنائیں اور انہیں وہ دنیا تقسیم کر دیے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی اور صبح تک وہ سب پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت کے فقیر جنت میں تو انکروں کی نسبت پانسو برس پیشتر داخل ہوں گے یہاں تک کہ اگر کوئی غنی انکی جماعت میں گھس جاوے گا تو اسکا ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جاوے گا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے تین کہ تین آدمی جنت میں جیاب داخل ہوں گے انکے ہر شخص کا اپنا کوڑا دھوا چاہے تو پڑا نا اس کے پاس نہ ہو کہ اسکو پہن لے دوسرے وہ کہ اپنے چو لھے پر دو ہنڈیاں نہ چڑھائی ہوں تیسرے وہ کہ اپنی ٹانگے تو اس سے یہ نہ کہا جائے کہ کوئی ناپا من منظور ہو یعنی تکلف اور بکثرت کھانے اور سنے اور لباس میں نہ ہو۔ اور روایت ہو کہ ایک فقیر حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ نزدیک آؤ اگر تو غنی ہوتا تو مجھی پاس نہ بلاتا اور جو لوگ انکے یاروں میں تو انکے تھے وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم بھی فقیر ہوتے کیونکہ فقر کو آپ بہت پاس بٹھلاتے تھے اور تو انکروں کی طرف توجہ نہ کرتے تھے اور بولتے کہ تے ہیں کہ غنی کو جیسا ذلیل میں نے انکی مجلس میں دیکھا ہو ایسا کمین نہیں دیکھا اسی طرح فقیر کی عزت جیسی انکے یہاں ہوتی تھی اور کسی جگہ نہیں ہوتی تھی اور بعض حکما کا قول ہے کہ اگر بچہ آدھی دو زخ سے اتنا ڈرتا جتنا درویشی سے ڈرتا ہو تو وہ دونوں سے نجات پاتا اور اگر جنت کی رغبت ایسی کرتا جیسے مالدار سی کی تو وہ دونوں باتیں حامل ہوتیں اور اگر دل میں خدا سے تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جتنا طلبہ ہرین اسکی مخلوق سے ڈرتا ہو تو وہ دونوں جہان میں سعادت پاتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہین کہ جو شخص مالدار سی کی جہت سے

۱۷
نصیر اور اسکی زوجہ
تھی اور وہیں تک
جسے
سنا

تعمیم کرے اور فقیہی کی جہت سے اہانت ہوہ ملعون ہو اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کسی کو میرے کپڑے پہننے کی ہمت نہ کرے جتنا کہ وہ تیرا اور اُس کا پروردگار ایک ہی ہو شعر خاکسار جہان ابھارت سنگہ توبہ دانی کہ درین گروہ سوار ہو اور سبھی بن معاذ فرماتے ہیں کہ فقر کی محبت پیغمبروں کی عادات میں سے ہو اور انکی ہمیشہی اختیار کرنی صلی کی شناخت ہو اور انکی محبت بھلا گنا مشافقوں کی علامات میں سے ہے سچ ہو شعر کہ توبہ خواہی ہمیشہی باندہ گونشین اندر حضور راویا ہو اور پہلی کتابوں سے یہ خبر مقبول ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء علیہم السلام پر وحی بھیجی کہ اس بات سے ڈرنا کہ میں تجھے غصہ ہوں پھر توبہ میری نظر سے گریجا پھر میں دنیا تیرے اوپر کیا گی انٹیل دون اور حضرت عائشہ رض کا دستور تھا کہ ایک روز میں لاکھ لاکھ درم بابت و بیشین اور یہ درم آپ کے پاس حضرت معاویہ اور ابن عامر وغیرہاں بھیج دیا کرتے تھے اور باوجود اس کثرت مال کے تو وہ آپ کا پیوند لگا رہتا تھا اگر آپ کی خاموشی کہ ایک درم کا گوشت اگر آپ خریدتے تین تو روزہ اسی سے افطار کرتے تین آپ فرماتے کہ اگر توبہ دلا دیتی تو میں کیا کرتی اور یہ سب اسلئے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو وصیت فرمائی تھی کہ اگر توبہ جسے ملنا چاہتی ہو تو فقر کی سی زندگی اختیار کرنا اور توبہ انکروں کے پاس مت بیٹھنا اور اپنا ٹھوپیہ جب تک مت اتارنا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگالے اور ایک شخص حضرت براء بن ابراہیم کے پاس دس ہزار درم لایا آپ نے اُسکے قبول کرنے سے انکار فرمایا اس شخص نے بہت منت کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے بیٹھو ہو کہ میں ہزار درم کے عوض میں یہ انام فقیروں کے دفتر میں سے ٹھادے سو ایسا میں کبھی نہ کروں گا۔

پیسر اربابان فضیلت فقر کے خاص یعنی ریشیوں اور قانون اور صادقوں کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طوبی لمن ہو علی الی الاسلام وکان عیشہ کف فاقم عیشہ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہو یا مسر الفقراء عطلوا اللہ الرضی من قلوبکم تظفروا ثواب فقرکم والا فلا اول حدیث میں قانع کی فضیلت ہو اور دوسری میں رہنمی کی اور دوسری حدیث کے معانی سے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ حریص کو فقر کا ثواب نہیں ہوتا مگر عام احادیث جو فقر کی فضیلت میں وارد ہیں انسے معلوم ہوتا ہو کہ حریص کو بھی ثواب ملیگا چنانچہ غفریب اُسکی تحقیق آویگی تو شاید یہاں مراد عدم رضا سے یہ ہوگی کہ خداے تعالیٰ کے اس فعل کو کہ دنیا اس سے روک لی بڑا جانے اسی بڑا جانے سے فقر کا ثواب جاتا رہتا ہو اور بہت سے حریص ایسے ہوتے ہیں کہ انکے دل میں انکار خداے تعالیٰ کے فعل پر یا انکو جبراً جانا نہیں کہ زمانہ انکو ثواب بھی ہوگا۔ اور حضرت عمر رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک شکر کی ایک گنجی ہو اور جنت کی کلید مساکین کی محبت ہو اور صابر فقیر قیامت کے دن خداے تعالیٰ کے جلیس ہونگے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ حدیث مروی ہو کہ بناؤں میں سے محبوب تر خداے تعالیٰ کے نزدیک وہ ہو جو اُسکے رزق پر قانع ہو اور خداے تعالیٰ سے خوش ہو اور ایک حدیث میں فرمایا اللہم اجعل قوت آل محمدی کفانا اور فرمایا ما من احسنی ولا فقیر لا یوہوم القیامتہ انہ کان اوفی قوتانی والدنیا اور خداے تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ مجھ کو ان لوگوں کے پاس تلاش کر چنگے ولی شکستہ ہوں انھوں نے عرض کیا کہ اہی وہ کون لوگ ہیں حکم ہوا کہ فقرائے صادق۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی فقیر کی نسبت افضل نہیں ہو جب کہ وہ راضی ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خداے تعالیٰ قیامت کے روز فرماو گیکامیری خلق میں سے برگزیدہ لوگ کمان میں فرشتے عرض کرینگے کہ اکی وہ کون ہیں فرماو گیکامسلمان فقیر جو تان سے میری دہش پر اور رہنی ہے میرے حکم پر انکو جنت میں داخل کر دیو وہ لوگ جنت میں جا کر کھاویں پیویں گے اور لوگ حساب میں پڑے ہونگے یہ فضیلت قانع اور رہنی کی ہو اور لا اہد کی بزرگی ہم اس باب کی فصل دہم لکھینگے اور قناعت اور رضا کے باب میں آنا بھی بہت ہیں اور ظاہر ہو کہ قناعت کی ضد طمع ہو اور حضرت عمر رض فرماتے ہیں کہ طمع محتاجی ہو اور نا امید ہونا لوگوں سے تو انگری ہو اور جو شخص کو لوگوں کے مال سے توقع منقطع کرتا ہو اور قانع ہوتا ہو وہ اُسے

۱۲ توفیق حاصل ہو
۱۳ بدایت مانت
۱۴ خوش حالی ہو کہ جو بدایت
۱۵ کسی گناہ پر سلام کی طاعت
اور اسکی نسبت بھلا کر دینا
۱۶ ہو اور اسی طاعت نفع دینا
۱۷ توفیق بدایت نفاذ ایجاب
۱۸ اور توفیق کچھ کر وہ اللہ تعالیٰ
کی رضا مند بنائے دینا
۱۹ کہ کہ نیکو قرار ملے فقر کا
۲۰ ملے وہ نہیں ملے گا
۲۱ اور یہ تصور دیکھ کر حسرت نہ کرنا
۲۲ بدایت اہم زمرہ میں نہیں
۲۳ اہل غنی و فاقان بدایت بن کر
۲۴ یہ حدیث الفاظ میں نہیں ملی
۲۵ اہل غنا کا آل محمد کی بخت
۲۶ سلم بدایت کہ دے
۲۷ شکر کوئی غنی اور فقیر نہیں
۲۸ کہ قیامت کو نہ پہنچے کہ دنیا میں
۲۹ انکو بھلا کر دینا ہی ملتا ہو
۳۰ اچھا تھا
۳۱ یہ حدیث الفاظ میں نہیں ملی
۳۲ نہیں ملی
۳۳ ابو منصور راوی سند خود

غنی ہو جاتا ہے شہر قناعت تو انگر کندر و دریا و خبر کن حریص جہانگرد را اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی روز ایسا نہیں کہ جو ایک
 فرش عرش کی نیچے سے یہ نہ پکارتا ہو قلیل کیفیک فیمن کثیر لطیفک یعنی تھوڑا مال جو کچھ کافی ہو بہت مال سے بہتر جو کچھ کم کر کش کرے۔
 اور حضرت ابو ذر اور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی عقل میں کچھ نقصان نہ ہو اور نہ کسی جہیز پر کہ جب دنیا بڑھتی ہو تو آدمی خوش ہوتا ہو
 چالانکہ رات اور دن اسکی عمر نہ آ رہ پھرتے جاتے ہیں اور اسکا غم اسکو نہیں ہوتا اور نہ کجبت مال کی زیادتی کیا کام آوے گی اگر عمر کم ہوئی ہو
 اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ غنا کیا چیز ہو کہا کہ تھوڑی تنہا کرنی اور قدر کفایت پر رہنی رہنا اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن ابراہیم
 خراسان کے امرا میں سے تھے ایک روز اپنے ایک محل کی کھڑکی سے جھانک رہے تھے دیکھا کہ اُس مکان کے صحن میں ایک شخص ایڑا اور
 اُسکے ہاتھ میں ایک روٹی ہو کر اسکو کھا رہا ہو جب کھا چکا تو سو رہا آپ نے اپنے کسی خادم سے کہا کہ جب یہ شخص اُٹھے میرے پاس لے آنا
 جب وہ اُٹھا تو سامنے گیا آپ نے اُس سے پوچھا کہ نوٹے وہ روٹی کھائی تھی تو بھوکا تھا اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے پوچھا کہ اُس سے
 شکم سیر ہو گیا کہا کہ ہاں آپ نے کہا کہ پھر فرسے میں سویا اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے اپنے دل میں کہا کہ پھر میں دنیا لیکر گیا کرونگا نفس تو
 اتنے پر قناعت کرتا ہو اور ایک شخص کاگز نام میں عبد القیس کے پاس ہوا اور وہ نمک اور روٹیاں کھا رہے تھے اُس نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ
 دنیا سے اسقدر پرہیز کرتے ہو گئے آپ فرمایا کہ میں کچھ کم و بیش تھوڑی تنہا رہتا ہوں جو اس سے بڑی چیز پر رہنی ہو اُس نے کہا کہ بہتر آپ نے فرمایا کہ وہ
 شخص جو جو آخرت کے بدلے دنیا پر رہنی ہوا اور محمد بن واسع رحمہ اللہ روٹی نکالنے اور اسکو پانی میں تر کرتے اور نمک سے کھا لیتے اور
 فرماتے کہ وہ دنیا سے اسقدر پرہیز کرتے ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا تخت کرے اُن لوگوں پر جنکی لیے
 خدا نے تو قسم کھائی اور اُنھوں نے اُسکو سچا مانا پھر آپ نے پڑھا وئی السما و زمین و ما ترعدون فوراً السما والارض انہ لحق اور حضرت
 ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک روز لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے انکی بی بی آئین اور کہا کہ آپ یہاں انہیں بیٹھے ہیں اور گھر میں نہ سالن کا ریزہ نہ ہستکی
 مٹی آپ نے فرمایا کہ رضا اللہ تعالیٰ عنہم میں نے ایک بڑی سخت گھائی و شوار گزار و شیشی و ہجکاج ہلکا ہوگا انکو بی بی پر رہنی ہو
 چلی گئیں۔ اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کفر کے قریب تر وہ شخص ہے کہ فالتے ہیں جہیز پر ہے۔ اور بعض حکماء سے
 کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہو اُسے کہا کہ ظاہر کی تربیت اور باطن کی میانہ روی اور لوگوں کے مال سے توقع منقطع کرنی اور بڑا
 کہ خداوند کریم نے بعض کتب سابقہ میں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اسو ابن آدم اگر تمام دنیا تیری ہو جاوے تب بھی تجھکو دنیا میں سے بجز خدا کے
 اور کچھ نہ لے گا پس اگر میں تجھکو دنیا میں سے روزی دے دوں اور اسکا حساب اور پر رکھوں تو میرا احسان ہو اور قناعت لوگوں سے
 اُس نے کہنے کے باب میں یہ اشعار ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے

لعل
 ان میں سے کوئی آدمی
 اور جو کچھ اُسے
 اسکو ملے گا وہ لگا
 اور نہ میں کی
 حقیقت ہو

نہ آدمی ببارنگا و خدا کن نہ پیش خلقت	قلع میاس باہش کہ ایرن ست عز و ناز	مستغنیانہ کن بسرا نہ خویش و زی رحم
آنکس غنی ہو کہ شد از خلق سبے نیاز	اسو محتجبت جنت ترا و حسد و رکیب	اندازہ سے کند کہ ناپا دور سے فراز
راستے ہمیز نہ کہ متوہر کہ چون رسد	روزانہ یا سست بانہ کند جو ترکیت نہ	مال و منال جمع نہ و دی و لے بگو
ایام صرفت نیز کنی جمع بس و راز	خون براسے وار شامت انچہ جگشت	از آن منت صرفت تو سنے انچہ مال و باز
فرم دل آنکسے کہ یقین کہو بر حنہ	کوہ و زیش و ہار کہ ریم ست و کار ساز	پس بیچ دلتے نہرو آبرو سے او
رویش ہمیشہ نازہ بر آید ترک آرز	در سائنہ قناعت خوش سایہ ہر کفخت	فکر ہمیشہ نش نہ کند گاہ دیدہ باز

جو کچھ بیان فقر کی فضیلت میں تو انگری پر جانتا چاہیے کہ لوگ اس باب میں مختلف ہیں حضرت جنید اور خواص اور
 اکثر لوگ تو فقر کو فضیلت دیتے ہیں اور ابن عباسؓ نے کہ غنی شاکر جو اپنے حق ادا کرتا ہے وہ فقیر صابر سے افضل ہو

اور کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس مخالفت کی جہت سے ابن عطار پر بدعہ کا کی تھی اور اسکی جہت انکو پہنچ تو کلیف پہنچی اور اسکا حال بہر باب البصیرین لکھ گئے ہیں اور صبر و شکر میں فرق کی وجہ بھی لکھ آئے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہو کہ اعمال و احوال میں فضیلت بدو فی فضیل معلوم نہیں ہو سکتی اب فقر غنا کو اگر مطلق دیکھیں تو جس شخص نے اجارہ آثار کا مطالعہ کیا ہوگا اسکو فقر کی فضیلت میں کچھ تردد نہ ہوگا مگر افسوس فقیر کی تفصیل ضرور ہو اسلیے کہ دو مقاموں میں شک پڑتا ہو ایک تو یہ کہ فقیر صابر جو طلب کا حریص نہیں بلکہ قانع ہو یا رہی اسکو بقابلہ ایسے غنی کے دیکھیں جو اپنا مال خیرات میں دیتا ہو اور مال کے اساک کا حریص ہو وہ دوسرے یہ کہ فقیر حریص کو غنی حریص کی نسبت خیال کریں کیونکہ فقیر قانع تو بلاشبہ غنی حریص مساک کی نسبت افضل ہو اور غنی خیرات کرنے والا بھی فقیر حریص کی نسبت کر فضل ہو تو صرف وہی صورت میں کبھی یہ گمان ہوتا ہو کہ غنی بہ نسبت فقیر کے فضل ہو اسلیے کہ مال کی حرص تو دونوں میں کم ہو اسیں تو برابر ہی ہے مگر غنی صدقات اور خیرات سے تقریب کرتا ہو جو فقیر سے نہیں ہو سکتا کہ عاجز ہو اور ہماری دانت میں ابن عطار کے قول کا نشانہ بھی ہو لیکن جو غنی کہ مال سے متمتع ہو گو مباح ہی ہیں ہو وہ فقیر قانع پر افضل نہیں ہو سکتا اور انکی شاہد وہ روایت ہو جو حدیث میں وارد ہو کہ فقرائے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ غنی خیرات اور صدقات دلورج اور جہاد میں ہمے بڑھ کر ہیں آپ نے انکو چند کلمات تسبیح میں ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ تم کو ان کلمات سے غنیوں کی نسبت زیادہ ثواب ملیگا پھر غنیوں نے بھی وہ کلمات سیکھ لیے اور پڑھنا شروع کیے فقر او بارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب تو غنی بھی یہ کلمات پڑھنے لگے آپ نے فرمایا ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء یعنی یہ خدا سے تعالیٰ کا فضل ہو جسکو چاہے عنایت فرمائے اس سے ظاہر غنی کی فضیلت معلوم ہوئی یعنی اغنیاء کو جو دونوں باتوں کا ثواب ملیگا تو خدا کی عنایت آنکے شامل حال ہو اور ابن عطار نے اپنے قول کی یہ وجہ بھی بیان کی ہو یعنی جب اُسے غنی اور فقیر کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو کہا کہ غنی افضل ہو اسلیے کہ غنی خدا سے تعالیٰ کی صفت ہو اس سے معلوم ہوا کہ جو وصف حق ہو وہی افضل ہو ان دونوں دلیلوں سے اُنھوں نے غنی کا فضل ہونا ثابت کیا ہو مگر وہ دونوں دلیلین ٹھیک نہیں دلیل اول میں تو یہ بات ہو کہ حدیث میں ایسی تفصیل پائی جاتی ہو جو دلالت آنکے مقصد کے خلاف پر کرے وہ یہ کہ تسبیح میں فقیر کا ثواب غنی کے ثواب سے زیادہ ہو اور فقر کا اس مرتبے پر پہنچنا خدا کے فضل سے ہو جسکو وہ چاہے فضل عنایت کرے یعنی ذلک فضل اللہ کا مٹا را لہ ثواب فقیر کو کہنا چاہیے نہ مال غنی کو اسلیے کہ دوسری حدیث میں جو زید بن اسلم حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں یہ مضمون ہو کہ فقرائے ایک شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پایم لیکر بھیجا اُسے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقرا کا مقاصد میں آپ نے فرمایا کہ تمھو کو بھی مرصا اور ہنکے پاس سے تو آ جا ہو اسکو بھی مرصا وہ ایسی قوم ہو کہ جنکو میں چاہتا ہوں اُسے عرض کیا کہ فقرائے عرض کیا ہو کہ تو اگر خیر لکھے کہ حج کرتے ہیں اور حج پرتا در نہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور ہر کو قدرت نہیں اور جب وہ مرض ہوتے ہیں تو جو مال آنکے پاس زیادہ ہو اسکو خیرہ بنانے کے لیے دے دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ انکو میری طرف سے یہ کہدینا کہ جو کوئی تم میں سے صبر کر گیا اور طالب ثواب ہو گا اسیں تین باتیں ہونگی جو اغنیاء میں ہونگی ایک تو یہ کہ جنت میں بہت کھڑکیاں ہیں کہ انکو جنت والے ایسی طرح دیکھینگے جیسے زمین کے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اسیں سچے فقیر اور شہید فقیر اور ایماندار فقیر کے اور کوئی نہیں جاوے گا دوسری بات یہ کہ فقرائے انگوں کے نسبت کہ جنت میں پانسو برس پیشتر جاویں گے تیسرے یہ کہ غنی جب کہتا ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والحدائق اللہ اکبر اور فقیر بھی یہی کھتا کہتا ہو تو غنی فقیر کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اگرچہ دس ہزار درم اسکے لیے خرچ کرے اور سب اعمال نیک کو ایسا ہی

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

خیال کرنا چاہیے وہ قاصد یہ سنکر واپس آیا اور فقر اسے ماجرا بیان کیا سمجھوں نے کہا کہ ہم راضی ہوئے ہمارا اطمینان
ہوا آستہ۔ تو اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ فضل و شرفیت میں شیار سے آپ کی مراد ثواب فقر کی زیادتی ہو
اغنیاء کے ذکر سے رہی دوسری دلیل کہ فنی و صفت حق ہو پس اسکا جواب بعض کا کہنے لگو یہ دیا کہ خدا کے ثواب سے تعالیٰ کچھ حساب
و اعراض کے باعث غنی نہیں ہو سکتی کو صفت حق کہتے ہو ع چونکہ خدا کا دیا کہ آدمی کے غنا کو خدا کے غنا سے کیا
علامہ اس بات کا جواب ابن عطاء نے کچھ دیا اور بعض اکابر نے یہ بھی جواب دیا کہ جیسے غنی و صفت حق ہو ویسے ہی تک بھی خدا کا
وصف ہو تو چاہیے کہ تواضع کی نسبت افضل ہو پھر ان جواب دینے والوں نے یہ فرمایا کہ نہیں یوں کہنا چاہیے کہ فقر افضل
اس واسطے کہ بندہ کی صفت ہو اور بندہ کے حق میں صفات بندگی ہی افضل ہیں جیسے خوف ورجا وغیرہ اور صفات ربوبیت
میں تو مزاج ہی نہ چاہیے ایسے حدیثا قدسی میں وارد ہو کہ کبریا میری چادر ہو اور عظمت میرا تہ بندہ جو کوئی ان دونوں میں مجھے
مزاغ کرے گا اسکو میں توڑ دوں گا۔ اور حضرت سہیل تشری رہ فرماتے ہیں کہ عزت اور باقی رہنے کی محبت سے ربوبیت میں شرک
اور مزاغ پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں صفات رب میں سے ہیں غرض کہ تفصیل غنا اور فقر میں اس طرح کی گفتگو یوں ہیں اور سب کا حاصل
مستقل عام روایات سے ہو جنہیں تاویل کی گنجائش ہو اور ہر ایک کا دل ایسے کلمات پر ہو کہ اُسے خلافت ثابت ہوا کچھ بعینہ
مثلاً جس طرح ابن عطاء کا قول غنا کی فضیلت میں باین وجہ کہ وصف حق ہو تکبر سے قبح کر دیا گیا اس طرح جو لوگ فقر کو بندہ کے کا
کہہ کر افضل کہتے ہیں انکا قول بھی مردود ہو سکتا ہے کہ جہل و غفلت بندہ کے اوصاف ہیں اور علم اور معرفت صفات ربوبیت
میں سے ہیں تو چاہیے کہ جہل و غفلت افضل ہوں علم اور معرفت سے حالانکہ اسکا کوئی بھی قائل نہ ہوگا کہ جہل بہ نسبت علم کے
افضل ہو پس امر واقعی وہی ہو جو ہم نے باب صبر میں ذکر کیا ہے یعنی جو چیز خود اپنی ذات سے مقصود نہیں بلکہ اُسکی طلب کسی دوسری
چیز کے لیے ہو تو چاہیے کہ اُسکو مقصود چیز ہی کے لحاظ سے دیکھیں کہ اُنسی سے اسکا فضل ظاہر ہوا کرتا ہو اور دنیا کا مال صرف اسی
جہت سے منفع ہو کہ وہ خدا کا پہونچنے سے مانع ہو اس طرح فقر بھی خود مطلوب نہیں بلکہ اس جہت سے مطلوب ہو کہ اس کے سبب خدا
تعالیٰ سے جو چیز مانع ہو وہ دور ہو جاتی ہو اور بہت سے غنی ایسے ہیں کہ انکو غنا نے خدا سے تعالیٰ سے نہیں روکا جیسے حضرت سلیمان
علیہ السلام اور حضرت عثمان و عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اس طرح بہت سے فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ فقر ہی کے شغل میں مقصود سے
پھر جاتے ہیں اور دنیا میں غایت مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کے ساتھ انس کرنا ہو اور محبت و انس بدون معرفت ممکن نہیں
اور معرفت کی راہ کا چلنا اور اشغال کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں اور فقر ہی کبھی مانع اس سلوک کا ہوتا ہو جیسے غنا کبھی مانع
ہوتی ہو اور واقعہ میں مانع محبت دینا ہو کہ اُس کے ساتھ محبت الہی دل میں جمع نہیں ہوتی اور کسی چیز کا محبت رکھنے والا اُس میں شغل
رہتا ہو خواہ اسکی جدائی میں ہو یا وصال میں اور بعض اوقات تو فراق میں شغل زیادہ ہوتا ہو اور بعض اوقات وصال میں اور
دنیا غافل شخصوں کی معشوقہ ہو جو اس سے محروم ہو وہ اسکی طلب میں پھنسا ہو اور جو اس پر قادر ہو وہ اسکی حفاظت اور اُس سے منتفع
ہونے میں لگا ہوا ہو اس صورت میں اگر وہ شخص ایسے فرض کر دے جو مال کی محبت سے خالی ہوں ایسی طرح کہ مال اُن کے نزدیک
پانی جیسا ہو کہ ہوا تو واہ واہ اور ہوا تو واہ واہ یعنی ہر ایک مال سے اُس قدر متنع لیتا ہو جقدر کی اُسکو حاجت ہو اور بہت
حاجت کا وجود اُس کے عدم کی نسبت افضل ہو ایسے کہ فاقے والا موت کی راہ طو کرتا ہو نہ معرفت کی اور اگر بلحاظ اکثر کے دیکھو تو فقیر
خطر سے دور رہتا ہو اس واسطے کہ غنا کا غت نہ مفلسی کے فتنے سے سخت تر ہو اور اس سے بچاؤ کی صورت بھی ہو کہ آدمی کو بقدر
منہ اور اسی واسطے صحابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مفلسی کے فتنے میں جو ہم مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا اور توانگری کے فتنے سے جو

لہذا یہاں صبر کی ضرورت

امتحان لیے گئے تو جبر نہ کیا اور یہ بات ہر ایک آدمی کی سرشت میں ہو گئی شاذ و اریسا ہو گا جو اس طرح کا نواہر کا وجہ بہت سے زمانوں میں کم ہوا کرتا ہو اور از انجا کہ خطاب شرع ایک شخص نار و کیاب کے لیے نہیں بلکہ کل شخصوں کے لیے ہوا اور غلطی سب کے لیے مناسب تر ہو گئی ناد کے لیے ہوا اسی لیے شرع نے غنا سے منع فرمایا اور اس کی مذمت کی اور فقر کی فضیلت و سچ بیان فرمائی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کے مال کی طرف مت ماکو کیونکہ اُنکے مال کی جگہ تمہارے ایمان کے نوکر ہو دیگی اور بعض علماء کا قول ہے کہ مالوں کا لٹ پھیر کرنا ایمان کی عداوت چوس لیتا ہو۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر امت کے لیے ایک پچھڑا ہو اور میری امت کا پچھڑا دنیا و دہم ہیں اور اہل گور سالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی سونے اور چاندی کے زیور کا بنا تھا۔ حال یہ کہ مال اور پانی اور سونے اور پتھر کا آدمی کے نزدیک مساوی ہونا اولیا اور انبیاء علیہم السلام کے لیے مقصد ہو سکتا ہو پھر انکو بھی یہ بات جب کامل ہوتی ہو جب خدا کے فضل سے بہت سا مجاہدہ کریں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فرماتے کہ مجھے علیحدہ نہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے اپنی عزیت کے ساتھ مجھ تک ہوتی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ اگر زونگ والی میرے سوا کسی اور کو فریب دے اور اسے سفید رنگ والی کسی اور کو دھوکا دے یعنی جب دنیا سے مغالطہ کھانے کے آغاز اپنے جہین ظاہر پاتے تو یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں کا ظ کہ حجت اپنے پروردگار کی پیش نظر رکھتے تھے۔ اور مال و پانی برابر ہونے کو غنا پر مطلق کہتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ غنا کثرت مال سے نہیں بلکہ نفس کی غنا سے ہوسہی رحم اسکا ترجمہ یہ کہ ہین تو انگری بہل نہ ہمال۔ اور چونکہ یہ بات بہت دشوار ہو تو ضرور ہو کہ عام فلاح کے حق میں صلح اور بہتری مال کے منوے میں ہو گوا مال کے ہونے پر وہ اسکو صدقے اور خیرات ہی میں صرف کیا کریں کیونکہ جب مال پر قادر ہوتے ہیں تو یہ امور ضروری ہوتے ہیں کہ مال سے انس ہو اور اُس کے اوپر قدرت سے متمتع ہوں اور اُس کے نفع کرنے سے راحت پائیں اور ان سب باتوں سے اس عالم کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہو اور جب قدر آدمی سے انس کرتا ہو اس قدر آخرت سے وحشت کرتا ہو اور جب قدر کہ اپنی کسی صفت سے سوائے صفت معرفت کے مانوس ہوتا ہو اس قدر خدا سے تعالیٰ اور اسکی دوستی سے وحشت کرتا ہو اور جب بابا بنس دنیا کے جاتے ہتے ہیں تو دل بھی دنیا اور اسکی عزیت سے علیحدہ ہو جاتا ہو۔ اور جب دل ماسوے اللہ علیہ ہوتا ہو اور اہل ایمان رکھتا ہو تو بالضرور خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہو اس لیے کہ دل خالی تو رہتا نہیں اور جو جو وہی چیزیں ہین یا خدا سے تعالیٰ یا اسکا غیر تو جس دل کو توجہ غیر کی طرف ہوگی وہ خدا سے تعالیٰ سے علیحدہ ہوگا اور جو خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا وہ غیر سے مایوس ہوگا اور جبہد ایک کی طرف متوجہ ہوگا اور دوسرے سے منحرف ہوگا اور جتنا ایک کی طرف نزدیک ہوگا اتنی ہی دوسرے سے دوری ہوگی اور ان دونوں کی مثال مشرق اور مغرب سمجھنی چاہیے کہ یہ دونوں طرفین مختلف اور مقابل ہیں جو انکے سچ میں پھر گیا تو وہ بقدر ایک سے قریب ہوگا اور دوسرے سے دور ہوگا بلکہ دونوں میں سے کسی کا قرب بعینہ دوسرے کا بعینہ بعد ہو اس طرح عین محبت و نیامین بعض اہم ہی میں نظر عارت اپنے دل ہی پر ہونی چاہیے کہ دنیا سے دہر کرتا ہو یا نہیں اور اُس سے مانوس ہو یا نہیں غور نہ کرنا خودنی کا فضل بلکہ انکے دلوں کے تعلق کے ہواں پس اگر تعلق دل مال سے دونوں میں یکساں ہوگا تو انکا درجہ مساوی ہو مگر یہ کہ وہ جس کی جگہ اور نظر نگاہ ہو اس لیے کہ غنی کشر خیال کرتا ہو کہ میں مال سے دل برداشتہ ہوں لاکہ اسکی محبت دل میں گڑھی رہتی ہو اور اسکو خبر نہیں ہوتی اور جب غریب ہوتی ہو جب وہ مال جاتا رہتا ہو اس لیے چاہیے کہ اپنے نفس کا امتحان کرے خواہ تو مال کو دے ڈالنے سے خواہ جب چوری ہو جاوے پس اگر دل کو انکسفات پاوے تو جان لے کہ خود غلط بود و آنچه من پنداشتہم دل برداشتہ ہونے کا خیال صرف دہم اور مغالطہ تھا بعض آدمیوں نے اس گمان سے کہ ہیکہ لوٹندی کی طرف میل نہیں پائی لوٹندی پیدہی مگر جب سچ ہو چکی اور لوٹندی

۱۲
ابن خلدون و دیگران
عزیزان و اسرار شناسان
چهار است هر

۲۷
بہ حدیث پہلے گزری ۱۲
۲۸
بیمار کا دل میں رویت الہیہ
۱۲

وے دی تب اُسکے دل سے ایک آگ شعلہ زن ہوتی جو دل میں پوشیدہ تھی پھر معلوم ہوا کہ اس شخص کو غافلہ ہوا اور عشق اُسکے دل میں ایسا چھپا تھا جیسے راکھ میں چنگاری۔ اور یہ حال سب اغنیاء کا جو بجز اینیاء اور اولیاء کے جس حب غنائے مطلق کا حاصل نہ ہو محال یا نہایت دشوار ہو تو ضرور ہوا کہ یہی کہا جاوے کہ عام لوگوں کے لیے فقیری ہی اصلح ہو کیونکہ فقیر کا اس و علاقہ دنیا سے کم ہوتا اور اور جقدر علاقہ ضعیف ہوتا ہو اسقدر ثواب تسبیحات کا اور عبادات کا زیادہ ہوتا ہو اس واسطے کہ تسبیحات سے زبان کی حرکت تو منطوق ہی نہیں بلکہ یہ مراد ہو کہ جس چیز کا ذکر زبان پر ہو اُس سے آگن پختہ ہو جاوے اور زبان ہلانے کی تاثیر خالی دل میں اور ہوتی ہو اور اور غیر چیز میں سے پھرے ہوئے ہیں اور اس واسطے بعض سلف کا قول ہو کہ جو شخص دنیا کی طلب میں ہو کر زہر و عبات کرے اُسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی گھاس سے آگ بجھانی چاہے یا چربی دور کرنے کے لیے گھی سے ہاتھ دھو دے اور حضرت ابراہیمؑ کی مثال ایسی ہے کہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا سانس لینا بدون شہوت کے جیسے اُسکو قدرت بنو غنی کی ہزار برس کی عبادت سے فضل ہو اور رضا کی رسم فرماتے ہیں کہ جو شخص بازاری میں جاوے اور اپنی جی چاہتی چیز دیکھے پس صبر کرے اور طالب ثواب ہو تو اُسکے لیے ہزار دنیا سے بہتر ہو گا جسکو خدا کی راہ میں دیوے۔ اور ایک شخص نے بشیر بن حارث سے کہا کہ آپ خدا سے میرے لیے دعائیں کیے کہ مجھکو عیال نے تنگ کر رکھا ہو آپ نے فرمایا کہ جب تیرا کنبہ تجھے کہے کہ ہمارے پاس آنا روٹی وغیرہ نہیں تو تو اسوقت یہ دعا مانگا کہ تیری اسوقت کی دعا میری دعا سے افضل ہو اور آپ فرمایا کرتے کہ جو غنی آدمی زاہد بننا چاہے وہ ایسا ہو جیسے باغ گھوڑے پر ہو اور فقیر اگر زاہد بنے وہ ایسا ہو جیسے موتیوں کا ہار کسی خوب صورت کے گلے میں پڑا ہو اور اگر سلف کا دستور تھا کہ علم معرفت کو اغنیاء سے سنا بڑا جانتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ دعا مانگتے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الدَّلَّ عِنْدَ النُّصْفِ مِنْ غِنًیِّیْ وَالْزُّبْرَ فَمَا جَاوَزَ الْکِفَافَ اور جب صدیق رضی اللہ عنہ نے حال کے کامل ہونے پر دنیا اور اس کے وجود سے خوف فرماتے تھے تو اب کیسے شک کیا جاوے کہ مال کا نہ ہونا پسندت وجود کے اصلح ہو علاوہ ان غنی کے احوال میں سے عمدہ تر یہ ہو کہ حلال حاصل کرے اور اچھی جگہ میں صرف کرے اور باوجود اس کے پھر اُسکا حساب میدان قیامت میں لٹنا چوڑا ہو گا اور بہت سا حکارہنا ہو گا اور جبکہ حساب میں اُجھاوا ہو گا وہ عذاب دیا جاوے گا اور اس واسطے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں دیر کر دہل ہوئے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکا حال ملاحظہ فرمایا کیونکہ حساب لینے میں مبتلا رہے اور یہیں جنت حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پسند ہوتا کہ میری دوکان مسجد کے دروازے پر ہو اس طرح کہ کوئی نماز اور ذکر مجھے فوت نہ ہو اور ہر روز مجھکو نفع پہنچا دینا حاصل ہوں اور اُنکو میں اللہ کی راہ میں صرف کر ڈالوں لوگوں نے پوچھا کہ اس میں حسد کی کیا ہو آپ کو کیا خوف ہو آپ نے فرمایا کہ حساب کی بُرائی اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ اور اس واسطے حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہو کہ فقر نے تین چیزیں اختیار کی ہیں اور اغنیاء نے تین چیزیں پسند کی ہیں فقیروں کی اختیار کی ہوئی چیزیں یہ ہیں نفس کا چین سے رہنا اور دل کا فارغ رہنا اور حساب کا ہلکا ہونا اور اغنیاء نے یہ باتیں اختیار کی ہیں نفس پر مشقت اور دل کا مشغول رہنا اور حساب کی شدت اور ابن عطارؒ نے جو کہا ہو کہ غنی وصف حق ہو اور اسی نظر سے فضل ہو تو یہ اس صورت میں درست ہو سکتا ہو کہ جب بندہ وجود اور عدم مال و دونوں سے غنی ہو یعنی اس کے نزدیک وجود و عدم یکساں ہو لیکن اگر مال کے ہونے سے غنی ہو اور اُسکے باقی رہنے کا محتاج ہو تو اُسکی غنا مشابہ خدا سے تعالیٰ کی غنا کے منوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود غنی ہو ایسی چیز کے سبب نہیں جسکو زوال ہو سکے اور مال اُن اشیا میں سے ہو کہ جاتا رہتا ہو مثلاً چوری جاوے یا کوئی اور آفت آوے۔ اور کسی نے جو ابن عطاء کے قول پر اعتراض کیا

فقیر کو مال کی بات نہیں
اجہوت پر غفلت
تا سبک فطرت اور
مالیہوں نے یہ کہا
غدار میں کہ جو جاوے
ہرگز سے

کہ خداے تعالیٰ اغراض یعنی اموال و ممالک کے باعث غنی نہیں وہ ایسی غنا کی مذمت میں درست ہو جبکہ مطلب بقا سے مال ہو اور یہ جو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ صفات حق بندے کے شایان نہیں صفات بندگی ہی اسکے شایان ہیں یہ درست نہیں اسلئے کہ علم بھی تو صفات حق سے جو بندے کے حق میں سے ہے جو چیز ہو بلکہ شے بندے کا یہ کہ خداے تعالیٰ کے اخلاق سے عادی ہو اور میں نے بعض اشخاص سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا کا طریق یعنی راہ معرفت طم کرتا ہو ابھی راستہ قطع نہیں کر لیتا کہنا تو نے نام خداے تعالیٰ کے اسکے اوصاف ہو جاتے ہیں یعنی اسکو ہر ایک نام میں سے ایک بہرہ ملتا ہو مگر تکر بندے کے لائق نہیں ہوا سلسلے کے تکرار سے شخص پر کرنا چہرہ تحقیق تکرار کا نہ وہ تو صفات الہی میں سے نہیں اور تکرار ایسے شخص پر کہ کمال کا حق ہو مثلاً مومن کا تکرار فریاد اور عالم کا تکرار جاہل پر اور مطیع کا تکرار عاصی پر یہ بندے کے شایان ہو۔ ہاں بعض اوقات تکرار سے فخر اور بڑھکد و عوجی کرنا اور ایذا دینی مقصود ہوتی ہو اور یہ تکرار و صفت خداے تعالیٰ کا نہیں اسکا و صفت وہی تکرار ہو جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہو اور اسکو خود کو معلوم ہو کہ میں ایسا ہی ہوں اور بندے کو حکم ہو کہ اگر ہو سکے تو سب سے اعلیٰ مرتبہ کی طلب کرے بشرطیکہ تحقیق کا حق ہو جھوٹ اور غریب اور دغا بازی سے ہوا اس سے یہ نکلا کہ بندے کو جائز ہو کہ جائے کہ مومن بنسبت کافر کے اکبر ہو اور مطیع بنسبت عاصی کے اور عالم بنسبت جاہل کے اور انسان بنسبت چوپایہ اور پتھر اور نبات کے بڑا ہو اور ان سب چیزوں کی نسبت قرب الہی زیادہ تر کسی انسان کو ہو پس اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس صفت کے ساتھ حقیقت میں دیکھ لے گا تو اس میں شک نہیں کہ صفت تکرار کی اسکو حاصل ہوگی اور اس صفت کے لائق بھی ہوگا اور اس کے حق میں یہ صفت فضیلت ہوگی مگر مشکل یہ ہو کہ اسکو اپنی شناخت کی کوئی ترکیب نہیں اسلئے کہ یہ امر خالص پر موقوف ہو اور آدمی کو اپنا خاتمہ معلوم نہیں کہیے ہوگا اور کیا اتفاق پڑے گا جس جب خاتمے کا حال معلوم نہیں تو ضرور ہوگا کہ اپنے نفس کے لیے کوئی رتبہ کا فر کے رتبے سے بڑھکر اعتقاد کرے کیونکہ ایسا ممکن ہو کہ کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اسکا خاتمہ کفر پر ایسی صورت میں شخص مذکور تکرار کے لائق ہوگا کیونکہ اسکو اپنے انجام کی شناخت تو معلوم ہی نہیں اور جب یہ ممکن ہو کہ چیز کو اصل حقیقت و ماہیت پر معلوم کرے تو ایسے شخص کے باب میں وہ علم کمال ہوگا اسلئے کہ وہ صفات الہی میں سے ہو اور چونکہ بعض اوجیزوں کو پہچانتے سے آدمی کا ضرر بھی ہوتا ہو تو ایسا علم اسکے حق میں نقصان ہوگا کیونکہ اوصاف الہی میں سے ایسا علم کوئی نہیں جو اسکو ضرر پہونچا دے غرضکہ ایسی باتوں کا سمجھنا انہیں ضرر نہ ہو بندے میں صفات اللہ تعالیٰ میں سے ہو سکتا ہو تو ضرور ہو کہ منتہائے فضیلت یہی ہو اور اسی سے انبیا اور اولیا اور علما کو فضیلت ہو تو ثابت ہو کہ اگر آدمی کے نزدیک مال کا وجود اور عدم کیان ہوگا تو یہ وہ غنا ہو کہ ایک وجہ سے مشابہ اس غنا کے ہو جس سے خداے تعالیٰ کی صفت کیجاتی ہو اور یہی غنا داخل فضیلت ہو اور صرف وجود مال سے جو غنا ہو اس میں کسی طرح کی فضیلت نہیں یہاں تک بیان صورت اول یعنی فقیر قانع اور غنی شاکر کی نسبت کا ہوا اب صورت دوم یعنی فقیر حریص اور غنی حریص کی نسبت کا ذکر ہوتا ہو کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہو اور اسکے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص طالب مال ہو اور اسکے لیے سہی کرتا ہو مگر نہیں پاتا پھر اسکے پاس مال آگیا تو اسکے لیے دونوں حالتیں ہو مومن مال کے ہونے کی اور ہونے کی ان دونوں حالتوں میں سے کوئی حالت افضل ہو پس ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے اگر اس شخص کو مال اُس قدر مطلوب ہو جو معیشت اور زندگی کے لیے ضروری ہو اور اسکی غرض اُس سے یہ ہو کہ دین کی راہ طو کرے اور اسپر مدد چاہے تو اس صورت میں حالت بعد مال افضل ہو اسلئے کہ فقر تلاش میں مشغول رکھتا ہو اور جو شخص روزی کی طلب میں رہے گا اسکو قدرت نکر اور ذکر کی نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو ہمیں دوسرے مشغول رکھا ہوا ہوگا شہر شہر جو عقد نماز بر بندہ دم و چہ خور و بارہ اور منہ زار

کا نقشہ ہو گا حالانکہ فکر و ذکر کے لیے مقدار کافی قوت کی چاہیے اور اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اَللّٰمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ اَمَلٍ مِّمَّكَ كَفَافًا اور فرمایا گا دال فقر ان کیونکہ کفر و کفر اس میں فقر سے وہی فقر اور وہی جہنم کی چیز کے لیے مضطر ہو کر اگر مال مطلوب حاجت سے زیادہ ہو یا بقدر حاجت ہی ہو مگر غرض طالب کی یہ نہیں کہ اس سے سلوک راہ دین پر مدد ملے تو اس صورت میں حالت فقر کی فصل اور صلح ہو اس واسطے کہ حرص مال اور اس کی محبت میں تو غنی اور فقیر وہ دونوں مساوی ہوے اور اس میں بھی کہ دونوں کی غرض دین پر استغانت لینے کی نہیں اور نہ اُمین سے کوئی متغرض کسی گناہ کا ہو مگر اتنا فرق رہا کہ جسکے پاس ہو گا اسکو اس سے اس ہو گا اور اس کی محبت دل میں سجتے ہو گی اور دنیا پر اطمینان کرے گا اور جسکے پاس ہو گا اسکا دل مجبوری دینا سے کنارہ کرے گا اور دنیا اس کے نزدیک بے نفع نہ مان ہو گی کہ جس سے چھوٹا چاہے گا اور جب وہ شخص سب باتوں میں برابر ہوے اور دنیا سے سفر کی قوت ایک کو میل دینا زیادہ ہو تو ظاہر ہو کہ اسکا حال بہت دوسرے کے سخت ہو گا کیونکہ جس قدر اسکو اس اور اہلقات دنیا سے ہو گا اس قدر آخرت سے وحشت ہو گی اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ روح القدس نے میرے نفس میں یہ بات چھوٹائی ہو کہ اب من بہت نازک مقام پر اور یہ نتیجہ ہو اس بات پر کہ محبوب کی جدائی بڑی شاق ہوتی ہو تو چاہیے کہ ایسی چیز سے دوستی کرے جو کبھی جدا نہ ہو اور وہ ذات پاک اللہ جل شانہ کی ہو اور جو جدا ہو جاوے اس سے محبت کرے اور جدا ہونے والی دنیا ہو اگر آدمی دنیا سے محبت کرے گا تو خدا سے ملے گا اور اگر اس کی موت اسی حال پر ہو گی جسکو وہ بڑا جانتا ہو اور محبوب چیز سے جدا ہو جاوے گا اور جو کوئی اپنے محبوب سے جدا ہو جائے تو اسکو درد فراق بقدر محبت اور اس کے ہوا کرتا ہو اور جسکے پاس دنیا ہو اور وہ اس پر قادر ہو اسکو دنیا سے اس بے نسبت نادار کے زیادہ ہوا کرتا ہو اگر چہ نادار بھی ہو پس اس تحقیق سے معلوم ہو کہ فقر تمام خلق کے حق میں اشرف اور افضل ہو مگر وہ جلدیوں میں غنی فضل ہو اور اصلح ہو اول تو غنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سی کہ وجود اور عدم مال کا برابر ہو کیونکہ ایسی غنا موجب زیادتی کی ہوتی ہو یعنی اس سے یہ فائدہ ہو کہ دعا فقر اور مساکین کی حاصل ہوتی ہو دوسرے یہ کہ فقر مقدار ضروری سے ہو یعنی مقدار ضروری کا بھی آدمی محتاج ہو تو اس حال میں بھی غنا اشرف ہو اس لیے کہ ایسے ہی فقر کے باب میں ہو کہ یکا دوان کیونکہ کفر اور اس فقر میں کچھ غیر نہیں مگر ایسی صورت میں کہ وجود مقدار ضروری کا اس کی حیات کو باقی رکھے اور یہ شخص اس حیات سے خدا سے تعالیٰ کی معصیت اور کفر پر مدد پائے اور اگر بالفرض بھوکا مر جاوے تو اس کے گناہ کم ہوں تو اس کے مسائل ایسی ہو کہ بھوکا مرے اور جس چیز کی طرف مضطر ہو وہ بھی نہ ملے یہ تو تفصیل غنی اور فقیر کے باب میں گفتگو کی مگر ایک صورت ہے کہ اگر کوئی فقیر حریص ہو کہ مال کی طلب میں ہمدن مصروف ہو اور اس کے کوئی کام سدا اس کے نہوا و رد و سر شخص منی ہو کہ اس کے مال کی حفاظت میں اس فقر کی نسبت حرص کم ہو اور اگر مال اس کے پاس سے ہٹا رہے تو اسکو اتنا درد نہ ہو جتنا فقیر کو فقر سے ہو تو ان دونوں کے حال میں اختلاف ہو اور ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ان دونوں کو خدا سے تعالیٰ سے وری اس قدر ہو گی جس قدر کہ مال کے نہ ہونے سے انکو درد ہوتا ہو گا اور جس قدر یہ درد کم ہوتا ہو گا اس قدر قرب الہی ہو گا واللہ اعلم

۱۲
شمار گناہ مال کو
گدازی
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

حرام ہو اور فقر کے ثواب کو کھو دیتا ہو اور یہی مراد ہے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ اگر کوہ فقرا اللہ تعالیٰ کو رکھتا ہے
 ولون سے دو کہ مکہ ثواب تمہارے فقر کا ملے ورنہ نہیں ملے گا۔ اور اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ فقر کو بھی بڑا سجاوے بلکہ اس سے
 راضی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ فقر کا طالب ہو اور اس سے خوش ہو اس لحاظ سے کہ غنا کے آفات جانتا ہو اور اپنے
 دل سے خدا سے تعالیٰ پر متکی ہو اور اعتماد رکھتا ہو کہ مقدار ضروری بیشک محکمہ ملے گی اور قدر ضرورت سے زیادہ کو بڑا
 سمجھتا ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ فقر سے اللہ تعالیٰ عذاب بھی کرتا ہے اور ثواب بھی دیتا ہے جب فقر سے ثواب
 دینا منظور ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ بندے کی عادت اچھی کرے اور اس سے اطاعت اپنے پروردگار کی کرے اور اپنے
 حال کا شکوہ کسی سے نہ کرے اور فقر پر شکر ادا کرے اور جب عذاب کرنا فقر سے منظور ہو تو اس کی علامات یہ ہیں کہ آدمی
 بخلق ہو اور خدا کی نافرمانی کرے اور کثرت سے شکایت کرتا رہے اور حکم الہی پر غصہ ہوا نہتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک
 فقر اچھا نہیں ہوتا بلکہ وہی فقر عمدہ ہے کہ میں آدمی غصہ نہ دیا فقر پر اپنی رہے یا اس سے خوش ہو یا نہ وجہ کہ اس کا شکر
 جانتا ہو چنانچہ یہ قول مشہور ہے کہ بندے کو جو چیز دینا سے ملتی ہو تو اس سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو تین حصوں پر ملے یعنی تین تین
 اس کے ساتھ کچھ پیش آویںگی اول مصروف رہنا دوم فکر و تدبیر سوم زیادہ ہذا حساب کا اور فقیر کے ظاہر کا ادب یہ ہے کہ نہ ملنا
 اور اچھی طرح رہنا ظاہر کرے اور کسی سے شکایت اور فقر ظاہر نہ کرے بلکہ اپنے فقر کو چھپا دے اور اس بات کو بھی چھپا دے کہ میں
 اپنا فقر پوشیدہ رکھتا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان اللہ یحب الفقیر المتعفف ابوالعیال اور نہ مکمل شانہ ارشاد
 فرماتا ہے ہم الجاہل الغنیاء من التفت اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ بفضل اعمال کامل ہو احتیاج کی حالت میں
 اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ فقر کو چھپانا نیکی کے خزانوں میں سے ہے اور اعمال میں ادب یہ ہے کہ کسی غنی کے لیے اس کی
 توانگری کے باعث انکسار نہ کرے بلکہ اس پر تکیہ کرے چنانچہ حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ کیا عمدہ ہو غنی کا تواضع کرنا فقیر کے
 واسطے ازراہ رغبت ثواب کے اور اس سے بھی عمدہ فقیر کا تکبر ہو غنی پر خدا سے تعالیٰ پر اعتماد کی رو سے تو ایسا حال فقیر کا
 ہونا تو ایک رتبہ عالی ہے مگر کمتر درجہ یہ ہے کہ اغنیاء کے پاس نہ بیٹھے نہ آنکے پاس بٹھلانے کی رغبت کرے اس لیے کہ مبادی طمع
 یہی باتیں ہوتی ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب فقیر تو انگریزوں سے ملے لگے تو جانو کہ ریاکار ہو اور جب باوٹا
 سے ملے تو جانو کہ چور ہو۔ اور بعض عارفین کا قول ہے کہ جب فقیر تو انگریزوں سے ملتا ہے تو اس کا اعتماد ڈھیلہ ہو جاتا ہے اور جب
 اسے طمع کرتا ہے تو عصمت جاتی رہتی ہے اور جب انھیں میں رہنے لگتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے اور چاہیے کہ اغنیاء کی خاطر سے اور
 ان کی عطا کی طمع سے نہ کہ حق سے خاموش نہ رہے جو بات حق ہو دے بیان کرے اور انغال کا ادب یہ ہے کہ فقر کے باعث
 کسی عبادت سے سستی نہ کرے اور اگر کسی قدر مال بچ رہے تو اسے خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے کیونکہ مکمل مایہ کی کوشش و جد
 یہی ہے اور اس کا ثواب بہت سے مالوں کے ثواب سے زیادہ ہے جو غنی کی طرف سے دیا جاوے چنانچہ زید بن اسلم رحمہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صدقے کا ایک درم خدا سے تعالیٰ کے نزدیک لاکھ درم سے
 افضل ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بہت سے مال سے لاکھ درم نکالے اور غیرت
 کیے اور ایک آدمی کے پاس صرف دو ہی درم ہیں اور کچھ نہیں اس نے اپنے جی کی خوشی سے ایک درم دے دیا تو یہ ایک مالا
 اس لاکھ والے سے اچھا ہو گا انتہی۔ اور چاہیے کہ مال جمع نہ کرے بلکہ قدر حاجت ملے اور باقی خرچ کر ڈالے اور جمع کرنے میں
 تین درجے ہیں ایک یہ ہے کہ صرف ایک دن اور ایک رات کا سامان رکھے یہ درجہ صدیقین کا ہے اور دوسرا یہ کہ چالیس روز کا

ابن عباسؓ: "میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ اپنے پیغمبروں کو اپنے گھرانے میں لے جاتا تھا۔"

۳
مناقی برداشت ابرو
اور نیوین مسلم سے کسی
سند ثابت نہیں ۱۱

ذخیرہ کرے اور جو اس قدر زیادہ ہو وہ طول اہل میں داخل ہو اور علمائے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد سے نکالی ہو
 جو خداے تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی اس سے یہ سمجھا گیا کہ زندگی کی توقع چالیس روز کرنی جائز ہو اور یہ درجہ متقین کا ہو اور تیسرا
 درجہ یہ ہو کہ برس رو دکا ذخیرہ کرے یہ سب سے اونچی مرتبہ ہو اور یہ صالحین کا درجہ ہو اور جو اس سے بھی زیادہ کرے وہ غوام میں
 داخل ہو خواص سے اسکو کچھ تعلق نہیں پس موصالح جو اطمینان قلب میں کم نہ ہو ہر اسکی غذا ہر س روز کی غذا میں ہو اور خواص کی غذا
 چالیس روز کی خوراک میں اور خواص سے بھی خواص کی غذا ایک دن اور ایک رات کی قوت میں ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
 ازواج مطہرات کی غذا اس طرح تقسیم فرماتے تھے یعنی جب کچھ کہیں سے آتا تو انہیں سے بعض کو سال بھر کی اور بعض کو چلے بھر کی اور بعض کو
 ایک دن رات کی غذا عطا کرتے اور تیسرا ایک دن رات کی غذا حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو دیا کرتے تھے۔

چھٹا بیان اس امر میں کہ اگر فقیر کے پاس بے مانگے کوئی کچھ نیچے تو اس کے قبول کرنے میں کیا کرنا چاہیے۔ عرض ہو کہ جب فقیر کے پاس کچھ آوے تو اسکو تین باتوں کا لحاظ چاہیے اول نفس مال کا دوم دینے والے کی غرض کا سوم لینے میں اپنی غرض کا نفس مال کا لحاظ یہ ہو کہ اگر مال حلال تمام شہادت سے خالی ہو تو لے ورنہ اگر اس میں شبہ ہو تو لینے سے احتراز کیسے اور باب غلال و حرام میں ہم درجات شبہ کو لکھا آئے ہیں اور یہ بھی لکھا دیا ہو کہ کس چیز سے اجتناب واجب ہو اور کس سے مستحب اسکو وہاں کہنا چاہیے اور دینے والے کی غرض تین صورتوں سے خالی نہیں یا تو دل کا خوش کرنا اور طلب محبت منظور ہوا اسکو دینے کہتے ہیں یا غرض ثواب سے ہوا اسکو صدقہ اور نیکوۃ کہتے ہیں یا شہرت اور پر امرار دہا اور یہ بھی تنہا ہو یا پہلی غرضوں سے ملی ہوئی ہو صورت اول لینے دینے کے قبول کرنے کا مضائقہ نہیں کہ سنت ہو لیکن چاہیے کہ اس میں سنت مندور نہ ایسے دینے کا ترک اولیٰ ہوا ورنہ یہ معلوم ہو کہ بعض دینے میں سنت زیادہ ہو تو اس قدر کہ وہ اس کو دے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اور پیڑا اور میٹھا دینے آیا تو آپ نے بھی اور پیڑا رہنے دیا اور میٹھے کو پھیر دیا اور دستور آپ کا یہ بھی تھا کہ بعض لوگوں کا دینے قبول کرتے تھے اور بعضوں کا پھیر دیتے تھے اور فرماتے کہ میں نے قصد کیا ہو کہ دینے نہ لوں مگر قرشی اور انصاری اور ثقیفی اور دوسری سے اور یہ بات بعض تابعین بھی کی ہو چنانچہ فتح موصلی کے پاس ایک تھیلی آئی جس میں پیاس درم تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے عطائے رحمت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہو کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اسکی روزی بیرون مانگے آوے اور اسکو ہٹا دے تو وہ خدا کے تعالیٰ پر یہ امس کرتا ہو پھر کھون نے تھیلی کھولی اور ایک درم لے لیا اور باقی سب کو واپس کر دیا اور حضرت حسن بصری رحم بھی اس حدیث کو روایت کیا کرتے تھے مگر حسب لنگہ پادری شخص نے ایک تھیلی اور فرسان کے باریک کپڑوں کی ٹھکری بھیجی تو آپ نے شاید اور فرمایا کہ جو شخص میری جگہ بیٹھے اور لوگوں سے اس قسم کی چیزیں لےوے وہ قیامت کے روز خدا سے ایسے حال میں دیکھا کہ اسکو کچھ بہرہ ثواب سے ملو اور اس سے معلوم ہوتا ہو کہ عالم اور واعظ کا وہش کو قبول کرنا سمجھتے تھے۔ اور حضرت حسن رحم اپنے یاروں کا دینے قبول کر لیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم بھی اپنے یاروں سے درم دو درم تک مانگ لیتے اور کوئی دوسرا اگر سیکڑوں پیش کرتا تو نہ لیتے۔ اور بعض کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دوست انکو کچھ دیتا تو کہتے کہ اسکو اپنے پاس نہ لےو اور دیکھو کہ اگر اسکے لینے کے بعد میں تمھارے دل میں لینے سے پیشتر کی نسبت نفی بیرون تو مجھے کہ دنیا میں لے لوں گا ورنہ لوں گا اور اس حال کی پہچان یہ ہو کہ اگر لینے والا ہٹا دے تو دینے والے پر ناگوار گزرنے اور اگر قبول کرے تو خوش ہوا اور اسکے قبول کرنے کو اپنے اوپر جہان سمجھے پس اگر لینے والے کو معلوم ہو کہ اس دینے میں کس قدر جہان بھی مخلوط ہو تو یہ دیکھنا مباح ہو مگر فقیر کے خدا و مہین کے نزدیک نہ کہ وہ جو اور بشہر م فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگو سو اسکی تھیلی رحم کے ایسے کہ میرے نزدیک نہ کہ دینا میں ثابت ہو تو

۱۲
ایم کے باب میں
یٹ پست گزری ۱۲
۲۷
دایت علی بن مرہ
۳۷
اؤدو تہی ہوا بیت
۱۵

۵۲
جواب دایات ابوبکر
۵۲
دین کی طرف سے
یوں کہ وہ ابوبکر
کے پاس کی طرف
اور اس کے پاس
اس کے پاس

جب اُنکے قبضے سے کوئی چیز نکلتی ہو تو وہ غوش ہوتے ہیں اور باقی رہتی ہو تو ناغوش ہوتے ہیں پس اُنکی غلط خواہ چیز پر میں اُنکا
 مددگار ہوتا ہوں اور ایک خراسانی حضرت جندبہ آدمی کے پاس آیا اور کچھ مال لایا اور کہا کہ آپ اسکو کھادیں آپ نے فرمایا کہ اُسکو نفٹ دے
 بانٹ دو اُسے کہا کہ مجھکو یہ غرض نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر میں اُنکا کھانا جو اسقدر کھاؤں کہ اُسے کما کہ میری غرض یہ نہیں کہ آپ
 اسکو شہنی اور سالن میں بھیجے کریں بلکہ یہ چار شاہد ہوں کہ شیرینی اور میوہ و غیرہ میں صرف کر ڈالیے آپ نے قبول کر لیا خراسانی نے
 عرض کیا کہ بعد اومیں کوئی ایسا نہیں جسکا احسان مجھ پر آپ سے زیادہ ہو حضرت جندبہ نے فرمایا کہ تم جیسے کے سوا اور کیسا ہر قبول
 بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہی اگر دینے والا صرف ثواب کے لیے دیتا ہو اور یہ یا صدقہ ہو گایا زکوٰۃ تو اس صورت میں
 فقیر کو اپنے مال پر نظر کرنا چاہیے کہ مستحق زکوٰۃ کا ہوں یا نہیں اگر یہ صفت مشتبہ ہو تو قبول کرنا محل شہدہ ہو اور ہنسنے کی تفصیل باب
 اسرار زکوٰۃ میں بیان کی ہو اور اگر فقیر کو صدقہ دین کے باعث کوئی ریتا ہو تو چاہیے کہ اپنے دل میں سوچے اور باطن میں اگر کسی
 گناہ کا مرتکب ہو اور جانے کہ دینے والے کو اگر اس گناہ کی اطلاع ہوگی تو اُنکی طبیعت کو نفرت ہوگی اور مجھے صدقہ دینکا تو ایسی
 صورت میں لینا ورام ہو مثلاً اگر کسی نے اس گمان سے دیا کہ فلان شخص عالم ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو اور لینے والا اس صفت
 موصوف نہیں تو اسکو لینا حرام محض ہو کہ اُنہیں کچھ شک نہیں تیسرے یہ کہ دینے والے کی غرض لینے سے ریا اور شہرت ہو تو لینے
 والے کو چاہیے کہ اُسکی چیز واپس کرے اور اُسکی غرض فاسد میں اسکا مددگار نہ ہو حضرت سفیان بن ثوری رحمہ اللہ کو کوئی شخص کچھ
 دیتا آپ واپس کر دیتے اور فرماتے کہ اگر میں جانتا کہ اس دینے کو یہ لوگ فخر کی راہ سے دے رہے ہیں تو میں کرتے تو لے لیتا۔ اور بعض اکابر پر
 جو لوگوں نے عتاب کیا کہ جو بقصد صدقہ آپ کے پاس لوگ بھیجتے ہیں آپ اسکو کیوں شہادت دیتے ہیں اُنھوں نے فرمایا کہ میں نے نہ شفقت
 اور طبیعت کی راہ سے واپس کرنا ہوں اسلئے کہ وہ اپنی دی ہوئی چیز کو کم دیا کرتے ہیں اور انکے اسکا لوگوں میں ظاہر ہونا اچھا
 معلوم ہوتا ہو تو انکا مال کامل جاتا ہو اور ثواب نہیں ہوتا اسلئے شہادت دینا اور لینے میں اپنی غرض کا لحاظ ایسے کرے کہ یہ نیکی
 کہ لابی چیزوں کی مجھکو حاجت ہو یا نہیں اگر قدر ضرورت کا محتاج ہو اور پہلی آفتوں سے بھی کہ فی آفت نہ ہونے بہتر ہو کہ لے لے
 حدیث شریف میں وارد ہو کہ الاعطی من سعة باعظم اجرامن الاخذ اذا کان محتاجا اور دوسری حدیث میں ہو کہ من آتاه شیئ من اثم
من غیر مسئلۃ ولا اشتراک فانما ہو رزق ساعہ اللہ الیہ اور ایک روایت میں ہو کہ فلان زوہ اور بعض علما کا قول ہو کہ جس شخص کو کچھ ملے
اور نہ لے وہ سوال کر گیا اور نہیں دیا جائیگا۔ اور دوسری قطعی روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس کچھ بھیجا کرتے تھے ایک بار
 اُنھوں نے واپس کر دیا اُنکو دوسری رح نے کہا کہ امواحد واپس کرنے کی آفت سے خوف کرو کہ پھر نے کی آفت لینے کی آفت سے
 سخت تر ہو امام احمد صاحب نے فرمایا کہ ذرا پھر ارشاد فرمائیے اُنھوں نے دوبارہ بھیجی ہو فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نے اسوجہ سے پھر کہ
 میرے پاس خدا ایک مہینے کی موجود ہو تو اس چیز کو اپنے پاس رہنے دو بعد ایک مہینے کے میرے پاس بھیج دینا ابھی ضرورت نہیں
 اور بعض علما کا قول ہو کہ باوجود حاجت کے پھر دینے سے یہ خوف ہو کہ کہیں خدا اسے اُسکی سزا میں مبتلا کرے کہ کسی شہدہ
 وغیرہ میں نہ مال ہے۔ پھر اگر جو مال آیا ہو وہ حاجت سے زیادہ ہو تو وہ مال سے خالی نہیں یا تو آدمی اپنے ہی حال میں غفلت
 یا فقر کے امور متکفل ہو کہ اپنی طبیعت میں رفیق و سخاوت کی جہت سے اُنکو دیا کرتا ہو پس اگر اپنے ہی حال میں مصروف ہو تو
 کوئی وجہ لینے کی نہیں بشرطیکہ سالک طریق آخرت ہو اسلئے کہ قدر حاجت سے زائد کو لیکر رکھنا محض اتباع جویش نفس ہو اور جو
 کہ خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہ راہ شیطان میں ہو یا اسکی طرف طالب اور کاجل کی کوٹھری میں گھسنے سے داغ لگتا ہی ہو۔ پھر اس لفظ
 کی بھی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر میں لے اور پوشیدہ ہٹائے یا فقر پر تقسیم کر دے یہ مقام توصیفیقین کا ہو اور وہ نفس پر نہایت

۱۲
 اپنے والد دوست سے
 ہوتے ہوئے فرماؤں
 کی رو سے لینے والے
 کے جب وہ وقت ہو
 طاری ہو ایت ابن عمر
 جمع میں شخص کے پاس
 یہ کہ اس مال میں سے
 سب سوال لے دوں نہ
 سکے تو وہ ایک روز
 کہ خدا سے کافی لے اسی
 طسوت بھیجے اور
 ابو علی و طبری ہر ایت
 صحت کہ میں عدی ہوتی
 صحت تو اسکا دل میں کرسا

ناگوار ہو اسکی تاب اسکو جو جسکی طبیعت ریاضت پر مطہر ہو اور دوسری صورت یہ ہو کہ نہ لیوے تاکہ مالک اس چکر کا کسی اور کو اپنے چکر سے زیادہ حاجت نہ کر دے لگا لے یا خود لیکر اپنے شخص کو دے گا اسے جو اپنے آپ سے زیادہ حاجت رکھتا ہو اور یہ دونوں باتیں پوشیدہ کرے یا ظاہر میں اور باب اسرار کو دین میں نہ لکھا ہو کہ لینے کا اظہار بہتر ہو یا اخفا اور کچھ احکام فقہ بھی وہاں لکھے ہیں دیکھ لینے چاہئیں۔ مگر حضرت امام احمد رحمہ کا بقول نہ کرنا بری سقطنی رح کے ہدیہ کو صرف اس وجہ سے تھا کہ اگر حاجت نہ تھی اس نظر سے کہ لکھے پاس میں نے بھڑکی خوراک موجود تھی اور طبیعت بخا ہی کہ اسکو لیکر اپنے آپ کسی اور کو دے دین کیونکہ اسی میں بہت سی آفات اور خطرے ہیں اور عر اسکا نام ہو کہ آفتوں کی جگہ سے بچے کیونکہ شیطان کے فریب سے اس دشوار ہو اور بعض مجاہد کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ دیرم تھے جنکو میں نے خدا کی راہ میں صرف کرنے کو کہے تھے میں نے ایک فقیر کو شاکر لینے طواف سے خارج ہو کر آتے آتے کہہ رہا تھا یہ بھی

یار بچہ معلوم ہو میں میں بھوکا | تن پر مرے باقی نہیں ثابت پکڑا | اس بھوک برنگی میں کیا ہونے لگور | ہر حال کا میرے تو جو انا میں

میں نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس دو کپڑے ایسے چھتے ہوئے ہیں کہ اسکا بدن بھی نہیں چھتا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اپنے دہون کے لیے اس سے عمدہ تر صرف چھکو اور کوئی نہ ملے گا میں ان دہون کو اس کے پاس لے آیا اسنے دیکھا کہ اسی میں سے پانی دیر لے لے اور کہا کہ چلو دیر کی دو چادرین آجاؤنگی اور ایک دیرم کو میں تین دن خرچ کر ڈنگا باقی کی مجھکو حاجت نہیں لیا جو جب دوسری آ جاؤنگی تو میں نے اسکو نئی دو چادرین پہنے دیکھا اور ہیئت میرے دل میں اسکی طرف سے کچھ وسوسہ شیطانی گذرا اسنے میری طرف دیکھا کہ میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی لیا ہر ایک پھر سے میں ایک نئی قسم کا جوہر دیرم کی کھانوں میں سے ہمارے پانوں کے نیچے چھون تک ہو جاتا تھا مثلاً ایک دفعہ سونا ایک دفعہ چاندی پھر باقوت اور موتی اور گوہر اور یہ چیزیں لوگوں کو دیکھتے تھے انہیں اسنے کہا کہ خدا کے تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا مگر میں نے نہ دیکھا لوگوں کے ہاتھ سے لے لیتا ہوں ایسے کہ یہ سب چیزیں ہو جو اور وبال ہیں اور اور وں سے کہیقدر لے لینے میں بندوں کے لیے رحمت و نعمت ہوا مٹھی اس سے غرض یہ ہوتی کہ مقدمہ ارعاجت سے زیادہ جو آدمی کے پاس آتا ہو وہ امتحان اور ابتلا کے لیے ہوتا ہو تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ اسی میں کیا کرتا ہو اور مقدمہ ارعاجت جو عنایت ہوتا ہو وہ رفق کے طور پر عنایت ہوتا ہو تو رفق اور ابتلا کے معنوں میں فرق کو نہ بھولنا چاہیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہوں انا جملنا ما علی الارض زینۃ لعلنا لعلنا ہم ایہم جن عملا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لائق لابن آدم الا فی ثلاث طعام تقسیم صلبہ و نوا یواری عورتہ و بیت یکنہ فاما اولہو حساب پس اگر آدمی مقدمہ حاجت ان تین چیزوں میں سے لے گا تو ثواب پاوے گا اور زیادتی کی صورت میں اگر خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو حساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا اور اگر نافرمانی کرے گا تو عذاب کا مستحق ہوگا اور ایک صورت امتحان کی یہ ہو کہ آدمی کسی لذت کو خدا سے تعالیٰ کی نفرت کے لیے اور اپنے نفس کی شکستگی کے لیے چھوڑنے کا عہد و غرض کرے پھر وہ لذت صاف و بے کدورت اُس کے پاس آوے تاکہ اسکی عقل کی قوت کا امتحان کیا جاوے تو ایسی صورت اولیٰ ہی ہو کہ اس سے باز ہے ایسے کہ نفس کو اگر اجازت عطا کی کیو کہ اسکو اسکی چاٹ پڑ جاوے گی اور ہمیشہ اپنی عادت پر رجوع کیا کرے گا اور اسکا دبا پھر نہ ہو سیکے گا ایسے ایسی لذت کا ہوا دینا بہت ضروری ہو اگر دینے والے ہی کو واپس کر دے تو تو نہ ہر ہوگا اور اگر اس سے لیکر کسی محتاج کو دے ڈالے تو نہایت درجہ کا زہد ہو اور اس پر پھر بندہ یقین کے اور کوئی قمار نہیں۔ اور اگر آدمی کا حال سخاوت اور خرچ کرنا اور فقر کا تفضل اور کچھ صلی کی خبر گیری ہو تو مقدمہ حاجت سے زیادہ لینے کا مضائقہ نہیں ایسے کہ فقر کی حاجت سے تو انہیں نہیں مگر ایسے مال کو بہت جلد فقرا میں صرف کر دینا چاہیے اسکو نہ کھنا نہ چاہیے ایسے کہ اس کے ایک رات رکھنے میں بھی فقرا اور امتحان ہو شاید کہ چھوڑنے سے دل کو اچھا معلوم ہو اور پھر دینے کو دل چاہے اور وبال جان ہو جاوے بعض لوگوں نے

مسلک
اسکی دنیا پر پکڑا میں پر
اسکی رزق کی ناک میں
لوگوں کو کون ان میں چھا
کہتا ہو کام
ادنی لائق صرف میں
میں میں ہی ایک کھانا
کی پرست و کسب
کے دیرم کی چھ
بیکار کی چھانے
کے کسب چا دے
کے کسب چا دے
چند بار ہو دے
کی جیسے ہو
خود ہی ہوا دے
بیکار کی چھان

مکمل فقر کی خدمت کا کیا اور اس پر ایسے مین مال و دولت کی کثرت اور کھانے اور پینے کی ہتہایت میں بڑے گئے اس کا نام تباہی اور جس شخص کی غرض رفق اور طلب ثواب ہو اس کو جائز ہو کہ اللہ تعالیٰ پر جن ظن کر کے قرض لے لے مگر ظالم بادشاہوں کے اعتماد پر نہ پھر اگر ان کو اللہ تعالیٰ وجہ حلال سے بھیجے تو ادا کرے اور اگر ادا سے پہلے مر جاوے گا تو خداوند کریم اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور اس کے قرض خواہ ہوں کہ وہ بھی کر دے گا لیکن اس میں شرط یہ ہو کہ قرض خواہ اس کا حال خوب جانتا ہو تو چاہیے کہ قرض دینے والے سے وعدہ وغیرہ کر کے قریب کرے بلکہ اپنا مال صاف صاف کدے تاکہ وہ قرض جان بوجھ کر دے۔ اور ایسے شخص کا قرض چاہیے کہ بیت المال خواہ مال زکوٰۃ سے ادا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ من قدر علیہ رزقہ یلینق حاتمہ اللہ اسکے معنی بعض یہ کہتے ہیں کہ اپنے دونوں کپڑے بیچ ڈالے اور بھینے یہ کہتے ہیں کہ اپنی وجاہت پر قرض لے لے کہ یہ بھی خدا کی دی ہوئی ہو اور بعض کا یہ کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اپنے سر یا بد کے موافق خرچ کرتے ہیں اور کچھ بڑے ایسے بھی ہیں کہ جتنا ان کو جس ظن خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہو اتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور کسی بزرگ سے مرے کے وقت وصیت کی کہ میرا مال تین جامعوں کو دینا اول قوی دوم سنی سوم سنی ان سے پوچھا گیا کہ اپنے آپ کی کیا غرض ہو انھوں نے کہا کہ قوی سے غرض اہل توکل ہیں اور سنی سے مراد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جن ظن رکھتے ہیں اور غنی سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پورے ہیں۔ حامل اس بیان کا یہ کہ جب فقیر اور مال اور دینے والے میں شرط مذکورہ بالا پائے باقی تو فقیر اس کی عطا لے لے مگر چاہیے کہ یہ جانے کہ جو کچھ دینے لیا وہ خدا کے پاس سے لیا دینے والے کے پاس سے نہیں لیا اس لیے کہ دینے والا محض ایک واسطہ ہو کہ دینے کے واسطے مسخر کر دیا گیا اور وہ دینے کے لیے مجبور ہو کہ اس پر ارادہ ان تھا اور لو کہ واسطہ ہیں بدوین نے نہیں بن سکتی حکایت ہو کہ کسی شخص نے حضرت شقیق بلخی رحمہ کو چاہا کہ آدھون کے ساتھ ان کے مریدوں سے دعوت کی اس نے بہت عمدہ کھانا تیار کر لیا جب آپ بیٹھے تو اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ شخص دعوت کرنے والا یوں کہتا ہو کہ جو شخص یہ سمجھے کہ یہ کھانا میں نے تیار کیا ہو اور کھانے والے کے سامنے میں نے رکھا ہو تو اس شخص پر میرا کھانا حرام ہو یہ منکر ہے آپ کے ساتھی انھیں چلے گئے صرف ایک شخص چان جو ان کے مرتبے سے کم تھا رہ گیا صاحب دعوت نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے آپ کو کیا مقصود تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ان سب کی توحید کا امتحان منظور تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باب باری میں عرض کیا کہ اے تو نے میرا رزق بنی اسرائیل کے ہاتھوں پر اتار دیا ہو کہ صبح کو کوئی کھلاتا ہو شام کو کوئی حکم ہو کہ میں اپنے دوستوں سے ایسا ہی کرتا ہوں انھار رزق اپنے بدوین میں سے ہر دن کے ہاتھ سے دلاتا ہوں تاکہ ان کے ہاٹ ان کو ثواب دیا جاوے بہر حال بندے کو چاہیے کہ اگر خدا کو کوئی کچھ دے تو جان لے کہ خدا سے لے لے اس کو مسخر کر دیا ہو تو دیتا ہو۔

اور جبکہ یہی حالت ہو جائے
روزی تو خرچ کرے
وہ کو صیادیا اللہ سے
یعنی کا حق جو خرچ
کے لئے ہے یا اسے
ابو داؤد و ترمذی و ابن
ابن علی و علی مسند
سائل کو یہاں ذکر ہے
یعنی ہونی کا طریق یہ ہے کہ
ابو داؤد و ترمذی و ابن
ابو داؤد و ترمذی و ابن

ساتھ ان بیان بدوین ضرورت کے سوال کی حریت اور فقیر مضطر کے آداب سوال کے باب میں۔ جانتا چاہیے کہ سوال کے باب میں بہت سی مناہی اور تشدد واقع ہیں اور بعض روایات ایسے بھی وارد ہیں جسے سوال کی اجازت پائی جاتی ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا لیسائل حق ولو جاع علی فرس اور فرمایا رزق السائل ولو یطعم محرق ان جاع منہ سے اجازت سمجھی جاتی ہو ایسے کہ اگر سوال حرام مطلق ہوتا تو اس کو دینے میں اعانت مجرانی کرنے والے کے برے کام کے واسطے ہوتی پس امر تحقیق اس میں یہ ہو کہ سوال مہل میں حرام ہو اور کسی ضرورت یا حاجت محم کے لیے جو ضرورت کے قریب ہو مباح ہو جاتا ہو پس اگر اس سے مفر ہو جو ہو تو حرام ہی رہے گا۔ اور مہل میں جو ہننے سوال کو حرام کہا تو اس وجہ سے کہ اس میں تین باتیں حرام ضروری ہوتی ہیں اول خدا سے کمالی کی شکایت کا ظاہر کرنا ایسے کہ سوال یہی ہو کہ اپنی ہتہایت ظاہر کرے

اور اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر کم بیان کرے اور یہ عین شکایت ہو۔ اور جس طرح کہ کسی کا غلام دوسرے سے سوال کرے تو اس کا مانگنا آقا کی ہشک اور شکایت ہوتی ہے اور اس طرح بدوین کا سوال موجب بے ادبی و شکایت خالق کا ہوتا ہے اس لیے حرام ہونا چاہیے اور بدوین ضرورت حلال نہ ہونا چاہیے اور ضرورت کے وقت تو مردار بھی درست ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ سوال میں سائل اپنے نفس کو خدا کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور ایماندار کو جائز نہیں کہ خدا کے سوا دوسرے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ صرف اپنے مولیٰ کی واسطے اپنے آپ کو ذلیل کرے کہ اس میں اس کی عزت ہو اور تمام خلق تو ایسے ہی ہیں جیسا وہ خود ہو اس کے سامنے ذلیل ہونا بے ضرورت نہ چاہیے اور سوال میں ظاہر ہو کہ سائل بہ نسبت اس شخص کے جس سے سوال کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ سوال میں اکثر ایذا دوسرے شخص کی ہوتی ہے جس سے کہ مانگتا ہو کیونکہ بعض اوقات اس کا جی دینے پر بخوشی خاطر رہی نہیں ہوتا پس اگر اس نے سائل کی شرم سے یا رید کے طور پر دیا تو وہ لینے والے پر حرام ہو اور اگر ایذا تو بعض اوقات شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے دل میں ایذا پاتا ہے اس سبب سے کہ کجخیل کی سی صورت مفت میں بنا جاتا ہے تو دینے میں قح نقصان مال ہو اور دینے میں نقصان جاہ اور دونوں صورتیں ایذا دہندہ ہیں اور سبب اس ایذا کا وہی سائل ہو اور ایذا بھی بدوین ضرورت حرام ہو اور جب ان تین غرایبوں کو جان چکے جو سوال میں ہوتی ہیں تو یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہو گیا مسالۃ الناس من الفواحش ما احل من الفواحش سواہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اس کا نام چٹہ رکھا یعنی بڑی خطیہ اور ظاہر ہو کہ گناہ کبیرہ بدوین ضرورت مباح نہیں ہوتا جیسے شراب کا پینا کہ اگر کسی کے گلے میں لقمہ پھنس جاوے اور اس کے پاس شراب ہی اس وقت موجود ہو اور خیر نہ تو لقمہ اتارنے کی مقدار پینا درست ہو جائی ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو باد جو دغنا کے مانگے تو وہ دوزخ کی چنگاریاں اپنے لیے زیادہ کرتا ہے اور جو شخص سوال کرے حالانکہ اس کے پاس اس قدر ہو کہ اس کو کافی ہو تو قیامت کے روز اس کی طرح آگیا کہ اس کا منہ ایک ہلکتی ہوئی پڑی ہوگی جیسے گوشت نہ ہو گا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کا سوال اس کے منہ پر دغ اور نشان ہو گئے ان الفاظ سے صریح حرمت اور تشذیب ثابت ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے بیعت مسلمان ہونے کی لی اور انے سننے اور ماننے کی شرط کر لی پھر ایک بہت چھوٹا جملہ فرمایا کہ لا تسالوا الناس شئنا یعنی آدمیوں سے کچھ مت مانگنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ اکثر سوال سے باز رہتے تھے کا حکم فرماتے اور فرماتے کہ جو ہم سے مانگے گا تو ہم کو ہم دینگے اور جو بے پروائی چاہے گا خدا سے تعالیٰ اس کو بے پروا کر دینگا اور فرمایا کہ جو ہم سے سوال کرے وہ ہمارا زیادہ محبوب ہے اور فرمایا استغفوا عن الناس و اقل من السؤال فہو غیر لوگوں نے عرض کیا اور آپ سے سوال کرنا آپ نے منہ فرمایا کہ مجھے بھی کم سوال کرنا بہتر ہے حضرت عمرؓ نے ایک سائل کو سنا کہ بعد مغرب کے سوال کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کی قوم میں سے فرمایا کہ اس کو کھانا دے دے دے دے دیا پھر آپ نے دوبارہ اس کو مانگتے سنا آپ نے فرمایا کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ اس کو کھانا دے دے دے دے عرض کیا کہ میں نے اس کو کھلا دیا ہے آپ نے سائل کی جھولی جو دیکھی تو وہ بیٹوں سے بھری تھی فرمایا کہ تو سائل نہیں ہو بلکہ تاجر ہے پھر جھولی لیکر کھوٹے کے اونٹوں کے سامنے ڈال دی اور سائل کو دترے لگائے اور فرمایا پھر سیاست کرنا پس اگر سوال حرام نہ ہوتا تو آپ اس کے دترے کیوں مارتے اور اس کی جھولی کیوں لیتے۔ یہاں بعض فقہ حنفیہ عقل تنگ حوصلہ حضرت عمرؓ کے اس فعل کو معید جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا سائل کو مارنا تو ادب کے واسطے تھا شریعت میں سیاست کا حکم بھی ہو مگر اس کا مال سے لینا

پھر سوال کرنا
دن میں بھی ہو
بشمول گناہوں
حلال نہیں
تھے نہیں ہی

ابن حبان
لیکن خلاف فقہ

من ادوات

ایت
سادگی

بدلتا
سبب
سبب

سے سوال کرنا

بجائے

بجائے

بجائے

بجائے

بجائے

بجائے

بجائے

بجائے

بجائے

بجائے

بجائے

بجائے

لو اندر سو اور شریعت میں سزا مال لے لینے کی نہیں تو کس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکا مال لے لیا اور یہ اشکال
 اُن کو کون کو اس وجہ سے ہوا کہ فقہ کہ جانتے ہیں بلکہ تمام فقہاء کی سمجھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے سامنے گرد ہو آپ کو
 جس قدر اسرار دین الہی اور صحت اُسکے بندہ دین کی معلوم تھی اُنکو کہاں میں ہو سکتی ہو کیا حضرت کو یہ معلوم نہ تھا کہ
 مال کا مصادرہ اور ڈاٹھا جائز نہیں یا یہ سمجھ میں آسکتا ہو کہ آپ کو معلوم تو تھا کہ غصے میں خدا کی نافرمانی کی یا صبر
 براہِ صحت زجر کے واسطے ایسی سزا دی جو شریعت غرات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو عا شا و کلا یہ بات نہ تھی بلکہ
 نشا سے کہ آپ نے یہ فعل کیا وہ یہ ہو کہ آپ نے اُسکو سوال سے مستغنی پایا اور قطعاً معلوم کیا کہ جس کو کون نے اُسکو
 کچھ دیا ہو تو اس پر دیا ہو کہ وہ محتاج ہو حالانکہ وہ جھوٹا تھا تو کون کون کا دیا ہوا اُسکی ملک میں نہ آیا اسلئے کہ فریب
 لیا اب اُن روٹیوں کو اُنکے مالک کو پہونچانا مشکل تھا اس نظر سے کہ کیا معلوم تھا کہ کوئی روٹی کسے دی ہو پس
 یہ مال لاوارث رہا اسی نظر سے اُسکا خیر کرنا مصلح اہل اسلام میں واجب ہوا اور نہ کوہ کے اوٹھون کا گھاس
 دانہ بھی داخل مصلح ہو۔ اور سائل نے جو اظہار حاجت کے ساتھ براہ کذب لیا اُسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کوئی جھوٹا
 بیوٹ کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں لے لے اس صورت میں وہ مال کا مالک نہیں ہوتا یا کوئی صدیقی اور
 نیکیجت اسوجہ سے دیا جاوے کہ یہ نیک ہو حالانکہ باطن میں وہ ایسا گناہ کرتا ہو کہ اگر دینے والے کو معلوم ہو
 تو مذہب اور ہم چند جالکھ چکے ہیں کہ جو مال اس طرح لوگ لیتے ہیں وہ مالک نہیں ہوتے اور وہ انہی حرام ہو اور وہ جب
 کہ مالک کو واپس کر دین اب اس امر کی تصدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے ہو گئی اور اس سے بہت سے فقہاء
 خافل ہیں اور یہ نہیں چاہیے کہ اس کلیہ کو بھول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل کو لغو سمجھا جاوے۔ غرض کہ جب معلوم ہوا کہ سوال
 ضرورت کے لیے مباح ہوتا ہو تو اب یہ جاننا چاہیے کہ کسی چیز کی طرف یا تو آدمی کو اضطراب ہوتا ہو یا حاجت ہم ہوتی ہو
 یا حاجت خفیف ہوتی ہو اس سے بالکل استغنا ہوتی ہو یہ چار صورتیں ہیں مضطر تو اس طرح کہ بھوکا آدمی اپنے اپنے اور پرچون
 موت یا مرض کا کر کے مانگے یا تنگ شخص جب اپنے پاس شکر کی چیز نہ پائے تو سوال کرے اس حالت اضطراب کا
 سوال مباح ہو بشرطیکہ بقیہ شریعت میں سوال کی چیز میں موجود ہوں کہ مباح ہو اور جس سے سوال کرتا ہو اس میں بھی کوئی
 رخصتی ہو اور سائل میں بھی کہ سب سے عاجز ہوا اسلئے کہ جو کسب پر قمار ہو اور نکلیا بن رہا ہو اُسکو سوال جائز نہیں
 مگر جب کہ علم کی طلب نے اُسکے تمام اوقات کھیر لے ہوں ورنہ جو شخص لکھنا جانتا ہو تو وہ کتابت سے پیدا کر سکتا ہو
 اور مستغنی وہ کہو کہ ایسی چیز مانگے جس کا ایک مثل یا کئی مثل اُسکے پاس ہوں مثلاً ایک روپیہ کا سوال کرے حالانکہ
 اُسکے پاس ایک یا کئی موجود ہوں تو ایسے شخص کا سوال حرام ہو اور یہ دونوں قسمیں واضح ہیں اور جو حاجت ہم ہو
 اُسکی مثال یہ ہو کہ کوئی مرض محتاج دوا کا ہو اس طرح کہ اگر نہ استعمال کرے تو زیادہ خوف نہیں مگر بھر بھی کچھ اندیشہ ہو یا
 کوئی شخص اور پر کا کپڑا رکھتا ہو کہ تہہ نیچے سینے کے لیے جاتوں میں اُسکے پاس نہیں اور اُسکو جاتا ہوا اس قدر کہ
 ضرورت کی حد کو نہیں پہونچتا اسی طرح وہ شخص ہو کہ کرایے کے واسطے سوال کرے حالانکہ مشکل سے پیا دہ بھی
 چل سکتا ہو تو ایسے کے لیے بھی سوال درجہ مباح میں ہو کیونکہ بلا شک حاجت تو ہو مگر صبر کرنا ایسے سوال سے بھی
 بہتر ہو اگر سوال کر لیا تو مارک اولی ہو گا لیکن اُسکا سوال مکروہ نہ کہلاو گیا بشرطیکہ سوال میں سچ بول لیا اور یوں کہ میگا
 کہ میرے پیرا ہن کے نیچے کر رہے ہیں اور جاؤ اچھکو اتنا جانتا ہو کہ جسکی میں برداشت کر سکتا ہوں مگر جھکو کلیف

ہو تو پس اگر سچ سچ کہہ لیا تو انشاء اللہ اس کا سچ کہنا اس کے سوال کا کفارہ ہو گیا اور حاجت خفیف کی مثال یہ ہو
 کہ کوئی شخص کرے اس غرض سے مانگے کہ باہر جانے کے وقت اوپر پہن لیا کیسے تاکہ اپنے کپڑوں کی پھٹن یا پوند
 لوگوں کی نظر سے بچے رہیں یا کسی کے پاس روٹی موجود ہو مگر سالن کے واسطے سوال کرے یا اس متدبر ہو
 کہ گدھا کرایہ کرے لیکن گھوڑے کے کرایے کے لیے سوال کرے یا سواری کا کرایہ کر سکتا ہو مگر محل کا کرایہ چاہے
 تو ان جیسی حاجتوں میں اگر کچھ فریب ہو گا یعنی حاجت تو کچھ ہو اور ظاہر کچھ کر گیا تو سوال حرام ہو اور اگر فریب نہ ہو گا
 اور کوئی اور خرابی ان تینوں خرابیوں مذکورہ بالا یعنی شکایت خدا سے تعالیٰ یا اپنی دولت یا دوسرے کی ایذا سے
 پائی جاوے گی تب بھی حرام ہو کیونکہ ایسی خفیف حاجت کے لیے یہ امور مباح نہیں ہو سکتے اور اگر فریب ہو
 نہ ان خرابیوں میں سے کچھ ہو تو البتہ سوال کراہت کے ساتھ مباح ہو اب اگر کوئی کہے کہ پھر سوال کو ان خرابیوں
 سے کیسے خالی کیا جاوے تو اس کا جواب یہ ہو کہ شکایت تو اس طرح دفع ہو سکتی ہو کہ خدا سے تعالیٰ کے شکر کا اظہار
 کرے اور خلق سے استغنا ظاہر کرے اور بھیک مانگنے والوں کی طرح سوال نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ میری ملک
 میں ہو اس کی جہت سے میں حاجت نہیں رکھتا ہوں مگر نفس کی طمع اور بوقوفی مجھے ایک کپڑا اوپر کے واسطے چاہتی ہو
 اور وہ دائرہ حاجت اور نفس کی مفضل باتوں میں سے ہے پس اس مانگنے سے شکایت کی حد سے نکل جاوے گا اور
 دولت کا دور کرنا اس طرح ہو کہ اپنے باپ سے یا رشتہ دار سے یا کسی ایسے دوست سے مانگے جسکو جانتا ہو کہ سوال
 کے باعث اس کی نظروں میں حقیر نہ ہو گیا کسی مردی سے سوال کرے جسے اپنا مال انھیں باتوں کے لیے تیار
 کر رکھا ہو اور سائل جیسے آدمیوں کے آنے سے خوش ہوتا ہو بلکہ کسی کے قبول کرنے سے اپنے اوپر احسان سمجھتا ہو
 تو ان لوگوں سے سوال کرنے میں دولت نہیں رہنے کی اس لیے کہ دولت احسان کے ساتھ ضرور رہتی ہو جہاں احسان سائل پر
 نہ ہو گا وہاں دولت بھی نہ ہو گی اور ایسے بچنے کا طریقہ یہ ہو کہ سوال میں کسی شخص معین سے سوال نہ کرے بلکہ بیان حال کی طرح
 کنایت سے سب کو سنا دے تاکہ جسکو سچی رعیت دینے کی ہو وہ کچھ دیدے اور اگر اس جلسے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جبکی طرف
 آنکھ اٹھتی ہو اور اگر وہ ندیکہ تو ہر ملامت ہو گا تو ایسے جلسے میں سوال کرنا افضل ایذا ہو اس لیے کہ ہو سکتا ہو کہ وہ جو کچھ
 بخوشی خاطر دے بلکہ زبردستی ملامت کے خوف سے دے اور دل میں یہی چاہتا ہو کہ اگر ملامت بھی نہ ہو اور دینا
 بھی نہ پڑے تو خوب ہو۔ اور اگر کسی شخص معین ہی سے مانگے تب بھی تصریح اس کے نام کی نہ کرے بلکہ کنایت کہہ دے تاکہ
 وہ اگر غفلت کرنی چاہے تو بلا تردد کرے اور جب غفلت نہ کرے گا حالانکہ قدرت اُس پر حاصل تھی تو اس کا دینا اس کی
 دلیل ہوگی کہ بخوشی خاطر دیتا ہو اور سوال سے کچھ ایذا اُسکو نہیں ہوئی اور چاہیے کہ ایسے شخص سے سوال کرے
 کہ اگر وہ جواب صاف دیدے تو سائل سے شرمندہ نہ ہو اس واسطے کہ سائل سے شرمندہ ہونے سے بھی ایذا
 ہوتی ہو جیسے غیر سائل کے ساتھ ریا مودی ہو۔ اب رہی یہ بات کہ اگر سائل جان لے کہ دینے والے کی وجہ یہی ہوئی
 کہ مجھے یا حاضرین جلسہ سے شرا گیا اور اگر چہ نہ تھی تو کبھی ہاتھ نہ بڑھاتا تو ایسے ال کا لینا اُسکو نہ حلال ہو نہ شبہ حلال
 بلکہ حرام محض ہو کہ اس میں تمام امت میں سے کسی کو خلاف ہی نہیں اور اس کا حکم ایسا ہو جیسے کوئی دوسرے کا مال رپٹ کر
 یا داند کی رو سے لے لیوے اس لیے کہ اس میں کچھ فرق نہیں کہ ظاہر بدن پر کوڑے مارے یا باطن دل کو چیا اور خوف ملامت
 کے تازبانہ سے اُدھیرے بلکہ معلقوں کے دل میں باطن کی ضرب کا بڑا صدمہ ہوتا ہو اور اگر کوئی یوں کہے کہ ظاہر میں تو

وہ شخص دینے پر رضی ہو چکا ہو اور حدیث شریف میں ہو کہ انا احکم بالظاہر و اللہ یقوی السرائر تو ظاہر ہی کا اعتبار کرنا چاہیے
پس اس کا جواب یہ ہو کہ ظاہر حال حقیقت کے فیصلے کے لیے حکام ظاہر ہی کے واسطے ضروری ہوتا ہو اسوجہ سے باطن کا
احوال انکو معلوم نہیں ہو سکتا تو مجبوراً ظاہر کے زبانی قبول چک کر دیتے ہیں حالانکہ زبان اکثر جھوٹ دل کی طرف سے
بولتا کرتی ہو مگر ضرورت کو کیا کیا جاوے اسکا اعتبار لیا جاتا ہو اور یہ سوال اس حال کا ہو ہندہ اور خداے تعالیٰ کے
درمیان ہو اور اس میں حاکم احکام کا کہیں ہو دونوں کا حال اُس کے نزدیک ایسا ہو جیسا زبانوں کا اور حکام کے نزدیک ہوتا ہو تو
آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے دل ہی کی طرف دیکھے گو مفتی مفتی دیا کریں کیونکہ مفتی قاضی اور بادشاہ کی سبھانے
ہیں تاکہ ظاہر کے لوگوں پر حکم کریں اور دونوں کے مفتی علماء آخرت ہیں کہ اُن کے فتوے سے سلطان آخرت کی سطوت
سے نجات ہوتی ہو جیسے فقہ کے فتوے سے دنیا کے ناکم سے نجات ملتی ہو۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ سائل جواب دہ
دوسرے کی رضا کے لگنا اپنے اور خداے تعالیٰ کے درمیان کے معاملے میں اُس کا مالک ہوگا اور اُس مال کو اُس کے
مالک کو دینا اُس پر واجب ہو پس اگر مالک اُس کے واپس لینے سے شراوے اور واپس نہ لے تو اُس کو چاہیے کہ مالک کے
پاس اُس چیز کے برابر کی کوئی شے دے دے کہ اُس کے ذمے سے باہر ہو اور اگر مالک ہدیہ قبول نہ کرے تو اُس کے
خارج ہونے کے پاس اہل چیز بھی ہے اگر اُس کے پاس تلف ہو گئی ہو تو خدا کے نزدیک اُس کا ضمان اُس پر ہو اور تصرف کرنے کے
باعث اور ایسے سوال سے بھی جس سے کہ ایذا ہووے گھٹکار ہو۔ اور از انجا کہ رضا کا حال امر باطن ہو اور اُس پر واقع ہوا
دشوہ اور نجات کی صورت اس سے مشکل باہین وجہ کہ سائل کو گمان ہو کہ دینے والا راہنی ہو اور وہ باطن میں رضی نہ ہو
تو اُن میں باتوں کے سبب سے متعلق لوگوں نے سر سے سوال ہی ترک کر دیا کسی سے کچھ پیتے ہی نہ تھے۔ بشرط
کسی سے سوا سے سری رم کے نہ لیتے اور فرما تے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہو کہ سری رم اپنے ہاتھ سے مال نکلنے سے خوش
ہوتے ہیں اس واسطے جوابات انکو پسند ہو اس پر میں انکی مدد کرتا ہوں اور سوال میں زیادہ تر انکار کی وجہ اور اُس سے باز رہنے کا
امر مود کا سہی لیے ہو کہ یہ ایذا صرف ضرورت کے لیے حلال ہوتی ہو اور ضرورت یہ ہو کہ سائل مرنے پر آگیا ہو اور اُس سے
بچنے کی کوئی سبیل نہ ہو اور جو شخص بدون جرات تھے اور ایذا پانے کے کچھ دید سے میر نہو اس وقت البتہ مانگنا سبب ہو جیسے کھانا
سور اور مردار کا سبب ہو جاتا ہو پس اُس سے باز رہنا ہی اہل ورع کا طریق ہو اور بعض اہل دل اپنی بصیرت سے قرآن احوال
کے جلتے پر غلبہ اعتماد کرتے تھے اسی لیے بعض لوگوں سے لے لیتے تھے اور بعض سے نہیں لیتے تھے اور کچھ رنگ
ایسے تھے کہ وہ صرف اپنے دوستوں سے لیتے تھے اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جو چیز انکو کوئی دینا اس میں سے کچھ رکھتے
اور کچھ پھیر دیتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھے اور گھی اور پنیر میں سے مینڈھے کو پھیر دیا تھا۔ اور یہ حال
ان کا ہر کجا جب تھا کہ کوئی بدوین مانگے دیتا تھا ایسے کہ بدوین مانگے دینا صرف رغبت ہی سے ہوتا ہو لیکن بھی آدمی کی
رغبت اس طے سے بھی ہوتی ہو کہ جاہ محل ہو یا ریا و شہرت ہو تو اس جہت سے ایسی عطا کے لینے سے بھی احتراز کرتے تھے
اور سوال سے تو باز ہی رہتے تھے فقط دو حالت میں سوال کرتے تھے ایک تو ضرورت کے وقت جیسے کہ حضرت سلیمان
اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام نے کیا تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ سوال ایسے شخص سے کیا جسکو جان لیا
کہ ہمارے دینے کو دل سے چاہیگا دوسرے سوال دوستوں اور بھائیوں سے اور بھائیوں کے واسطے پہلے
اکا براپنے دوستوں اور بھائیوں کا مال بدوین سوال اور ہتھار کے لے لیتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ

مح
بین ظاہر کے اعتبار سے
سری رم کی باتوں کا
مالک خداے تعالیٰ ہی
اسکی اہل شغل نہیں ہوتا
۱۱

دل کی رضا مقصود ہو گفتگو سے زبانی گوینا اور اپنے بھائیوں سے اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم انکی چیز لینے اور کھاتے نہ کریں گے تو وہ ہم سے خوش ہونگے اور جب بھائیوں کی طرف شک ہوتا تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں اُسکو وہ راضی ہونگے یا نہیں تو نوبت سوال کی آنے پہنچتی تھی ورنہ سوال سے غنی تھے اور سوال کے مباح ہونے کی حد یہ ہو کہ سائل کو معلوم ہو جاوے کہ جس سے میں مانگتا ہوں وہ اس صفت پر ہو کہ اگر میری حاجت اُسکو معلوم ہو جاوے تو نوبت سوال کی نہ ہو پس بے سوال ہی دیدیگا پس ایسے شخص میں سوال کا اُس قدر اثر ہوگا کہ اُسکو حاجت معلوم ہو جاوے اور کسی طرح کی تحریک جیسا سے یا ضرورت جیلے کی نہ ہوگی۔ پھر سائل کے تین حال اس کے بعد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اُسکو یقین ہوتا ہو کہ شے باطن سے راضی ہو و دوسرے یہ کہ اُسکی ناراضی باطن کی یقیناً معلوم ہو جاوے اور یہ دونوں احوال کے قرائن سے معلوم ہو جایا کرتے ہیں تو اول صورت میں لینا حلال ہو اور دوسری میں قطعاً حرام تبصری حالت سائل کی یہ ہو کہ اُمید نہ ہو کہ وہ اسکو ترور رہے اور شک ہو کہ دینے والے نے رضا سے باطن سے دیا یا کرہت سے تو ایسی صورت میں اپنے دل سے فتویٰ لے اور شک کو دور کرے کہ وہ گناہ نہیں دل میں جو بات بلا تردد و شک سمجھ میں آوے اُسکو اختیار کرے شک والی کو ترک کرے۔ اور اسکا معلوم کرنا قرائن احوال سے ایسے شخص کو جسکی عقل قوی اور حرص ضعیف اور شہوت کم زور ہو آسان ہو اور حرص قوی ہوگی اور عقل ضعیف تب تو وہی صورت نظر پڑے گی جو اسکی غرض کے موافق ہو اور قرائن دینے والے کی ناراضی مندی کے ہرگز سمجھ میں نہ آویں گے۔ اور ان باریک نکتون سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا بھید سمجھ میں آتا ہو کہ آپ نے فرمایا اَنْ اَطِيبَ مَا اَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ جَزَاكَ اَنْ اَكُلَ اَنْ اَكُلَ جَامِعَ غَنَائِهِ ہونے میں ہر ہر لفظ میں حکمت کوٹ کوٹ بھری ہو اسی حدیث میں تامل کر دو کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو عمدہ غذا فرمانا اسوجہ سے کہ جس شخص کے پاس مال نہ ہاتھ کی کمائی کا ہو نہ اُسکو اُسکے باپ یا اور کسی رشتہ دار کے ترکہ سے پہونچا ہو تو وہ لوگوں کے پاس سے کھاویگا اور اگر بے سوال اُسکو دینا تو کوئی ایسوجہ سے دینگا کہ دینا ہو اور جب اُسکا باطن ایسی طرح ہوگا کہ لوگوں کو معلوم ہو جاوے تو کوئی دینداری کی وجہ سے کچھ نہ بے تو پھر جو کچھ لینگا وہ سب حرام ہوگا۔ اور اگر سوال کرنے سے کوئی کچھ دے تو ایسا شخص کہاں ہو کہ سوال کرنے پر خوش ہو کر دے۔ نہ ایسا سائل کہ مفت دار ضرورت ہی پر سوال کرے پس جب اُن لوگوں کا حال تفتیش کر دو جو پرانے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ اُنکا سب کھانا خواہ اکثر حرام ہو اور طلال صرف اُس قدر ہو جو وجہ حلال سے خود پیدا کیا ہو یا مورث کے ترکہ میں سے پہونچا ہو اور اُن سے بھی طلال ہی سے پیدا کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے پاس سے کھانے میں احتیاط اور ورع کا رہنا بہت دشوار ہو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری طمع اپنے غیر سے منقطع کرے اور طلال رزق کے باعث حرام سے بے پروا کرے۔

بہت عمدہ آدمی کا
اپنی کمائی کو
بلا لگڑی
انگریز کے ہوتے
دل کر کے وہ گویا
دل کی ناراضی کو
جانتے سوال کرتے
سے خواہ زیادہ
تم برداشت ہو
میں عن ظہر غنی کی
کہ انھیں ملکہ راوی
نکستنا چاہو خدا کا
چاہو کہ جو کچھ
چاہو کہ جو کچھ
نہا کھانا اور اس کا
در منہ و زبان سے
نہیں جو بات اہل بیت
میں سے سوال کرے
نہا کے پاس
میں ہوں یا اسکے
سبب سے ہونے
دل کی ناراضی
سبب سے ہونے
دل کی ناراضی

ناتق الحارثین ترجمہ اجار علوم الدین جلد چہارم

بجائے غصہ اور ہمارے غرض کے برخلاف سب صحیح ہیں اور مقدار تو انگری کی مختلف توجہ سے کہ یوں سمجھا جاوے کہ حالت مختلفہ کے اعتبار سے مقدار میں بھی مختلف ہیں کیونکہ واقعہ میں تو امر حق ایک ہی ہو گا اور مقرر کرنا غیر ممکن ہے اور حسب قدر امکان ہو وہ یہ ہو کہ تخمیناً کہا جاوے اور تخمین اس وقت صحیح ہو کہ جب تقسیم ایسی کیا وے کہ عادی تمام احوال محتاجوں کی پس ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہوا لائق لابن آدم الا فی ثلاث طعام تعلیم بہ صلبہ وثوب یواری بہ عورتہ وبیت یکینہ فمذاذہ حساب اب ان تینوں چیزوں یعنی غذا اور لباس اور مسکن جنکا بیان اس حدیث شریف میں ہو سب حاجتوں کی اصل کیے لیتے ہیں تاکہ حاجات کی اجناس بیان کریں اور پھر اجناس اور مقدار اور اوقات کا ذکر کریں۔ اجناس حاجات تو یہی تین چیزیں ہیں یا جو ایسی ہی ہوں مثلاً مسافر کے لیے کرایہ بشرطیکہ پیادہ نہ چل سکے وہ بھی انھیں تینوں میں ملا لیا جائیگا یا اور کوئی ایسی ہی ضروری چیز ہو وہ بھی داخل ان اجناس میں ہوگی اور آدمی میں اسکا کنبہ یعنی زن و فرزند اور جس چیز کی کفالت اُسپر ہو مثلاً سواری کا جانور وغیرہ سب داخل ہیں اور ان اجناس کی مقدار کا حال یہ ہو کہ کپڑے میں رعایت اُس مقدار کی ہوگی جو دینداروں کے لائق ہو یعنی ایک جوتا جبین کرتہ دو پہا پا جامہ جوتا ہوا دروسرا جوتا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہر جنس میں دوسرے کی حاجت نہیں اور اسی پر سب گھر کے لوازم کو قیاس کرنا چاہیے اور یہ سمجھا کہ باریک کپڑے کی تلاش کچھا وے یا جہان مٹی کا برتن کافی ہو تو وہاں تانبے اور پتیل کے ڈھونڈھے جاویں کیونکہ اگر بے حاجت ہو۔ غرضکہ شمار میں تو ایک پر کفایت کرنی چاہیے اور قسم میں سب سے ادنیٰ پر کفایت چاہیے بشرطیکہ عادت نہایت دور نہ ہو جاوے۔ اور غذا کی مقدار دن رات میں ایک مذیعینی قریب ڈیڑھ پاؤ چاہیے اور یہ وہ مقدار ہے کہ شرع میں مقرر ہوئی ہو اور نوع غذا وہ ہونی چاہیے جسکو کھاتے ہیں اگرچہ جو ہی کی ہو اور سالن کا ہمیشہ ہونا زاد انداز حاجت ہو اور بالکل ترک کر دینا بھی تکلیف ہو اسلئے کبھی کبھی اسکے طلب کی اجازت ہو باقی رہا مسکن اسکی مقدار کم سے کم استقدر چاہیے کہ کافی اسپین کچھ زینت کی قید نہیں پس زینت یا مکان کے چٹا کرنے کے لیے مانگنا بلا حاجت سوال میں داخل ہو جسکی حرمت حدیث مذکورہ بالا میں گذری۔ اور اوقات کے لحاظ سے اگر دیکھا جاوے تو جس چیز کی طرف کہ سر دست آدمی محتاج ہو وہ ایک دن اور رات کی غذا اور کپڑا جسکو پہنے اور پڑھنے کی جگہ ہو اسکے ضروری ہونے میں تو کچھ شک نہیں مگر آئندہ کے لیے اگر سوال کرے تو اسکے تین درجے ہیں ایک تو یہ کہ ایسی چیز ہو جسکی احتیاج دوسرے دن ہوگی دوم یہ کہ اسکی احتیاج چالیس یا پچاس دن میں ہوگی سوم یہ کہ برس میں اسکی حاجت ہوگی۔ اب اس باب میں تو ہم حکم قطع کرتے ہیں کہ جسکے پاس استقدار ہو کہ اسکو اور اگر خیال دار ہو تو اسے کہنے کو برس روز کے لیے کافی ہو تو اسکو سوال کرنا حرام ہو کیونکہ یہ نہایت درجے کی تو انگری ہو اور حدیث شریف میں جو پچاس درم مذکور ہیں وہ مقدار اسی تو انگری کی ہو کیونکہ اکیلے آدمی کے لیے میانہ رو سی اگر کرے تو پانچ دینار سال بھر کو کافی ہیں۔ خیال دار کو غالباً کافی منونگے اور اگر اس شو کی حاجت برس کے اندر ہی ہوگی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر سال ایسا ہو کہ حاجت کے وقت بھی موقع سوال جاتا نہ بیگا اور سوال پرتا در اسوقت بھی ہوگا تب تو سوال حلال نہ ہوگا کیونکہ سر دست اسکو اس شو سے استفادہ ہو اور ہو سکتا ہو کہ حاجت کے وقت سے پیشتر ہی مر جاوے تو ایسی چیز کا سوال جسکی حاجت نہ ہو کیا فائدہ اس صورت میں ایک دن رات کا کھانا مقدار رغنا ہو اور اسی حالت کا بیان ہو اس حدیث میں جس میں مقدار تو انگری سہ قدیر مذکور ہو اور اگر رسائل ایسا ہو کہ پھر موقع سوال اسکو نہ ملے گا اور نہ کوئی دینے والا میسر ہوگا اگر اب نہ مانگیگا تو سوال

۱۲
آوردی کاش صفت تین
چیز نون میں ہر ایک
سکھا جاوے گی پخت
پیدا رہے دم بھر
کہ برائی چھوڑا ستونم
ہم کو اسکو پناہ دے گا اور
اگر اس سے زیادہ ہو تو
حبیب کی چیز ہے وہ
اوپر لونی

مباح ہو اس لیے توقع زیت کی برس روز تک کرنی کچھ محال نہیں اور سوال کی تاخیر سے اس بات کا خوف ہو کہ عاجز اور غریب رہے گا اور کوئی اعانت کرنے والا نہ ہوگا۔ پس اگر خوف سوال سے عاجز ہونے کا آئندہ کو ضعیف ہوا اور جس چیز کا سوال کرتا ہو وہ بھی محل ضرورت سے خارج ہو تو سوال کرنا خالی کراہت سے منوگا اور کراہت اس قدر مختلف ہوگی جس قدر احتیاط کی گئی اور موقع کے جاتے رہنے کے خوف اور جس زمانے میں حاجت سوال کی ہوگی اس کی تاخیر میں اختلاف ہوگا اور ان باتوں میں سے ہر ایک کا مضبوط نہیں ہو سکتا بلکہ یہ امور بندے کے قیاس پر متعلق ہیں کہ اپنے نفس کو دیکھے اور جو معاملہ اس کے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان میں ہو اس کو تامل کرے اور دل سے فتویٰ لیکر اس کے بموجب عمل کرے اگر راہ آخرت طو کیا چاہتا ہو اور جس شخص کا یقین قوی ہو اور اعتقاد و رزق کے آنے کا آئندہ کو کامل رکھے اور سروسر کی قوت پر قناعت کرے تو اس کا درجہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہو پس جب خدا سے تعالیٰ نے آدمی کو آج کا رزق اس کے اور اس کے عیال کے لیے عنایت فرمایا ہو تو پھر کل کا خوف کرنا بے ضیعت یقین اور شیطان کے ڈرانے کے اور کسی چیز سے منوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو فلما تنحوا فہم و غافلون ان کنتم مؤمنین اور فرمایا اللہ تعالیٰ بعدکم الفقر و یام کم بالفقر و اللہ بعدکم منغفر و منہ و فضلہ اور سوال بھی وہ بری چیز جو ضرورت کے واسطے مباح کیا گیا ہو اور جو شخص ایسی حاجت کی واسطے مانگے جو اس روز نہ کھتا ہو گو یہ سال میں اس کی ضرورت لاحق ہو اس کا حال اس شخص کی نسبت سخت تر ہو جس کو مال موروٹی سے ملے اور اس کو برس روز کی معذرت کی حاجت کے واسطے رکھ چھوڑے اور یہ دونوں ظاہر شریعت کے فتوے کی رو سے مباح ہیں مگر ان دونوں کا مہینہ کا منشا محبت دنیا اور طول امل اور نہ اعتقاد کرنا خدا سے تعالیٰ کے فضل پر ہو جو اصل مہلک چیز ہو خدا سے تعالیٰ ہرگز اور سب اہل اسلام کو توفیق نیک عنایت منہ یا و سے آمین۔

سنت
مومن اپنے دست و پا
اور کھ سے ڈرنا گریبان
رہ سکتے ہو

سنت
شیطان وعدہ دینا
جو نیکو کا اور نیکو کا
بجائے کا اور نیکو کا
دینا جو نیکو کا اور
نیکو کا

فوان بیان سالکین کے احوال میں حضرت بشر فرمایا کرتے کہ فقرا تین ہیں ایک وہ کہ سوال نہ کرے اور کوئی دے تو نہ لے ایسا شخص علیین میں روحانیوں کے ساتھ ہوگا دوسرا وہ کہ سوال نہ کرے اور اگر کوئی کچھ دے تو لے لے تو یہ شخص مقربین کے ساتھ جنات فردوس میں رہے گا تیسرا وہ کہ حاجت کے وقت سوال کرے ایسا شخص اصحاب میں ہیں سچوں کے ساتھ ہوگا غرض سب کا اتفاق سوال کی مذمت پر ہو علاوہ ان تین فاقے کے ساتھ مرتبہ اور درجہ بھی کم ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم نے حضرت شفیق لمی سے جبکہ آپ خراسان سے اس کے پاس تشریف لائے پوچھا کہ آپ نے اپنے بارون میں سے فقرا کو کیسے چھوڑا حضرت شفیق رحم نے فرمایا کہ میں نے اس حال میں چھوڑا کہ اگر ان کو کوئی کچھ دے تو شکریہ کریں اور نہ دے تو صبر کریں اور اپنی دانست میں چونکہ سوال نہ کرنے کا وصف بیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی گویا تعریف کی تھی حضرت ابراہیم بن ادہم رحم نے فرمایا کہ بلخ کے کتوں کو تھنے ہمارے لیے ایسا چھوڑا ہو انھوں نے بوجھا کہ پھر آپ کے پاس فقیر کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس فقیر ایسے ہیں کہ اگر ان میں کوئی کچھ نہ دے تو شکریہ کریں اور اگر دے تو اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیں اور وہ مال اسے حوالہ کریں حضرت شفیق رحم نے ان کا سرچم لیا اور کہا کہ اُستاد سجا فرماتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارباب احوال کے درجات رضا اور صبر اور شکریہ اور سوال کے باب میں بہت ہیں سالک طریق آخرت کو اٹھا پہچاننا اور ان کے تقسیم کا جاننا اور درجات کے اختلاف کو معلوم کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر نہیں جائیگا تو پستی درجات سے اوج کمال پہنچ سکیگا اور فضل السافلین سے اعلیٰ علیین تک رسائی نہ ہوگی اور انسان احسن تقویٰ میں پیدا کیا گیا پھر اسفل السافلین میں اتارا گیا پھر حکم کیا گیا کہ اعلیٰ علیین کی طرف ترقی کرے اور جو شخص پستی اور

اوج میں تیز نہ کر گیا وہ یقیناً ترقی نہ کر سکیا بلکہ اسپین شک ہو کر اگر جان بھی لے اور پھر کیسویج سے ترقی نہ پاوے اور بار بار باطل
 کبھی ایسی حالت غالب ہوتی ہو کہ مفقوضی اس بات کی ہوتی ہو کہ سوال کے باعث اُنکے درجات کی ترقی ہو مگر یہ امر انھیں کے حال کی
 نسبت ہو کہ درکار اعمال کا نیت پر ہو مثلاً روایت ہو کہ کسی بزرگ نے حضرت ابوبکر بن نور سی رو کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ پھیلاتے اور
 بعض موقع پر لوگوں سے سوال کر لیتے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھ کو انکی یہ بات ناپسند ہوتی کہ ایسے شخص کو سوال کیا مناسب ہو
 پھر میں حضرت جنید بغدادی رحم کے پاس آیا اور انکی خدمت میں اُنکا ماجرا ذکر کیا اُنھوں نے فرمایا کہ نور سی کے اس فعل کو بُرا
 نہ جانا چاہیے کہ وہ لوگوں سے اسی لیے لیتے ہیں کہ اُنھیں کو دین یعنی اُن سے سوال اسی لیے کیا کہ آخرت میں اُنکو ثواب ملے اور
 اُنکا کچھ ضرر نہ ہو اور گویا کہ اس قول میں اشارہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف کہ آپ نے فرمایا یہ لمعطی ہی علیا یعنی
 دینے والے کا ہاتھ اونچا ہو اسکے معنی بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ لمعطی کے ہاتھ سے غرض مال کے لینے والے کے ہاتھ
 سے جو اس واسطے کہ ثواب دہی دیتا ہو اور اعتبار ثواب ہی کا ہو مال کا نہیں پھر حضرت جنید رحم نے فرمایا کہ تیرا دل دے کہ وہ
 تیرا دوا آئی تو سودہم تو لے اور اُنکے منہ سے بھر کر اُن سو میں ملا دیے اور کہا کہ نور سی کے پاس لیجاؤ اور اُنکو دے دو۔ راوی
 کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ وزن تو اسی لیے کیا کرتے ہیں تاکہ مقدار میں ہو جاوے مگر اُنھوں نے لے ایک
 سو کو تو لکر اسپین بے گنتی پھر کیسے ملا دیے یہ تو آدمی میسر نہیں اور پوچھتے ہوئے مجھے حیا آئی آخر قہقہے کو میں حضرت
 جنید رحم کے پاس لایا اُنھوں نے فرمایا کہ تیرا دوا تیرا دے سودہم تو لکر فرمایا کہ اُنکو جنید رحم کے پاس واپس لیجاؤ اور کہنا
 کہ میں نے کچھ نہیں پذیرا کرنا اور سو سے جب قدر زیادہ ہوں وہ لیے لیتا ہوں انکی اس بات سے مجھے اور زیادہ تعجب ہوا
 اور میں نے اُن سے پوچھا اُنھوں نے فرمایا کہ جنید مکی آدمی ہو وہ چاہتا ہو کہ رسی کے دو ٹون سر سے آپ ہی کپڑے اُن سے منو
 جو تو لے تھے تو خود آپ نے مجھ کو ثواب آخرت کے لینے کے لیے تو لے تھے اور اُن پر بھی بھرے تو لے جو ڈالے وہ اللہ
 کی نیت سے ڈالے تو میں نے جو خدا کے واسطے تھے اُنکو لے لیا اور جو اُنکے خود کے تھے اُنکو واپس کر دیا۔ راوی
 اُن روپیوں کو حضرت جنید رحم کی خدمت میں لائے وہ رونے لگے اور فرمایا کہ نور سی نے اپنا مال لے لیا اور یہاں
 پھیر دیا خیر خداے تعالیٰ مالک ہو انتہی۔ دیکھتا چاہیے کہ ان لوگوں کے دل کیسے صاف تھے اور حالات کیسے خالص
 اللہ تعالیٰ کے لیے تھے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے دل کا حال بدون گفتگو سے زبانی دلوں کے مشاہدے اور کشف
 راز سے معلوم ہو جاتا تھا اور یہ شہرہ خداے حلال اور محبت دنیا سے دل کے خارج ہونے اور تمام مہمت خدا کی طرف
 متوجہ ہونے کا ہی پس جو کوئی اس بات کو بدون تجربہ کے انکار کرے وہ جاہل ہو جیسے کوئی بدون دوا پے اُنکے
 دست آور ہونے کا انکار کرے۔ اور اگر کوئی شخص بہت دنوں محنت کرے اور یہ بات چل نہ ہو وہ دوسرے کے
 حق میں اسکا انکار کرنے لگے تو اُنکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی دوا سے دست آورے اور اُنکو کسی اندر کے روگ سے
 دست آوین تو وہ اُنکے دست آور ہونے سے ہی انکار کرنے لگے اور یہ مرتبہ جمالت میں اگرچہ اول کی نسبت
 کمتر ہو مگر پھر بھی جمالت میں ایسا شخص کچھ کامل ہی ہو اہل بصیرت و متفہمون میں سے ایک کہلاوے گا تو وہ شخص کہ رستہ
 چلے اور جو کچھ اہل اللہ کو معلوم ہوا ہو اُنکو بھی معلوم ہو تو وہ صاحب ذوق و معنوت ہوگا اور عین الیقین کے درجے کو
 پہنچ جاوے گا وہ شخص کہ رستہ نہیں چلایا چلا ہو اور اس مرتبہ تک نہیں پہنچا مگر اسپر ایمان و تصدیق رکھتا ہو اس
 شخص کو درجہ علم یقین کا ہو عین الیقین تک نہیں پہنچا اور یہ بھی ایک رتبہ میں داخل ہو اور جو نہ علم الیقین رکھتا ہو

2. *Phragmites*

یہ عین لہیقین تو وہ ایمانداروں کے زمرے سے خارج ہو قیامت کے روز منکروں اور نیکروں کی جماعت میں اٹھیں گے جنکے دل مردہ اور شیطان کے تابع ہیں خدا سے تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہر کو علم میں یکے کو گوین میں سے کر دے جنکا قول یہ نقل فرمایا ہے ائنا بہ کل من عند ربنا وما یدکر الا اولہ والا لکالباب۔

دوسری فصل زہد کے حال میں اور انہیں پانچ بیان ہیں۔

اول بیان زہد کی حقیقت میں۔ جانتا چاہیے کہ دنیا میں زہد کرنا سالکوں کے مقامات میں سے ایک مقام عمدہ اور یہ مقام بھی اور مقامات کی طرح علم اور حال و عمل سے بنتا ہے اس واسطے کہ ایمان کے سبب تمام مہجوب قول بزرگان سلف کے رجوع کرتے ہیں طرف عقائد و قول اور عمل کے انہیں سے قول کی جگہ حال رکھا گیا کیونکہ قول ظاہر ہو اور اس باطن کا حال کھلنا تاہو ورنہ خود قول مقصود بالذات نہیں اور اگر قول ایسی طرح پر جہاد رہنہ کہ باطن سے نہو تو ہر کو سلام کہتے ہیں یا سنہیں کہتے۔ اور علم سبب حال کا ہوتا ہو گیا حال اسکا ثمرہ ہو اور حال کا ثمرہ عمل ہو تو اب ہم حال کو اس کے دونوں طرفوں یعنی علم و عمل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ زہد کس حال کا نام ہو پس زہد سے ہماری یہ مراد ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بہتر کی طرف رغبت کرنی تو جو کوئی ایک شے سے دوسری کی طرف توجہ کرتا ہو خواہ معاوضہ سے یا بیع و غیرہ سے تو ظاہر ہو کہ جس سے رغبت دور کرتا ہو اس سے بچھڑتا ہو اور جسکی خواہش ہوتی ہو اسکا رعب ہوتا ہو تو اول شے کے لحاظ سے اگر اس شخص کا حال دیکھا جاوے تو اسکو زہد کہینگے اور دوسری چیز کی نسبت کر رغبت اور محبت بولینگے اس سے معلوم ہو کہ زہد کے لیے دو چیزیں چاہیں ایک وہ جسکی طرف سے رغبت پٹائی جاوے دوسری وہ جسکی طرف رغبت کیجاوے اور یہ دوسری پہلی شے کی نسبت اچھی ہو اور اول شے میں بھی یہ شرط ہو کہ کسی وجہ سے اسکی طرف رغبت ہو ا کرتی ہو پس جو شخص سنی رغبت ایسی چیز سے ہواوے جو خود مطلوب نہو وہ زہد نہ کہلاوے گی مثلاً پتھر اور مٹی کا چھوڑ دینے والا زہد ہوگا زہد ہی ہوگا جو پتھر پتھر سے چھوڑ دے کیونکہ مٹی پتھر کی طرف رغبت نہیں ہوتی اور شرط دوسری چیز کی یہ ہو کہ زہد کے نزدیک اول چیز سے بہتر ہو تاکہ اسکی رغبت غالب ہو مثلاً باغ اپنی چیز کو جب تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے نزدیک صبح سے اسکا عوض بہتر نہیں ہوتا تو باغ کا حال صبح کی نسبت کر زہد میں داخل ہو اور عوض کے لحاظ سے رغبت اور محبت میں شامل اور اسی بنا پر تکرار مجید میں ارشاد ہو و شر وہ بمن نجس در اہم معدودہ و کالوا فیہ من الزادین اس آیت میں شر اس کے معنی بیچ کے ہیں اور برادران یوسف علیہ السلام کا وصف بیان کیا کہ انھوں نے یوسف میں زہد کیا یعنی انھوں نے طمع کی کہ باپ کی توجہ صرف ہماری طرف رہ جاوے اور یہ امر ان کے نزدیک یوسف علیہ السلام کی نسبت محبوب تھا اسی عوض کی طمع میں انکو فروخت کر ڈالا۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ دنیا میں زہد وہ کہلاوے گا جو اسکو آخرت کی عوض چھوڑ لے اور جو شخص اسکا عکس کرے یعنی آخرت دنیا کی عوض دیدے وہ آخرت کے حق میں زہد ہوگا مگر عادت یہ ہو رہی ہے کہ جو خاص دنیا ہی میں زہد کرنے لگیں زہد کہتے ہیں جیسے الحاد اسی میل کہتے ہیں جو باطل کی طرف ہو حالانکہ لغت میں صرف میل کا نام الحاد ہو حق کی طرف ہو یا باطل کی اور انہما کہ زہد میں یہ قدر ہو کہ فی الجملہ محبوب چیز کی طرف سے رغبت ہو تو ظاہر ہو کہ یہ بھی منظور ہوگی جب اس شے کی نسبت کر دوسری چیز محبوب تر کی طرف میل پایا جاوے گا ورنہ چھوڑنا محبوب چیز کا بدون اس سے زیادہ محبوب کے محال ہو۔ اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کے سوا ہر ایک چیز کی طرف سے دل آٹھا لے یا نہ تک کہ بہشتوں سے بھی غرض نہ کہے صرف محبت انہی کی رغبت ہو تو وہ زہد مطلق ہو اور جو کہ حظوظ دنیاوی سے تو دل آٹھا لے اور حظوظ آخرت میں زہد نہ کرے بلکہ

لست
بمؤمن لا سیر
عرب کیونکہ
دی شے میں
نقل ہو۔
اپنے اس
صدا کی
یا کسی باطن
جو ہے
سے بزار

زہد کا یہ معنی ہے کہ جو خاص دنیا ہی میں زہد کرنے لگیں زہد کہتے ہیں جیسے الحاد اسی میل کہتے ہیں جو باطل کی طرف ہو حالانکہ لغت میں صرف میل کا نام الحاد ہو حق کی طرف ہو یا باطل کی اور انہما کہ زہد میں یہ قدر ہو کہ فی الجملہ محبوب چیز کی طرف سے رغبت ہو تو ظاہر ہو کہ یہ بھی منظور ہوگی جب اس شے کی نسبت کر دوسری چیز محبوب تر کی طرف میل پایا جاوے گا ورنہ چھوڑنا محبوب چیز کا بدون اس سے زیادہ محبوب کے محال ہو۔ اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کے سوا ہر ایک چیز کی طرف سے دل آٹھا لے یا نہ تک کہ بہشتوں سے بھی غرض نہ کہے صرف محبت انہی کی رغبت ہو تو وہ زہد مطلق ہو اور جو کہ حظوظ دنیاوی سے تو دل آٹھا لے اور حظوظ آخرت میں زہد نہ کرے بلکہ

حور و قصور اور نہروں اور میوؤں کی طمع رکھے تو وہ بھی زاہد ہوگا مگر اول شخص کی نسبت کم ہوگا اور جو شخص دنیا کی بعض لذت کو چھوڑے اور بعض کو نہ چھوڑے مثلاً مال کو چھوڑے اور عہدہ کو نہ چھوڑے یا غذا کے تکلفات کو ترک کرے اور زینت کا تحمل نہ چھوڑے تو ایسے شخص کو زاہد مطلق نہ کہیں گے اور درجہ اسکا زاہدوں میں ایسا ہوگا جیسا تو بہ کرنے والوں میں اس شخص کا ہو جو بعض گناہوں سے تو بہ کرے مگر یہ زاہد اسکا درست ہو جیسے تو بہ بعض گناہوں سے صحیح ہو کیونکہ تو بہ ممنوعات کے چھوڑنے کا نام ہو اور زاہد مباحات کے ترک کرنے کا جو نفس کی لذت میں سے ہوں اور یہ کچھ دشوار نہیں کہ آدمی بعض مباحات کے چھوڑنے پر تو قادر ہو اور بعض کے ترک پر نہ ہو جیسے کہ ممنوعات کے ترک میں بھی یہ امر بعید نہیں اور جو شخص کہ صرف ممنوعات کو ترک کر دے وہ زاہد نہ کہلاوے گا ہر چند اسے ممنوعات میں نہ رہا اور افسے دل اٹھالیا لیکن اصطلاح میں زاہد مباحات کے چھوڑنے ہی کا نام ہے پس معلوم ہوا کہ زاہد یا اسکو کہیں گے کہ دنیا سے رغبت ہٹا کر آخرت کی طرف میل کرے یا غیر اللہ سے محبت و درگاہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے اور یہ درجہ بہت اونچا ہے اور جس طرح کہ دوسری چیز میں یہ شرط ہو کہ اس کے نزدیک بہتر ہو اس طرح اول چیز میں یہ قید ہو کہ وہ زاہد کی قدرت میں ہو کیونکہ جس چیز پر قدرت ہی نہ ہو اسکا چھوڑنا محال ہو اور رغبت کا دور نہ بنا چھوڑنے ہی سے ظاہر ہوتا ہے اور اسی جہت سے جب حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ زاہد ہونا میں نے فرمایا کہ زاہد عمر بن عبد العزیز ہیں کہ ان کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئی اور انھوں نے اسکو چھوڑ دیا اور میں نے کونسی چیز میں نہ رہا ہے۔ اب علم کا بیان سننا چاہیے جو زاہد میں درکار ہو اور جبکا مرثہ حال ہوتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ متروک چیز بہ نسبت مرغوب کے حقیر ہے جیسے تاجر جان لیتا ہے کہ عوض بیع کی نسبت کہ بہتر ہو ایسے اسکی رغبت کرتا ہے اور جب تک یہ علم نہیں ہو لیتا تب تک خیال میں نہیں آتا کہ رغبت بیع کی دل سے جاوے تو اس طرح پر جو شخص یہ بات جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز پادار ہو اور آخرت بہتر چیز اور دائمی ہو یعنی اسکی لذتیں آباد رہیں اور باقی ہیں تو اسکو ذوق آخرت اور رغبت الی اللہ ہوتی ہے۔ اور جو شخص جو اہر برف کی نسبت کہ عمدہ اور پادار ہوتے ہیں اور برف کے مالک کو اسکا جواہر کے بدلے میں بے ڈالنا مشکل نہیں معلوم ہوتا اس طرح دنیا و آخرت کی مثال جاننی چاہیے دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ برف آفتاب کے سامنے رکھی ہوئی ہو اور گھل چکی جاتی ہو یہاں تک کہ کچھ نہ رہے اور آخرت مثل جواہر کے جو جگہ بھی فنا نہیں تو جہت قدر دنیا اور آخرت میں فرق ہونے کی معرفت زیادہ ہوگی اس قدر برج اور معاملہ کی رغبت زیادہ ہوگی یہاں تک کہ جسکو اپنے نفس و مال کے فروخت کرنے کا یقین کامل ہوگا بموجب قرآن اس آیت کے کہ ان اللہ یشری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لیسوا بخریدہ تو اسکا حال خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسکا معاملہ مفید ہو و اشیر و اعلم الذی بالکرم بہ زاہد میں علم سے اعتدال کی جہت ہوتی ہے کہ آخرت کو بہتر اور باقی جانے اور بعض اوقات یہ امر کسی شخص کو معلوم ہوتا ہے مگر وہ دنیا کے چھوڑنے پر قدرت نہیں رکھتا اور یہ امر علم و یقین کے کم ہونے یا اسوقت غلبہ شہوت میں دنی ہونے یا شیطان کے ہاتھ میں گرفتار ہونے یا شیطان کے واحد ہائے امور و افراد سے دھوکا کھا جانے سے جو اکرنا ہو یہ اسی مغالطے میں رہتا ہے کہ موت آدہاتی ہے اور اسوقت بجز حسرت و ندامت اور کچھ ساتھ نہیں جاتا۔ دنیا کی تعارت اس قول خداوندی سے ثابت ہے اَوَّلُ قُلُوبِ الدُّنْيَا تَغْلِبُ اور آخرت کی نفاست پر اس آیت میں اشارہ ہے و قال الذین اوتوا العلم و المکر ثواب اللہ خیر لمن آمن و سمن تکلایا کہ علم جہر کی نفاست کا اسکی عوض سے دل اٹھا دیا کرتا ہے اور چونکہ زاہد بدوں معاوضہ اور رغبت محبوب تر چیز کے مقصور نہیں ہو سکتا ایسے ایک شخص نے اپنی دعائیں یہ التجا کی کہ انہی میرے نزدیک دنیا ایسی کر دے جیسی تیرے نزدیک ہے پس اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح مت کہ ہوں دعا کر کہ انہی دنیا میری سمجھ میں ایسی کر جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کے

لذت
اللہ نے خدایاں سلیمان
وکی جان اور مال اس
جہت پر کہ گنہگار ہو
لذت
سودیش جان کسک
معاشرت پر جو علم
کی جو اس سے
لذت
تو کون اتھو دنیا کا
مختار ہو

لذت
اور بوسل جگہ ملی عقی
بوجھ آئی خدایاں لکھاری
اللہ کا دیا ثواب بہتر ہو
انکو جو یقین لاسے

لذت
اور منصور اور فردوس
فقر و روایت الی اللہ
اور منصور و اسکو
بسنین مسکن لکھا

نزدیک اسکو کیا ہو اور اس ارشاد کی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کو ایسی حقیر سمجھتا ہے جیسی وہ واقعہ میں ہو اور ہر ایک مخلوق اس کے جلال کی نسبت کو حقیر ہو اور بندہ جو دنیا کو حقیر نہیں لیے جانتا ہو تو اس شے کی نسبت کر دے جو بندے کے لیے بہتر ہو اور یہ ہو نہیں سکتا کہ گھوڑے کا بیچنے والا کو اس سے دل برداشتہ ہو وہ گھوڑے کو ایسا سمجھے جیسا شکار الاصل کو جانتا ہو کیونکہ ان چیزوں کی تر اسکو حاجت نہیں ہوگی مگر گھوڑے سے مستغنی نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ بذات خود ہر ایک ماسوا سے غنی ہو وہ ہر ایک چیز کو اپنے جلال کے سامنے ایک ہی درجے میں سمجھتا ہو اور فرق صرف ایک دوسرے کی نسبت سے جانتا ہو نہ اپنے جلال کے لحاظ سے اور نہ اہر وہ ہو جو فرق اشیا کا اپنے نفس کے لحاظ سے جانتا ہو نہ دوسرے کے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا کہ خدا سے تعالیٰ جس طرح کسی چیز کو حقیر سمجھتا ہو اس طرح کی حقارت اور شخص کے نزدیک ہونی مقصود نہیں اسکی دعا بھی کہ چاہیے باقی رہا عمل حال نہ دے سے صا در ہوتا ہو وہ چھوڑنا اور اختیار کرنا ہو کیونکہ یہ معاملہ داد و ستد اور معاوضہ بہتر چیز سے اونی کا ہو تو جیسے بیج و شراہین یہ مقصود ہوتا ہو کہ بیج کو ترک کر کے اپنے قبضے سے نکالے اور اس کے عوض کو لے لیجیے اس طرح نہ دین بھی یہ غرض ہو کہ جس چیز میں نہ دیکھا اسکو لینے دنیا کو مع عامی حساب و لوازم و علائق کے ترک کرے یہاں تک کہ اسکی محبت دل سے جاتی ہے اور محبت طاعات دل میں آ جاوے اور جو چیز دل میں سے نکلے وہ انکھ اور ہاتھ اور تمام اعضا سے نکل جائے اور انکھ وغیرہ اعضا و طائف طاعات پر مداومت کریں ورنہ صرف دنیا ترک کرنے سے ایسا ہوگا جیسا کوئی بیج تو مشتری کو دے اور اس سے زہر میں نہ لے اور جب جانہین کی شرائط و ادوات حسب مذکورہ بالا ہو جائیں تو اسکو مٹو کہ یہ معاملہ نفع کا ہو اکیونکہ جس شخص سے معاملہ ہو ہو وہ اپنے عہد کو پورا کر گیا مثلاً اگر کوئی شخص بیج سلم کرے اور موجود چیز غائب کے لیے دے ڈالے اور اسکی تلاش میں سرگرم ہو تو اگر عاقد یعنی معاملہ کرنے والا معتبر اور وعدے کا سچا اور دینے پر تیار ہو تو بیشک اسکو مال مطلوب ہو گیا اسی طرح یہ معاملہ خدا سے تعالیٰ کے ساتھ ہو جہاں سب صفات مذکور بدرجہ کمال موجود ہیں پس اس معاملہ کے نافع ہونے میں کیا شک ہو اور جو شخص کہ دنیا کو اپنے پاس رکھے اسکا نہ کبھی نہیں درست ہوگا شعر آنکس کہ درم گرفت و دنیا را زہر ترازو و گرہ بست آرد و بگوید اللہ تعالیٰ نے برادران یوسف علیہ السلام کی صفت زہر بنیامین کے باب میں نوکر بندہ کی ہر چند دونوں کے لیے کہتے تھے کہ یوسف اور اسکا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک تھے بہترین اور انکو بھی مثل یوسف علیہ السلام کے جدا کرنا چاہتے تھے حتیٰ کہ ایک کی سفارش کے باعث پہننے ویا اسی جہت سے انکے باپ میں زہر نہ کھلائے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے نکالنے کا قصد کیا تھا جب ہی وصف زہر سے خدا سے تعالیٰ نے انکو موصوف نہ کیا بلکہ جب نے جگہ اور بیچ ڈالا تو زہر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ رہنے دینا علامت رغبت کی ہو اور پاس سے نکال دینا علامت زہر کی پھر اگر تم اپنے قبضے میں سے دینا کچھ تو نکال دو اور کچھ باقی رکھو تو زہر اسیدہ زمین ہوگی جسکو قبضے میں سے نکال دیا زہر مطلق نہیں کہلاو گے اور اگر تمھارے پاس کچھ مال ہی نہ ہو اور دنیا موانع نہ ہو تو پھر تھے زہر ہونا ممکن نہیں کیونکہ جس چیز پر تمکو قدرت ہی نہیں اس کے چھوڑنے کے کیا مفعول اور اگر شیطان تمکو فریب دے اور سوچا دے کہ دنیا کو تمھارے پاس نہیں آتی تم اس میں زہر ہو تو تمکو نہیں چاہیے کہ اس کے جالی میں آؤ اور اپنے آپ کو زہر سمجھو بدوں اس کے کہ اعتقاد قوی اور عزم مضبوط خدا سے تعالیٰ کی طرف سے رکھتے ہو اس لیے کہ جب تک تم قدرت کا وقت کو امتحان نہ کرو گے تب تک کیسے اعتبار کرو گے کہ ہم ترک برتتا درہین بہت آدمی ایسے ہیں کہ اپنے گمان میں گناہ کو برا جانتے ہیں جب تک کہ اس پر و ستر نہیں ہوتا مگر جب اس گناہ کے لوازم انکو میسر ہو جاتے ہیں اور کوئی

بہشتی دردناک المیہوں پر موقوف
ابن مسعود ۱۲
سنت
کوئی تم میں چاہتا تھا دنا
اور کوئی تم میں نہ پاتا تھا آتش ۱۳
سنت
مخلوق کیسے تھے پہلے سننے
اپنے دنیا سے کہ جینے کے ۱۴

بہت پیچھا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم لوگوں کا بڑا عمدہ مال ہے اس کو
آپ کیوں نہیں دیکھتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منع فرمایا ہو پھر یہ آیت پڑھی ولاتخذن عیدکم الامان متغلبہ انوا جائعہم ذہرہ
المحجۃ الکرنیۃ لغتہم فیہ اور سروق رضہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خدا سے تعالیٰ سے غذا اطلب کیوں نہیں فرماتے کہ آپ کو کھانا کھلانے اور آپ کی بھوک کی حالت دیکھ کر میں
رو پڑتی آپ نے فرمایا کہ اور عایشہ قسم جو اس ذات کی جسکے قبضے میں میری زبان ہو اگر میں اپنے پروردگار سے دعا کرتا کہ میرے ساتھ سونے کے
پہا چلین تو اللہ تعالیٰ انکو جہان میں چاہتا زمین پر میرے ساتھ کر دیتا لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو سیرمی پر اور یہاں کے فقر کو غنا پر اور
یہاں کے بچ کو خوشی پر اختیار کر لیا اور عایشہ دنیا کو اور آل محمد کو مناسب نہیں امی عایشہ اللہ تعالیٰ نے رسولین میں سے اولو الغزوان
کے لیے یہی پسند کیا اور دنیا کی قربانی پر صبر کریں اور اسکی محبوب چیز سے انکے بہرہ میں پھر میرے لیے یہ پسند کیا کہ جس بات کا انکو حکم کیا وہی میر
کے لیے پسند فرمایا جیسا کہ کلام مجید میں ارشاد ہو نا تجتنبوا صبرا ولوا غرم من الرسل قسم چھ ایسے انکی فرمانبرداری سے منفہ نہیں دیکھتا اور
جیسا انھوں نے صبر کیا ویسا ہی میں بھی اپنے حتی الوسع کر دے گا اور بدوین خدا کی توفیق کے قوت بھی اس کام کی نہیں اور حضرت عمر رضی
حال میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے وقت میں بہت فتنے ہوئے تو آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں عرض
کیا کہ خب اور جبکہ کے لوگ اطراف سے آپ کے پاس آیا کریں تو آپ نرم و باریک کپڑے پہنا کیجھا اور چھ کھانے کے واسطے فرما دیا کیجھے
کہ آپ بھی کھا دیں اور دوسروں کو بھی کھلا دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اور حفصہ کو معلوم ہو کہ مرد کا حال سکی بی بی کو زیادہ معلوم ہو اور انھوں نے
عرض کیا کہ درست و سجا ہو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بصرہ پوچھتا ہوں کہ بھلا تم کو معلوم ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے
اور بھی آپ نے اور انکے گھر والوں نے دن کا کھانا شکم سیر ہو کر نہ کھایا مگر کہ رات کو بھوکے ہوتے اور رات کو کھایا تو دن کو بھوکے
ہوتے اور تمہیں معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برسوں میں یہ کتنے مگر خیر سے بھی کھاتے تھے یا انکے گھر والوں نے شکم نہ کیا
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو مفتوح فرمایا اور تم جانتی ہو کہ کیا کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا کہ
وہ کچھ اونچا تھا۔ یہ امر آپ کو ناگوار ہوا حتی کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے اس دسترخوان کو اٹھوا دیا اور کھانا اس سے
کچھ نیچے خواہ زمین پر رکھا گیا اور تم جانتی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھل کو دو تہ کر کے اُس پر سویا کرتے تھے ایک بات کہ میں نے
اُسکو چارتہ کر دیا آپ نے اُس پر خواب بستر اترت فرمائی جب آپ جاگے تو ارشاد فرمایا کہ تم مجھے رات کے جاگنے سے روک دیا اس
کھل کی بے ستورہ تہ کر کے بچھایا اگر اور تمہیں معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے وچھونے کے واسطے اُتارتے اور
وہو کر پھیلاتے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اگلا لے کر آگے آتے تو آپ کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ اُسکو پہن کر نماز کیواسطے
تھکتے جب وہی کپڑے سوکتے تو انکو پہنکر نکلتے اور تم کو معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت نے بنی ظفر میں
دو چادریں ایک تھما اور ایک دوپٹہ بنایا تھا اور انہیں سے ایک دل بھیج دی تھی کہ دوسری جب تک تیار نہ تھی آپ نے اسی ایک چادر کو
بدن پر لپیٹے ہوئے نماز کو نکلتے اور وہی کپڑا بدن پر کوئی نہ تھا اُسی کے دونوں کناروں کی گروں کے پاس کہ لگالی تھی اور سیر
نماز پڑھی۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حال بیان کیا کہ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے لکھیں اور خود بھی رجا
اور اسی ڈھاڑ ماری کہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی جان اکل جاوے گی اور بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اتنا اور زیادہ آیا کہ
کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دو ساتھی تھے جو ایک اہ پر چلے اب میں اگر انکے طریق کے سوا چلوں گا تو مجھے دوسرا ہی پیرا ہو کر لایا جاوے گا اور میں
بھلا کہ انھیں کی زندگی پر صبر کر دے گا تا کہ ان دونوں کے ساتھ ویسا ہی عیش و اسع پاؤں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے

[illegible]

علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے انبیاءِ قہر میں مبتلا کیے جاتے تھے وہ مکمل کے سوا اور کچھ نہ پہنچتے اور پھر مجھوں سے انکا امتحان ہوتا تھا کہ اتنی جو میں ہو جاتی تھیں کہ قریب تھا کہ انکو مار ڈالیں مگر یہ حالت ان لوگوں کو زیادہ محبوب تھی بہ نسبت اسکے کہ تم عطا کو پسند کرتے ہو۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدین کے پانی پر پہنچتے تو ساگ کی سبزی اُنکی لاناغری کی جہت سے پٹ سے معلوم ہوتی تھی غرض کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جہلوت کی نسبت کر خدا سے تعالیٰ کو زیادہ جانتے تھے اور آخرت کی فلاح سے زیادہ ذہن تھے اُنکا زہد میں یہ حال تھا۔ اور حضرت عمرؓ سے ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب یہ آیت اتری والذین یکترون الذہب والذہب انما یغنی عنہم فی الدنیا والآخرۃ ابداً اللہ بخلکم انکم لا تملکون فی الدنیا والآخرۃ ابداً اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ نہ مشہور ہوتا مشہور ہونے کی نسبت کہ محبوب ہوا اور جب تک کہ شکر کی قلت کثرت کی نسبت کہ پسند ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ایک پل ہے جو پل سے آخرت اور پھر عمارت مت بناؤ اُننے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک گھر بنا دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی پر گھر بناؤ اُنھوں نے عرض کیا کہ پانی پر عمارت کیسے گھر کی آپ نے فرمایا کہ عبادت دنیا کی محبت کے ساتھ کیسے بنیگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ پر معاملہ پیش کیا کہ اگر تم چاہو تو سارے شگستان مکہ کو تمھارے لیے سونا کرو یا جاؤ سارے مین نے عرض کیا کہ اَللّٰہی مجھکو منظور نہیں بلکہ میں ایک وزبھو کا رہوں اور ایک وزبھو کے سپرد ہوں تاکہ جس زمین بھوکا رہوں تو میری درگاہ میں تضرع اور دعا کروں اور جس دن میں شکم سے ہون آئیں تیری حمد و ثنا کروں اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تھے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے آپ صفا پر چڑھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرئیل قسم ہوا اس ذات کی جس نے شک و حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ شام کو آل محمد کے نہ ٹھہری ستوی ہوئی نہ آئے گی یہ کلام آپ کہنے پائے تھے کہ ایک دفعہ ہی آسمان سے ایک کرک کی آواز آئی جس سے آپ کو خون معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ کیا قیامت کو حکم میرا ہونے کا ہوا حضرت جبرئیل نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں کہ جب آپ کے کلام سے تو یہی آتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم نے کہا تھا وہ سنا اب مجھکو زمین کی کنجیاں لیکر بھیجا ہوا اور حکم کیا ہے کہ آپ عرض کریں کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو تہامہ کے پہاڑوں کو زمر و اور یاقوت اور سونے جاندی کا کر کے تھابے ساتھ پھرون اور اگر چاہو تو پیغمبر اور بادشاہ ہو چاہو بنی اور بندہ ہو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ منہ کیو اسطے تو اضع کیجیے آپ نے تین بار فرمایا کہ میں رسول و رب ہوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اُسکو دنیا میں لایا کر دیتا ہے اور آخرت کا رعب اور اپنے حبیبوں کا بیٹا بنا دیتا ہے اور ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں زہد کر خدا سے تعالیٰ مجھکو محبوب بنائے گا اور لوگوں کے اٹھو کی چیز میں زہد کر لوگ مجھکو محبوب بنائیں گے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کن اراد ان یوتیہ اللہ علماً بغیر تعلم وہی بغیر ہدایت فلینہد فی الدنیا اور ایک حدیث شریف میں ارشاد

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اُسکو دنیا میں لایا کر دیتا ہے اور آخرت کا رعب اور اپنے حبیبوں کا بیٹا بنا دیتا ہے اور ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں زہد کر خدا سے تعالیٰ مجھکو محبوب بنائے گا اور لوگوں کے اٹھو کی چیز میں زہد کر لوگ مجھکو محبوب بنائیں گے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کن اراد ان یوتیہ اللہ علماً بغیر تعلم وہی بغیر ہدایت فلینہد فی الدنیا اور ایک حدیث شریف میں ارشاد

بندے پر یقین ظاہر نہیں ہوتا ایک موجود چیز سے خوش ہونا دوسرے مفقودہ چیز سے خوش ہونا پس جب کوئی موجود چیز سے خوش ہوتا ہو تو وہ حریف ہو اور جب مفقودہ چیز سے خوش ہو تو غصہ کرنے والا ہو اور غصے والے کو عذاب ہوتا ہو اور جب مفقودہ چیز سے خوش ہوتا ہو تو تعجب کرتا ہو اور تعجب عمل کو باطل کر دیتا ہو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کا دل اہل ہرنگی و رقصین اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کوشش سے عبادت کرنے والوں کی تمام عمر کی عبادت کی نسبت محبوب اور بہتر ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جو چیزیں خدا تعالیٰ نے ہم سے پھر دین اور ہم کو نہیں دین انہیں اسکا انعام ہمارے اوپر زیادہ ہے نسبت ان اشیاء کے جو ہم کو دی ہیں اور گویا اس میں اس حدیث شریفہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان اللہ عجیب عبدہ المؤمنین من الدنیا وہو عجیب کما تحبون منکم الطعام والشراب تخافون علیہم اگر مریض اس بات کو سمجھے تو جانے کہ لوگوں کا سلوک کھانے کے ذریعے میں جسکا انجامت ہے دینے کی نسبت کہ زیادہ ہے جسکا ثمرہ مرض ہو اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار فانی ہے نہ باقی اور خانہ معیبت ہے نہ خانہ راحت جو اسکو پہچان لیتا ہو وہ اسکی وسعت پر خوش نہیں ہوتا نہ تنگی پر رنج کرے۔ اور حضرت سیل قسری رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی عابد کا عمل خالص نہیں ہوتا جب تک چار چیزوں سے فارغ نہ ہو بھوک اور ترنگی اور فقر اور ذلت۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اور ایسوں کے ساتھ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی بات سے خوش نہ ہوتے تھے کوئی شواہد آدے اور کسی چیز پر رنج نہ کرتے تھے جو چلی جاوے اور دنیا انکے نزدیک خاک سے بھی ذلیل تر ہو یعنی پیاس برہنہ و رستگاری زندگی بسر کرتے تھے اس طرح کہ نہ کبھی آنکھ کھلتے تھے نہ ہنٹیا پٹھتی تھیں نہ زمین پر کچھ بچھا اور نہ اپنے گھر میں کبھی کھانے کو کھایا جب رات ہو جاتی تو کھڑے ہو جاتے سجدے کرتے آنسو رخساروں پر بہاتے اللہ تعالیٰ سے اپنی آزادی کے لیے سرگوشی کرتے رہتے جب نیکی کرتے تو اس کے شکر میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے اس کے قبول کی درخواست کرتے اور جب بری کرتے تو رنج کرتے اور درخواست مغفرت کرتے ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر سزا اگر گناہوں سے نہیں بچے اور نہ بدوں مغفرت اور رحمت الہی کے ساحل نجات پر پہنچے۔

تیسرا بیان درجات زہد کے ذکر میں اہم چار قسمیں ہیں ایک خود زہد کی دوسری جس چیز کی رغبت سے زہد ہوتا ہو تیسری جس چیز سے زہد کرتے ہیں چوتھی احکام زہد کی پس قسم اول تہیہ ہے کہ زہد فی نفسہ بحسب تفاوت اپنی قوت کے تین ہے رکھتا ہو اول درجہ جو ب میں نیچے ہو یہ ہو کہ زہد دنیا میں کرے مگر دنیا کی خواہش بھی جو اور دل کو میل اور نفس کو التفات دنیا کی طرف ہو مگر نہ اہل تکلف اور مجاہدہ سے اسکو روکتا ہو ایسے شخص کو مشہد کہتے ہیں اور یہ آغاز زہد کا ہوتا ہو ایسے شخص کے حق میں جو درجہ زہد پر پہنچے اپنی کوشش اور عمل سے پہنچے ایسا شخص اول اپنے نفس کو گاتا ہو پھر تہلی کو اور زہاد اول تہلی کو گاتا ہو پھر نفس کو طاعات میں پھلتا ہو نہ یہ کہ جو چیز جدا ہو گئی اس کے فراق کے صبر میں نفس کو گلاوے اور ہنر بہ خطرے میں ہو کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہو کہ اسکا نفس غالب ہو جاتا ہو اور شہوت اسکو کھینچتی ہو تو دنیا کی طرف لو را اس سے آرام لینے کی طرف عود کرتا ہو خواہ تھوڑی چیز میں ہو یا بہت میں۔ دوسرا درجہ یہ ہو کہ دنیا کو اپنی رغبت سے چھوڑ دے یا میں وجہ کہ جس چیز کی طمع کی اسکی نسبت دنیا کو حقیر جانے جیسے کوئی ایک درم کو دوسرے کی طمع میں جانے دے کہ اسکو آٹھ م کے جانے کا رنج نہیں ہوتا گو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہو لیکن یہ راہ اپنے زہد کو بچھتا ہو اور اسکی طرف التفات کرتا ہو جیسے بچھنے والا اپنی چیز کو بے کر جانتا ہو کہ میں نے ایسی چیز دیکر عزم لیا اسی لحاظ سے اس طرح کا زہد اپنے نفس پر ہو سکتا ہو کہ تعجب کرے یا نہ پر تعجب کرے اور جانے کہ میں نے اپنی چیز چھوڑ دی جسکی کچھ قدر تھی اور اس کے عوض اس زیادہ قدر کی چیز اختیار کی بہ حال یہ درجہ بھی نقصان کا ہو تیسرا درجہ جو بے بھوک ہو

۱۲
اللہ تعالیٰ اپنے مومنین
کو دنیا سے بچاتا ہو
حالانکہ وہ اس کے لذت
و تہلکہ سے بچنے کو چاہتے
ہیں
یہاں کو کھانے سے
بچاتے ہو کہ اپنے لیے ہو
اسکی سزا پہلے کہ دنیا

یہ کہ زہد اپنی خوشی سے کرے اور زہد میں بھی زہد کرے یعنی اسکو کچھ سمجھے اس لحاظ سے کہ دنیا کو محض ناچیز جانے جیسے کوئی
 ٹھیکری دے اور موتی لے لے تو اسکو معاوضہ نہ جائیگا اور یہ سمجھیکا کہ میں نے یہ موتی کچھ لے کر لیا ہوں اور نہ اس ٹھیکری کا بھی
 خیال کریگا اور دنیا کو اگر لیا نہ خدائے تعالیٰ اور عیش آخرت کے دیکھو تو جیسے ٹھیکری موتی کی نسبت ادنیٰ اور خفیس ہو وہ اس
 بھی زیادہ خفیس ہو پس زہد کا کمال اس درجہ میں ہوا اور سب اس زہد کا کمال معرفت ہے یعنی اسکو خوف دنیا کی طرف التفات کا
 نہیں جیسے لینے والے کو خیال ٹھیکری کا نہیں آتا اور یہ دل نہیں چاہتا کہ اس معاملے کو فتح کر کے اپنی چیز واپس لے لیون حضرت
 ابو یزید نے ابو موسیٰ عبدالرحیم سے پوچھا کہ تم کیا ذکر کر رہے تھے انھوں نے کہا کہ زہد کا پوچھا کہ کس چیز سے کہا دنیا سے انھوں نے
 اپنا ہاتھ بھڑا اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ کسی چیز کی گنتا ہوئی ہوگی دنیا تو ناچیز ہونہ ہر آئین کیا ہوگا اور جو شخص کہ دنیا کو آخرت کے
 لیے چھوڑ دے اسکی مثال ہل معرفت اور ارباب قلوب کے نزدیک جنکو مشاہدہ اور مکاشفہ ہر وقت رہتا ہو ایسی ہو جیسے کوئی
 شخص بادشاہی دربار میں جانا چاہے اور دروازے پر ایک گتھا لٹا ہو کہ وہ اسکو نہ جانے دے اور یہ اس کے سامنے ایک ولی کا
 ٹکڑا پھینک دے وہ گتھا اس کے شغل میں لگے اور یہ دروازے میں گھس جاوے اور بادشاہی تقریب حاصل کر کے تمام سلطنت کا
 کاروبار اس کے سپرد ہو جاوے تو بھلا ایسا شخص اس نعمت و انعام بادشاہی کے عوض اپنا کچھ احسان بادشاہ پر نہ لے لے گا اور
 کیسے کہ ہم نے بھی دروازے کے گتے کو ایک رقم دے دیا ہو اس طرح شیطان خدا سے تعالیٰ کے دروازے کا گتھا ہو کہ لوگوں کو
 اندر نہیں جانے دیتا باوجودیکہ دروازہ کھلا ہوا ہو اور پردہ اٹھا ہوا اور دنیا ایک رقم کو طرح ہو کہ اگر اسکو کھلا دے تو لذت صرف چار
 کے وقت ہوتی ہو اور نکلنے ہی جاتی رہتی ہو پھر اسکا بوجھ معدہ میں رہتا ہو اور فوت ہو اور نہ حاجت ہو جانے کی ہو پھر بھی
 پھر حاجت اس بوجھ کے کھانے کی پڑتی ہو پس جو شخص ایسی چیز کو اسلئے چھوڑے کہ سلطنت ملے اسکو اس دنیا کا کیا خیال ہوگا
 اور ساری دنیا کی نسبت یعنی جو کچھ ایک شخص کو ملتی ہو گو اسکی حیات سو برس کی ہو آخرت کی نعمت کی طرف اس سے بھی کم ہو جو فقر کو
 سلطنت کی طرف اسلئے کہ تنہا ہی بیٹھ کر بے نہایت چیز کی طرف کچھ نسبت نہیں اور اگر دنیا باغض ہزار برس کی ریت ہو اور بے غل و
 ملے جب بھی تنہا ہی رہی اور عیش جاووائی آخرت سے اسکو کچھ نسبت نہ ہوگی اور جب کہ مدت عمر بھی کم اور لذت بھی خالی از کدورت
 نہیں تو پھر بھلا اسکو آخرت سے کیا نسبت حاصل یہ کہ زہد اپنے زہد کو بھی دیکھتا ہو جب جس چیز میں نہ دیکھا ہو اسکی طرف التفات کرے
 اور اسکی طرف جب التفات کرے گا جب اسکو کوئی قابل قدر قیمت جائیگا اور اسکا قدر قیمت کے قابل جانتا نقصان معرفت
 ہوا کرتا ہو اسلئے سبب زہد کے نقصان کا معرفت کا نقصان ٹھہرایہ میں درجات زہد کے اور ان میں سے پھر ہر ایک ہجر کے
 بہت سے درجات ہیں مثلاً تنہا آدمی جو صبر دنیا پر کرتا ہو تو بعضے صبر میں شقت زیادہ ہوتی ہو اور بعض میں کم تو اسی مشقت کی کمی
 بیشی پر اس درجے میں بھی اختلاف و تفاوت ہوگا اس طرح جو شخص اپنے زہد سے عجب کرتا ہو جس قدر اسکو التفات اپنے زہد
 کی طرف ہوگا اسی کے بوجب اس کے درجے میں اختلاف ہوگا۔ دوسری تقسیم زہد کی باعتبار اس چیز کے جسکی رعبت سے زہد کرنے
 ہیں پس اس کے بھی تین درجے ہیں سب سے نیچے کا درجہ یہ ہو کہ مرغوب دنیا کو دفع اور تمام تکلیفات مثل عذاب قبر اور ساقیہ صا
 او پیل صراط کے خطرے اور سب ہموال سے نجات پانا یعنی جن ہموال کا ذکر احادیث میں ہو مثلاً مذکور ہو کہ آدمی حساب میں کھڑا
 کیا جاوے گا اسی طرح کہ اگر سوا دس پیاسے اس کے پسینے سے پانی پیوین تو سب کا پیٹ بھر جائے تو ایسے ہموال سے نجات پانے کی
 رعبت زہد ہو اور یہ زہد خوف کرنے والوں کے لیے ہوتا ہو اور وہ لوگ گویائیت ہونے پر راضی ہو جاوین اگر نیت کر دے جاوین
 کیونکہ تکلیف سے چھوٹنا بجز نیت کے محال ہو جاتا ہو دوسرے یہ کہ زہد سے رعبت خدا سے تعالیٰ کے ثواب و انعام اور لذتوں کی

۱۲
 زہد و عیش و تنہا
 درجہ و نسبت سے ہے

نکلے تو اسکا زہد جابر تھا ہر اس سے انکا مقصود تعریف زہد کی نہیں بلکہ توکل کو زہد میں شرط کیا ہو اور یہ بھی انھیں کا قول ہو کہ زہد اسکا نام ہو کہ رزق مضمون کی طلب نہ کرے۔ اور ارباب حدیث کا قول ہو کہ دنیا کیا ہو کہ اسے اور عقل سے عمل کرنا اور زہد کا نام ہو کہ علم کا اتنا کرے اور سنت کی اقتداء لازم کرے اس قول میں اگر اسے سے اسے فاسد اور عقل سے عقل مراد ہو جس سے کہ دنیا میں جاہ طلب کیا جاتا ہو تو واقع میں یہ قول ٹھیک ہو لیکن اس میں اشارہ یا تو صرف بعض اسباب جاہ کی طرف ہو یا ایسی شہوات کی طرف جو فضول ہیں مثلاً بعض علوم اس طرح کے ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ نہیں اور لوگوں نے انکو اتنا طویل دیا ہو کہ اگر آدمی تمام عمر ایک ہی علم میں مصروف رہے تو پورا نہ کر پائے تو زہد کے لیے ضرور ہو کہ فضول مر سے اول زہد کرے اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ زہد وہ ہے کہ جب کسی کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہو انکا مذہب یہ ہو کہ زہد تواضع کا نام ہو اور یہ اشارہ ہو جاہ و عجب کے نہونے کا جو بعض اقسام زہد سے ہو اور بعضوں کا قول ہو کہ زہد طلب حلال کو کہتے ہیں اور اس قول کو حضرت اویس وغیرہم کے قول سے کچھ نسبت نہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زہد طلب کو ترک کر دینے کا نام ہو اور اس میں شک نہیں کہ انکی مراد طلب حلال ہی کو ترک کرنے سے تھی۔ اور یوسف بن سباط رحم فرماتے کہ جو شخص ایذا پر صبر کرے اور شہوات کو چھوڑ دے اور روٹی و جہ حلال سے کھائے اسکو صل زہد حاصل ہو اس طرح انکے سوا زہد کے باب میں بہت سے اقوال ہیں کہ انکے لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ جو شخص امور کے حقائق لوگوں کے قول سے معلوم کرنے چاہے تو قولوں میں اختلاف پا کر حیران رہ جاوے گا مگر جبکہ امر حق ظاہر ہو جاوے گا اور اسکا ادراک اپنے دل کے مشاہد سے کر لیا تو پھر سنی ہوئی بات سے کچھ مستفید ہوگا ایسیلئے کہ حق بات پر اعتما کر دیکھا اور جس شخص نے کہ اپنے قصور بصیرت سے کچھ کوتاہی کی آپس اطلاع پائیگا اور جس نے کمال معرفت کے ہوتے ہوئے جتنی حاجت دیکھی اسقدر بیان پر اکتفا کی اور پھر بھی واقف ہو جاوے گا۔ اور ان بزرگوں نے جو مختصر پر کفایت کی تو ہو سکتے ہیں کہ انکی بصیرت کچھ کم تھی مگر اس سبب کہ جو کچھ انھوں نے فرمایا ہو حاجت ہی کیوقت فرمایا ہو جو بقدر حاجت دیکھی اسقدر بیان کیا اور چونکہ حاجات مختلف ہوتی ہیں اسی جہت سے کلمات جواب بھی مختلف ہوئے اور بعض اوقات سبب کفایت کرنے کا یہ ہوتا ہو کہ غرض ان کلمات سے خبر دینا اس حال کا ہوتا ہو جو بندے میں دائمی ہوتا ہو اور وہ حال بھی جو بندے کا ایک مقام ہو اور رزق انکا ہر بندے کے لیے ایک نیا حال ہوتا ہو تو جن کلمات سے انکی خبر دیا و گئی وہ بھی بلا شک مختلف ہونے لیکن امر حق اوضاع میں ایک ہی ہوگا اسکا مختلف ہونا ممکن نہیں۔ اور سب اقوال میں سے زہد کے باب میں جو جامع اور درحقیقت کامل ہو گو ہمیں تفصیل نہیں قول ابو سلیمان دارانی رحم کا ہو کہ وہ فرماتے ہیں کہ زہد کے باب میں ہم نے بہت تقریریں سنیں اور سارے نزدیک ہر یہ ہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانع ہو اسکو ترک کرے اور ایک قول میں تفصیل بھی بیان کی اور کہا کہ جو شخص نکاح کرے یا طلب معیشت کے لیے سفر کرے یا تجارت لکھے وہ دنیا کا مائل ہو اتوان سب چیزوں کو زہد کے خلاف کر دیا۔ اور ایک بار انھوں نے یہ آیت پڑھی اللہ لا یمن فی اللہ تعالیٰ کی اور فرمایا کہ قلب سلیم سے وہ دل مراد ہو کہ جہن خدا کے سوا کچھ نہوا اور فرمایا کہ لوگوں نے جو دنیا میں زہد کیا تو ایسیلئے کہ انکے دل دنیا کے ترودات سے چھوٹ کر آخرت کے لیے فارغ ہو جاویں۔ ابن ہر کی چوتھی تفسیر کو سننا چاہیے کہ احکام کے لحاظ سے زہد کی تین قسمیں ہیں فرض اور نفل اور سلامت اور یہی قول حضرت ابراہیم بن ادہم رحم کا ہو زہد فرض تو زہد میں زہد کرنا ہو اور نفل حلال میں اور سلامت شہوات میں اور چھٹے تفصیل درجات و رتبہ کے باب حلال حرام میں لکھی ہو اور وہ زہد میں سے ہو کیونکہ حضرت مالک بن انس سے پوچھا گیا کہ زہد کیا چیز ہو فرمایا کہ تقویٰ ہو اور اگر زہد کو بلحاظ خفیہ امور کے چھوٹنے کے دیکھا جائے تو کچھ انتہا نہیں کیونکہ نفس جن چیزوں سے مثل خطرات اور تمام حالات کے خصوصاً ریلے خفی وغیرہ کہ سوا بڑے علما کے اور کوئی اپنے واقف نہیں ہوتا متنع ہوتا ہو انکی کچھ انتہا نہیں

لے
سمجھو کہی آیا اسکا
بیکر دل چوٹا

تو اسیں زہد کرنے کی بھی انتہا نہیں بلکہ امور ظاہر میں بھی درجات زہد کے غیر متناہی ہیں نہایت اعلیٰ درجہ اسیں وہ جو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو چل تھا کہ لیتے وقت پتھر سر کے تلے رکھ لیا شیطان نے آپ سے کہا کہ اپنے تو دنیا کو ترک کیا تھا اب یہ
کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ تو نے کوئی چیز دنیا کی دیکھی اُسے کہا کہ سر تلے پتھر رکھا کہ سر اونچا ہے اور آسائش ہے آپ نے پتھر سر تلے سے نکال کر
پھینک دیا کہ اُسے اُسکو اور دنیا کو دو دن کو لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال میں ہو کر کہ آپ نے ناٹ ہتھ رہنا کہ اپنی جلد میں کچھ
نشان پڑ گئے اور نرم لباس کو نہ پہنا کہ جلد کو آسائش ہوگی آپ کی مادر شفقہ نے فرمایا کہ ناٹ کی عوض دن کا کرتہ پہن لو آپ نے دیا ہی
وہی ہوئی کہ اس کی بجائے اور دنیا کو پسند کیا آپ نے اور اُس کرتے کو نکال کر اپنا پہلا ہی لباس پہن لیا۔ اور حضرت امام احمد رحمہ فرماتے ہیں
کہ زہد حضرت اویس حبشی کا تھا کہ بنگلی سے یہ نوبت پہنچی تھی کہ ایک چٹائی کی تھیلی میں بیٹھ بیٹھ گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا
کے سایے میں بیٹھ گئے دیواروں نے انکو اٹھا دیا آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ کو نہیں اٹھایا مجھکو اُسے اٹھایا جسکو میرے لیے سایے
میں آسائش لینا منظور ہوئی غرض کہ درجات زہد کے ظاہر و باطن کے اعتبار سے بیسار ہیں اقل درجہ یہ ہو کہ ہر شہوہ و ممنوع چیز میں زہد
کرے اور بعض کا ہر فراموشی میں زہد ہو دیکھا نام ہو کہ حلال میں ہو دیکھا و ممنوع میں اور شہوہ و ممنوع چیز میں زہد کرنا تو زہد کے درجات میں
کسی میں نہیں پھر دیکھا کہ اس نے میں حلال باقی نہیں ہا اس واسطے ان کے نزدیک زہد غیر ممکن ہو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب یہ پتھر کہ
زہد خدا کے تعالیٰ کے ماسوا کا ترک کرنا ہو تو کھانے اور پینے اور لباس اور لوگوں کے ملنے اور گفتگو کرنے سے زہد کیسے ہو سیکے گا کیونکہ
ان امور میں مشغول ہونا تو ماسوا اللہ میں مشغول ہونا ہو پس اسکا جواب یہ ہو کہ دنیا سے پھر کر خدا کے تعالیٰ کی طرف تمام توجہ مشغول ہونے
کے معنی ہیں کہ خدا کے تعالیٰ کی طرف تمام دل و بہت ذکر اور فکر کی رو سے متوجہ ہو اور یہ بات بدون زندگی کے ممکن نہیں اور زندگی بدون
ضروریات نفس کے نہیں ہو سکتی پس جب آدمی دنیا سے ملکات بدن کے دفع پر توجہ کرے اور اُسے غرض عبادت پر بدن سے مدد لینی ہو
تو اس حرکت سے غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونگا ایسے کہ جو چیز ایسی ہو کہ مقصود کی طرف بدون اُسکے جانا ممکن نہ ہو وہ مقصود وہی میں کہی
جاتی ہو مثلاً کوئی شخص آج میں سواری کو آب و دانہ دیتا ہو تو حج سے و گردان ہونگا مگر چاہیے کہ بدن خدا کے تعالیٰ کے راستے میں لپکا
ہو جیسے سواری حج کے راستے میں یعنی آسائش سواری کی مقصود بالذات نہیں صرف آنا مطلب ہو کہ اُس سے ملکات دور کرتا ہے
تاکہ مشغول مقصود پر پہنچا دے سہلج بدن کا مخطوطہ رکھنا بھوکا و پیاس اور گرمی اور سردی سے جو اُسکے حق میں مہلک ہیں کھانے
اور پینے اور لباس اور مسکن سے چاہیے اور ان چیزوں میں سے مقدار ضرورت پر اکتفا کرے اور لذت اور آسائش مقصود نہ ہو بلکہ
اطاعت الہی پر قوت منظور ہو تو یہ بات مخالف زہد کے نہیں بلکہ شرط کی ہو کہ زہد میں اسکا ہونا ضروری ہو۔ اور اگر کوئی بھوک کے
وقت کھانا کھانے میں تو لذت خواہ خواہ ہوگی تو یہ لذت مضرب نہیں بشرطیکہ مقصود لذت حاصل کرنا نہ ہو مثلاً اگر کوئی ٹھنڈا پانی پیے
تو کبھی اُسکو لذت معلوم ہوتی ہو مگر انجام اُسکا یہی ہو کہ تکلیف پیاس کی دفع ہو جائے اور اگر کوئی پاخانہ پھرتا ہو تو اس سے یہی راحت
ہو اگر قی ہو مگر اُسکو آدمی مقصود اور مطلوب نہیں سمجھتا ایسی بات کہ اسکی طرف کچھ توجہ نہیں ہوتی ایسے ہی بعض اوقات آدمی تہی کو
اٹھتا ہو اور اسوقت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو اچھی معلوم ہو اگر قی ہو یا صبح کو جانوروں کی بولیاں خوش معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر مقصود
بالذات نہ ہوں تو اُسے کچھ ضرر نہیں اور مقصود بالذات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی ہی تلاش کرے جہاں کی ہوا بھی اچھی ہو
جانوروں کی آواز بھی ہوتی ہو وغیرہ پس اگر بدن اپنے مقصد کے ایسی جگہ پاتا ہو اگلی تو کچھ حج نہیں اور نجات کرنے والا بدن میں
بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایسی جگہ تلاش کی جہاں صبح کی ہوا نہ لگے اس خوف سے کہ کہیں اُس سے رحمت پاکر
دل کو اُنس نہ ہو چاہے کہ اُس سے اُنس ہونا دنیا کے ساتھ اُنس ہونا ہو اور جب قدر غیر خدا سے اُنس ہوتا ہو اُس قدر خدا کے

ما تھ اُنس ہونے میں خلل پڑتا ہو اور پیچہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی رح اپنا پانی کھلے گھرے میں رکھتے اور دھوپ میں سے علاوہ کرتے اور گرم پانی پیتے اور فرماتے کہ جو کوئی ٹھنڈا پانی پیوے اُس پر دنیا کا چھوڑنا مشکل پڑتا ہو تو اس طرح کے خوف ہتیا کرنے والوں کے ہیں اور ان سب میں احتیاط کرنی ہو شیاری کی بات ہو کیونکہ اگر یہ اس میں وقت پڑتی ہو مگر تھوڑے دنوں اُس سے بچ رہنا ہمیشہ کی لذت کیواسطے اہل معرفت پر کچھ گران نہیں جو اپنے نفس کو شرعی سیاست سے وابستے رکھتے ہیں اور جبل متین یقین پکڑے ہوئے ہیں اور دنیا و دین کے ایک دوسرے کی ضد بچو کو خوب پہنچا ہیں

چوتھا بیان ضروریات زندگی میں زبرد کرنے کی تفصیل میں۔ جانتا چاہیے کہ آدمی جن چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہو دو قسم ہیں یا تو ضروری یا فضول فضول تو ایسی شیا ہے جیسے پلے ہوئے گھوٹے کہ اکثر آدمی انکو آرام سوار ہی کی جہت سے رکھتے ہیں حالانکہ پیادہ بھی چل سکتے ہیں اور ضروری چیزیں ایسی ہیں جیسے کھانا اور پینا اور چونکہ ہم تفصیل فضول کی نہیں کر سکتے اسلئے کہ وہ سجد و شمار ہیں اور ضروری چیزیں البتہ شمار ہو سکتی ہیں اور ان میں باعتبار مقدار و جنس اور اوقات کے فضول کو دخل بھی ہو لہذا اُنکے باب میں زبرد ہونے کی صورت کا لکھنا ضروری ہو اور ضروری چیزیں چھ ہیں غذا اور لباس اور مسکن اور سہاگنا نہ داری اور اٹھنا اور مال اور غرض کے حصول کے لیے یعنی ان چھوں میں سے کیسے ملنے کے لیے جاہ کا ہونا بھی ضروری ہو اور جاہ کے معنی اور اُس سے لوگوں کی محبت کی وجہ اور اُس سے بچنے کی کیفیت ہم نے جلد ثالث کے باب الریاء میں لکھی ہے۔ اور اب ہم صرف ان چھ ضروری چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں ضرورت اول غذا اسمیں آدمی کے لیے اس قدر ضروری ہو جو کہ کوئی نہ کھائے مگر اسمیں زبرد کی تکمیل کے لیے اُسکا کچھ طویل و عرض کم کرنا چاہیے طویل باعتبار تمام عمر کے ہو اسلئے کہ جو شخص ایک دن کا کھا رکھتا ہو کبھی اُس پر قانع نہیں ہوتا اور عرض اُسکا مقدار غذا اور جنس اور وقت میں ہوا کرنا ہو پس طویل کو اسطرح کھانا چاہیے کہ اہل کو کوئی تاہ کرے اور کتر درجہ زبرد کا اس باب میں یہ ہر کہ جب شدت کی بھوک اور مرض کا خوف ہو اسوقت بھوک کے دفع کی مقدار پر کفایت کرے اور جب کایہ حال ہو وہ جب کچھ پاؤں گاد ن کے کھانے میں سے رات کے لیے نہیں کھینکا یہ درجہ سب سے اونچا ہو دوسرا درجہ یہ ہو کہ ایک مہینے یا پالیس روز کے لیے ذخیرہ کرے تیسرا درجہ یہ ہو کہ ایک برس کے لیے ذخیرہ کرے اور یہ حال ضعیف زاد ہوں کا ہو اور جو برس روز سے زیادہ کے واسطے ذخیرہ کرے تو اسکو تاہد کہنا محال ہو اسلئے کہ جو شخص برس دن سے زیادہ جینے کی توقع کرے وہ بیشک طویل الامل ہو اُس سے زبرد نہیں پورا ہو گا ہاں جس صورت میں کہ کوئی پیشہ نہیں رکھتا اور لوگوں کے مال لینے کو دل نہ چاہے تو برس روز سے زیادہ کا بھی مضائقہ نہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی رح کو بیس دینا ترکہ میں سے ملے تو آپ نے اُنکو کچھ چھوڑا اور بیس برس میں اُنکو اٹھایا یہ امر اُنکا اصل رپہ خلاف نہیں لیکن اُن لوگوں کے نزدیک جو زہد میں توکل کو شرط کہتے ہیں لہذا خلاف ہو اور عرض کی گئی مقدار کی رو سے یہ ہو کہ ایک دن رات میں کتر درجہ پاؤں سیر ہو اور متوسط درجہ آدھ سیر اور اعلیٰ درجہ وہ مقدار ہو کہ شارع نے کفارہ کی ماسکین کے لیے مقرر کی ہو اور جو اس سے زیادہ کھاوے تو بسیار خواری اور پست کے دھندھے میں لگنے میں داخل ہو اور جو شخص ایک مہر برس نہ کرے تو شک کے باب میں اُسکو زبرد ذرہ بھر نہوگا اور جنس کی رو سے کمی یہ ہو کہ جو غذا ہو سکے خواہ بھوسہ ہی کی ہو اور اوسط درجہ جو اور پختہ کی روٹی ہو اور اعلیٰ درجہ بدون چھنے آٹے کی روٹی اور اگر چھنے ہوئے آٹے کا پھلکا ہو گا تو زہد کے اول درجے کا تو کیا ذکر ہو سب سے کچھلے مقام زہد سے بھی خارج ہو گا اور آسائش والوں میں داخل ہو گا اور سالن میں سے ادنیٰ نمک یا ساگ یا سرکہ ہو اور اوسط زیتون کا تیل یا کوئی اور چکنائی تھوڑی سی اور اعلیٰ گوشت ہر قسم کا ہو

بیان نہد سے صاف ہوا
علوم ہونا ہو ورنہ غلطی
جو کہ مایہ کا ایک صاف
ہوتا ہو اس سے صاف
قریب ہوتا ہو یا دوسرا
درجہ سے بھی کم ہوگا

اور یہ ہفتے میں ایک دو دفعہ ہوا اگر دو دفعہ سے زیادہ ہفتے میں ہوگا تو سبب قسام زہد سے خارج ہو جائیگا ایسا شخص شک کے پائے
 ہرگز زائد نہ کہلاوے اور وقت کے اعتبار سے کسی یہ ہو کہ رات دن میں ایک بار کھاوے یعنی روزہ رکھا کرے اور اوسط یہ ہو
 کہ ایک دن روزہ رکھے اور رات کو کھانا نہ کھاوے صرف پانی پی لے اور دوسرے روز روزہ رکھے تو کھانا کھالے اور پانی نہ پیو
 اور پھر حکم یہ ہو کہ تین دن یا ہفتہ بھر یا زیادہ طے کار روزہ رکھ سکے اور ہنسنے طریق خوراک کے کم کرنے اور اسکی حرص کے توڑنے کا
 حال جلد ثالث میں لکھا ہوا اور احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رض کا اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انھوں نے غذا میں اور
 سالن کے چھوٹے میں کیسے زہد کیا۔ حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ ہمکے چالیس چالیس روز گزر جاتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے گھر میں نہ چراغ جلتا تھا نہ آگ سلگتی تھی کسی نے پوچھا کہ پھر سب اوقات کی کیا صورت تھی آپ نے فرمایا کہ دوسپاہ چیزوں خرما اور
 پانی سے انتہی۔ اس سے گوشت اور شہو باور سالن سب کا ترک پایا جاتا ہوا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور اون کا کپڑا پہنتے تھے اور گٹھی ہونی جوتی کو اپنے پاس مبارک سے مشرف فرماتے تھے اور کھانے
 کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے اور زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں کھانا بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح
 بیٹھتا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو شخص جنت کا طالب ہو تو جو کی روٹی اور کھوتے پر
 کتھون کے ساتھ پڑ رہنا نگو کافی ہو اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ جب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے
 تھے کبھی تین روز پیٹ بھر کر گھریوں کی روٹی نہ کھائی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ امی بنی اسرائیل خالص پانی پیو اور جنگل کا
 ساگ اور جو کی روٹی کھاؤ اور گھریوں کی روٹی سے چہنب کر دو کہ تم اسکا شکیرہ گزیر کر سکو گے اور جلد ثالث میں ہم نے غذا اور پانی کے
 باب میں سیرت انبیاء اور بزرگانِ ملت کی لکھی دو بار بیان نہیں کرتے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا والوں کے پاس تشریف لائے تو وہ
 لوگ آپ کی خدمت میں دودھ میں شہد ملا کر لائے آپ نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور فرمایا کہ میں سکھو حرام نہیں کرتا مگر خدا تعالیٰ
 کیواسطے انکسار کرنے کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اور حضرت عمر رحم کے پاس جو شہد کا سر و شربت لائے اور گرمی کے موسم تھے آپ نے فرمایا کہ اسکا
 حساب مجھ سے الگ کرو۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمی رحم فرماتے ہیں کہ سچا زہد وہ ہو جو غذا کو کچھ میسر ہو کھالے اور لباس مقدار شرع و عورت پہنے
 اور جہان جگر ملے وہاں ہے دنیا اسکا مجلس بنو اور قبر خواجگاہ اور ذلوت مجلس عبرت پکڑنا اسکا تامل ہو اور قرآن اسکی گفتگو اور بے
 اسکا نہیں وزد کر فقیق اور زہد ہمسر و حزن ہکا حال و رجا شمار بھوک اسکا سالن ہو اور حکمت سخن اور خال اسکا بستر ہو اور تقویٰ
 قوشہ اور سکوت غنیمت اور صبر نکیہ اور توکل حسب و عقل اہ نما اور عبادت پیشہ اور جنت پہونچنے کا مقام ہو انشاء اللہ تعالیٰ
 ضرورت و وہم لباس ہو ہمیں کتر درجہ وہ ہو جو گرمی اور سردی کی دور کرے اور برہنگی کی چھپائے اور وہ ایک چادر جو حسین
 سب چھپ جائے اور اوسط پوشاک یہ ہو کہ ایک کرتہ اور ٹوپی اور جوتے کا جوڑا اور اعلیٰ یہ ہو کہ اس کے ساتھ عمامہ اور پاجامہ بھی ہو
 اگر مقدار میں اس سے زیادہ ہو تو وہ زہد کی حد سے خارج ہو۔ اور زہد کی شرط یہ ہو کہ جب کپڑا دھوئے تو دوسرا پہنے کے لیے کھانا
 بلکہ گھر میں بیٹھا ہے اور جب دودھ کرتے اور پاجامے اور علمے ہوں تو سب قسام زہد سے خارج ہو جائیگا جو مقدار کی رو سے
 ہوتے ہیں اور جن لباس میں اوننی درجہ موٹا ٹاٹ ہو اور اوسط درجہ موٹا کمل اور اعلیٰ درجہ موٹا کپڑا روئی کا۔ اور وقت کی رو سے
 زیادہ وقت یہ ہو کہ ایک برس کو پہن سکے اور کتر یہ ہو کہ ایک دن پہن سکے یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے اپنے کپڑے میں تون کے
 پیوند لگائے گو بہت جلد خشک ہو جاتے ہیں مگر دفع الوقتی ممکن ہو اور اوسط وقت یہ ہو کہ لباس ایسا ہو جو ایک مینا یا اس کے قریب
 تن پر رہ سکے پس ایسے کپڑے کا ڈھونڈنا جو برس میں زیادہ ہے طول مل میں داخل ہو جو زہد کے خلاف ہو مگر اس صورت میں کہ

۱۲
 تا جہ سنہ ہجری
 ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰

۱۲
 تا جہ سنہ ہجری
 ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰

۱۲
 تا جہ سنہ ہجری
 ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰

مومنوں کی تلاش کی اور موٹا کٹر دیر پا ہوتا ہوا بہت تنہا ہوا تو اس میں کچھ نہیں پس جو شخص اس مقدار سے زیادہ کٹر یا دوسے چاہیے کہ اسکو
 دے ڈالے کیونکہ اگر کچھ چھوڑ گیا تو زائد نہ رہے گا بلکہ دنیا سے محبت کرنے والا ہوگا اور اس باب میں بھی احوال انبیا اور صحابہ کا مد نظر رکھنا چاہیے
 کہ انھوں نے لباس کو کیسے چھوڑا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہلکے ایک چادر دے کی اور ایک مٹا دیکھا یا
 اور فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ان دونوں میں ہوئی تھی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ مبتدل آدمی کو
 جانتا ہے کہ جو کچھ پہنے اسکی پروا نہ کرے اور حضرت عمر بن الاسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی شہرت کا کپڑا نہ پہنوں گا اور نہ کبھی رات کو کپڑا
 بچھا کر سوؤں گا اور نہ کبھی عمدہ سواری پر سوار ہوں گا اور نہ اپنا پیٹ غذا سے کبھی بھرؤں گا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو طریق
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ عمر بن اسود کو دیکھے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ شہرت کا لباس پہنتا ہے خدا
 تعالیٰ اسکی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے یا شک کہ اسکو بدن سے نکالے اگرچہ اسکے نزدیک پیارا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا
 سول لیا جسکی قیمت چار درہم یعنی قریب سوارو پیہ کے تھی اور آپ کا جوڑا کپڑے کا دس درہم کا تھا اور اناراضی تھے سارے چار ہاتھ کا تھا اور
 آپ نے پا جا سہ تین درہم کو خرید فرمایا اور آپ دو شعلے سفید اون کے پہنا کر تھے اسکا نام حلد تھا کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جنس سے تھے
 اور بعض اوقات آپ وہ چادرین یا نی یا سخی علی قسم کی پہنا کر تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتی تیا
 کپڑا ہوتا تھا اور ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی کپڑا سندس کا زرد لکیرن کھنچا ہوا اپنا جسکی قیمت دو سو درہم تھی اٹھا
 اسکو چھوٹے تھے اور تھپ سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس یہ جنت سے آیا ہے حالانکہ وہ کپڑا آپ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس
 ہر سال کے طور پر بھیجا تھا آپ نے چاہا کہ اسکو پہن کر اغزو اکرام بادشاہ کا فرادین پھر آپ نے اسکو نکال کر ایک شخص کے ہاتھ میں رکھ دیا
 بھیج دیا پس اسے صلہ رحم کرنا منظور تھا پھر حرم رو دیا کہ مردوں کے لیے حرام فرمایا گیا اول اسی لیے پہنا تھا کہ حرم کی تاکید ہو جیسے سونے کی
 انگوٹھی ایک روز بھی کچھ نکال ڈالی اور اسکا پہنا مردوں پر حرام کر دیا۔ اور عیساکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہریرہ کی لونڈی کے باب میں
 فرمایا کہ ولا کی شرط مالک کے واسطے کہ وجب آنحضرت نے شرط کر لی تو آپ منبر پر چڑھے اور اسکو حرام کیا اور جیسے کہ تین روز منع مباح
 فرمایا اور پھر نکاح کی تاکید کے لیے اسکو حرام فرمایا۔ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ چادر عداوین نماز پڑھی جب ملام
 پھیرا تو فرمایا کہ اسکی طرف دیکھنے نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا اسکو ابو جہم کے پاس لیجا اور اسکی چادر مجھے لا دو یعنی اپنا عمدہ کپڑا دیکر
 ادنیٰ چادر پسند فرمائی۔ اور آپ کے جوئے کا قسمہ پڑانا ہو گیا تھا اس میں نیا قسمہ لگا کر پڑھی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میری پڑا ناسہ نہیں
 لگا دو اور نیا نکال ڈالو کہ نماز میں میری نگاہ اسپر جاتی ہے اور سونے کی انگوٹھی پہنی اور منبر پر اسکو جو دیکھا تو پھینک دیا اور فرمایا کہ اسنے
 محلو سے روک دیا کبھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی تمکو اور ایک بار آپ نے جوئے کا جڑا نیا پہنا اور اچھا جو معلوم ہوا تو سجدہ کیا اور لوگوں سے
 فرمایا کہ مجھکو اسکی خوبی اچھی معلوم ہوئی میں نے اس خوف سے سجدہ کیا کہ خداے تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو پھر اسکو نکال کر جو سکیں پہلے
 دیکھا اسکے حالہ فرمایا۔ اور سنان بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جبہ اون کا سیاہ و سفید
 دھاریوں کا بنا گیا اور اسکا کنارہ سیاہ رکھا گیا جب اسکو آپ نے اپنے تن مبارک سے مشرف فرمایا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو
 کیسا عمدہ اور ملامت جو ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکو مجھے دے ڈالے اور آپ کا
 دستور تھا کہ جب کوئی کچھ چیز مانگتا تو بخل اس چیز کا کرتے وہ جبہ شریف اسکو دے دیا اور فرمایا کہ میرے واسطے ایک اور بنایا جاوے
 ابھی وہ دوسرا کارگاہ ہی میں تھا کہ آپ نے سفر آخرت اختیار کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
 فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے وہ اسوقت آٹا پیستی تھیں اور اونٹ کے بالوں کی چادر اوڑھے ہوئے تھیں جب آپ نے

[illegible]

انگو دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا کہ احوال طبعہ آسائش حاصل کی کے واسطے تخی دنیا کی بی جا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی واسطہ
یعطیک ربک فقر ظنی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو ساکنین عالم بالا نے یہ خبر دی ہے کہ بہترین سیری امت کے وہ
لوگ ہیں جو ہر مین وسعت رحمت الہی کے باعث ہمیشہ رہتے ہیں اور خفیہ عذاب کے خوف سے روتے ہیں انکا بوجھ لوگوں پر
ہلکا ہو اور ان کے خود کے اوپر بھاری ہو پڑنے کپڑے پہنتے ہیں اور راہبوں کی پیروی کرتے ہیں جسم ان کے زاین میں ہیں اور دل
عزیز برین کے پاس غرض کہ لباس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی اور اپنی امت کو سب کو حکم اپنی
پیروی کا فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے من اجتنبی فلیستن بستی اور فرمایا علیکم بستی وکنت الخلفاء والراشدین من بعدی عن عبد اللہ بن
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہر قل ان کتم نجون اللہ فانعم علیکم اللہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خاص کر
ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھ سے ملنا چاہے تو اغنیا کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا اور اپنا کپڑا بدن سے نہ نکالنا جب تک کہ اس میں پیند
نہ لگا لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر بارہ سو بند گئے جن میں سے بعض چمڑے کے کپڑے اور حضرت علی رحمہ اللہ وجہ نے اپنی خلعت
میں تین درم کا کپڑا مول لیکر پہنا اور اسکی آستینیں پونچھے پر سے کاٹ ڈالیں اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو بد لباس
اپنے خلعت میں سے پہنایا۔ اور حضرت سفیان ثوری وغیرہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کپڑا وہ پہنا چاہیے جس سے نہ نکلما کے نزدیک
شہرت ہو نہ جهان کے نزدیک حقارت اور فرماتے کہ فقیر میرے پاس کو نکلتا ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں تو اسکو چلا جانے دیتا ہوں
اور اگر کوئی دنیا دار دن میں سے میرے پاس کو نکلتا ہے اور اسپر یہ بڑھیا لباس ہو تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں اور پاس کو
نہیں نکلتے دیتا اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رح کے دو دن کپڑے اور جو تیوں کی قیمت لگائی
تو ایک درم اور چار دانگ اس کے تھے اور ابن مشیر رح فرماتے ہیں کہ میرے کپڑوں میں سے ہفت روزہ ہیں جو میری خدمت کریں
اور بڑے کپڑے وہ ہیں جنکی میں خدمت کریں۔ اور بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ کپڑے ایسے پہنتے چاہئیں جن سے آدمی
بازاریوں میں مجاہدے ایسے نہ پہنے جن سے شہرت ہو اور لوگوں کی نظر پڑے۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رح کا قول ہے کہ کپڑے
تین ہیں ایک کپڑا خدا کے واسطے ہے جس سے کہ برہنگی چھپ جاوے اور ایک کپڑا نفس کے واسطے ہے جسکی نرمی مطلوب ہوتی ہے
اور ایک لوگوں کے واسطے ہے جسکا حسن اور جوہر منظور ہوتا ہے۔ اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جسکا کپڑا پٹا ہوتا ہے اسکا دین بھی
پٹا ہوتا ہے۔ اور علما تابعین کے سب کے کپڑوں کی قیمت میں درم سے لے کر تیس درم تک ہوتی تھی۔ اور خواص صحیح و کچھ
سے زیادہ نہ پہنتے تھے ایک کترتہ اور اسکے نیچے نہداور کبھی اپنا کترتہ پٹ کر اسکا دامن سر پر ڈال لیتے تھے اور بعض اکابر
فرماتے ہیں کہ اول زہد لباس کا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ المذاذۃ من الایمان لینے کپڑوں کا پڑانا ہونا یا تواضع کی سی
صورت میں۔ ہنا ایمان میں سے ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے خدا کے سپرد اسکا سارا ورسی مرضی کی
خواہش کے واسطے خوب صورتی کا کپڑا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پر ضروری ہو کہ اس کے لیے جنت کے خلعت یا قوت کی جائیداد
میں جمع رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کی طرف وحی بھیجی کہ میرے دیویا سے کہ دو کہ میرے دشمنوں کا لباس
نہ پہنو اور جس راہ کو میرے دشمن آتے ہیں اس راہ میں داخل نہو ورنہ میرے دشمنوں کی طرح وہ بھی میرے دشمن ہو جائینگے
اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بشیر بن مردان کو کوفے کے منبر پر بار یک کپڑے پہنے وعظ دیکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اپنے
سر دار کو دیکھو کہ لوگوں کو دعوت سناتا ہے اور اسکے بدن پر کپڑے ذائقوں کے سے ہیں اور عبید اللہ بن عامر لباس فاخر
پہنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ زہد میں گفتگو کرنے لگا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی مثال میں

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

رکھ کر ٹکی بجائی ابن عامر غصہ ہوا اور شکایت انکی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی انھوں نے فرمایا کہ یہ تھننے خودیچا کیا کہ یہ لباس
 بہن کے آنکھ کے سامنے زہد میں گفتگو کرتے ہو۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدی سے عہد لے لیا ہو
 کہ لوگوں کے حالوں میں سے ادنیٰ اسی حالت میں رہا کریں تاکہ تو انکا اجتماع کریں اور فقر کے باعث فقیر کی حقارت نہ ہو۔
 اور جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا موٹا لباس کیوں پہنتے ہیں تو فرمایا کہ یہ لباس
 تواضع کے قریب ہو اور اس بات کے شایان کہ مسلمان اسکی اقتدار کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنعم یعنی آرام طلبی سے منع فرمایا
 اور اشارہ کیا کہ کچھ اندر کے بند سے ایسے ہیں جو تنعم نہیں کرتے۔ اور فضالہ بن عبیدہ ج جب والی مصر تھے تو کسی نے انکو بالی بکھرے
 پا پر پہنہ دیکھ کر کہا کہ آپ سرورِ اربو کر ایسا کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام طلبی سے منع فرمایا اور
 اس بات کا حکم کیا کہ کبھی ننگے پاؤں بھی پھرا کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے
 ساتھ ملنا منظور ہو تو گرنے میں بیوند لگا سیتے اور نہ کو سر نہ کون رکھتے اور چوٹی کٹھی ہوئی ہنپے اور شکم سیری سے کم کھائے۔ اور حضرت
 عمرؓ نے فرمایا کہ پیرانا سڈنا کپڑا پہنا کر اور لباس عجم یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں کے لباس سے اجتناب کرو اور حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کسی قوم کا سالک اس لئے وہ انہیں میں سے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 سیری است کے برے مت لوگ وہ ہیں جو دولت میں پلے رنگانگ کے کھانے اور کپڑے تلاش کرتے ہیں اور گفتگو میں فصاحت ظاہر
 کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسا ناپاکی ازار نہ ہو ساق تک ہوتی ہو اور اس سے سکر ٹخنوں تک بھی کچھ گناہ نہیں اور جو اس سے بچے
 تو دوزخ میں ہو اور اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کیا امت کے دن اس شخص کی لڑت جو اپنی ازار شیخی سے لٹکا دے اور حضرت ابوسلمہؓ فرماتے ہیں
 رح نہ یہ حدیث فردی ہے کہ میری امت میں بال نہیں پہنیکا گر یا کار یا شقی ہو۔ اور زاعی رح فرماتے ہیں کہ سقر میں اون کا ایسا
 سنت ہو اور ضرر میں بدعت۔ اور زہر بن واسع رح حضرت قتیبہ کے پاس اون کا کرتہ پہنے گئے انھوں نے پوچھا کہ اون کے کرتے کو
 نکا کیا ضرورت ہوئی وہ چپکے ہو رہے انھوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں جواب نہیں دیتے محمد بن واسع نے کہا اگر یہ کہوایں
 زہد کی راہ سے یہ نہا تو اپنے منہ سے یہاں مٹھو بننا ہو اور فلسفی کے باعث کہوں تو خدا سے تعالیٰ کی شکایت ہوگی یہ دونوں باتیں
 مجھے ناپسند ہیں۔ اور ابوسلمہؓ رح فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو غلیل بنایا تو حکم کیا کہ اپنی برہنگی زمین سے
 پوشیدہ رکھ اور آپ کا دستور تھا کہ ہر چیز میں سے ایک لیتے تھے مگر باجائے دو بناتے تھے اور جب ایک کو دھوئے تھے دوسرا
 پہن لیتے تھے تاکہ کوئی ایسا وقت نہ گزرے کہ آپ کی عورت کھلی ہو۔ اور کسی نے حضرت سلمانؓ فارسی رض سے کہا کہ آج چھٹا
 کپڑا کیوں نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ غلام کو عمدہ کپڑے سے کیا نسبت مگر جب آزاد ہو جاوے گا تو اسکو خدا ایسے کپڑے پہنیکا کہ کبھی
 پرانے نہ بنے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رح کے حال میں لکھا ہے کہ انکے پاس ایک جبہ اور ایک چادر بابل کی تھی جب تھوکی
 نماز کے واسطے اٹھتے تھے پہنکر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری رح نے فرقہ شیخی رح سے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ
 کہ تمکو حکیم پوشی کی جہت سے لوگوں پر فضیلت ہو چکو یہ خبر پہنچی ہو کہ اکثر دوزخی کل والے ہوئے لغات کی جہت سے اور شیخ
 بن معین رح فرماتے ہیں کہ میں نے ابومعاویہؓ اسود کو دیکھا کہ وہ گھوڑوں پر سے چھوڑے اٹھاتے تھے اور اوپر دھو کر
 اور سی کر پہنتے تھے میں نے اُسے کہا کہ تم اس سے بہتر پہنا کر وہ انھوں نے فرمایا کہ ہمارا کیا نقصان ہو جو مصیبت شقیان کو
 دنیا میں پہنچتی ہو اللہ تعالیٰ اسکا تدارک جنت میں کر دیا ہے بن معینؓ انکے اس قول کو بیان کر کے رویا کرتے تھے شیخ
 رہنے کی جگہ ہو اس میں زہد کرنے کے تین درجات ہیں سب سے عمدہ یہ ہے کہ کوئی جگہ خاص اپنے واسطے تلاش نہ کرے

جاعتیہ بیت سادات
 حج ابو زہرہ و حاتم بن ابی
 زہرہ ابی ہاشم
 ضعیفہ و قاضی ابی ہاشم
 ابو داؤد و ترمذی
 ابو حاتم و ترمذی
 ابو یوسف و ترمذی
 ابو حاتم و ترمذی

صرف مسجد دن کے گوشوں پر قناعت کرے جیسے اصحاب صفہ رضہ تھے اور واسطیہ ہو کہ کوئی جگہ خاص اپنے واسطے کرے مثل چھپر اور نرکل اور پھوس وغیرہ کے اور سب سے بہت درجہ یہ ہو کہ اپنے واسطے خاص کوئی کوٹھری مول کو یا کرایہ کو تلاش کرے پس اگر وسعت مسکن کی مقدار حاجت کے موافق ہی ہو زیادہ ہو اور اس میں زمینیت بھی نہ ہو تو اس قدر مسکن کے ہونے سے پچھلے درجات سے زہد کے نہ کلیگا۔ اور اگر مکان پختہ چھپر کیا ہو خوب واسع چھپر بلکہ سے اپنی چھت کا تلاش کرے گا تو بالکل زہد کی حد سے خارج ہو جائیگا سکونت کے باب میں زیادہ نہ رہیگا۔ اب جاننا چاہیے کہ جس مکان مختلف ہو گستاہی یعنی یا گھاس کا ہو دے یا گارے کا یا اینٹ کا اور اسکی وسعت کی مقدار بھی جدا ہو سکتی ہو اور اوقات کے لحاظ سے بھی اس میں اختلاف اسکی ملکیت کا ہو سکتا ہو مثلاً اپنی ملک ہو یا کرایہ ہو یا عاریت کا ہو تو ہر ایک میں ملکیت کا امتداد جدا گانہ ہوتا ہے ہر حال زہد کو ان سب مقام میں داخل ہو اور حاصل یہ ہو کہ جو چیز ضرورت کے لیے مطلوب ہو اسکا حد ضرورت سے تجاوز کرنا نہ چاہیے وینا میں سے مقدار ضرورت دین کا آلہ اور وسیلہ ہوتا ہے اور جس قدر متجاوز ہوتی ہو اسی قدر دین کے مخالفت ہو اور غرض رہنے کے مکان سے بیٹھ اور جاڑے کا رکنا اور لوگوں کی نظر اور ایذا کا بچانا ہو اور جس قدر یہ بات ممکن ہو وہ معلوم ہو زیادہ اس سے فضول ہو اور فضول سب دنیا ہو اور جو فضول کا طالب اور سعی ہو وہ یقیناً زہد سے بعید ہو اور کہتے ہیں کہ اول طول امل جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئی تو کثیروں کی عمدہ سلائی اور چونہ اینٹ کی پختہ عمارت ہو پہلے سلائی میں بڑے بڑے ٹانگے ہوتے تھے اور مکان نرکل اور نرکل کے بندے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آدیا کہ اپنے کپڑوں کو میں کی چادروں کی طرح منقش کرینگے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بالا خانہ کو اور بچا کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو حکم کیا کہ گرا دیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی گٹی پر گزرے پوچھا کہ یہ کسکی ہو لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کی جب وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مسکی طرف سے منٹھ پھیر لیا اور پھر پیشتر کی طرح کبھی اسکی طرف مخاطب نہ ہوئے اس شخص نے لوگوں کو حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلی کا پوچھا انھوں نے بیان کر دیا انے ہا کر اس گٹی کو گرا دیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں گزرے تو اسکو نہ دیکھا اور معلوم ہوا کہ اس شخص نے اسکو ڈھا ڈالا آپ نے اس کے لیے دعا کی خیر کی۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شریف تک نہ کوئی اینٹ اینٹ پر رکھی نہ زنی پر یعنی کسی قسم کا مکان نہیں بنوایا اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ جب اللہ کسی بندے کی بڑائی چاہتا ہے تو اسکا مال گارے اور پانی میں تلف کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک چھپر کی مرمت کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوٹھری لائے اور پوچھا کہ کیا کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہمارا چھپر ٹوٹ گیا ہے اسکو درست کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس جلد امر کو دیکھتا ہوں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک فی کا گھر بنایا اسنے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ پختہ مکان بنوالین تو بہتر ہو آپ نے فرمایا کہ مرنے والے کے واسطے یہی بہت ہے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہم صفوان بن محرز کی خدمت میں گئے وہ ایک نرکل کے مکان میں تھے جو جھکا ہوا تھا کسی نے اسنے کہا کہ اگر آپ اسکو درست کر لیں تو بہتر ہو انھوں نے فرمایا کہ بہت آدمی اس میں مر چکے ہیں اور یہ بدستور موجود ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے فوقی مایفہ کلف ان جملہ یوم القیامتہ اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر خرچ پر آدمی کو ثواب ملتا ہے مگر جو پانی اور گارے میں خرچ ہو اس پر ثواب نہیں ملتا اور اس آیت کی تفسیر میں تلمک الدار الاخریٰ علیہا الذین لا یریدون علوانی الارض ولا فسادا مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد ریاست اور اونچے مکان بنوانے سے ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ کل بناء و بال علی صاحبہ یوم القیامتہ الا ما کن من جرد و ہر

نراق العاقبتین
ترجمہ احیاء علوم الدین
جلد چہارم
باب چہارم
فقر و زہد
فصل دوم
زہد کے حال میں
نراق العاقبتین
ترجمہ احیاء علوم الدین
جلد چہارم
باب چہارم
فقر و زہد
فصل دوم
زہد کے حال میں

اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت اپنے مکان کے تنگی کی کی آپ نے فرمایا اکتسع فی المسکن یعنی جنت میں مکان واسع طلب کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمرؓ نے شام کو تشریف لیجاتے ہوئے ایک محل دیکھا کہ چونے اور اینٹ کا بنا تھا آپ نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا کہ مجھے گمان نہ تھا کہ اس امت میں ایسے شخص ہونگے جو ہمان کی سی عمارت بنا دینگے یعنی فرعون نے جو ہمان حکم دیا تھا کہ اذقہ لی یا ہمان علیہ السلام اس سے غرض نہ عمارت کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اول جس شخص کے لیے عمارت چونے ہیٹ کی ہوئی وہ فرعون تھا اور جس نے اول بنایا وہ ہمان تھا پھر انھیں کا اتباع اور سلاطین نے کیا اور یہ سب ملمع اور زینت ہو۔ اور بعض اکابر نے ایک جامع مسجد کسی شہر میں دیکھی اور فرمایا کہ میں نے اس مسجد کو شرف خرمائی بنی دیکھی ہے پھر کچے لدے کی بھراب اینٹ لگائی دیکھی جنھوں نے اول بنائی تھی وہ دوسرے فرقے سے بہتر تھے اور دوسری دفعہ کے بنانے والے تیسری بار کے لوگوں سے اچھے تھے۔ اور سلف میں بعض لوگ ایسے تھے کہ اپنا مکان زندگی بھر میں کئی کئی بار بناتے تھے اس لیے کہ وہ مکان بہت کم زور ہوتا تھا اور وہ خود اہل کوتاہ رکھتے تھے اور مکان کے باب میں زاہد تھے۔ اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جب حج یا جہاد کو تشریف لیجاتے تو اپنا مکان اگر جاتے یا ہمسایہ کو دیکھتے جب وہاں سے پھر کراتے تو اوڑ بنالیتے اور ان کے مکان گھاس اور چھڑے کے ہوا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ میں میں اب تک اس کے عادی ہیں اور بلندی ان کے مکانات کی قد آدم اور ایک بالشت ہوتی تھی۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں جاتا تھا تو اپنا ہاتھ چھت میں لگا دیتا تھا۔ اور عمرو بن دینار ۷ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص عمارت چھلاتا ہے تو انجی بنانا ہے تو ایک فرشتہ اُسکو پکارتا ہے کہ ای بدکاروں کے بدکار کمان تک اونچا کر گیا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم نے مضبوط عمارت کے دیکھنے سے منع فرمایا اور وجہ یہ ارشاد کی کہ اگر لوگ نہ دیکھتے تو یہ ایسے کیوں بنتے پس جو کوئی مانگتا ہو تو بنانے والے کو گویا مدد کرتا ہے۔ اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ مجھے اُس شخص پر تعجب نہیں کہ اُس نے عمارت بنائی اور چھوڑ گیا مجھے تعجب اُس سے ہے جو اُس عمارت کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا۔ اور حضرت ابن مسعود رحم فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی آویگی جو مٹی کو اونچا کر لگی اور دین کو مہبت اور مردوں گھوڑوں کو کام میں لاویگی نماز تمھارے ہی قبلہ کی طرف کو پڑھیں گی مگر تمھارے دین کے سوا کچھ مگر کچھ چھوٹی ضرورت اسباب خانہ ہوا میں بھی زہ کے بہت سے درجے ہیں سب میں اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک گنگھی اور ایک کوزہ رکھتے تھے پس ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی انگلیوں سے ڈاڑھی میں گنگھی کرتا ہے آپ نے گنگھی پھینک دی اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں سے پانی پی رہا ہے آپ نے کوزے کی بھی حاجت نہ سمجھی اُسکو بھی پھینک دیا اسی طرح سب اسباب کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہر ایک چیز کسی مقصود کے لیے مطلوب ہوتی ہے جب اُس سے کوئی حاجت نہ ہو تو وہ دونوں جہان میں آدمی پر وبال ہے اور جس چیز سے ہمتنا نہ ہو اس میں سے کمتر درجے کی چیز پر اکتفا کرے مثلاً جس بات کے لیے مٹی کا برتن کافی ہو اس میں اسی پر اکتفا کرے اور اس بات کی پروا نہ کرے کہ اُس برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے بشرطیکہ مقصود اُس سے بھی حاصل ہو سکتا ہو۔ اور اوسط درجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اسباب بقدر حاجت ثابت ہو مگر ایک چیز سے بہت سے کام لے مثلاً اگر پیالہ ہو تو اُسی میں کھالیوے اُسی میں پانی پی لے اُسی میں اپنی چیز رکھ لے۔ بزرگان سلف ایک برتن کو کئی مطالب میں استعمال کرنا تحفیف کی نظر سے اچھا جانتے تھے اور زیادہ یہ ہے کہ ہر مطلب کے واسطے ایک چیز ادا نہ جنس کی رکھتا ہو پس اگر گنتی میں چیز زیادہ ہوگی یا نفیس ہوگی تو زہ کے کسی درجے میں نہ رہیگا اور طلب فضول کی طرح مائل ہوگا اور اس باب میں بھی سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی مد نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چھڑے کا گدّا تھا جس کے اندر خرما کے بیڑ کا پوست بھرا تھا اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

یعنی ابو ذر اور سید ابی
ابن مسعود
علیؓ اگر سے اہل جہان
جسے واسطے لکھا گیا
یعنی ابو ذر اور سید ابی
ابن مسعود
در شام ۱۲ھ میں ترمذی
ام المومنین حضرت صفہ ۱۲

اس باب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل نکاح اور کثرت نکاح میں زہد کے کچھ معنی نہیں اور یہی قول حضرت سہیل ستیری رحمہ اللہ کا ہے وہ فرمایا کہ جب سید الزاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں پسند تھیں تو ہم ان میں زہد نہیں کر سکتے ہیں اور اسی قول پر انکی موافقت ابن عساکر نے کی ہے اور فرمایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے زہد تر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے انکی چار بیبیاں اور کچھ اور پیرس نو بیبیاں تھیں اور صحیح اس باب میں قول حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ کہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے روکے خواہ بی بی ہو یا مال یا اولاد وہ آدمی کے لیے جبری ہے اور عورت بھی خدا سے تعالیٰ سے روکا کرتی ہے اور تفصیل اسکی یہ ہے کہ بعض احوال میں مجبور رہنا افضل ہے جیسا کہ باب النکاح میں بیان ہوا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا داخل زہد ہے اور جس جگہ زور شہوت کے دفع کے لیے نکاح افضل ہے تو ایسا نکاح واجب ہے اسکا ترک کرنا زہد میں کیسے ہو سکتا ہے یا ان اگر نکاح نہ کرنے سے کوئی آفت نواقح نہ کرنے سے کچھ قباحت ہو مگر ترک اسلئے کرے کہ دل کا میل عورتوں کی طرف نہ ہو جاوے اور ایسا مانوس نہ ہو جس سے انس انہی جلیل پڑے تو البتہ چھوڑنا نکاح کا زہد میں سے ہے پس اگر یہ معلوم ہو کہ عورت خدا سے تعالیٰ سے نہ روکیگی مگر ترک نکاح صرف لذت نظر اور ہم بستری اور بہاشت سے بچنے کے لیے ہو تو یہ زہد نہیں ہے اسواسطے کہ مقصود نکاح اولاد ہو جو بقا و نسل اور امت محمدی کے بڑھانے میں موجب ثواب ہے اور جو لذت کا انسان کو ایسی چیز میں حاصل ہو جو دین ضروریات سے ہے وہ اگر مقصود بالذات ہو تو کچھ ضرر نہیں کرتی اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی روٹی کھائی اور پانی پینا سو جہ سے چھوڑ دے کہ کھانے اور پینے کی لذت سے بچا ہو نہ نکاح تو یہ زہد میں داخل نہیں اسواسطے کہ اس میں اپنے بدن کا ہلاک کرنا ہو ایسا ہی ترک نکاح میں اپنی نسل کو کاٹ ڈالنا ہے تو صرف لذت کے بچاؤ کی جہت سے نکاح کا چھوڑنا نہ چاہیے جب تک کہ کسی اور آفت کا خوف نہ ہو اور یہی مراد حضرت سہیل ستیری رحمہ اللہ کی ہے اور یہی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تھی اور جب یہ اثبات ہوا تو جس شخص کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہو اس باب میں کہ کثرت عورتوں کی مانع شغل نبلی نہواور نہ دل کو انکے اصلاح اور خیر میں لگائے رکھے تو ایسا شخص اگر صرف لذت صحبت سے بچنے کے لیے نکاح نہ کرے تو اسکا زہد کسی کام نہیں مگر یہ بات بدوین ابنیا اور اولیا کے دوسرے کو کھانا میسر ہے اب تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ عورتوں کی کثرت انکے دل کو مصروف کر دیتی ہے تو اسوقت میں یہی مناسب ہے کہ سرے سے نکاح ہی نہ کرے اور اگر خوف دل کے مشغول ہونے کا نہ ہو لیکن یہ خوف ہو کہ ایک سے زیادہ ہونگی یا خوبصورت ہونگی تو دل نہیں ماننے کا اسی کی طرف ہنور ہوگا تو چاہیے کہ ایک عورت سے نکاح کرے جو خوبصورت نہواور اپنے دل کی رعایت اس میں ضرور کرے۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں زہد یہ ہے کہ جو عورت حقیر ہو یا یتیم اسکو خوبصورت اور شریف عورت پر ترجیح دے اور اسی سے نکاح کرے۔ اور حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مرد مبتدی کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنا دل تین چیزوں میں نہ لگا دے در نہ اسکا حال بدل جاوے گا اول پیشہ کرنا دوم طلب حدیث سوم نکاح کرنا۔ اور فرمایا کہ صوفی کے لیے میں پسند کرتا ہوں کہ نہ لکھے نہ پڑھے اسلئے کہ اس سے ہمت بختی نہیں غرض کہ جب معلوم ہوا کہ نکاح کی لذت مثل غذا کی لذت کے ہے تو ثابت ہوا کہ ان دونوں لذتوں میں سے جو حق سے روکنے والی ہوگی وہ ممنوع اور پُر حذر ہے چھٹی ضرورت وہ ہے جو وسیلہ ان پانچوں ضروریات کے حاصل کرنے کا ہے اور وہ مال اور جاہ ہے جاہ کے تو معنی یہ ہیں کہ دونوں کا مالک ہونا اس طرح کہ انکے اندر اپنی جگہ ڈھونڈھنی تاکہ اسکی ذریعے لوگ اغراض اور اعمال میں کام آویں اور جو شخص کہ سب اپنے کام خود نہیں کر سکتا اور دوسرے کی خدمت کا محتاج ہے تو ضرور ہے کہ اسکا کچھ جاہ خادم کے دل میں ہونا چاہیے اسلئے کہ اگر خدمت گزار کے دل میں اسکی قدر و منزلت نہ ہوگی تو وہ خدمت کیوں کریگا اور

اسی قدر و منزلت کا دل میں ہونا جاہ کہلاتا ہے اور اسکا آغاز تو نزدیک ہی ہو مگر انجام کو نوبت ایسے گڑھے کی پہنچا دیتا ہے جسکی کچھ
تھاہ نہیں اور کاجل کی کوٹھڑی میں گھسنے سے عجب نہیں کہ دفع لگ جاوے۔ اب جاننا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنی
یا تو کسی نفع کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے یا ضرر کے دفع کرنے کے لیے یا کسی ظلم سے چھوٹنے کے لیے پس مال کے ہونے پر
تو نفع کی کچھ ضرورت نہیں اسلیے کہ اجرت پر جو شخص خدمت کرتا ہے وہ خدمت کرے گا اگرچہ آقا کی قدر و منزلت اسکے دل میں نہ ہو
جو شخص بے اجرت خدمت کرتا ہے اسکے دل میں جگہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نفع ضرر کے لیے حاجت جاہ کی ایسے شہر میں ہے
کہ جہاں عدل خوب نہو یا ایسے ہمہسایوں میں رہتا ہو کہ وہ اسکو ستائے ہوں اور یہ انکے شرف نہ کر سکتا ہو بجز اسکے کہ انکے
دلوں میں جگہ ہو جاوے یا بادشاہ کے نزدیک کچھ رتبہ ہو جاوے اور اس طرح کے جاہ میں مقدار ضرورت کی کچھ معین نہیں
خصوصاً جب کہ اس میں خوف اور سوؤطن انجام کا ملا ہو اور طلب جاہ میں چلنے والا طریق ہلاک کا سالک ہو بلکہ زائد کوشایان
ہی ہو کہ دلوں میں ہرگز جگہ کا طالب نہو اسلیے کہ اسکا دل عبادت اور دین میں لگا رہتا ہے دلوں میں وہ جگہ کر دیکا کہ جس سے
اسکو ایذا نہ پہنچے گو کافروں ہی میں رہتا ہو مسلمانوں میں تو بطریق اولیٰ ایذا نہو گی باقی رہے تو ہمت اور خیالات
مفروضہ جیسے آدمی زیادتی جاہ کا خواہاں ہوتا ہے بہ نسبت اس مقدار کے کہ خود بخود حاصل ہو گیا ہو تو اس طرح کے احتمالات
سب چھوٹے و ہم ہیں کیونکہ جو شخص طالب جاہ کا ہو گا وہ بھی تو بعض احوال میں ایذا سے نہیں بچے گا پس علاج اسکا صبر اور بردباری
سے کرنا اسکی نسبت بہتر ہے کہ طلب جاہ سے کیا جاوے حاصل ہو کہ دلوں میں جگہ کرنے کی طلب کے لیے ہرگز اجازت نہیں تھوڑی مقدار
اس میں سے بہت کی تقاضی ہوتی ہے اور اسکی عادت شراب کی عادت سے بھی سخت تر ہو تو اسکے تھوڑے اور بہت سے سب سے بچنا چاہیے۔
اور مال زندگی کے لیے ضروری ہو مگر تھوڑا سا مال کافی ہو پس اگر کوئی شخص پیشہ در ہو تو جب ایک روز کی حاجت کے موافق حاصل
کرتے تو چاہیے کہ پھر کام نہ کرے۔ بعض اکابر کا دستور تھا کہ جب دو جہہ یعنی مقدار پانچ چھ آنہ کے کما لیتے تھے تو پھر اپنا کام بڑھا کر
اچھے کھڑے ہوتے تھے یہ شرط زہد کی ہو پس اگر اس سے تجاوز کیا اور اسقدر بر نوبت پہنچی جو برس وز سے زیادہ کے لیے کافی ہو تو
نہ ضعیف زائد دلوں میں رہنے کا قوی میں اور اگر اسکے پاس کوئی زمین ہو اور اسکو توکل پر خوب یقین نہو اور اس قطع زمین سے اتنا
کچھ چھوڑے جسکی پیداوار سال بھر کو کافی ہو تو اس سے زہد کی حد سے خارج ہو گا بشرطیکہ جو کچھ سال کے خرچ کافی ہے بچے اسکو صدقہ
کر دے مگر ایسا شخص ضعیف زائد دلوں میں سے ہو اور اگر تہذیب میں سے توکل کی شرط ہو جیسے حضرت اویس قرنیؓ نے کی تو شخص نہیں اور نہ
ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کام کرنے سے زائد دلوں کی حد سے نکل جاوے گا اس سے ہماری عرض یہ ہے کہ جو کچھ قیامت میں عمدہ مقامات کا
وعدہ زائد دلوں کو ہو اسکو نہ ملیگا ورنہ زہد کا نام اس پر سے بلحاظ اس چیز فضول کے حسین زہد کیا ہو نہ جائیگا اور نہ ہی آدمی کا معاملہ اس
باب میں بہ نسبت عیال دار کے ضعیف تر ہے۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانیؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کو نہین چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے
برور زہد کر اوے بلکہ چاہیے کہ انکو زہد کے لیے کہے اگر مانیں جنہا ورنہ انکو رہنے دے اپنے آپ جو چاہے کرے یعنی شرط نیکی کی زائد
اسی پر خاص ہو عیال پر اسکے ذمے لازم نہیں کہ تنگی کرے ہاں اسکو یہ نہ چاہیے کہ ایسی بات انکی مانے جو اسکو حد اعتدال سے نکال دے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت فاطمہ زہراؓ کے گھر سے پردہ اور دو گنگن دیکھ کر کھگئے تھے اُس سے یہ امر سیکھنا چاہیے کیونکہ زہد
ہی تھی حاجت کی چیز نہ تھی مگر جو باتیں کہ آدمی انکی طرف جاہ و مال سے مضطر ہوتا ہے وہ ممنوع نہیں بلکہ رائد از حاجت سم قائل ہے اور جو کافی
بقدر ضرورت ہو وہ دوا کا نافع ہو اور انکے درمیان رجحان قشایہ ہیں پس جو درجہ زیادتی سے قریب ہو تو ہم قائل ہو گا کہ ضرر ہو اور جو حد
ضرورت سے قریب ہو اگرچہ دوا کے نفع نہیں لیکن اسکا ضرر کم ہو اور زہر کا پینا حرام ہو اور دوا کا پینا فرض اور ان دونوں کے درمیان کا

حکم مشتبہ ہے جو احتیاط کر گیا وہ اپنے واسطے کر گیا اور جو مستی کر گیا وہ اپنے لیے کر گیا اور جو شخص اپنے دین کی صفائی مد نظر رکھ کر شہد کی چیزوں کو چھوڑ کر فقیر بن گیا اور اپنے نفس کو ضرورت کی تنگی پر روک رکھ گیا تو وہ محتاط اور فرقہ ناجیہ میں سے ہے اور جو شخص قدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہو اسکو دنیا دار کہنا جائز نہیں بلکہ ہمسفر دنیا کا ہونا تو عین دین ہے اس لیے کہ دین کی شرط ہے اور شرط منجملہ مشروط کے ہی سمجھی جاتی ہے اور اس امر کی تائید پر روایت بھی دال ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال میں منقول ہے کہ آپ کو ایک بار کچھ حاجت پیش ہوئی آپ اپنے ایک دوست کے پاس تشریف لیگئے تاکہ اس سے کچھ قرض لین مگر اس نے قرض نہ دیا آپ نہایت غموم پھر سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اگر اپنے غلیل سے لینے خدا سے لے لیتے تو تمکو ضرورت نہ تاعرض کیا کہ انہی مجھے معلوم تھا کہ تجھ کو دنیا ناپسند ہے اسی لیے میں نے مانگتے ہوئے ذکر معلوم ہوا کہ حاجت یعنی مقدار ضرورت دنیا میں سے نہیں انہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدار ضرورت داخل دین ہوا جو اسکے سوا ہر وہ آخرت میں دال ہے اور دنیا میں بھی دال ہے جو شخص کہ اغنیاء کا حال دیکھتا ہے کہ کس قدر محنت و تردد مال کے حاصل کرنے اور اسکے جوڑنے اور حفاظت کرنے اور زلت اٹھانے میں پڑتی ہے وہ جانتا ہے کہ مال کا دنیا میں دال ہونا درست بات ہے۔ نہایت درجہ فلاح کا مال ہے یہ ہے کہ وہ الدار کے وارثوں کو پہنچے اور وہ اسکو کھاوین مگر وہ بعض اوقات مورث کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور کبھی اس مال کو گناہ میں صرف کیا کرتے ہیں تو گویا مورث ہی انکا مددگار اس گناہ پر ہوا مال دنیا کا جمع کرنے والا اور شہوات کا طالب ایسا ہے جیسے ریشم کا کپڑا کہ اول اس نے اور پر ریشم بنتا تھا تاہم پھر اس میں سے نکلتا چاہتا ہے مگر بچاؤ کی صورت نہیں پاتا اور ان ہی مرتبات ہوا اور عیش اپنی موت کا آپ ہی ہوتا ہے خود کردہ راجہ علل اسی طرح جو شخص شہوات دنیا کا تابع ہوتا ہے وہ اپنے دل پر زنجیریں جکڑتا ہے اور جتنے شہوات ہیں مال اور جاہ اور زن اور فرزند اور اعدا کو برکھنا اور دوستوں سے ریا کرنا وغیرہ یہ سب جدا جدا بیڑیاں ہیں کہ دل پر پڑ جاتی ہیں اب اگر اس شخص کو اپنی غلط معلوم ہو اور دل میں خطرہ رجوع کا آوے اور نکلتا چاہے تو نہیں نکل سکیگا دل پر وہ بیڑیاں اور زنجیریں دیکھیں کہ انکا کاٹنا مشکل ہے اور اگر بالفرض ایک محبوب چیز اپنی خواہش کی چیزوں میں سے اپنے اختیار سے چھوڑ دے گا تو گویا اپنی جان کو تلف کر گیا اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کھٹاڑی مار گیا اور اسی حال میں رہے گیابان تک کہ مال الموت ایکبارگی سب محبوب چیزیں سے دم کے دم میں ملحدہ کر گیا اور اسوقت عجب صورت پیش آئی کہ دل تو دنیا کی زنجیریں میں جکڑا ہوا ہو گا جو چھوڑنے کو ہے اور مال الموت نیچے دل کی رگوں کے اندر گھسے ہوئے اسکو آخرت کی طرف کھینکے اور زنجیریں دنیاوی اسکو دنیا کی طرف کش کر نیکی تو اس شخص کا ادنیٰ حال مرنے کے وقت ایسا جاننا چاہیے جیسے کسی شخص کے نصف جسم کو آہ سے چیر کر دو طرف سے دوامی پکڑ کر کھینچیں اور علحدہ کریں اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو شخص آہ سے چیرا جائیگا تو ایذا اسکے بدن کو ہوگی اور یہ ایذا دل میں بطریق سرایت پہنچے گی اور بدن کے ذریعہ سے دل کو بھی درد معلوم ہوگا بخلاف اس صورت موت کے کہ اس میں تکلیف خاص لہی پر ہوتی ہے کسی غیر چیز سے سرایت کر کے نہیں آتی تو ایسے رنج کا کیا ٹھکانا ہو غرض کہ یہ اول عذاب ہو کہ آدمی کو ملیگا اور اعلیٰ علیتیں اور قرب رب العالمین کا فوت ہو جانا اسکی حسرت زنی یہ بعد کو ہوگی پس دنیا کی طرف میل کرنے سے خدا سے تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیگا اور جو بان سے محبوب ہوتا ہے اس پر آگ دونوں کی مسلط ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف محبوب ہی پر مسلط ہوا کرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہم عن رحم یوسف مجبورون ثم انہم لصالواہ بحیثم اس آیت میں عذاب دونوں کو بعد تکلیف حجاب کے فرمایا اور اگر صرف حجاب ہی کا عذاب دیا جاوے اور دونوں کا عذاب نہ تو وہی ایک کافی ہے اور جب دونوں ایک ساتھ ہونگے تو کیا حال ہوگا ہم خدا سے تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں وہی بات جمادے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میں پھونک دی تھی یعنی آپ سے فرمایا گیا تھا جب نبی جنت فائز تھا اور از انجا کہ اولیاء اللہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آدمی اپنے اعمال اور ابتلا خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو ریشم کے کپڑے کی طرح ہلاک کرتا ہے اسی لیے انھوں نے

نہایت درجہ فلاح کا مال ہے یہ ہے کہ وہ الدار کے وارثوں کو پہنچے اور وہ اسکو کھاوین مگر وہ بعض اوقات مورث کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور کبھی اس مال کو گناہ میں صرف کیا کرتے ہیں تو گویا مورث ہی انکا مددگار اس گناہ پر ہوا مال دنیا کا جمع کرنے والا اور شہوات کا طالب ایسا ہے جیسے ریشم کا کپڑا کہ اول اس نے اور پر ریشم بنتا تھا تاہم پھر اس میں سے نکلتا چاہتا ہے مگر بچاؤ کی صورت نہیں پاتا اور ان ہی مرتبات ہوا اور عیش اپنی موت کا آپ ہی ہوتا ہے خود کردہ راجہ علل اسی طرح جو شخص شہوات دنیا کا تابع ہوتا ہے وہ اپنے دل پر زنجیریں جکڑتا ہے اور جتنے شہوات ہیں مال اور جاہ اور زن اور فرزند اور اعدا کو برکھنا اور دوستوں سے ریا کرنا وغیرہ یہ سب جدا جدا بیڑیاں ہیں کہ دل پر پڑ جاتی ہیں اب اگر اس شخص کو اپنی غلط معلوم ہو اور دل میں خطرہ رجوع کا آوے اور نکلتا چاہے تو نہیں نکل سکیگا دل پر وہ بیڑیاں اور زنجیریں دیکھیں کہ انکا کاٹنا مشکل ہے اور اگر بالفرض ایک محبوب چیز اپنی خواہش کی چیزوں میں سے اپنے اختیار سے چھوڑ دے گا تو گویا اپنی جان کو تلف کر گیا اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کھٹاڑی مار گیا اور اسی حال میں رہے گیابان تک کہ مال الموت ایکبارگی سب محبوب چیزیں سے دم کے دم میں ملحدہ کر گیا اور اسوقت عجب صورت پیش آئی کہ دل تو دنیا کی زنجیریں میں جکڑا ہوا ہو گا جو چھوڑنے کو ہے اور مال الموت نیچے دل کی رگوں کے اندر گھسے ہوئے اسکو آخرت کی طرف کھینکے اور زنجیریں دنیاوی اسکو دنیا کی طرف کش کر نیکی تو اس شخص کا ادنیٰ حال مرنے کے وقت ایسا جاننا چاہیے جیسے کسی شخص کے نصف جسم کو آہ سے چیر کر دو طرف سے دوامی پکڑ کر کھینچیں اور علحدہ کریں اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو شخص آہ سے چیرا جائیگا تو ایذا اسکے بدن کو ہوگی اور یہ ایذا دل میں بطریق سرایت پہنچے گی اور بدن کے ذریعہ سے دل کو بھی درد معلوم ہوگا بخلاف اس صورت موت کے کہ اس میں تکلیف خاص لہی پر ہوتی ہے کسی غیر چیز سے سرایت کر کے نہیں آتی تو ایسے رنج کا کیا ٹھکانا ہو غرض کہ یہ اول عذاب ہو کہ آدمی کو ملیگا اور اعلیٰ علیتیں اور قرب رب العالمین کا فوت ہو جانا اسکی حسرت زنی یہ بعد کو ہوگی پس دنیا کی طرف میل کرنے سے خدا سے تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیگا اور جو بان سے محبوب ہوتا ہے اس پر آگ دونوں کی مسلط ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف محبوب ہی پر مسلط ہوا کرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہم عن رحم یوسف مجبورون ثم انہم لصالواہ بحیثم اس آیت میں عذاب دونوں کو بعد تکلیف حجاب کے فرمایا اور اگر صرف حجاب ہی کا عذاب دیا جاوے اور دونوں کا عذاب نہ تو وہی ایک کافی ہے اور جب دونوں ایک ساتھ ہونگے تو کیا حال ہوگا ہم خدا سے تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں وہی بات جمادے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میں پھونک دی تھی یعنی آپ سے فرمایا گیا تھا جب نبی جنت فائز تھا اور از انجا کہ اولیاء اللہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آدمی اپنے اعمال اور ابتلا خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو ریشم کے کپڑے کی طرح ہلاک کرتا ہے اسی لیے انھوں نے

دنیا کو ایک تخت ترک کر دیا یہاں تک کہ حضرت حسن بصری زح فرماتے ہیں کہ میں نے ستر برس کے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو چیز انہیں
خلال تھی اسی میں زہد اتنا کرتے تھے کہ تم اتنا حرام چیزوں میں بھی نہیں کرتے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ نصیبت کے وقت
اتنا خوش رہا کرتے کہ تم حالت ارزانی و وسعت میں بھی نہیں رہتے اگر تم انکو دیکھو تو دیوانہ جاناؤ اور اگر وہ لوگ تمہارے کسی اچھے
شخص کو دیکھیں تو کہیں کہ اسکو دین سے کچھ بہرہ نہیں اور اگر تم میں سے برون کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور
اگر انہیں سے کسی کے سامنے مال حلال پیش کیا جاتا تھا تو نہ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرا دل نہ بگاڑ دے پس جو
اہل دل ہو گا وہ بالضرور اس کے بگڑنے سے بھی ڈرے گا اور جن لوگوں کے دلوں کو دنیا کی محبت نے مہرہ کر دیا ہے انکا حال خدا سے تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَالٌ كَثِيرٌ مِّنْ مَّا كَسَبُوا فَتَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مَسَكِينًا
سواء دکان ام رہ فرطا اور نہ مایا فاعرض عن من تو سے عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوة الدنیا ذلک مبلغ من العلم ان آیتوں
میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی سب باتیں غفلت اور نادانستگی کی وجہ سے ہیں۔ اور ہمیں لحاظ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو اپنے سفر میں ساتھ رکھیے انھوں نے فرمایا کہ اپنا مال دیکر میرے ساتھ ہو جانا اسنے عرض کیا کہ یہ تو مجھے
نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ غنی جنت میں تعجب ہے کہ داخل ہوا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ غنی جنت میں بڑی مشکل سے داخل
ہو گا۔ اور بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے چار فرشتے اطراف دنیا میں چار آوازیں دیتے ہیں دو فرشتے مشرق
میں اور دو مغرب میں مشرق کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے طالب خیر قدم بڑھا اور اے طالب شرک کر اور دوسرا کہتا ہے کہ اے الہی دینے والے
عہدہ عوض عنایت فرما اور بخیل کو بربادی مرحمت فرما اور مغرب کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ موت کے واسطے پیدا ہوا اور اچڑنے کے لیے
عمارت بناؤ اور دوسرا کہتا ہے کہ لیے حساب کے لیے کھاؤ اور نفع اٹھاؤ

پانچواں بیان زہد کی علامات میں

جاننا چاہیے کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ مال کا تارک زاہد ہے حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ مال کا چھوڑنا اور اس سے دل برداشتگی ظاہر کرنی
ایسے شخص پر جو زہد پر مہم کو اچھا جانے بہت آسان ہے دیکھو اکثر اس میں کہ انھوں نے اپنے نفسوں کو تھوڑی سی غذا کا عادی
کر لیا ہے اور ایک بندہ ہی خانے میں بیٹھنا لازم کر لیا ہے جو انکی خوشی صرف یہی ہے کہ لوگ ہمارا حال جانیں اور دیکھ کر تعریف کریں صرف مال
چھوڑنے سے دلیل قطعی زہد کی کہاں رہی بلکہ زہد مال درجہ دونوں سے ضرور ہوتا ہے اور سب حظوظ نفسانی میں زہد پورا ہوتا ہے
اور طرہ امر ہے کہ بعض لوگ بڑے عمدہ شہینے کے لباس اور بڑھیا کپڑے پہن کر دعوے زہد کا کرتے ہیں چنانچہ ابراہیم خواص رح ان میں
کے وصف میں فرماتے ہیں کہ ایک لوگ دعوے زہد کا کرتے ہیں اور پوشاک عمدہ پہن کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں تاکہ انکو اگر کوئی پوشاک
بھیجے تو ویسی ہی بھیجے اور انکی طرف فقیرانہ طرح نہ دیکھے کہ حقیر جان کر کچھ مسکینوں کی طرح دے دے اور ایسے لوگ اپنے آپ کو منع علم کا کہتے ہیں
اور جانتے ہیں کہ ہم طریق سنت پر ہیں چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم کو اسنے کچھ سرکار نہیں حالانکہ اگر واقع میں دیکھا جاوے تو دوسروں کا
لوگ اپنے آپ لیتے ہیں یہ سب کے سب دنیا کو بدلے دین کے کھاتے ہیں انکی مراد اپنے باطنوں کا تصفیہ اور اپنے نفسیوں کے غادات کی
تہذیب نہیں انہیں انکی صفات ظاہر ہو کر غالب ہو گئیں پس انھوں نے انکو اپنا حال کہہ دیا۔ یہ لوگ دنیا کے راجب اور پیرو ہوا سے نفسانی
کے میں اتنی غرض کہ ہر چنانہ زہد کا ایک مشکل بات ہے بلکہ زہد کا حال زاہد پر بھی مشتبہ رہتا ہے زاہد کو چاہیے کہ اپنے باطن میں تین طاقتوں کی
اعتماد کیا کرے اول ہجران یہ ہے کہ موجود پر خوش نہ ہو نہ مقفود پر غمیدہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَتَّبِعُوا مَن لَّا يَمْلِكُ شَيْئًا سَوَاءٌ مَا نَحْكُمُ وَلَا
تفرجہا باتاکم بلکہ اسکے برعکس ہونا چاہیے کہ مال کے ہونے سے زنجیدہ ہو اور جاتے رہنے سے خوش ہو و دوسری ہجران یہ ہے کہ

سوائے
اسی پر
اندر
کے
سکا
جسکا
بھی
ہو
م
سکا
کام
ہنا
ان
ساکر
ہو
یہ
اور
بکر
زہد
کا
بیان
ہو
چکا
ہو
اور
زہد
کا
بیان
ہو
چکا
ہو

نزدیک جڑا کھنے والا اور تفریق کرنے والا برابر ہوا دل بات علامت مال میں زہد کی ہو اور دوسری علامت جاہ میں زہد کی ہو تیسری پہچان یہ ہو کہ انس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور دل پر جلالت طاعت کی غالب رہے کیونکہ دل جلالت محبت سے خالی نہیں رہتا ہو یا محبت دنیا کی اُس میں رہتی ہو یا محبت اللہ تعالیٰ کی ان دونوں کا حال دل میں ایسا ہو جیسے پیالے میں پانی اور ہوا کا حال ہوتا ہو کہ پانی جب اُس میں آتا ہے جب ہوا اُس میں سے نکل جاتی ہے دونوں اکٹھا نہیں ہوتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہو وہ اُس میں مصروف رہتا ہو دوسری چیز میں مشغول نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے جب بعض اکابر سے کسی نے پوچھا کہ زہد نے زہدوں کو کتنا کم ہو بچا دیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہونے تک۔ اور خدا سے تعالیٰ کا اُنس اور دنیا کا اُنس جمع نہیں ہوتے چنانچہ اہل معرفت کا قول ہے کہ جب ایمان ظاہر دل پر لگا رہتا ہو تو دنیا اور آخرت دونوں سے محبت کرتا ہو اور دونوں کے لیے کام کرتا ہو مگر جب ایمان دل کے سیاہ نقطے میں چلا آتا ہو اور اُس میں رہنے لگتا ہو تو دنیا سے بغض کرتا ہو اور اُسکی طرف نگاہ نہیں کرتا نہ اُسکے لیے عمل کرے اور اسی سبب حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں مشغول ہو لکھم انی اصالحک ایما ناپا بشر قلبی اور حضرت سلیمان رح فرماتے ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہو گا وہ آدمیوں سے خیر ہو گا اور یہ مقام عمل کرنے والوں کا ہو اور جو شخص اپنے رب میں مشغول ہو گا وہ اپنے نفس سے خیر ہو گا یہ تین عارفین کا ہوشہار اگر یار سے از خوشی تن دم مزین ہو کہ شرکست بایار و با خویشی تن بد زہد کے لیے ضرور ہے کہ ان دونوں مقاموں میں ایک میں رہے پہلا مقام یہ ہو کہ اپنے نفس میں لگا رہے اس حال میں اُسکے نزدیک تعریف و مذمت اور وجود مال اور عدم برابر ہونگے اور تھوڑا سا مال رکھنے سے اُسکے زہد کا جاتا رہنا نہ پایا جائیگا جن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلیمان رح سے پوچھا کہ کیا حضرت داؤد علی رح زہد تھے انھوں نے فرمایا کہ البتہ میں نے کہا کہ سنا ہو انکو باب کے ترکے میں سے میں دینا ہو چکے تھے مگر انھوں نے میں میں خیر کیا تھا وہ زہد کیسے ہوئے وہ تو دینار رکھتے تھے آپ نے فرمایا کہ تمھاری غرض یہ ہے کہ وہ حقیقت زہد کو پہنچ جاتے حقیقت سے مراد حضرت ابوسلیمان رح کی انتہا تھی یعنی زہد کی کچھ انتہا نہیں اس لیے کہ صفات نفس کے بہت ہیں اور زہد کامل چھی ہوتا ہے جب سب صفات میں زہد کرے پس جو شخص کہ دنیا میں سے کسی چیز کو باوجود قدرت کے صرف اپنے دل و دین کے خوف سے چھوڑ گیا اُسکو اسی قدر زہد سے بہرہ ہو گا اور انتہا یہ ہے کہ ماسوا اللہ کو سب کو ترک کر دے یہاں تک کہ پتھر پر بھی نہ رکھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہم خدا کے تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے زہد کا اول ہی درجہ نصیب فرماوے انتہا کے درجات کی طبع تو ہم جیسوں کو کمان ہو سکتی ہے اگر خدا سے تعالیٰ کے فضل سے اسید توڑنے کی اجازت نہیں اور اگر ہم اپنے اوپر عجائب نما سے الٹی کوئی ظہرین تو جانیں کہ اُسکے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں پس اگر اُسکے جد کے اعتبار سے کہ ہر ایک کمال سے بڑھ کر ہے ہم بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر سوال کریں تو کچھ دو نہیں جب یہ معلوم ہو کہ زہد کی علامت فقر اور خفا اور عزت اور ذلت اور تعریف و مذمت کا کسان ہوتا ہے اور یہ بات غلبہ انس الہی سے ہوتی ہے تو اسب جاننا چاہیے کہ اس سے بالضرور اور علامات متفہر ہوتے ہیں مثلاً دنیا کو ترک کرے اور یہ نہ پیر و اسو کہ کس کے پاس گئی۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ علامت زہد کی یہ ہے کہ دنیا کو جیسی کہ چھوڑ دے یہ نہ سکے کہ میں سر سے بناؤں گا یا مسجد بنواؤں گا اور یہی بن معاذ رح فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت موجود چیز کی خفا ہے اور خفیف رح کہتے ہیں کہ زہد کی علامت یہ ہے کہ جب چیز ہاتھ سے جاوے تو راحت پاوے اور یہی انھیں کا قول ہے کہ بلا تکلف دنیا سے علیحدہ ہونا اور اعراض کرنا زہد ہے۔ اور حضرت ابوسلیمان رح فرماتے ہیں کہ اُن ایک نشان ہر زہد کی نشانیوں میں سے پس چاہیے کہ میں دم کامل پہنچے اور دل میں غلبہ پانچ درجہ کے کمال کی ہو۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رح اور حضرت سفیان ثوری رح فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت عمل کا کوتاہ کرنا ہے۔ اور دوسری رح فرماتے ہیں کہ زہد کی چھ چیزیں ہیں جب اپنے نفس سے خیر ہو اور عارف کی عیش اچھی نہیں ہوتی

رح ابی بن خضیر
ایسا بیان سوال کرنا
بہتر سوال کے
سوال ہے ۱۲

جب کہ اپنے نفس میں مشغول ہو اور نصیر آبادی کہتے ہیں کہ زہد دنیا میں، سافر ہو اور عارف آخرت میں۔ اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ زہد کی تین علامتیں ہیں عمل کرنا بلا علاقہ اور قول بدو نہ طمع اور غرت بدو نہ ریاست اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ زہد تمکو سر کہ اور رائی سونگھا تا ہو اور عارف شکاک و عنبر۔ اور اُن سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں توکل کی دوکان میں اگر چاہوں زہد کی کب اور ڈھونگا اور زہد زن میں کب بیٹھونگا انھوں نے فرمایا کہ جب باطن میں تیرے نفس کی ریاضت اس درجہ کو پہنچ جاوے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے تین دن رات علیحدہ رہنے تو تیرے بہیمین یقین ضعیف نہو اور جب تک اس درجہ کو نہ پہنچے تو تجھ کو زہد و ن کے فرش پر بیٹھنا جہالت ہو پھر یہ بھی خوف ہو کہ کہیں رسوا نہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا شل و لٹن کے ہو اور جو اسکو طلب کرتا ہو وہ اسکی مشاطہ ہو اور جو کوئی اُس میں زہد کرتا ہو وہ اسکا منہ کا لکڑتا ہو اور بال نوچتا ہو اور کپڑے پھاڑتا ہو اور عارف اللہ تعالیٰ سے مشغول رہتا ہو اسکی طرف التفات نہیں کرتا۔ اور سری رح کہتے ہیں کہ زہد میں سے میں نے جو بات چاہی وہ مجھ کو ملی مگر آدمیوں میں زہد کرنے کو میں نہ پہنچا اور نہ اسکی مجھے طاقت ہے۔ اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب بڑائی ایک کو ٹھہری میں بند کی اور اسکی کنجی محبت دنیا بنائی اور تمام خیر ایک کو ٹھہری میں بند کی اور اسکی کلید دنیا میں زہد کرنے کو بنایا یہ بیان تھا جو ہم کو حقیقت زہد اور اُس کے احکام میں لکھنا منطوق تھا اور چونکہ زہد بدو نہ توکل تمام نہیں ہوتا اسی لیے اب ہم توکل کو شروع کرتے ہیں وہاں اللہ التوفیق

پانچواں باب توحید و توکل کے بیان میں

رباعی اگر تجھ کو عقل رکھ توکل پر قدم بہ توحید خدا کا در نہ تو مار نہ دم بہ تدبیر کو کیا دخل ہو تقدیر میں جب کہ لکھنا تھا جو لکھ چکا ترے حق میں قلم بہ واضح ہو کہ توکل دین کی منزلوں میں سے ایک منزل اور یقین کے مقامات میں سے ایک مقام بلکہ مقربین کے عالی درجات میں سے ہو اور وہ علم کی روستہ نہایت دقیق اور عمل کے اعتبار سے نہایت مشکل پہنچنے کا روستہ اُس کے بار یک ہونے کی وجہ یہ ہو کہ اسباب کا لحاظ کرنا اور ان پر تکیہ کرنا تو توحید میں شرک ہو اور اگر اُن سے بالکل تساہل اور سستی کیجاوے تو سنت پر طعن اور شریعت پر اعتراض ہوتا ہو اور اسباب کو لحاظ بھی نہ کرنا اور ان پر تکیہ بھی کرنا قیاس میں مشکل سے آتا ہو بلکہ درجہ جہالت میں پھنسا تا ہو اسی لیے معنی توکل کے ایسی طرح سمجھنے کہ تقصیر سے توحید کے بھی موافق ہو اور عقل و شرع کے بھی مطابق نہایت باریک اور مشکل ہو اسکے واقف ہونے پر اس پر مشیہ کی اور وقت کے ہوتے ہوئے سوائے ایسے علماء کے جنکی آنکھ میں فضل الہی سے حقائق کا نور سما یا ہو اور کسی کی مجال نہیں البتہ بڑے علماء نے دیکھ کر معلوم کر لیا اور جو دیکھا سو بیان کیا جس طرح اُن سے بیان کر لیا گیا اُس طرح انھوں نے کہا اور ہم اس باب میں ایک مقدمہ اور دو فصلیں لکھتے ہیں مقدمے میں توکل کی فضیلت اور فصل اول میں توحید اور دوسری میں توکل کی حالت اور عمل لکھینگے

مقدمہ توکل کی فضیلت کے ذکر میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے و علی اللہ فتوکلوا ان کلمہ مومنین اور فرمایا و علی اللہ فلیتوکل المتوکلون اور فرمایا و متوکل علی اللہ ہو حجب اللہ عیب المتوکلین پس ایسے مقام کا کیا کہنا ہو جو اُس پر پہنچے اللہ کا محب ہو اور اللہ تعالیٰ اسکا کفیل ہو جس شخص کا خدا سے تعالیٰ کافی ہو اور محبت اور محافظت کرے وہ بڑی فلاح والا ہو ایسے کہ محبوب عذاب نہ ہو گانہ دور رہے گانہ محبوب ہو گا اور ایک آیت میں ارشاد ہو اللہ بکان عہدہ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ جو شخص

لست
اور اللہ پر
بھروسہ کرو
اگر یقین
رکھو تو
عزت اور
اندر پہنچو
پانچویں
فصل کا
مکمل اور
جو کوئی
محبوب
رکھو

توحید
جہ
سنت
توحید
یوں
اور
کلمہ
مومنین
نہایت

یہ توحید عوام کی ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ بذریعہ نور حق کے یہ معنی کشن کے طور پر مشاہدہ ہو جاوین یہ مقام مقربین کا ہے اور اسکا حال اس طرح ہے کہ اشیا کو بہت تو جانتا ہے مگر باوجود اشیا کی کثرت کے انکو واحد قرار سے ہی صادر سمجھتا ہے اور جو مقام تہہ یہ ہے کہ وہ جن سوا ذات واحد یکتا کے اور سیکونہ دیکھے شعر جو سلطان عزت علم پر کشد وہ جان سر بحیب عدم در کشد کہ کا مضمون ہو جاوے اور یہ مشاہدہ صدیقین کا ہے اور اسکا نام صوفیہ کرام فناء توحید کہتے ہیں یعنی ازاںجا کہ اس رتبے والا سوا ایک ذات کے اور کچھ نہیں دیکھتا تو اپنے نفس کو بھی نہیں دیکھتا اور جب واحد یکتا میں متفرق ہونے کی جست سے اپنے نفس کو نہیں دیکھتا تو توحید میں اپنے نفس سے فانی ہو گا یعنی اپنے نفس کے دیکھنے جگتا نہیں رہا۔ پس ان مراتب میں سے اول شخص تو صرف موحذ زبان کا ہے اسکا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ قتل سے بچ جاتا ہے اور دوسرا شخص ان معنوں کو موحذ ہے کہ اپنے دل سے لفظ کے معنی سمجھتا ہے اور دل سے تگزیب اپنے اعتقاد کی نہیں کرتا اور اس طرح کی توحید دل پر ایک گرہ ہے اس میں بسطا اور کشادگی نہیں ہوتی تاہم اس توحید والا غذاب آخرت سے محفوظ رہتا ہے شہر علیا کی اسی پر خاتمہ ہوا اور گناہوں کے باعث اسکو ضعیف نہ کر دیا ہو پھر اس گرہ کے لیے چند حیلے تو اس قسم کے ہیں جنہ اسکا ڈھیلہ کرنا اور کھولنا منظور ہوتا ہے انکو بدعت کہتے ہیں اور کچھ تدبیریں ایسی ہیں جنہ اس گرہ کا مضبوط کرنا اور اسکی ڈھیلہ کرنے والے اور کھولنے والے حیلوں کا دور کرنا مقصود ہوتا ہے انکو کلام کہتے ہیں اور جو علم کلام جانتا ہو اسکو مشکلم کہتے ہیں اور اسکی مقابل کو متبدع اور غرض مشکلم کی یہ ہوتی ہے کہ متبدع کو عوام کے دلوں سے وہ گرہ نہ کھولنے دے اور مشکلم کو بھی موحذ بھی کہتے ہیں اس نظر سے کہ وہ اپنے کلام کے باعث معنی لفظ توحید کے عوام کے دلوں میں حفاظت کرتا ہے تاکہ توحید کی گرہ کھلنے نہ پاوے۔ اور تیسرا شخص ان معنوں کو موحذ ہے کہ اسے صرف ایک ہی فاعل کا مشاہدہ کیا یعنی اسکو امر حق جو ان کا توں مصل گیا واقع میں فاعل ایک ہی نظر آتا ہے اور حقیقت جیسی ہو جیسی ہو مگر اسنے بزور اپنے دل کو مقصد معنی لفظ حقیقت کا رکھا ہے تو یہ رتبہ عوام اور مشکلم کا ہے کیونکہ عامی اور مشکلم کے اعتقاد میں تو کچھ فرق نہیں بلکہ یہ فرق ہے کہ مشکلم ایسے کلام کے بنائے پر قادر ہے کہ کوئی اس سے اعتقاد کو ضعیف نہ کرنا چاہے تو اسکی تقریر دفع کر دے۔ اور چوتھا شخص اس نظر سے موحذ ہے کہ اسکی مشاہدے میں بجز واحد یکتا کے اور کوئی نہیں آیا وہ سب کو اکثر شاکی راہ سے نہیں دیکھتا بلکہ وحدت کی راہ سے شعر وحدت میں تیری خوف دوئی کا نہ اسکی آمینہ کیا مجال تجھے سمجھ دکھاسکے یہ مرتبہ توحید میں سب سے اعلیٰ ہے پس پہلا مرتبہ تو اوپر کا سا چھلکا اخروٹ کا ہے اور دوسرا مرتبہ مثل دوسرے چھلکے کے ہے اور تیسرا سفر کے مانند ہے اور چوتھا مثل تیل کے ہے جو مغز میں سے نکلتا ہے اور جس طرح کہ اوپر کے چھلکے سے کوئی فائدہ نہیں اگر کھائیے تو تلخ ہے اور اگر اسکا باطن دیکھا جاوے تو بڑی صورت کا ہے اگر جلائیے تو آگ بجھاوے اور دھوا زیادہ کرے اور اگر مکان میں رکھیے تو جگہ رو کے غرض کسی قابل نہیں بجز اسکے کہ چند روز آخر وٹ کی حفاظت اس سے رہے اور جب سفر نکال لیا جاوے تو پھینک دیا جاوے اسی طرح توحید زبانی کا مال ہے جسمیں دل کی تصدیق نہ ہو کہ ایسی توحید سے کچھ فائدہ نہیں نقصان بہت ہے ظاہر و باطن میں بڑی ہولان چند روز کا فائدہ یہ ہے کہ نیچے کے چھلکے یعنی آل و بدن کے بچاؤ کے لیے موت کے وقت تک کام آتی ہو ورنہ فانی کے بدن کو طبع سیت مجاہدین نہیں ہونے دیتی اسلیئے کہ انکو حکم دلوں کے چیز نے کا نہیں ہے ظاہر کے اسلام کو دیکھتے ہیں انی جہ سے منافقوں کا بدن تو اس سے محفوظ رہ جاتا ہے مگر موت کے وقت یہ توحید اسکی بدن سے علیحدہ ہو جاوے گی اسکی بعد پھر اس کے کچھ کام نہ چھلکا اور جس طرح کہ نیچے کا چھلکا پختہ ہو چھلکے کے ظاہر میں بہت مفید ہے یعنی اس سے مغز کی حفاظت ہوتی ہے اور اگر چھوڑ دے گا تو بدن میں دیتا اور اگر دیکھا دے تو اندھن کے بھی کام کا ہے مگر برہن مغز کی نسبت کم ہے اسی طرح صرف اعتقاد بدوین کشن کے زبانی قول کی نسبت بہت مفید ہے مگر کشن و مشاہدہ کی نسبت جو سینے کی کشادگی اور نور حق کی اس میں تاجش سے حاصل ہوتا ہے اسکی قدر کم ہے کیونکہ یہی کشادگی اس آیت شریف میں مراد ہے فمن یرد اسد

مشکل ہے کہ اسکا
چھلکا کر دے
کون دے
اسکا بدن
بجھاداری

ان پندرہ پیش چہ صدرہ الاسلام اور اس آیت میں بھی ائمہ شیخ و ائمہ صدرہ الاسلام ہوں علی نورین ربہ اور جس طرح کہ مفرذاتہ خود کو سبکی نسبت کر لیں ہیں اور گویا مقصود وہی ہے کہ پھر بھی تیل نکالنے پر کچھ کھلی وغیرہ کی آمیزش سے خالی نہیں اسی طرح توحید فعل یعنی نکال کا ایک جاننا بھی سبب لکون کے حق میں بڑا مقصد عالی ہے مگر اس میں کچھ نہ کیہ التفات غیر کی طرف پایا جاتا ہے اور اس شخص کی نسبت جو ایک کے سوا دوسرے کو دیکھتا ہے نہیں ایسے شخص کا لحاظ کثرت کی طرف ہے پس اگر یہ کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی بجز ایک کے مشاہدہ نہ کرے حالانکہ آسمان و زمین اور تمام جسام مخصوصہ کو دیکھتا ہے اور یہ چیزیں بہت ہیں تو بہت سی چیزیں ایک کے طرح ہونگی اسکا جواب یہ ہے کہ یہ نکتہ انتہا سے علوم مکاشفات میں کا ہے ان علوم کے اسرار کا کسی کتاب میں لکھنا جائز نہیں عارفین فرماتے ہیں کہ راز ربوبیت کا افشا کرنا کفر ہے علاوہ ازین اس امر کو علم معادہ سے کچھ علاقہ بھی نہیں ہاں ابتدا سے نظر جو کثرت کا واحد جانتا ہے بعد معلوم ہوتا ہے اسکو سمجھا دینا ممکن ہے اور وہ اس طرح ہے کہ بعض چیزیں کسی خاص مشاہدہ سے دیکھو تو بہت ہیں اور کسی تو اعتبار سے دیکھو تو واحد ہیں مثلاً اگر انسان کو اسکی روح اور جسم اور ہاتھ پاؤں اور رگون اور پٹیوں اور آنتوں کے لحاظ سے دیکھو تو بہت ہے اور اگر اعتبار سے مشاہدہ کرو تو ایک ہے یعنی انسانیت کے لحاظ سے دیکھو تو ایک ہے۔ اور بہت شخص ایسے ہیں کہ انسان کو دیکھتے ہیں تو انکے دل میں خیال اسکی رگون کی کثرت کا اور آنتوں اور ہاتھ پاؤں کا اور جدا ہونے روح و جسم اور اعضا کا نہیں گذرتا۔ اور دونوں صورتوں میں فرق یہی ہے کہ جب آدمی کو حالت استغراق واحد کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ واحد میں تفرق اور جدا کی نہیں دیکھتا اور جب عین کثرت کی طرف التفات کرتا ہے تو خیال علاحدہ ہونے ان اشیا کا گذرتا ہے اسی طرح جتنی اشیا موجود ہیں خواہ خالق ہر یا مخلوق سب کے لیے اعتبارات اور مشاہدات بہت اور جدا جدا ہیں کہ کسی اعتبار سے وہ واحد ہیں اور کسی سے بہت پھر بعض اعتبارات سے کثرت زیادہ ہوتی ہے اور بعض سے کم اور انسان کو جو جتنے مثال میں لکھا ہے ہر چند مطابق مطلب کے نہیں تاہم اس سے فی الجملہ مشاہدہ سے کثرت کا واحد ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے موجدین پر محل انکار نہیں رہتا اور جس مقام پر کہ ابھی آدمی کی رسائی نہیں ہوئی اسکی تصدیق کرنے لگتا ہے اس تصدیق کی بدولت ہمیں توحید اعلیٰ مرتبہ واسطے سے کچھ بہرہ ہو جاتا ہے جو جس قسم کی توحید پر ایمان لایا ہے وہ حالات حاصل ہوتی ہے جیسے مثلاً کوئی نبوت پر ایمان لاوے تو ہر چند خود بخود نہ ہو مگر نبوت سے اسکو اسی قدر بہرہ ہوگا جس قدر کہ اسپر ایمان قوی ہوگا اور یہ مشاہدہ جہمیں کہ مجزوات واحد مطلق کے اور کچھ نہیں سوچتا کبھی تو ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی بجلی کی طرح کوں جاتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ حال رہنا بہت ہی کم ہے۔ روایت ہے حسین بن منصور حال رح نے ابراہیم خواص رح کو سفر کرتے دیکھا تو پوچھا کہ تم کس فکر میں ہو انھوں نے فرمایا کہ میں سفر میں پھرتا ہوں تاکہ توکل میں اپنا حال درست کروں اور خواص رح متوکلین میں سے تھے حسین بن منصور نے فرمایا کہ تم نے اپنی تمام عمر اپنے باطن کی آبادی میں ضائع کی نفقہ اور توحید کہاں گئی اسکو کیوں نہیں اختیار کرتے شعر اگر یارے از خوشین دم خزن ہے کہ شرک ست بایار و باخوشین ہو گویا حضرت خواص رح توحید میں تیسرے مقام کی درستی کرتے تھے اور حسین رح نے انکو جو تھے مقام پر ترغیب دی سفر غرض کہ مقامات موحیین کا حال برسبیل اجمال بیان کیا گیا اب اسقدر توحید کی شرح سننی چاہیے جیسے توکل جتنی ہو پس جو تھے مقام کے بیان میں تو غرض ہی کرنا نہ چاہیے اور نہ توکل اسپر مبنی ہے بلکہ حال توکل تیسری قسم کی توحید ہے حاصل ہوتا ہے اور ششم اول کی توحید اتفاق ہے اسکا حال ظاہر ہی ہے اور دوسری قسم کی توحید عام مسلمانوں میں موجود ہے اسکی بحث کرنے کا طور علم کلام میں مذکور ہے اور پڑھتیوں کے اعتراضات کا جواب بھی اسی علم میں موجود ہے اس میں سے بعضہ کہ ضروری ہے ہم نے اسکا ذکر کتاب اقتضا و فی الاعتقاد میں لکھا ہے۔ باقی رہی تیسری قسم توحید کی سو اسی پر توکل مبنی ہے اسلیے کہ صرف

لک
اسی نکتہ کو دیا
مسلمان پر اسودہ
میں ہر کچھ
ارٹ گئے

توحید اعتقادی تو دو جنبہ حال توکل کے نہیں ہو اس میں کچھ کشف و مشاہدہ کا ہونا بھی چاہیے پس تیسری قسم میں سب سے جس قدر توکل
موقوف ہو اسکو ہم بیان کرتے ہیں اسکی تفصیل تو اس جیسی کتاب میں نہیں آسکتی مگر مختصر یہ ہو کہ آدمی پر یہ امر ظاہر ہو جاوے کہ قائل
سوا خدا سے تقاضے کے اور کوئی نہیں اور جتنی موجود چیزیں ہیں اپنی خلق اور رزق اور بخشش اور نردینا اور موت و حیات اور توانا
و مفلسی وغیرہ جنگو کسی نام سے کہہ سکتے ہیں انکا موجود اور مبدع اور مخترع اللہ تعالیٰ ہی ہو کوئی اسکا شریک نہیں جب آدمی پر یہ بات
مکمل جاوے گی تو پھر اور کی طرف نہ دیکھے گا بلکہ خدا سے تقاضے ہی سے خوف کرے گا اور اسی سے توقع رکھنے کا اور اسی پر اعتماد و توکل کرے گا
اس لیے کہ کرنے والا کاسون کا تو صرف وہی ہو دوسرا اور کوئی نہیں اور جو اس کے سوا ہیں وہ سب تخریب و خرابی کا سزاوار ہیں آسمانوں اور
زمین کے ملکوت میں سے نہیں ہلا سکتے اور جب باب رکاشفہ آدمی کے اوپر مکمل جاتا ہو تو یہ امر اسکو آئندہ کے مشاہدے سے بھی
زیادہ واضح ہو جاتا ہو۔ اب جاننا چاہیے کہ اس توحید سے آدمی کو شیطان ایسی جگہ میں روک دیتا ہو جہاں اسکو یہ معلوم ہو
کہ انسان کے دل پر کچھ ملاوٹ شرک کا بھی چلا جاوے گا اور اسکی دو صورتیں ہیں اول حیوانات کے اختیار پر التفات کرنے سے دوم
جمادات کے التفات سے۔ جمادات کے التفات سے شرک ایسے کرتا ہو کہ مثلاً آدمی کھیتی کے نکلنے اور جھنے میں مینہ پر اعتماد کرے
اور مینہ کے برسنے کے لیے ابر پر اور ابر کے اکٹھا ہونے کے واسطے سردی پر اعتماد کرے اور کشتی کے برابر رہنے اور چلنے میں ہوا پر
اعتماد کرے تو یہ سب باتیں توحید کے باب میں شرک میں اور حقیقت امور سے جہالت کی دلیل ہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فاذکر کلماتی الفلک و عوانہ مخلصین لہ الدین فلما ابجا ہم الے البراذا ہم یشرکون اس کے معنی بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کشتی
سوار کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہوا اچھی نہ ہوتی تو ہم نہ پہنچتے اور جس شخص پر حال عالم کا واقعی معلوم ہو گیا ہو وہ جانتا ہو کہ ہوائے ہن
بھی ایک ہوا ہے اور ہوا اپنے آپ سے نہیں چلتی جب تک اسکو کوئی حرکت دینے والا نہ ہو اسی طرح اس کے محرک کو ایک اور محرک
چاہیے بیان تک کہ سلسلہ محرک اول پر پہنچے کہ اسکو کوئی محرک نہیں اور نہ وہ بذات خود محرک ہو پس نجات کے باب میں نبی کے کا
التفات ہو اکی طرف ایسا ہو جیسا کوئی شخص گروں مارا جانے کو کہہ جاوے اور بادشاہ اسکی رہائی اور عفو و قصور کا حکم لکھ دے
تو یہ شخص دو ات اور کا غذا اور قلم کو جسے کہ حکم لکھا گیا ہو یاد کرے اور کہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو میں نہ بچتا اور اپنی نجات قلم سے سمجھے جسے
قلم کو بلا یا اس سے نہ سمجھے تو یہ نہایت جہالت ہو اور جو شخص جائے کہ قلم کچھ حکم نہیں دے سکتا بلکہ وہ کاتب کے ہاتھ میں تھرتھا ہوا
تو وہ قلم کی طرف التفات نہیں کرے گا اور سوا کاتب کے اور کا شکر گزار ہو گا بلکہ بعض اوقات نجات کی خوشی اور بادشاہ کے شکر
میں دل پر قلم اور سیاہی وغیرہ کا خطرہ بھی نہوگا پس آفتاب اور چاند اور ستارے اور مینہ اور ابرا و زمین اور ہر ایک حیوان اور
پتھر وغیرہ سب خدا سے تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اس طرح مستخر ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم بلکہ یہ مثال بھی صریح ہے جس کے
واسطے کہ دیکھی کہ لوگ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ دستخط بادشاہ کیا کرتے ہیں اور واقع میں کاتب خدا سے تعالیٰ ہی ہو چنانچہ
ارشاد فرماتا ہو و ما یستطیع ان یرحمہ و لکن اللہ رءوف رحیم جس جب آدمی پر یہ بات مکمل جاتی ہو کہ تمام چیزیں آسمان و زمین کی اس طرح
مستخر ہیں تو شیطان اس سے نا امید پھرتا ہو کہ اب اسکی توحید میں یہ شرک جمادات کا تو نہیں ملا سکتا مگر دوسری صورت سے پیش
آتا ہو یعنی التفات حیوانات کے اختیار کا اپنے افعال اختیار میں دل میں ڈالتا ہو اور کہتا ہو کہ تو سب باتوں کو اللہ کی طرف سے
کیسے اعتقاد کرتا ہو دیکھ فلان شخص تجکو اپنے اختیار سے رزق دیتا ہو اگر چاہے دے اور چاہے نہ دے اور بادشاہ کو اختیار
ہو چاہے قیری گردن تلوار سے اڑا دے چاہے سنان کر دے تو توں بادشاہی سے چاہیے اور اسی سے توقع رکھنی چاہیے کیونکہ
تو اسی کے قابو میں ہو اور یہ بات تو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہو اور اس میں کچھ شک نہیں اور یہ بھی کہتا ہو کہ اگر قلم کو تو کاتب نہیں جانتا

توحید اعتقادی تو دو جنبہ حال توکل کے نہیں ہو اس میں کچھ کشف و مشاہدہ کا ہونا بھی چاہیے پس تیسری قسم میں سب سے جس قدر توکل موقوف ہو اسکو ہم بیان کرتے ہیں اسکی تفصیل تو اس جیسی کتاب میں نہیں آسکتی مگر مختصر یہ ہو کہ آدمی پر یہ امر ظاہر ہو جاوے کہ قائل سوا خدا سے تقاضے کے اور کوئی نہیں اور جتنی موجود چیزیں ہیں اپنی خلق اور رزق اور بخشش اور نردینا اور موت و حیات اور توانا و مفلسی وغیرہ جنگو کسی نام سے کہہ سکتے ہیں انکا موجود اور مبدع اور مخترع اللہ تعالیٰ ہی ہو کوئی اسکا شریک نہیں جب آدمی پر یہ بات مکمل جاوے گی تو پھر اور کی طرف نہ دیکھے گا بلکہ خدا سے تقاضے ہی سے خوف کرے گا اور اسی سے توقع رکھنے کا اور اسی پر اعتماد و توکل کرے گا اس لیے کہ کرنے والا کاسون کا تو صرف وہی ہو دوسرا اور کوئی نہیں اور جو اس کے سوا ہیں وہ سب تخریب و خرابی کا سزاوار ہیں آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں سے نہیں ہلا سکتے اور جب باب رکاشفہ آدمی کے اوپر مکمل جاتا ہو تو یہ امر اسکو آئندہ کے مشاہدے سے بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہو۔ اب جاننا چاہیے کہ اس توحید سے آدمی کو شیطان ایسی جگہ میں روک دیتا ہو جہاں اسکو یہ معلوم ہو کہ انسان کے دل پر کچھ ملاوٹ شرک کا بھی چلا جاوے گا اور اسکی دو صورتیں ہیں اول حیوانات کے اختیار پر التفات کرنے سے دوم جمادات کے التفات سے۔ جمادات کے التفات سے شرک ایسے کرتا ہو کہ مثلاً آدمی کھیتی کے نکلنے اور جھنے میں مینہ پر اعتماد کرے اور مینہ کے برسنے کے لیے ابر پر اور ابر کے اکٹھا ہونے کے واسطے سردی پر اعتماد کرے اور کشتی کے برابر رہنے اور چلنے میں ہوا پر اعتماد کرے تو یہ سب باتیں توحید کے باب میں شرک میں اور حقیقت امور سے جہالت کی دلیل ہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکر کلماتی الفلک و عوانہ مخلصین لہ الدین فلما ابجا ہم الے البراذا ہم یشرکون اس کے معنی بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کشتی سوار کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہوا اچھی نہ ہوتی تو ہم نہ پہنچتے اور جس شخص پر حال عالم کا واقعی معلوم ہو گیا ہو وہ جانتا ہو کہ ہوائے ہن بھی ایک ہوا ہے اور ہوا اپنے آپ سے نہیں چلتی جب تک اسکو کوئی حرکت دینے والا نہ ہو اسی طرح اس کے محرک کو ایک اور محرک چاہیے بیان تک کہ سلسلہ محرک اول پر پہنچے کہ اسکو کوئی محرک نہیں اور نہ وہ بذات خود محرک ہو پس نجات کے باب میں نبی کے کا التفات ہو اکی طرف ایسا ہو جیسا کوئی شخص گروں مارا جانے کو کہہ جاوے اور بادشاہ اسکی رہائی اور عفو و قصور کا حکم لکھ دے تو یہ شخص دو ات اور کا غذا اور قلم کو جسے کہ حکم لکھا گیا ہو یاد کرے اور کہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو میں نہ بچتا اور اپنی نجات قلم سے سمجھے جسے قلم کو بلا یا اس سے نہ سمجھے تو یہ نہایت جہالت ہو اور جو شخص جائے کہ قلم کچھ حکم نہیں دے سکتا بلکہ وہ کاتب کے ہاتھ میں تھرتھا ہوا تو وہ قلم کی طرف التفات نہیں کرے گا اور سوا کاتب کے اور کا شکر گزار ہو گا بلکہ بعض اوقات نجات کی خوشی اور بادشاہ کے شکر میں دل پر قلم اور سیاہی وغیرہ کا خطرہ بھی نہوگا پس آفتاب اور چاند اور ستارے اور مینہ اور ابرا و زمین اور ہر ایک حیوان اور پتھر وغیرہ سب خدا سے تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اس طرح مستخر ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم بلکہ یہ مثال بھی صریح ہے جس کے واسطے کہ دیکھی کہ لوگ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ دستخط بادشاہ کیا کرتے ہیں اور واقع میں کاتب خدا سے تعالیٰ ہی ہو چنانچہ ارشاد فرماتا ہو و ما یستطیع ان یرحمہ و لکن اللہ رءوف رحیم جس جب آدمی پر یہ بات مکمل جاتی ہو کہ تمام چیزیں آسمان و زمین کی اس طرح مستخر ہیں تو شیطان اس سے نا امید پھرتا ہو کہ اب اسکی توحید میں یہ شرک جمادات کا تو نہیں ملا سکتا مگر دوسری صورت سے پیش آتا ہو یعنی التفات حیوانات کے اختیار کا اپنے افعال اختیار میں دل میں ڈالتا ہو اور کہتا ہو کہ تو سب باتوں کو اللہ کی طرف سے کیسے اعتقاد کرتا ہو دیکھ فلان شخص تجکو اپنے اختیار سے رزق دیتا ہو اگر چاہے دے اور چاہے نہ دے اور بادشاہ کو اختیار ہو چاہے قیری گردن تلوار سے اڑا دے چاہے سنان کر دے تو توں بادشاہی سے چاہیے اور اسی سے توقع رکھنی چاہیے کیونکہ تو اسی کے قابو میں ہو اور یہ بات تو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہو اور اس میں کچھ شک نہیں اور یہ بھی کہتا ہو کہ اگر قلم کو تو کاتب نہیں جانتا

اس جہت سے کہ وہ کاتب کے ہاتھ میں سفر ہو تو کاتب تو اس سے با اختیار خود لکھتا ہو اسکو کاتب کیوں نہیں جانتا اس خطر سے کہ اکثر لوگوں کے قدم لغزش کھا جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے جنہر شیطان مردود کو قابو نہیں وہ لوگ البتہ چشم بصیرت سے کاتب کو بھی ستار اور مضطر دیکھتے ہیں جیسے ضعف اقل کو مسخر دیکھتے ہیں اور انکو معلوم ہو گیا ہو کہ ضعف نے اس باب میں ایسی غلطی کی جیسے چوٹی شمشاد کاغذ پر پھرتی ہو اور دیکھے کہ قلم کی نوک کاغذ کو سیاہ کر رہی ہو اور اسکی بنیادی ماتہ اور انگلیوں پر نہ پھونچتی ہو چہ جا کہ کاتب کو دیکھے تو وہ غلطی سے ہی جانینگے کہ کاغذ کی سفیدی کو قلم ہی سیاہ کر رہا ہو اور اسکی غلطی کی وجہ یہی ہو کہ اسکی بنیادی قلم کی نوک سے اور زمین جاسکتی اسواسطے کہ انکے کاغذ قہریت تنگ ہو پس اسی طرح جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے خدا سے تعالیٰ کے نور سے نہیں کھلا اسکی بصیرت آسمان وزمین کے جبار کے دیکھنے سے قاصر ہو وہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ واحد کیتا حسب کے اور غالب ہو اسی لیے کاتب ہی پر نشانہ راہ میں ٹھہر گیا اور یہ صرف جہالت ہو اور اباب قلوب اور شہادت کا حال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انکے لیے آسمان وزمین کے ہر ذرے کو اپنی قدرت کا لہ سے گویا کر دیتا ہو یہاں تک کہ وہ لوگ ان ذرات کی تقدیس اور تسبیح خدا سے تعالیٰ کے لیے سنتے ہیں اور انکے گوش حق نبیوش میں کو اذان انہی کے اقرار کی اپنی عاجزی پر بدوں کسی حرف اور صورت کے سنائی دیتی ہو جیسے کان نہیں وہ اسکو البتہ نہیں سنتے سچ ہر شجر برگ درختان سبز درخت ہر پتہ یار ہر درختے دفتر سے ست معرفت کر دگا رہ ہماری فسر ضحکان سے یہ کان نہیں جو آواز کی چیزوں کے سوانہیں سن سکتے ایسے کان تو گدھے کے بھی ہوتے ہیں اور نہ ایسی چیزوں کی کچھ قدر ہو جس میں کہ بہائم شریک ہوں بلکہ ان کا نون سے یہ غرض ہو جس سے وہ کلام سمجھی جساوین حسین نہ حروف ہوں نہ آواز نہ عربی ہو نہ عجمی پس اگر کوئی کہے کہ یہ تو ایک تعجب کی بات ہو عقل اسکو قبول نہیں کرتی انہی کے بولنے کی کیفیت کو بیان کرنا چاہیے کہ وہ کیسے بولتی ہیں اور کیا کہتی ہیں تسبیح اور تقدیس خدا سے تعالیٰ کی کس طرح کرتی ہیں اور اپنے نفسوں کے عاجز ہونے کی شہادت کیسے دیتی ہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ آسمان وزمین کے ہر ذرے کو اباب قلوب کے ساتھ باطن میں ایک مناجات ہو اور اسکا کچھ حصہ راتہا نہیں اسلیے کہ وہ کلمات خدا سے تعالیٰ کے کلام کے سمندر سے جسکی کچھ حد نہیں بد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کل لوکان البحر مدائن الکلمات ربی سفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو فینا بمنہ مدد اچھر یہ سب ذرات امیر و ملک اور ملکوت کے بیان کرتے ہیں اور بھید کا افشا کرنا ہر اچھا بلکہ سینہ احرار و قہر امیر و تاج اور تفسے کہیں نہ دیکھا ہو گا کہ جو شخص بادشاہ کے راز کا امین ہو اور بادشاہ اس سے اپنے خفیہ امور کے راز دیکھتا ہے بیان کر دے اور اگر دیکھا افشا کرنا درست ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تو تعلون ما علمت بحکمتم قلیلما و لکیشیم کثیرا بلکہ ذکر فرماتے تاکہ روہین اور خندہ نہ کریں اور نیز تقدیر کے راز کے فاش کرنے سے منع نہ فرماتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ جب ستاروں کا ذکر ہو کرے تو چپٹے ہو اور تقدیر کا ذکر ہو تو سکوت کرو اور میرے اصحاب کا جب ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ اور نیز حضرت حدیثہ رض کو بعض اسرار کے لیے خاص فرماتے غرض کہ ذرات ملک و ملکوت کے جو اہل دل سے مناجات کرتے ہیں ان باتوں کو مذکور نہ کرنے کی دو وجہ ہیں اول محال ہونا افشاے راز کا دوم بے انتہا ہونا انکے کلمات و حکایات کا تاہم جو مثال دیتے اور لکھی ہوئی حرکت قلم میں اسکی تھوڑی سی گفتگو بسبیل جمال لکھے دیتے ہیں تاکہ مجملہ توکل کے مبنی ہونے کی کیفیت سے سمجھ میں آجاوے اور ہر چند یہ گفتگو حروف و آواز سے متعلق نہیں مگر اسکو ہم حروف و آواز سمجھانے کی ضرورت کے لیے بتائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص سالک نے جو نور الہی شعل راہ رکھتا تھا کاغذ کو دیکھا کہ اسکا رخ سیاہی سے کالا ہو گیا ہو اسنے پوچھا کہ تیرا سفید کا لانتخاب تو نے کالائیوں کیا اسکی کیا وجہ ہو کاغذ نے جواب دیا کہ یہ کیا انصاف ہو کہ یہ بات مجھ سے پوچھتا ہو میں نے اپنے آپ کو کالائیں کیا روشنائی سے پوچھ کہ وہ دوات میں جہاں اسکا ٹھکانا اور وطن تھا بیٹھی تھی وہاں سے نکلی اور

نور الہی شعل راہ رکھتا تھا کاغذ کو دیکھا کہ اسکا رخ سیاہی سے کالا ہو گیا ہو اسنے پوچھا کہ تیرا سفید کا لانتخاب تو نے کالائیوں کیا اسکی کیا وجہ ہو کاغذ نے جواب دیا کہ یہ کیا انصاف ہو کہ یہ بات مجھ سے پوچھتا ہو میں نے اپنے آپ کو کالائیں کیا روشنائی سے پوچھ کہ وہ دوات میں جہاں اسکا ٹھکانا اور وطن تھا بیٹھی تھی وہاں سے نکلی اور

سیر سے صفحہ پنج پر زبردستی ناخست کی اسنے کہا کہ تو نیچا ہو پھر روشنائی سے پوچھا کہ کیا سبب ہے جو تو نے کاغذ کا منٹو سیاہ کیا اسنے
 کہا کہ بھلا مجھ سے پوچھتے ہو میں تو دوات میں چپ چاپ بیٹھی تھی میرا قصد نہ تھا کہ اس جگہ سے نکلون مگر قلم نے اپنی طبع فاسد سے
 مجھ پر زیادتی کی اور مجھ کو وطن سے جبے وطن کر دیا اور میری جہالت کو تہہ بتر کر ڈالا سارے صفحے پر تمکو مستغرق معلوم
 ہی ہوئی ہو عیان را چہ بیان تو اسکی وجہ قلم سے پوچھنی چاہیے مجھ سے کیا علامہ اسنے کہا کہ تو درست کشتی ہو پھر قلم سے وجہ اسکے ظلم و
 زیادتی کی روشنائی پر پوچھی اسنے کہا کہ یہ امر مجھ سے پوچھتے ہو میں تو ایک بیٹھا تھا کہ نہروں کے کنارے ہرے ہرے درختوں
 میں کھڑا تھا ہاتھ چھری لیکر پونچا اور مجھ کو جڑ سے اکھاڑ کر میرا پوست اتار ا اور کپڑے پھاڑے پوریاں جدا کیں پھر تراشا اور سر
 چیز اور قتل لگایا پھر سیاہی میں ڈبوایا اب مجھ سے خدمت لیتا ہو اور مجھ کو سر کے بل چلاتا ہو تو مجھ سے پوچھ کر کیوں زخم پر نمک
 چھڑکتا ہو الگ رہ اور ہاتھ سے پوچھ جیسے مجھے دبار کھا ہو اسنے کہا کہ تیرا قول درست ہو ہاتھ سے پوچھا کہ تو نے قلم پر کیوں ظلم
 کیا ہو اس سے خدمت کیوں لیتا ہو ہاتھ نے کہا کہ میان صاحب میں تو گوشت اور ہڈی اور خون ہوں تم نے کہیں دیکھا ہو کہ گوشت
 ظلم کرنا ہو یا کوئی جسم اپنے آپ حرکت کرتا ہو میں تو ایک سواری ہوں مجھ پر ایک سوار قدرت نام سوار رہتا ہو مجھے وہی پھرتا اور
 دوڑاتا ہو تمام زمین پر لیے پھرتا ہو دیکھو درخت اور پتھر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور نہ اپنے آپ حرکت کر کے کیونکہ ان پر یہ
 زبردست سوار نہیں مژدون کے ہاتھ میں اور مجھ میں صورت شکل میں کچھ فرق نہیں وہ کیوں قلم نہیں پکڑتے غرض کہ مجھ سے
 اور قلم سے کچھ واسطہ نہیں یہ سوال قدرت سے کرنا چاہیے میرا کچھ قصور نہیں میں صرف سواری ہوں سواری مجھے ہلاتا ہو اسنے
 کہا بجا ہو پھر قدرت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہو کہ تو ہاتھ سے خدمت لیتی ہو اور اسے ادھر ادھر پھراتی ہو اسنے کہا کہ تم مجھے عتاب
 و ملامت مت کرو بہت الینا ہوتا ہو کہ ملامتگر پر غرور و ملامت عائد ہوتی ہو اور جسکو ملامت کرتے ہیں اسکا قصور نہیں نکلتا تمکو سیرا
 حال کیا معلوم نہیں کیسے جانا کہ میں نے ہاتھ پر سوار ہونے سے زیادتی کی میں تو اسپر ہلنے سے پہلے بھی سواری تھی مجھے اسکے
 ہلانے سے کیا مطلب تھا میں تو چپ چاپ سوئی تھی اور ایسے خواب خرگوش میں تھی کہ لوگ یہ جانتے کہ مردہ ہی یا مردوم ہی بیٹھے
 نہ خود متحرک تھی نہ دوسرے کو حرکت دیتی تھی یہاں تک کہ ایک موکل آیا اور اسنے مجھ کو بلایا اور زبردستی مجھ سے یہ کام لیا جس پر تم ملامت
 کرتے ہو مجھ کو طاقت اسکے موافقت کی تھی نہ تاب مخالفت اس موکل کا نام ارادہ ہو میں اسکو نام ہی سے جانتی ہوں یا اس سے
 پہچانتی ہوں کہ ایک بار گئی اسنے چڑھائی کر کے مجھ کو گری نیند سے جگا دیا اور زبردستی مجھ سے وہ کام لیا اگر میری تجویز تھا کوئی پوچھتا تو
 مجھ کو کیا ایش تھی کہ میں کچھ بھی نہ کرتی اسنے کہا کہ درست ہو پھر ارادے سے پوچھا کہ تجھ کو کیا ہوا تھا کہ قدرت پر جو چپ چاپ اطمینان
 سے سو رہی تھی جا بجا اور اسکو حرکت دینے میں لگا دیا اور ایسی زبردستی کی کہ اسکو تاب مخالفت نہیں ہوئی اور بدون تیری اطاعت
 کوئی گریزا اور مفر نہ آیا ارادے نے کہا کہ جلدی مت کرو شاید تمھارے عتاب کا غرور میرے پاس موجود ہو یعنی میں اپنے آپ
 نہیں اٹھا بلکہ تجھ کو ایک زبردست کے حکم نے اٹھایا اور بھیجا میں اسکے آنے سے پیشتر ٹھہرا ہوا تھا مگر بارگاہ حضرت دل سے علم کا
 قاصد عقل کی ربانی سیر سے پاس آیا اور یہ پیام سنایا کہ قدرت کو اٹھا دے میں نے مجبوری قدرت کو حرکت دی اسلیے کہ میں جہاد
 تابع علم و عقل کا ہوں مجھے خبر نہیں کہ تجھ کو انکی خدمت گزار کی کا کیوں حکم ہو اور کیسے میں انکی اطاعت کے لیے مجبور ہوں اتنا جانتا ہوں
 کہ جب تک یہ ایچی نہیں آتا تب تک چین جان سے رہتا ہوں یہی میرا حکم ہو خواہ عادل ہو یا ظالم ہو اسی کے لیے میں مستعد ہوں اور
 اسی کی اطاعت مجھ پر واجب و لازم ہو بلکہ جب یہ حکم قطعی کر دیتا ہو تو تجھ کو تاب مخالفت نہیں رہتی اپنی جان کی قسم ہو کہ جب تک وہ
 خود اپنے جی میں متبردا و حکم میں متخیر رہتا ہو تو میں چکا رہتا ہوں مگر چونکہ اور حکم کا منتظر رہتا ہوں اور جب تک اسکا یقینی

ہو تا ہی تو اپنی سرشت کی نو سے میں اسکی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے مضطرب ہو جاتا ہوں اور قدرت کو تعظیم مقتضائے حکم کے لیے
اٹھتا دیتا ہوں اب تم اپنا سوال اور عتاب مجھے الگ رکھو علم سے میرا حال پوچھو بقول شخصے کہ مردہ بدست زندہ حکم حاکم مرگ مفاہات
محکوم کو بجز اطاعت اور کیا چارہ ہو سا کہ نے کہا سچ ہی پھر علم اور عقل اور دل سے جا کر مطالبہ اور عتاب کیا کہ تم نے ارادے کو اپنا
تابع قدرت کے اٹھانے کے لیے کیوں کیا اور اس سے خدمت کیوں لی عقل نے تو جواب دیا کہ میں تو ایک چرغ ہوں خود روشن
نہیں ہو کسی اور نے روشن کیا ہو اور دل نے کہا کہ میں ایک تختی ہوں خود نہیں بھیلی کیسے بھیلیا ہو اور علم نے کہا کہ میں ایک نقش
ہوں جو تختی دل کی سفیدی پر چراغ عقل کے روشن ہونے کے لیے منقوش ہو جاتا ہوں اور میں خود منقوش نہیں ہوا بہت دنوں
پیشانی مجھے ہمیشہ خالی ہی تھی پس جس قلم نے کہ مجھ کو نقش کیا اس سے پوچھو کیونکہ نقش بدون قلم کے نہیں اس وقت سائل عاجز
ہو کر جواب پر قانع ہوا اور کہنے لگا کہ اس راہ میں میں بہت پھرا اور بہت سی منزلیں طرکین اور جس سے مجھے توقع ہوئی کہ یہ
بتلاؤ لگاؤ دوسرے ہی پر جو الہ کرنا گیا مگر پھر نے کی کثرت سے میں خوش ہی ہوتا تھا اس لیے کہ ہر کوئی ایک جواب معقول دلیستہ
دیتا تھا اور دفع سوال میں ایک غلط ہر بیان کرتا تھا مگر توجہ کرتا ہوں کہ میں خطا و نقش ہوں مجھ کو قلم نے لکھا ہے یہ بات میں نہیں
سمجھتا اس لیے کہ میں قلم صرف از وغیرہ کا جانتا ہوں اور تختی بھی تو ہے لکڑی کی دیکھی ہو اور نقش سیاہی و سرخی وغیرہ کا معلوم ہو
چراغ آگ سے روشن دیکھا ہو مگر اب جو ذکر تختی اور چراغ اور خطا و قلم کا ہو انہیں سے کوئی چیز نہیں دیکھتا عجیب بات ہو کہ گھور
ستار ہوں اور چکی نہیں دیکھتا علم نے کہا کہ تم جو کہتے ہو ٹھیک ہو اسکی وجہ یہ ہو کہ تمہارے پاس مایہ اور زاد کم ہو اور سواری کمزور
اور جس راہ کے طرک کرنے کا قصد رکھتے ہو اس میں ملکی اور خرافات بہت ہیں بہتیرے کہ اب اس خیال سے درگزر و اور اپنی راہ لو
تم مرد اس میدان کے نہیں ہو جسکا کام اسیکو ساجہ اور اگر تم مقصد کی راہ پوری ہی کرنی چاہتے ہو تو لوکان لگاؤ اور سونو کہ
تمہارے اس رستے کے عالم تین ہیں اول عالم ملک و شہادت ہے جس میں کی چیزیں کا غذا و قلم اور روشنائی اور ماتھ وغیرہ تھے
ان سے تم بتدریج بڑھ آئے دوسرا عالم ملکوت ہے وہ میرے بعد ہے جب تم مجھ سے آگے چلو گے تو اس عالم کی منزلیں میں جاؤ گے
اسی عالم میں جنک وسیع اور بڑے بڑے دریا اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تم انہیں کیسے چو گے اور تیسرا عالم
جبروت ہے وہ ملک اور ملکوت کے درمیان میں ہے اس میں سے تم تین منزلیں طرک کر چکے ہو اس لیے کہ اسکے شروع میں منزل قدرت
اور ارادہ اور علم ہو اور یہ عالم ملک اور ملکوت میں واسطہ ہے یعنی عالم ملک کا راستہ بہ نسبت اسکے سہل ہو اور عالم ملکوت کا راستہ
اسکی نسبت نہایت سخت اور دشوار گزار ہے اس عالم کو ان دونوں عالم کے درمیان ایسا جانا چاہیے جیسے کشتی کی چال زمین
اور پانی کے درمیان ہے یعنی نہ تو وہ مضطرب پانی کی طرح ہوتی ہو نہ ساکن زمین کی طرح اور جو شخص زمین پر چلتا ہو وہ عالم ملک و شہاد
میں چلتا ہو پس اگر اسکی قوت زیادہ ہو اور کشتی پر سوار ہو سکے تو ایسا ہوگا کہ گویا عالم جبروت میں سیر کرتا ہو اور اگر اس سے بھی زیادہ
قوی ہو اور پانی پر بے کشتی چلنے لگے تو بالاتر و عالم ملکوت میں سیر کرے گا پس اگر تم پانی پر بدون کشتی نہیں چل سکتے تو پھر جاؤ کہ
زمین سے تجاوز کر چکے کشتی کو پیچھے چھوڑا اب تو صرف زرا پانی ہی رہ گیا ہو اور آغاز عالم ملکوت کا یہ ہو کہ جس قلم سے کہ دل کی تختی پر
علم لکھا جاتا ہو وہ نظر ٹپکے اور جس یقین سے کہ پانی پر چل سکتے ہیں وہ حاصل ہو جاوے گا جسے یہ حدیث آن حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال میں نہیں سنی کہ جب آپ کے سامنے مذکور ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلے گا
تو آپ نے فرمایا کہ کو نہ داو یقینا لٹے علیہ اللہ اے ایسے اگر انکو یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے سائنک نے کہا کہ میں اپنے معاملے
میں حیران ہوں اور تو نے جو راستے کا خوف بتایا اس سے میرا دل تھرا تا ہی مجھے معلوم نہیں کہ جو جنگل تو نے بتائے ہیں مجھ میں

ن
ماہرین
محققین

طاقت ان کے قطع کی ہو یا نہیں اسکی کچھ پہچان بھی ہو علم نے کہا کہ علامت کیوں نہیں یہ علامت ہو کہ تم اپنی آنکھ خوب نظر سادہ کر میری طرف نہ کرو
اگر تم کو وہ قلم جس سے میں دل پر نقش ہوتا ہوں نظر آوے تو ایسا لگتا ہو کہ تم اس راہ کے اہل ہو گے کیونکہ جو شخص عالم جبروت سے
بڑھ کر ملکوت کے دروازے پر دستک دیتا ہو اسکو وہ قلم سوجھنے لگتا ہو دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء سے نبوت میں وہ قلم معلوم
ہوا تھا جب کہ یہ آیت اتری اور آپاک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سالک نے کہا کہ میں نے انہی آنکھ کھولی اور خوب
نکا کاگر تجکو تو نہ کلک نظر آتی ہو نہ لکڑی اور میں نے تو قلم انھیں چیزوں کے دیکھے ہیں علم نے کہا کہ تم کیسی بات کہتے ہو تم نے نہیں سنا
کہ گھر کا سامان مثل مالک مکان کے ہو کر تاہر تھیں معلوم نہیں کہ اسکی ذات کسی ذات سے مشابہ نہیں نہ اسکا ہاتھ اور ہاتھوں کے
مانند نہ قلم اسکا اور قلموں کی صورت نہ اسکا خط اور خطوں کی طرح نہ اسکا کلام اور کلاموں کے موافق یہ سوراہی ہیں اور عالم ملکوت
میں سے ہیں جس طرح کہ اور اجسام مکان میں ہوتے ہیں خدا سے تعالیٰ کی ذات نہ تو جسم ہو نہ کسی مکان میں نہ اسکا ہاتھ مرکب گوشت
اور ہڈی اور خون سے ہو جیسے اور ہاتھ ہوتے ہیں نہ قلم اسکا نہ کاغذ نہ تختی لکڑی کی نہ کلام حروف و آواز نہ کاغذ نہ کتابت نقش و نگار کی نہ
روشنائی پشکری اور مارو وغیرہ کی پس اگر تم کو یہ باتیں ایسی نہیں سوچتیں تو ہماری دانست میں تم مختلف ہو یعنی ہو لوگ خدا
تعالیٰ کو منزه اور پاک سمجھتے ہیں وہ تو مرد ہیں اور جو اسکو تشبیہ اور اجسام سے دیتے ہیں وہ مونث ہیں اور تم ان دونوں کے
درمیان مختلف ہو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو نہ تو خدا سے تعالیٰ کی ذات و صفات کو اجسام سے کیسے منزه کیا اور اس کے کلام کو معالیٰ حروف
و آوازون سے کس طرح پاک سمجھا کہ اب اس کے ہاتھ اور قلم اور تختی اور کتابت پر توقف کرتے ہو اور انکو نہیں سمجھتے ہو پس اگر ارشاد
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم علی صورۃ کے یہی معنی سمجھتے ہو کہ جیسے صورت ظاہری حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ مجھے سوس
ہوتی تھی خدا سے تعالیٰ اسی صورت کا ہو تو تمھاری تشبیہ ہونے میں کیا شبہ ہو جیسے کہتے ہیں کہ صرف یہودی ہو جاؤ ورنہ تو ریت سے
مست کھیلو یعنی تو ریت سے کھیلنا دلالت خالص یہودی ہونے کی ہو اسی طرح جو شخص خدا سے تعالیٰ کو اجسام ظاہری جیسا جانے
وہ بھی نہ تشبیہ ہو اور اگر تم اس حدیث سے حدیث باطنی جو چشم باطن سے معلوم ہوتی ہو نہ چشم ظاہر سے سمجھتے ہو تو بیشک تم خدا کے
تعالیٰ کو پاک سمجھتے ہو نہ منزه اور پاک کے میدان کے مرد ہو اور اب منزل طہ کہ تم طہی کے وادی مقدس میں ہو اور تہر قلمی سے
سنو کہ کیا حکم ہو تاہو شاید اس بات سے تم کو تجلی پر راہ ملے اور کیا عجب ہو کہ جب عرش سے نکلو بھی وہی آواز پہنچے جو حضرت
موسی علیہ السلام کو پہنچی تھی کہ لی انارکب فافزع فلما یک جب سالک نے علم کی تقریر سنی اپنے تصور سے واقف ہوا اور معلوم کیا
کہ واقع میں میں تشبیہ اور تشبیہ کے درمیان میں غنٹ ہوں اور اسکا دل نفس کو میں نقصان میں دیکھ کر اسے غصہ کے جل گیا
اور چونکہ اس کے دل کا تیل ایسا تھا کہ بدون آگ لگے ہی قریب جلنے کے تھا جب علم کی اشتعال اسکو پہنچی وہ تیل روشن ہو گیا اور
نور سے نور بن گیا علم نے اس سے کہا کہ اب موقع غنیمت جانو اور اپنی آنکھ کھولو شاید تجلی کی راہ ملے سالک نے آنکھ کھولی تو اسکو
وہ قلم الہی معلوم ہونے لگا دیکھا تو جیسا علم نے بتایا تھا ویسی ہی ہو کہ نہ وہ نہ کاہی نہ لکڑی کا نہ اس کے نوک ہو نہ مٹھ وہ سب آدمیوں کے
دلوں پر طرح طرح کے علوم لکھا ہو اور اسکی ایک نوک ہر ایک دل پر ہو حالانکہ اس کے کوئی نوک نہیں سالک کو اس سے بڑا عجب ہوا اور کہا کہ
علم عجب رفیق ہو اللہ تعالیٰ اسکو میری طرف سے جزا سے خیر دے کہ جو کچھ اوصاف اس نے قلم کے بتائے تھے وہ سب عجیب ظاہر ہو گئے
واقع میں یہ قلم اور قلموں کی طرح کا نہیں پھر سالک علم کا شکر گزار ہو کر رخصت ہوا اور کہا کہ میں تیرے پاس بہت ٹھہرا اور بہت کچھ پوچھا اب
میرا مقصد ہو کہ حکم کی خدمت میں جا کر اسکا حال دریافت کروں غرض وہاں سے چل کر قلم سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہو کہ تو ہمیشہ لوگوں کے
دلوں پر ایسے علم لکھتا ہو جیسے ارادہ جا کر قدرت کو اٹھا دیتا ہو اور افعال اختیاری سرزد ہونے لگتے ہیں قلم نے کہا کہ تم نے عالم ملک و

اس
چند چیزوں پر
میرا کرم ہے
جس سے علم
کے حاکم
کے حاکم
آج کی کو
جو نہ جانتا تھا
مجھے آج
نے بتایا
یہی صورت
"یہ حدیث
پاک لکڑی
ست میں
میں تیسرا
ایسا آثار
اپنی پانچویں

شہادت میں جو کچھ دیکھا تھا اور وہ ان کے قلم کا جواب سنا تھا وہ تم بھول گئے یعنی جب تم نے اس قلم سے پوچھا تھا تو اس نے ہاتھ پر جو الہ کر دیا
 اس نے کہا کہ میں بھولا نہیں قلم نے کہا کہ تو وہی جواب میرا ہو جو اس قلم کا تھا اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تو اس کی صورت کا
 نہیں قلم نے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ ان اللہ تعالیٰ الخلق آدم علی صورتہ سالک نے کہا کہ میں نے سنا ہے قلم نے کہا کہ میرا حال
 بادشاہ کے دہنے ہاتھ سے پوچھو کہ میں اسی کے قبضے میں رہتا ہوں وہی مجھ کو پھیرتا ہے میں اس کے قابو میں مسخر ہوں یعنی قلم الہی
 اور قلم آدمی میں مسخر ہونے کی رو سے کچھ فرق نہیں اگر فرق ہو تو ظاہر صورت کا ہے سالک نے پوچھا کہ بادشاہ کا دہنا ہاتھ کیا ہے
 قلم نے کہا کہ جسکا مذکر پہننے اس آیت میں سنا ہو والسموات مطویات بمعینہ اقلام بھی اس کے دہنے ہاتھ کے قبضے میں ہیں وہ جس طرح
 چاہتا ہے انکو پھیرتا ہے سالک قلم کے پاس سے میں کے پاس گیا اور اس میں قلم سے بھی زیادہ عجائب دیکھے کہ جنہیں سے کسی کا وصف
 نہیں ہو سکتا بلکہ ہزار ہا دفتر میں اس کی شرح و وصف کا ہوا حصہ بھی نہیں لکھا جاسکتا خلاصہ یہ کہ وہ بین یعنی دہنا ہاتھ ہے
 نہ اور دہنوں کی طرح کا اور بازو ہونہ اور بازو دن کی طرح کا اور انگلیاں ہیں نہ اور انگشتوں کے موافق اس ہاتھ میں قلم کو حرکت
 کرتے ہوئے دیکھ کر معلوم کیا کہ قلم کا عذر درست ہے ہاتھ سے اس کا حال پوچھا کہ قلم کو حرکت کیوں دیتے ہو اس نے جواب دیا
 کہ میرا وہی جواب ہے جو عالم شہادت کے ہاتھ نے دیا تھا یعنی حوالہ قدرت پر کیا کیونکہ ہاتھ کو خود بخود حرکت نہیں اس کا محرک قدرت
 ہوتی ہے سالک قدرت کے عالم کو گیا اور وہ ان ایسے عجائب دیکھے جن کے سامنے پیشتر کے عجائب گرد تھے قدرت سے حال حرکت میں
 پوچھا اس نے جواب دیا کہ میں صرف صفت ہوں قادر سے پوچھو کہ اس کا بتانا موصوف کا کام ہے نہ صفت کا اور اس وقت قریب تھا
 کہ سالک کو لغزش ہو جاتی اور زبان سوال کشا وہ کہ ٹھیکتا مگر اسکو بہت قلال مرحمت ہوا اور سر اذقان عظمت قادر مطلق سے آواز
 آئی کہ لایسأل عما یفعل وہم یسألون اس امر کو سنکر سالک پر ہیبت چھا گئی اور پچھا کر دیکھا کہ یہ ہوش ہو گیا اور اسی ہیوش میں تیرک
 شہادت تھا جب ہوش آئے تو کہا کہ اتنی تیریاک ہوتیری شان کیا تیری ہوش میں نے تیرے سامنے توبہ کی اور پچھو بھروسہ کیا اور اس
 بات پر ایمان لایا کہ توبہ شاہ جبار قہار کیتا کر دگا ہوش میں تیرے سوا کسی سے نہ ڈر دنگا نہ دوسرے سے توقع کرونگا اور پناہ نہ مانوگا مگر
 تیرے عفو کی تیرے عذاب سے اور تیرے رضا کی تیرے غصے سے اور مجھے اس کچھ کام نہیں بجز اسکے کہ تیرے سامنے گڑگڑا کر سوال کروں اور
 منت و سماجت سے یہ کہوں کہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں تجھ کو بچاؤں لون اور میری زبان کی گرہ دور کر دے تاکہ میں تیری تعریف
 کروں حجاب کی آڑ سے خطاب ہوا کہ خبر دار شنائی طبع مت کرو اور سرور کائنات مغفرا نیل سے آگے بڑھ کر قدم مت دھرا انھیں کے پاؤں
 جو چھو وہ دین وہ لے لے اور جس چیز سے رکھیں اس سے باز رہ اور جو کچھ انھوں نے کہا ہو وہ زبان پر لا دیکھ انھوں نے اس
 درگاہ میں اس قول کے سوا کچھ نہیں کہا جس جگہ لا احیی شأنا علیک انت کما اثنیت علی نفسک سالک نے عرض کیا کہ اتنی اگر
 زبان کو یا تیری ثنا کا نہیں تو یہی معلوم ہو جاوے کہ دل کو بھی تیری معرفت کی توقع ہو سکتی ہے یا نہیں آواز آئی کہ کیا صدیقین کی
 گروں پر سے کو دا چاہتا ہے خبر دار اور ہوش سنبھال صدیق اکبرؑ کا حال دیکھا در انکی پیروی کر ایسیلے کہ سید الانبیاء کے صحبت یاروں
 کے مثل ہیں جنکی ائمہ اگر کیا رہتے صدیق اکبرؑ کہتے ہیں العجوب عن ترک الادراک اور اک خلاصہ یہ کہ ہماری درگاہ سے تیرا ہرہ استفادہ
 بہت ہے کہ تیرے جان لے کہ میں اس دربار سے محروم ہوں اور جمال اور جلال کے ملاحظے سے عاجز ہوں کیونکہ شمع کہ خاصان و رینہ
 فرس راندہ اندہ بلا احیی از تنک فرو ماندہ اندہ اسکے بعد سالک پھر اور اپنے سوال اور عتاب کا عذر میں اور قلم اور علم اور ارادہ اور
 اثر اور بعد کی چیزوں سے کیا اور کہا کہ مجھ کو عذر رکھو ایسیلے کہ میں اجنبی تھا اور ان ملکوں میں نیا آیا تھا اور پچھن اجنبی
 چلا آتا ہے اسکو و مشیت ہوتی ہے میرا انکار تیر صرف تصور اور حیالت سے تھا اب مجھ کو تھا را غر معلوم ہو گیا اور ظاہر ہوا کہ

لکھنؤ میں
 ہاتھ میں
 سید پیر کا
 شاہ پیر کا
 بیکار نہیں
 کیا تیری
 ایسا پیر
 سے اسے
 رخصت کیا
 ہے رخصت
 ہے رخصت
 ہے رخصت

ملکات اور ملکوت اور عزت و جبروت میں یگانہ ذات اور حکم کی رو سے وہ خدا سے واحد و قہار ہو تم لوگ اس کے قبضہ قدرت میں سخر اور تہو کہ ہو وہی وہی اور وہی آخر وہی باطن ہو اور وہی ظاہر۔ جب سالک نے یہ بات عالم ظاہری میں بیان کی تو لوگوں نے تعجب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی اول ہو وہی آخر یہ دونوں وصف تو ایک دوسرے کے ضد ہیں اسی طرح ظاہر اور باطن کیسے ہوگا اس لیے کہ جہاں ہوگا وہ آخر ہوگا اور جو ظاہر ہو وہ باطن نہ ہوگی سالک نے کہا کہ وہ ذات اول موجودات کی نسبت کر ہی یعنی سب چیزیں مرتب ایک دوسرے کے بعد اسی سے صادر ہوئی ہیں اور آخر چلنے والوں کی سیر کے لحاظ سے ہو کہ وہ ہمیشہ ایک منزل سے دوسری منزل تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ انتہا میں آجائیں پھر ہوتی ہو اور اس کے بعد کوئی سفر باقی نہیں رہتا سفر کا آخر وہی ہو پس وہ وجود میں اول اور مشاہدے میں آخر ہو اسی طرح وہ ان لوگوں کی نسبت کر جو عالم شہادت میں ہنچکے اس کے طالب جو اس خمسہ سے ہن باطن ہو اور جو لوگ اس کو اپنے دل کے چراغ روشن میں باطن کی بصیرت سے جو عالم ملکوت تک پہنچتی ہوئی ہو طلب کرتے ہیں ان کی نسبت کر ظاہر ہو پس توحید فعلی سالکین کی اس طرح تھی اپنی جن لوگوں کھل گیا تھا کہ فاعل ایک ہی ہو ان کا طریق توحید اس طرح تھا۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ توحید اس درجے کو پہنچی کہ عالم ملکوت پر ایمان لانے پر اس کی بنا ہو تو اگر کوئی شخص عالم ملکوت کو نہ سمجھے یا انکار کرے تو اس کا طریق کیا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ منکر کا تو کچھ علاج نہیں بجز اس کے کہ اس سے یہ کہا جاوے کہ تیرا ملکوت سے انکار کرنا ایسا ہے جیسے فرقہ سمنیہ عالم جبروت کے منکرین کہ عالم کو منحصر پانچوں حواس میں کرتے ہیں اور قدرت اور ارادہ اور علم کے منکرین اس لیے کہ وہ حواس خمسہ سے محسوس نہیں ہوتے یعنی آنکھوں نے اپنی عالم شہادت ہی کو پکڑ لیا ہو اسی کی چیزوں کو جانتے ہیں اس کے ماورائے نہیں جانتے پس اگر منکر مذکور کے کہ میں بھی انھیں میں سے ہوں یعنی صرف عالم شہادت کے سوا اور چیز کو نہیں جانتا یہی حواس خمسہ سے معلوم ہوتا ہو تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ توجہ ماوراء حواس کی چیزوں کا انکار کرتا ہو اور مجھے ان کا مشاہدہ کر لیا ہو تو تیرا انکار ایسا ہے جیسے فرقہ فسطائی حواس خمسہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان سے محسوس ہوتا ہو قابل اعتبار نہیں شاید ہم خواب ہی میں دیکھتے ہوں پھر اگر وہ کہے کہ میں بھی سوسفطائی ہوں مجھے بھی محسوسات میں شک ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ اس شخص کا مزاج بگڑ گیا اور اس کا علاج غیر ممکن ہو اور اس کو چند روز چھوڑ دینا چاہیے اس لیے کہ طبیب ہر ایک مریض کا تو علاج کر ہی نہیں سکتے بلکہ جس مریض کا مرض علاج پذیر ہوتا ہو اس کا علاج کرتے ہیں یہ حال تو منکر کا ہوا لیکن اگر کوئی منکر تو نہ ہو بلکہ سمجھتا ہو تو سالکوں نے اس کی تدبیر یہ نکالی ہو کہ اس کی وہ آنکھ جس سے عالم ملکوت سوچھ پڑتا ہو دیکھتے ہیں اگر اس کو درست پاتے ہیں اور اس میں یا لی اترتا ہو تا ہو جو قابل دور کرنے اور صاف کرنے کے ہو تو اس کی صفائی اور دور کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کمال ظاہری آنکھوں میں کیا کرتے ہیں پھر جب اس کی بنیائی ٹھیک ہو جاتی ہو تو اس کو رات بیدار دیا جاتا ہو تاکہ اس پر جلا جاوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خواص اصحاب رض کے باب میں یہی تدبیر استعمال فرمائی۔ پھر اگر علاج کے قابل نہ ہو تو جو طریق ہم نے توحید کے بات نکال کر اس کا چلنا اس سے ممکن نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہو کہ ذرات ملک ملکوت کا کلام شہادت توحید پر سننے پس ایسے شخص کو حروف و آواز سے سمجھانا چاہیے اور ایسی تقریر توحید کی پسند کرنی چاہیے جو اس کی فہم کے موافق ہو اس لیے کہ عالم شہادت میں بھی توحید موجود ہو مسئلہ ہر کوئی جانتا ہو کہ شرکت کی ہنڈیا جو اپنے میں پھوٹی ہو تو اس سے اسی کی عقل کے مناسب یہ تقریر کرنی چاہیے کہ عالم کا معبود اور مدبر ایک ہی ہو اس واسطے کہ اگر سوائے خدا کے زیادہ معبود زمین و آسمان میں ہوتے تو زمین و آسمان خراب ہو جاتے بموجب مثل مشہور کہ نواب شاہ در قلعے لنگھتے توحید کو نہ یہ تقریر اس شخص کے تجربے اور مشاہدہ عالم شہادت کے مناسب ہوگی اسی لیے اس کے دل میں توحید کا اعتقاد جم جاوے گا اور اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہم السلام کو یہی حکم فرمایا کہ لوگوں سے ان کی فہم کے بموجب گفتگو کرو اور اسی وجہ سے قرآن شریف بھی زبان عربی میں عرب کے محاورات میں جس بات کے عادی تھے انھیں الفاظ سے نازل ہوا۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ توحید تقادی توکل کی بنا

اور اصل ہونے کی لیاقت کھتی ہو یا نہیں تو اسکا حال یہ ہو کہ ہو سکتی ہو اسلیئے کہ اعتقاد جب درست ہوتا ہو تو احوال کے برنگیختہ کرنے میں کشف ہی کا سا کام کرتا ہو مگر از انجا کہ اکثر ضعیف ہی ہوتی ہو اور اسکو تزلزل غالب ہو اسی واسطے توحید اعتقادی والا ایک مشکل کا محتاج ہو جو اپنی تقریر سے اسکو بجائے رکھے یا خود علم کلام سیکھے جسکے باعث جو توحید مان با پیام استاد وغیرہ سے سیکھی ہو وہ محفوظ رہے مگر جو شخص کہ راہ دیکھ کر خود چلیگا اسکو کچھ خوف تزلزل وغیرہ کا نہیں بلکہ اگر پردہ اٹھالیا جاوے تو اسکا یقین بدستور رہیگا کچھ زیادہ ہوگا وہ وضاحت زیادہ ہو جاوے جیسے کوئی شخص کسی آدمی کو صبح کے وقت دیکھے اور پھر آفتاب کے نکلنے پر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے سے کچھ یقین اسکے آدمی ہونے کا زیادہ ہوگا صرف اتنا فرق ہوگا کہ اول بابرین تفصیل اسکے خط و خال کی معلوم نہ تھی وہ دوبارہ خوب معلوم ہو جاوے گی اسی طرح اہل سکا شفقہ کی توحید کے یقین کو سمجھنا چاہیے کہ اول ہی سے ایسا یقین ہوتا ہو جسکو کچھ تزلزل نہواہل کشف کی مثال اسی سمجھنی چاہیے جیسے فرعون کے جاوے گئے کہ اول سے چونکہ انتہائے تاثیر سحر کو طول شاہدہ اور تجربہ کے باعث جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی بات دیکھی جو حد سحر سے بڑھ کر تھی اور اعرق انپر کھل گیا تو اس بات کی پروا نہ کی کہ فرعون مردود نے یہ بعید کیا ہو لاقطع من ایہکم وارجلکم من خلاف ولا صلبکم فی جذوع الخمل بلکہ یہ کہا کہ لن توثرک علی ما جازنا من الیمینات والذی نظرنا فاس ما انت قاض اننا نقضہ بذہ الحیوۃ الدنیا حاصل یہ کہ کشف اور ظاہر ہوجانے کے بعد جو بات ہوتی ہو اس میں تغیر نہیں ہوتی اسی طرح اہل کشف کی توحید میں کسی طرح کا تزلزل نہیں ہوتا اور توحید اعتقادی کا حال ایسا ہو جیسے سامری کے ساتھ وائے تھے کہ انکا ایمان چونکہ ظاہر کے سانپ دیکھنے پر تھا تو جب سامری کا بچھرا دیکھا اور اسکی آواز سنی تو پھر بیٹھے اور سامری کا یہ قول سننے لگے ہذا الاسلام والذی فی نے اور ہا بات کا خیال نہ کیا کہ یہ بچھرا نہ بات کا جواب دے نہ کچھ فائدہ اور نقصان پہونچاوے غرض کہ جو شخص سانپوں کے دیکھنے پر اعتقاد رکھتا ہو جب بچھرے کو دیکھیکا تو باضرور پھر جاوے گا اسلیئے کہ دونوں چیزیں عالم شہادت سے ہیں اور اختلاف اور تغیر عالم شہادت میں بہت ہو اور از انجا کہ عالم ملکوت خدا سے تعالیٰ کی جانب سے ہو تو اسی وجہ سے اس میں بھی خلاف اور تغیر ہرگز کچھ نہیں ہوتا۔ بیان یہ سوال ہوتا ہو کہ جو کچھ توحید کا حال تھے لکھا ہو وہ اس صورت میں ہو جہاں یہ ثابت ہو کہ واسطے اور سبب سب سحر ہیں اور یہ اور جگہ تو ظاہر ہو مگر انسان کی حرکت میں نہیں ہو واسطے کہ انسان جب چاہتا ہو حرکت کرتا ہو اور جب وقت چاہتا ہو پھر جاتا ہو تو یہ سحر کیسے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر یوں ہوتا کہ اگر انسان ارادہ اپنے چاہنے کا کرے تو چاہتا ہو اور اگر خواہش کا ارادہ نہ کرے تو نہیں چاہتا تب البتہ قانون پھیلنے کی جگہ اور غلطی کا موقع تھا مگر اب تو تمکو معلوم ہو چکا کہ انسان فعل جب کرتا ہو جب چاہتا ہو لیکن یہ نہیں ہو کہ چاہنا اسکے اختیار میں ہو کہ چاہے تو چاہے اور چاہے نہ چاہے اسلیئے کہ اگر خواہش انسان کے اختیار میں ہو تو دوسری مشیت پر موقوف ہوگی اور وہ دوسری یہ اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ہو جاوے گا اور جب مشیت اختیاری نہ ہوگی تو جب بھی اسکی وہ خواہش جو قدرت کو نقد و چیر کی طرف پھیرتی ہو موجود ہوگی تو قدرت بلا شک اسی کام میں مصروف ہوگی اور اسکو تاب مخالفت نہوگی۔ حال یہ کہ اتنی باتیں ضروری ہیں قدرت کے ہوتے ہوئے حرکت ضرور ہوگی مشیت کے پختہ ہونے پر قدرت ضرور محرک ہوگی اور مشیت دل میں بے اختیار پیدا ہونی بھی ضروری ہو چاہے سب امور اسی ترتیب سے ضروری ہیں بندے کے کو یہ اختیار نہیں کہ مشیت کو روک دے نہ یہ اختیار ہو کہ بے مشیت کے قدرت کو مقدور چیر کی طرف نہ پھرنے دے نہ یہ کہ بعد برانگیختہ کرنے مشیت کے قدرت کو حرکت نہونے دے غرض کہ سب امور میں بندہ ناچار ہو اب اگر کوئی کہے کہ اس تقریر سے تو محض جبر ثابت ہوتا ہو جو اختیار کے خلاف ہو اور ہم لوگ فائل اختیار کے ہیں پس جب آدمی ہر طرح سے مجبور ہو تو اختیار کیسے ہوگا اسکا جواب یہ ہو کہ اگر حقیقت حال کھول دی جاوے تو معلوم ہو کہ انسان عین اختیار ہی میں مجبور ہو مگر جو شخص اختیار کو نہیں سمجھتا وہ کیسے سمجھیکا کہ انسان کو اختیار میں مجبوری ہو پس اول ہم اختیار کا بیان مشکوک کے طور پر مختصر بیان کیے دیتے ہیں جو مقام

نراق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

شایان ہو ورنہ اس کتاب میں ہماری غرض بجز علم مسائل کے بیان کے اور کچھ نہیں پس ہم کہتے ہیں کہ لفظ فعل انسان میں تین طرح ہوا جاتا ہے
 مثلاً کہتے ہیں کہ انسان انگلیوں سے لکھتا ہے اور پھیپھڑے اور گلے سے سانس لیتا ہے اور جب پانی پر کھڑا ہوتا ہے تو اپنے جسم سے
 چیز دیتا ہے ان تینوں جملوں میں فعل پانی کے چیرنے اور سانس لینے اور لکھنے کا آدمی کی ہی طرف منسوب ہوتا ہے اور یہ تینوں فعل ضرور
 اور جبر میں یکساں ہیں مگر اسکے سوا اور باتوں میں جدا جدا ہیں جنکا حال ہم تین ہی باتوں میں لکھتے ہیں پس پانی کے پھیرنے کا تو
 فعل طبعی نام رکھتے ہیں اور سانس لینے کو فعل ارادی کہتے ہیں اور کتابت کو فعل اختیاری فرض کرتے ہیں اب ہر ایک کا حال سمجھو
 کہ فعل طبعی میں جبر ظاہر ہے اسلئے کہ جب انسان پانی کے سطح پر کھڑا ہو گیا ہو یا میں چلیگا تو پانی اور ہوا دونوں جبراً دوسٹے غرض کہ
 چلنے کے بعد چرنا ضروری ہے اور سانس لینا بھی ایسا ہی ہے اسلئے کہ گلے کی حرکت کو سانس لینے کے ارادے کی طرف وہی نسبت ہے جو
 پانی کے پھٹنے کو ہر بدن کے بوجھ کی طرف پس جب ثقل موجود ہوگا تو اس کے بعد چرنا پایا جاوے گا جیسے سانس لینے کے ارادے
 کے ہونے سے سانس موجود ہوتا ہے مگر ثقل کا ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں اسی طرح ارادہ فعل ارادی کا بھی آدمی کے بس میں
 نہیں اسی واسطے دیکھتے ہو کہ جب سوئی لیکر کسی آنکھ کی طرف کو کرے تو پلکین بے اختیار بند ہو جاتی ہیں اگر وہ شخص چاہے کہ
 کھلی رکھے نہیں رکھ سکیگا باوجودیکہ پلکوں کا بند کرنا فعل ارادی ہو سکی وجہ یہ ہے کہ جب ادراک کے سامنے صورت سوئی کی
 بندہ جاتی ہے تو ارادہ بند کرنے پلکوں کا ضرور ہی پیدا ہو جاتا ہے اور اسی ارادہ سے حرکت پیدا ہوتی ہے اگر اس حرکت کو روکنا
 چاہیگا تو نہوسکیگا کہ یہ فعل قدرت و ارادہ سے ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے افعال بھی ضروری ہونے میں فعل
 طبعی میں داخل ہیں رہا فعل اختیاری وہی فعل مشبہ میں ہے لہذا کتابت اور کلام وغیرہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاہے
 کرے اور چاہے نہ کرے اور کبھی انکی خواہش کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے اسی سے گمان ہوتا ہے کہ انکا امر مفوض انسان کی طرف ہے
 اور وجہ اس گمان کی اختیار کے معنی سے ناواقفیت ہے اسی لیے جو اسکو واضح کیے دیتے ہیں اسکا بیان یہ ہے کہ ارادہ تابع اس
 علم کا ہوتا ہے جو یہ حکم کرتا ہے کہ چیز آدمی کے موافق ہے اور اس اعتبار سے اشیا کی دو قسمیں ہیں بعض تو ایسی ہیں کہ آدمی کا مشاہدہ
 ظاہر یا باطن بدون حیرت و تردد کے کہ دیتا ہے کہ یہ میرے موافق ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ عقل انہیں متردد ہوتی ہے اول کی
 مثال ہے کہ مثلاً کوئی شخص تمھاری آنکھ میں سوئی ماری جاوے یا تمھیں علم کر کے پتھر چھکے تو تم کو اسی بات کا علم ہوگا کہ اس بلا کا ٹالنا
 میرے حق میں بہتر اور موافق ہے اس میں کچھ تردد نہ کرو گے اور فوراً اس علم کے سبب ارادہ پیدا ہوگا اور اسکے باعث قدرت متحرک
 ہوگی اور سوئی کے دفع کے لیے پلکین جھپک جائیں گی اور تلوار کے روک کو ہاتھ اٹھ جائیں گے اور گویہ باتیں ارادہ سے ہوتیں مگر بلا تامل
 و تفکر ہوتیں اور جن باتوں میں کہ عقل و تمیز کو تامل ہوتا ہے اور نہیں جانتے کہ موافق ہیں یا نہیں انہیں حاجت فکر کی ہوتی ہے
 یہاں تک کہ عقل پر کھل جاوے کہ اسکا کرنا اچھا ہے یا نہ کرنا پس جب فکر سے علم اسکے بہتر ہونے کا حاصل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی جاتا ہے
 جیسے اول قسم کی اشیا میں بلا فکر تھا اور اسی واسطے یہاں بھی اس علم کے باعث ارادہ پیدا ہوتا ہے جیسے وہاں تلوار و سوئی
 کی روک کے لیے پیدا ہوا تھا پس جبوقت یہ ارادہ ایسے فعل کے واسطے اٹھتا ہے جسکی بہتری عقل کو معلوم ہو چکی ہو اس صورت میں
 اسکا نام اختیار ہوتا ہے جو خیر سے مشتق ہے لہذا اختیار کیا چیز ہے کہ برا لکھتے ہونا ایسے فعل کی طرف جو عقل کے نزدیک خیر ہے اور یہ
 وہی ارادہ بعینہ ہو فرق یہی ہے کہ اس ارادے کے ابھرنے میں فعل کے خیر ہونے کا انتظار اپنے حق میں نہیں کرنا پڑا تھا مگر یہ تلوار
 کے دفع کرنے میں بہتری بدون فکر بلکہ بدلتہ ظاہر ہوئی اور اس میں حاجت فکر کی ہوئی پس اختیار ایک ارادہ خاص ہے یعنی وہ ارادہ
 کہ عقل کے اشارے سے ایسی چیزوں میں اٹھتا ہے جسکے ادراک میں عقل کو تامل ہوتا ہے اور اسی بنا پر یہ کہ لگایا ہے کہ اختیار عقل کو

حاجت اس بات کی ہوتی ہے کہ دو بہتر کاموں میں سے زیادہ بہتر کو تین کرے اور وہ بھی باتوں میں سے زیادہ بری کو۔ اور یہ ہونی نہیں سکتا کہ ارادہ بدون حکم حسن اور خیال کے یا بے حکم مطلق عقل کے اچھے کھڑا ہو اسی واسطے اگر کوئی شخص مثلاً اپنے ہاتھ سے اپنی گردن جدا کر فی چاہے نہیں ہو سکیگا نہ اس جہت سے کہ اس کے ہاتھ میں زور نہیں یا چھری موجود نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ یہاں ہر ارادہ نہیں جو قدرت کو اٹھایا کرتا ہے اور ارادہ کے نہونے کی جہت ہے کہ وہ جب ہو اگر تا ہی جب عقل یا حسن سے معلوم ہو جاوے کہ فعل موافق ہو اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالنا عقل کے موافق نہیں اسی لیے باوجود قوت اعضا کے ممکن نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو قتل کر ڈالے مگر اس صورت میں کہ ایسی تکلیف و فدا کی ہو بلکہ جسکی اسکو تاب نہ ہو کیونکہ اس صورت میں عقل کو حکم میں تردد و توقف ہوتا ہے یعنی اپنا مار ڈالنا بھی بڑا ہوا و مبتلا ہے الا مدمصائب نہایت بڑا تو عقل کو ان دونوں بڑائیوں میں تردد ہوتا ہے کہ کون سی بہتر ہے اگر بعد فکر کے اس کے نزدیک اس امر کو ترجیح ہوتی ہے کہ قتل کرنے میں بڑی کم ہے تب تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا اور اگر عقل قتل میں بڑائی کم پاتی ہے اور حکم قطعی ایسا کرتی ہے کہ اس سے بچنے اور مال ہو جانے کی گنجائش نہ تو ارادہ اور قدرت پیدا ہوتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کے پیچھے تلوار لیکر دوڑے تو دوسرا آدمی کبھی چھت پر سے غور کے مارے گر پڑتا ہے اگرچہ وہ ان سے گر کر مر جاوے مگر اسکی کچھ پروا نہیں کرتا اور نہ یہ ہو سکتا کہ چھت پر سے اپنے آپ کو گر اوے اور اگر کوئی پیچھے سے ہلکی چوٹ مارتا ہو اجاتا ہو تو چھت کے کنارے پر پونچھ کر عقل حکم کرتی کہ مار کا سہنا بہ نسبت گرنے کے تمنا ہے اور اعضا توقف کرتے پھر ممکن نہیں تھا تا کہ اپنے آپ کو گرادیوے اور اسکا ارادہ پیدا ہوتا کیونکہ ارادہ تابع عقل اور حسن کے حکم کا ہوتا ہے اور قدرت ارادے کی تابع ہے اور حرکت اعضا قدرت کے تابع اور یہ سب آدمی میں ضروری پیدا ہوتے ہیں اسی طرح کہ اسکو غیر نہیں ہوتی کیونکہ وہی ان امور کا محل ہے اور یہ ہرگز نہیں کہ اس سے صادر ہوتے ہوں اس تقریر سے معلوم ہوا کہ آدمی کے مجبور ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ سب فعال ہیں غیر سے حاصل ہوتے ہیں خود اس سے نہیں ہوتے اور اختیار ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ محل اس ارادے کا ہے جو مہین جبراً پیدا ہوا بعد اسکے کہ عقل نے کسی کام کو خیر محض اور موافق ہونے کا حکم کر دیا اور حکم بھی جبراً ہو پس اس سے ثابت ہوا کہ آدمی اختیار پر مجبور ہے مثلاً آگ کا فعل جلانے میں ضرر جبر ہے اور خداے تعالیٰ کا فعل محض اختیار ہے اور انسان کا فعل ان دونوں مراتب کے درمیان ہے یعنی اختیار پر جبر ہے اور ازواج کہ یہ ایک تیسری قسم ہے تو اہل حق نے اسکے لیے نام بھی جدا ڈھونڈھا اور اسباب میں اقتدا کتاب اللہ تعالیٰ کا کہ اسکو سب کہا اور یہ نہ جبر کے خلاف ہے نہ اختیار کے بلکہ سچو والوں کے نزدیک و نون باتوں کا جامع ہے اور خداے تعالیٰ کا فعل جو اختیار کہلاتا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ اختیار نہ ہو جو ارادہ جبراً وترد کے ہو اگر تا ہی اسلیے کہ یہ بات خداے تعالیٰ کی شان میں محال ہے اور جتنے الفاظ کہ لغات میں مذکور ہیں اسکا استعمال خداے تعالیٰ کے حق میں استعارہ اور مجاز ہی کی راہ سے ہو اور اس بات کا ذکر کرنا طویل اور قابل اس مقام کے نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ علم نے ارادہ پیدا کیا اور اس نے قدرت اور قدرت نے حرکت یعنی ہر ایک پھیلی چیز اہل سے پیدا ہوئی اس سے تنہا ہی اگر یہ غرض ہے کہ بدون قدرت الہی کے ایک نے دوسری چیز پیدا کر دیا تو یہ ہونی نہیں سکتا اور اگر یہ غرض نہیں تو اسکے ایک دوسرے پر مشتبہ ہونے کے کیا معنی ہیں پس اسکا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ انہیں سے بعض نے بعض کو پیدا کیا جالت محض ہو بلکہ ان سب کا حوالہ اس بات پر ہے جسکو قدرت ازلی سے تعبیر کرتے ہیں اور سب کی اصل وہی ہے عوام اس واقعہ نہیں جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ البتہ اسکے معنی کی ماہیت سمجھے ہیں عوام اس لفظ ہی کو جانتے ہیں اور اس میں ایک قسم کی قدرت مشابہ انسان کی قدرت کے سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امر حق سے بہت دور ہے اور اسکا بیان بہت طویل ہے لیکن اتنا جانا چاہیے کہ بعض مقدورات بعض پر مترتب ہوتے ہیں اسی طرح جیسے مشروط طر پر ہوتا ہے اسی جہت سے قدرت ازلی سے ارادہ جب ہی صادر ہوتا ہے جب علم ہوتا ہے اور علم بعد حیات کے اور حیات بعد محل حیات کے صادر ہوتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیات جسم سے حاصل ہوتی ہے جو شرط حیات ہے اسی طرح اور درجات ترتیب کو جانا چاہیے لیکن بعض شرطیں تو اکثر عوام پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض بیرون خواص اور کشف والوں کے جو نور حق سے دیکھتے ہیں ظاہر

نہیں ہوتیں ورنہ جو مستقدم مقدم ہوتا ہو یا جو متاخر پیچھے ہوتا ہو وہ لزوم اور حق ہی کے ساتھ ہوتا ہو سب افعال الہی کو ایسا ہی جاننا چاہیے اگر
یہ بات نہ ہوتی تو تقدیم اور تاخیر لغو اور مجنونوں کے فعل کے مانند ہوتی خداوند کریم ان وہی خیالات سے پاک مبرا ہو خود اسکی طرف اشارہ فرماتا ہو و ما خلقت
السموات والارض وما بینہما الا عین ما خلقنا ہما الا باحق اس سے معلوم ہوتا ہو کہ جو چیزیں آسمان و زمین کے اندر ہیں وہ ترتیب واجب اور حق لازم کے
ساتھ ہوتی ہیں جس طرح وہ ظاہر ہوتی ہیں اسکے سوا اور کسی طرح انکا ہونا مستور نہیں ہو سکتا جو ترتیب انہیں جو اسکے خلاف اور کوئی ترتیب ممکن نہیں ہے
جو کوئی متاخر چیز پیچھے ہوتی ہو تو صرف شرط کے انتظار کے سبب ہو کہ مشروط کا ہونا شرط سے پہلے محال ہو اور محال کو سخت قدرت داخل ہونے کے ساتھ ممکن
نہیں کیا کرتے ہیں غرض کہ علم جو نطفہ سے پیچھے ہوتا ہو تو یہی سبب ہو کہ نطفہ میں حیات نہیں جو شرط علم ہو اور حیات کے ساتھ علم ہو کہ بعد از ارادہ پیچھے ہوتا ہو تو شرط
نہونے کی جہت سے اور انہیں سے ہر چیز کا اپنی اپنی شرط کے بعد اس طرح ہونا واجب اور لازم ہو ترتیب حق یہی ہو یہ بات نہیں کہ اس ترتیب
میں کچھ اتفاق و سرسری ہونے کو دخل ہو بلکہ یہ ترتیب مقتضائے حکمت و تدبیر کے ہو جب ہو اور اسکا سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن ہم ایسی مثال
بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ باوجود قدرت کے فعل مقدور اپنی شرط پر موقوف رہتا ہو پروردگار نے انہیں آتا اس مثال سے جو لوگ
تھوڑی اور ضعیف فہم رکھتے ہیں انکو بھی حق بات کے آغاز و شروع کی باتیں سمجھنی سہل ہو جو نیکی فرض کرو کہ ایک بے وضو آدمی پانی میں گرنے
تک ڈوبا ہو ہو تو باوجودیکہ پانی استعمال کرنے اور ملے رہنے سے بے وضو ہونا جاتا رہتا ہو مگر اسکے اعضا سے حدت و وزو کا بلکہ شرط کا منتظر ہوگا
کہ جب منہ بھی دھو یا جاوے تو دور ہو اسی طرح جان کو کہ قدرت ازلی بھی سب مقدورات سے ملی ہوئی اور سب سے متعلق ہو جیسے پانی تمام
اعضا سے ملا ہوا تھا مگر مقدور چیز جب ہی موجود ہوگی جب اسکی شرط پانی جاوے گی جیسے مثال بالا میں حدت کا دور ہونا وجود شرط پر منحصر ہو
و منہ دھونا ہو پس جو شخص پانی میں کھڑا ہو اپنا منہ پانی کے سطح پر رکھ دے اور پانی سب اعضا میں تاثیر کرے اور حدت جاتا رہے تو جہاں
یہ خیال کرتے ہیں کہ حدت ہاتھوں سے اسوا سٹے گیا کہ منہ سے جاتا رہا یعنی منہ کے حدت دور ہونے کو علت ہاتھوں کے حدت کے جانے کی
کہتے ہیں پانی کو رافع حدت نہیں جانتے کیونکہ دور ہونا حدت کا منہ دھونے کے بعد ہوا تو معلوم ہو کہ پانی پیشتر سے اعضا سے ملا ہوا تھا
رافع حدت نہ تھا اور اب پانی کچھ بدل تو گیا ہی نہیں جیسا تھا ویسا ہی ہو تو جو بات اس سے پیشتر حاصل نہ تھی وہ اب کیسے ہوگی مگر منہ دھو
پسے حدت کا جانا قطعی ہو تو ثابت ہوا کہ منہ دھونا ہی رافع حدت کا ہے پانی رافع نہیں اگر پانی ہوتا تو پہلے بھی ہوتا اور یہ خیال ان لوگوں کا جس
جہالت ہو اور ایسا ہی ہو جیسا کوئی یہ گمان کر سکے کہ حرکت قدرت سے حاصل ہوتی ہو اور قدرت ارادے سے اور ارادہ علم سے حالانکہ یہ دونوں
باتیں غلط ہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ جب منہ سے حدت مرتفع ہوا تو ہاتھوں کا حدت بھی اس پانی سے جو ہاتھوں سے ملا ہوا تھا منقطع ہوا کہ منہ
دھونے سے مرتفع نہیں اور یہ ماننا کہ پانی نہیں بدلا اور ہاتھ نہیں بدلا اور نہ کوئی چیز نئی ہوئی مگر شرط جو منقطع تھی وہ ہو گئی اسلیئے اسکا اثر بھی
ظاہر ہو گیا پس مقدورات کا صادر ہونا قدرت ازلی سے اسی طرح سمجھنا چاہیے باوجودیکہ قدرت ازلی قدیم ہو اور مقدورات سب حادث ہیں
اور یہ ذکر ایک جدا گانہ دستک عالم مکاشفات کے دروازے کی ہو اسی لیے ہم اسکو بھی چھوڑ دیتے ہیں اسلیئے کہ ہمارا مقصود تو صرف توحید
افعال کے طریق پر تہذیب کرنا ہے کیونکہ فاعل حقیقت میں ایک ہو اور وہی قابل خوف ورجا ہو اور اسی پر توکل و اعتماد زیبا ہو اور حسب قدر ہم نے اس
باب میں لکھا ہو اسکو سب توحید و ہون کے سمندرون میں سے تفسیری قسم کے توحید کے سمندر کا ایک قطرہ جاننا چاہیے اسکا پورا بیان تو
عمر فوج میں بھی محال ہو اور ایسا ہی جیسے کوئی سمندر کے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے سب اٹھانا چاہے اور یہ تمام تقریر کل لا الہ الا اللہ کے
مضمون میں داخل ہو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کل زبان پر کتنا ہلکا ہو اور اسکے لفظوں کے معنوں کا اعتقاد دل میں کتنا سہل ہو اور اسی
حقیقت اور مغز علما کے راسخین کے نزدیک کتنی بڑی ہو اور ان کے نزدیک کا تو کیا ذکر ہو۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہو کہ توحید کے معنی
تو یہ ہیں کہ سوا خدا سے تعالیٰ کے کوئی فاعل نہیں اور شرع سے افعال کا ثبوت بندوں کے لیے پایا جاتا ہو تو یہ دونوں کٹھے کیسے

اور منہ
دھونا ہو
پس جو شخص
پانی میں کھڑا
ہو اپنا منہ
پانی کے سطح
پر رکھ دے
اور پانی سب
اعضا میں تاثیر
کرے اور حدت
جاتا رہے تو
جہاں یہ خیال
کرتے ہیں کہ
حدت ہاتھوں
سے اسوا سٹے
گیا کہ منہ
سے جاتا رہا
یعنی منہ کے
حدت دور ہونے
کو علت ہاتھوں
کے حدت کے
جانے کی

ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر بندہ فاعل ہوگا تو خداے تعالیٰ کیسے ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ ہوگا تو بندے کو کس طرح کہو گے اور ایک ہی فعل کے دو فاعل ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا پس اسکا جواب یہ ہو کہ جب فاعل کچھ معنی ایک ہی لیے جاوے تب البتہ یہی بات ہو کہ ایک فعل کے فاعل دو نہیں منظور ہوتے اور اگر فاعل کے دو معنی ہوں اور لفظ مجمل ہو کہ دونوں پر ہو سکتا ہو تو کچھ وشو از نہیں مثلاً لکھا کہ تیرے تین کہ امیر نے فلان شخص کو قتل کر ڈالا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جلاوٹ مار ڈالا تو یہاں امیر اور اعتبار سے قاتل کہلاتا ہے اور جلاوٹ اور اعتبار سے ہی طرح بندہ اپنے فعل کا اور اعتبار سے فاعل ہو اور خداے تعالیٰ اور اعتبار سے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ فعل کا ایجاد و اختراع کرنے والا ہے اور بندے کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ بندہ وہ محل ہے جس میں قدرت پیدا ہوئی بعد اسکے کہ خداے تعالیٰ نے بندے میں ارادہ پیدا کیا اور اس سے پہلے علم پیدا کیا یعنی ارتباط قدرت و ارادہ و حرکت کا قدرت سے تو ایسا ہے جیسے شرط کا ارتباط مشروط سے ہوتا ہے اور قدرت الہی سے اس طرح ہے جس طرح معلول کا ارتباط علت سے اور وہ جد کا ایجاد کی ہوئی چیز سے ہوتا ہے اور جو چیز کہ اسکو قدرت سے ارتباط ہوتا ہے تو محل قدرت کو بھی فاعل کہہ دیتے ہیں خواہ کسی طرح کا ارتباط ہو مثلاً جلاوٹ اور امیر کو دونوں کو قاتل ہی وجہ سے کہتے ہیں کہ قتل دونوں کی قدرت سے ارتباط رکھتا ہے مگر ارتباط دو طرح کا ہے اسی واسطے قتل دونوں کا فعل کہلاتا ہے اسی طرح ارتباط مقدمات کا دو قدرتوں سے سمجھنا چاہیے اور اسی موافقت اور مطابقت کے لیے خداے تعالیٰ نے افعال کو قرآن مجید میں کبھی فرشتوں کی طرف اور کبھی بندوں کی طرف اور کبھی انھیں افعال کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے چنانچہ موت کے باب میں ارشاد ہے قُلْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ لَكُمْ الْمَوْتُ پھر فرمایا اِنَّ تَتُوبِيْ اِلَيْهِمْ مَّوْتًا اور فرمایا اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُوْنَ اَمِ يَنْبَغِيْ لِبَنَدُوْنِ كِيْ طَرَفِ كُتْمَا رِيْ كُوْنُ مَنُوسُوْبُ فَرَمَا يَ اُوْر دُو سَرِيْ جَلَكُ ارشاد ہے اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَعَبَا اور فرمایا فَاَرْسَلْنَا الْيَمَّارَ رُوحًا فَنفِثَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اور پھر فرمایا فَنفِثْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوحِنَا حَالًا لَّكُم مَّحْجُوْنُكُمْنَ والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ایک جگہ ارشاد ہے نَا ذُرَّاهُ نَا فَاتُجُ قُرْآنَ تَقْسِيْمِيْنَ اسکے معنی یہ لکھے ہیں کہ جب جبریل شہر قرآن پڑھیں اور فرمایا قَالُوْهُمُ يَعِزُّهُمْ اَللّٰهُ بِالْكِتَابِ اَمِيْنِ قُلْ كُوْنُوْا مُسْلِمُوْنَ کی طرف منسوب فرمایا اور عذاب دینے کو اپنی طرف اور عذاب دینا بعینہ قتل کرنا ہے چنانچہ دوسری جگہ اسکو بصراحت فرمایا فَنفِثْنَا فِيْكُمْ رُوحًا وَلَكِنَّ اَللّٰهَ تَقَالُمُ اور فرمایا وَمَا رَمَيْتُمْ اُوْرْمِيْتَ وَلَكِنَّ اَللّٰهَ رَمَىٰ اَمِيْنِ بَطْأً رَافِعِيْ اور اشبات کو جمع فرمایا ہے مگر حقیقت میں یہ غرض ہے کہ نفی اس اعتبار سے ہے جس سے کہ خداے تعالیٰ فاعل ہو اور اشبات اس اعتبار سے جس سے کہ بندہ فاعل ہو اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں اور فرمایا اَللّٰهُ عَلِمَ بِاَقْلَمِ عِلْمِ الْاِنْسَانِ اَلَمْ يَعْلَمْ پھر فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلِمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلِمَ الْبَيَانَ اور فرمایا اَمَّا اَنْعَمَ اَمَّا اَنْتُمْ خَلَقُوْهُ اَمَّا كُنْ اَلْخَالِقُوْنَ اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمن کے فرشتے کے وصف میں فرماتے ہیں کہ وہ جسم میں جا کر لطفے کو ہاتھ میں لیتا ہے اور اسکو جسم کی صورت بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اُمّی یہ مرد بنے یا عورت برابر ہو یا بیڑھا اللہ تعالیٰ اسکے جواب میں جو چاہتا ہے ارشاد فرمادیتا ہے اور فرشتہ اُسی طرح بنا دیتا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ فرشتہ صورت بنا کر اُس میں روح پھونک دیتا ہے خواہ سعادت کے ساتھ یا شقاوت کے انتہی اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جس فرشتے کا نام روح ہے وہ ہے جو جسموں میں روح ڈالتا ہے اور وہ اپنے کسی خاص طرح پر سانس لیتا ہے تو اسکا ہر ایک سانس روح بن کر جسم میں چلا جاتا ہے اسلیے اسکا نام

مجھ تک دعا سہارا
 اٹھنا جان ۱۲
 جب ہم آگے لگے
 ساتھ رہا ۱۳
 ۱۴ شہر آگے
 زاب کرے ۱۵
 بار سے ۱۶
 تھے ۱۷
 کن ۱۸
 رتوں ۱۹
 ہی خاک ۲۰
 بنی تھی ۲۱
 نے چینی ۲۲
 سے علم ۲۳
 مل گیا ۲۴
 جاننا تھا ۲۵
 زمین ۲۶
 پایا آدمی ۲۷
 اس کو ۲۸
 بحر ۲۹
 اس کو ۳۰
 جلا ۳۱
 پانی ۳۲
 اس کو ۳۳
 جانے ۳۴
 مسلم ۳۵
 ابن ۳۶
 اٹھنا ۳۷

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

روح رکھا گیا ہو اس بزرگ نے جو کچھ اس جیسے فرشتے کے باب میں کہا ہے اور صفت بیان کی ہو وہ درست ہو اہل دل نے اپنی بصیرت سے اس کا ہر
 بھی کبسا ہو مگر اس کا نام روح ہونا بدوئل سند نقلی کے نہیں ہو سکتا اور بے دلیل نقلی اس کو روح کہہ دینا صرف تخمین ہی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
 قرآن مجید میں دلائل اور آیات زمین و آسمان میں ذکر فرمائے پھر فرمایا اور تم کہتے ہو کہ اللہ علیٰ کل شئی شہید اور فرمایا شہد اللہ ان لا الہ الا ہو
 آمین بتلایا کہ خود خدا سے سچا نہ اپنے نفس پر دلیل ہو اور یہ امر کچھ خلاف نہیں بلکہ استدلال کی راہ میں مختلف ہیں بہت غالب ایسے ہیں کہ انھوں نے
 موجودات کو دیکھ کر خدا سے تعالیٰ کو پہچانا ہو اور بہت سے طالبوں نے اللہ تعالیٰ سے موجودات کو جانا ہو چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے
 اپنے رب کو اسی کی بدولت پہچانا اگر میرا پروردگار نہ ہوتا تو میں اس کو ہرگز نہ جانتا اور یہی مراد اس آیت میں ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ علیٰ کل شئی
 شہید اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی صفت بیان فرمائی کہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا میں ہوں مگر پھر موت اور حیات کو دو فرشتوں کی طرف
 موقوف فرمایا چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ موت اور حیات کے دو فرشتوں نے آپس میں مناظرہ کیا ملک الموت نے کہا کہ میں زندوں کو مردہ
 کرتا ہوں اور حیات کے فرشتے نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوحی بھیجی کہ تم دونوں جس کام پر مقرر ہوئے ہو وہ
 کیے جاؤ مارنے اور جلانے والا میں ہوں میرے سوا اور کوئی مار اور جلانہیں سکتا حاصل یہ کہ نقل کا استعمال کئی طرح پر ہوتا ہے اگر کبھی کوئی شخص
 تناقض نہیں اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو خرماعنایت فرمایا تھا ارشاد فرمایا خدا کا لوم نہ تھا لایک اتنے جو
 اس شخص کی طرف اور خرماعنایت فرمایا حالانکہ خرماعنایت فرمایا تھا اس شخص کی طرف نہیں آتا جیسے انسان اس کی طرف جاتا ہو۔ اسی طرح جب
 ایک نائب نے کہا کہ میں خدا سے تعالیٰ کی طرف تو یہ کرتا ہوں نہ محمد کی طرف تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے حق کو خدا کے لیے جان لیا۔ اس
 معلوم ہوا کہ جو شخص سب باتوں کو خدا سے تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرے وہ ایسا محقق ہو کہ حق اور حقیقت کے حقدار کو جانتا ہو اور جو شخص
 اس کے غیر کی طرف کچھ نسبت کرے وہ اپنے قول میں استعارہ اور مجاز کہتا ہو اور مجاز کے واسطے بھی ایک نام ہو جیسے کہ حقیقت کے لیے ایک نام ہو
 اور لفظ فاعل واضح لغت نے اختراع کرنے والے کے لیے بنایا ہے مگر چونکہ اسے خیال کیا کہ انسان بھی اپنی قدرت سے اختراع کرتا ہے اس لیے
 اس کو بھی فاعل اپنے کام کا کہہ دیا اور اس کے فاعل کہنے کو معنی حقیقی سمجھ گیا اور وہ ہم کیا کہ اس فعل کی نسبت خدا سے تعالیٰ کی طرف مجاز ہو جیسے
 قتل کی نسبت حاکم کی طرف مجاز ہو اور جلا دہی کی طرف حقیقت میں۔ مگر اہل حق کو عقیدہ کھلا تو معلوم ہوا کہ اگر بالکس ہو اور واضح لغت سے
 کہا کہ اگر لفظ فاعل تو نے اختراع کے واسطے بنایا ہے تو فاعل سوا سے خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں پس حقیقی معنی خاص خدا سے تعالیٰ کے
 واسطے ہیں اور دوسرے کے لیے بولنا مجاز ہے یعنی اس مقصود سے جو واضح لغت نے لفظ بنایا تھا تجاؤر کر گیا کیونکہ اختراع کام صرف خدا
 تعالیٰ کا ہے اور جب کہ حقیقی معنی بعض عرب کی زبان پر قصد آیا اتفاقاً جاری ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تصدیق فرمائی
 اور ارشاد فرمایا کہ بہت سچا شعر جو شاعر نے کہا ہے قول لبید کا شعر الاکل شی باخلا اللہ باطل + وکل نعیم لا محالہ زائل + جس کا ترجمہ ہے
 ہر چیز سوا خدا کے جانو باطل + سب چین یہاں کے ہو گئے لا محالہ زائل + یعنی جس چیز کو کہ قیام اپنی ذات سے نہیں دوسرے کے سبب
 قائم ہو وہ ذات خود باطل ہو اس کی حقیقت اور حقیقت غیر سے ہو نہ خود اس سے پس ثابت ہوا کہ حقیقت میں سوا کے ذات ہی قیوم ہے ہر
 کے اور کوئی حق نہیں کہ وہی اپنی ذات سے قائم ہو سوا کے سب قائم اس کی قدرت سے ہیں اسی جہت سے وہی حق ہے اور سب باطل ہیں
 اور اسی جہت سے حضرت سبیل تستری رح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ آج ویسا ہی وقت ہو جیسا پہلے تھا شمس و چاند
 ہو گیا تو کہنے لگا میں بین تو اب بھی ایسا ہی ہو جا جیسا پہلے نہیں تھا کیونکہ آج ویسا ہی وقت ہو جیسا پہلے تھا شمس و چاند
 تن آسانی انکہ خوری + کہ بردوزخ نیستی بگذری + اب اگر کوئی کہے کہ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ بالکل کارخانہ خیر کا ہے تو پھر تو اس کا
 کہ کیا معنی میں اور غضب اور رضا سے کیا مراد ہے اپنے ہی فعل پر خدا سے تعالیٰ راضی اور ناراض کیسے ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل

سب باتوں کو خدا سے تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرے وہ ایسا محقق ہو کہ حق اور حقیقت کے حقدار کو جانتا ہو اور جو شخص اس کے غیر کی طرف کچھ نسبت کرے وہ اپنے قول میں استعارہ اور مجاز کہتا ہو اور مجاز کے واسطے بھی ایک نام ہو جیسے کہ حقیقت کے لیے ایک نام ہو اور لفظ فاعل واضح لغت نے اختراع کرنے والے کے لیے بنایا ہے مگر چونکہ اسے خیال کیا کہ انسان بھی اپنی قدرت سے اختراع کرتا ہے اس لیے اس کو بھی فاعل اپنے کام کا کہہ دیا اور اس کے فاعل کہنے کو معنی حقیقی سمجھ گیا اور وہ ہم کیا کہ اس فعل کی نسبت خدا سے تعالیٰ کی طرف مجاز ہو جیسے قتل کی نسبت حاکم کی طرف مجاز ہو اور جلا دہی کی طرف حقیقت میں۔ مگر اہل حق کو عقیدہ کھلا تو معلوم ہوا کہ اگر بالکس ہو اور واضح لغت سے کہا کہ اگر لفظ فاعل تو نے اختراع کے واسطے بنایا ہے تو فاعل سوا سے خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں پس حقیقی معنی خاص خدا سے تعالیٰ کے واسطے ہیں اور دوسرے کے لیے بولنا مجاز ہے یعنی اس مقصود سے جو واضح لغت نے لفظ بنایا تھا تجاؤر کر گیا کیونکہ اختراع کام صرف خدا تعالیٰ کا ہے اور جب کہ حقیقی معنی بعض عرب کی زبان پر قصد آیا اتفاقاً جاری ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تصدیق فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بہت سچا شعر جو شاعر نے کہا ہے قول لبید کا شعر الاکل شی باخلا اللہ باطل + وکل نعیم لا محالہ زائل + جس کا ترجمہ ہے ہر چیز سوا خدا کے جانو باطل + سب چین یہاں کے ہو گئے لا محالہ زائل + یعنی جس چیز کو کہ قیام اپنی ذات سے نہیں دوسرے کے سبب قائم ہو وہ ذات خود باطل ہو اس کی حقیقت اور حقیقت غیر سے ہو نہ خود اس سے پس ثابت ہوا کہ حقیقت میں سوا کے ذات ہی قیوم ہے ہر کے اور کوئی حق نہیں کہ وہی اپنی ذات سے قائم ہو سوا کے سب قائم اس کی قدرت سے ہیں اسی جہت سے وہی حق ہے اور سب باطل ہیں اور اسی جہت سے حضرت سبیل تستری رح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ آج ویسا ہی وقت ہو جیسا پہلے تھا شمس و چاند ہو گیا تو کہنے لگا میں بین تو اب بھی ایسا ہی ہو جا جیسا پہلے نہیں تھا کیونکہ آج ویسا ہی وقت ہو جیسا پہلے تھا شمس و چاند تن آسانی انکہ خوری + کہ بردوزخ نیستی بگذری + اب اگر کوئی کہے کہ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ بالکل کارخانہ خیر کا ہے تو پھر تو اس کا کہ کیا معنی میں اور غضب اور رضا سے کیا مراد ہے اپنے ہی فعل پر خدا سے تعالیٰ راضی اور ناراض کیسے ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل

اس بات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ یہ مقدار وہ ہے جو توحید و توحید کے حالات توکل کے باب میں ہر ایک بطور و نظر لکھنی منظور تھی اور یہ بدون ایمان اور اعتقاد کرنے رحمت و حکمت کے کامل نہیں ہوتی اس لیے کہ توحید سے لازم آتا ہے کہ سبب اسباب کی طرف نظر ہو اور وسعت رحمت پر ایمان ہونے سے اعتقاد سبب اسباب پر ہوتا ہے۔ اور حال توکل جیسا کہ آئندہ مذکور ہوگا جب ہی پورا ہوتا ہے جب تکیل پر اعتقاد اور ول کا اطمینان اس کی شفقت پر ہے اور ایمان کی یہ قسم بھی بہت بڑی قسم ہے اہل شفق کے طریق کی صورت اس باب میں لکھنی طویل ہو کر اس کا خلاصہ لکھنے سے یہ بین تاکہ طالب مقام توکل اس کا مستند قطعی اعتقاد سے ہو جاوے اور کسی طرح کا شک نہ کرے وہ یہ ہے کہ ایسے یقین سے کہ جسمین شائبہ ضعف اور شک نہ ہو یہ تصدیق کرے کہ خدا اسے تعالیٰ اگر تمام خلق کو سب سے زیادہ عقیل شخص کے موافق عقل دیتا اور سب سے زیادہ عالم جیسا علم عنایت کرتا اور جیسے قدر علم کی اس کے نفسوں میں سمائی ہوتی اتنی ہی عنایت فرماتا اور انکو حکمت اس درجہ کی دیتا کہ جس کی کچھ تھا نہیں پھر جیسے انکی شمار تھتی جاتی وہی ہی علم اور حکمت اور عقل کو ترقی بخشتا رہتا اور اپنا انجام کار کا حال ظاہر کر دیتا اور اسرار ملکوت بھی سب کے سب تو بتلا دیتا اور لطف و عقوبت کے دقائق سے بھی آگاہ کر دیتا یہاں تک کہ خیر و شر اور نفع و ضرر پر سب برواقف ہو جاتے پھر انکو حکم کرتا کہ تم اپنے علم و حکمت کے زور سے ملک و ملکوت کا انتظام کرو اور سب بالاتفاق ہو کر بندہ سر کرتے تو جو انتظام کہ خدا اسے تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں کر رکھا ہے ان سب کی تدبیر اس انتظام میں پھر کے پھر کے برابر بھی کی ویشی تجویز نہ کرتے نہ اس میں ذرہ برابر شب و فراز عمل میں لاتے نہ کوئی مرض یا عیب یا نقصان یا فقر یا ضرر ان لوگوں سے جو انہیں مبتلا ہیں دور کرتے نہ کسی صحت یا کمال یا تواضع یا فاعل ان اشخاص سے جو ان امور سے سرفراز ہیں زائل کرتے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے اگر اس کی طرف آنکھ اٹھائے اور مدتوں تک دیکھتے رہتے تب بھی اس میں کچھ فتور و قصور نہ دیکھتے اور اس بات کا بھی یقین چاہیے کہ اگر جو اشیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثل رزق اور موت اور رنج اور حشر اور مجبور و قدرت اور کفر و ایمان اور طاعت و عصیان وغیرہ کے اپنے بندوں میں تقسیم کی ہیں وہ سب محض عدل انصاف اور حق صریح ہے اس میں کسی طرح کا ظلم اور جور نہیں اور سب اشیا ترتیب واجب اور حق پر ہیں انکی ترتیب اور مقدار جیسی ہونی چاہیے وہی ہے اور اس سے بہتر اور کاملتر اور عمدہ ممکن ہی نہیں اور اگر بالفرض اس ترتیب سے عمدہ ترتیب تھی اور اسکو خدا اسے تعالیٰ نے باوجود قدرت کے رکھ چھوڑا اور بندوں کو عنایت نہ کی تو یہ امر داخل بخل کے ہو جو مخالفت خود کے ہو اور ظلم ہو نہ عدل۔ اور اگر قدرت نہ تھی تو عاجزی لازم آتی ہو جو خلاف معبود ہونے کے ہو بلکہ جو فقر و ضرر دنیاوی ہو وہ دنیا میں تو کمی ہو مگر آخرت میں زیادتی ہو اور جو نقصان کہ آخرت میں کسی شخص کی نسبت ہو وہ دوسرے کی نسبت کر عیش و آسائش ہو اس لیے کہ مثلاً اگر رات نہوتی تو دن کی قدر کیسے معلوم ہوتی اور اگر مرض نہوتا تو تندرست صحت سے کیسے لذت پاتے اور اگر دوزخ نہوتی تو جنت والے قدر نعمت کی کیا جانتے اور جس طرح کہ انسانوں کی روح کے لیے بہائم کی ارواح کو فدا کرنا اور انسانوں کا انکو فوج کرنا ظلم نہیں بلکہ کامل کو ناقص پر ترجیح دینا عین عدل ہے اسی طرح ساکنین جنت کی زیادتی نعمت کے لیے دوزخ والوں کی سزا زیادہ کرنی اور کافروں کو ایمانداروں کا فدیہ عین عدل ہے۔ اور اگر بالفرض ناقص پیدا نہوتا تو کامل کیسے پیدا جاتا اور اگر بہائم پیدا نہوتے تو شرف انسانی کب ظاہر ہوتا اس لیے کہ کمال اور نقص کسی کی نسبت کر ظاہر ہوا کرتے ہیں اس سے معلوم ہو کہ کامل اور ناقص دونوں کا پیدا کرنا مقتضائے خود و حکمت سے ہے۔ اور جس طرح کہ جب ہاتھ مڑ جاتا ہے تو اس کا نشانہ جان کے پچانے کے لیے عدل کی بات ہے اس واسطے کہ ناقص چیز کا فدیہ کامل کے واسطے کیا جاتا ہے اسی طرح جو فرق خلق میں پایا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی قسمت میں کچھ ہو اگر کسی کی قسمت میں کچھ تو یہ سب عدل ہے کہ اس میں جو نہیں اور حق ہے کہ اس میں کھیل و کود نہیں۔ اور یہ بیان بھی بڑا گہرا اور وسیع اور موج خیز سمندر ہے کہ چوڑائی میں توحید کے سمندر سے کچھ کم نہیں سمجھیں بہت سے عقل کے کوتاہ ڈوب گئے اور یہ نہ سمجھا کہ یہ باریک بات ہے سو اسے غافلوں کے اور کوئی نہیں سمجھتا اور اس سمندر کے پار راز تقدیر کا ہے جس میں اکثر لوگ حیران ہیں اور اسکے انشا

اہل کشف منع کر دیئے گئے ہیں اور حاصل یہ کہ غیر ضروری و نون حکمی چیزیں ہیں اور جس چیز کا حکم ہو چکا ہو وہ شیت کے بعد ضروری ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ اس کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں نہ کوئی تقدیر کا ٹالنے والا بلکہ چھوٹی بڑی بات سب لکھی ہوئی ہو اور اس کا ہونا مدت میں کا غلط ہو جو آدمی کو پہونچتا ہو وہ ایسا نہ تھا کہ نہ پہونچے اور جو اس کو نہ پہونچتا وہ پہونچنے والا نہ تھا شہر بدر ووصاف ترا حکم نیست دم در کش ہوا کہ آئندہ ساتھی مار نیست عین الطاف است اب یہ رمز معلوم کشف کے جو اصل توکل کے ہیں اسی قدر پر ختم کر دیئے جاتے ہیں اور علم معاملہ کی طرف توسل خانہ کی باگ ٹوٹے ہیں بانشہ التوفیق

دوسری فصل توکل کے احوال اعمال میں اس میں تین بیان ہیں بیان اول توکل حال پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ توکل کا مقام علم اور حال اور عمل سے بنتا ہے اور ان میں سے علم کو ہم لکھ چکے اور حال جو واقع میں توکل اسی کا نام ہے اور علم اس کی اصل اور عل کا ثمرہ ہے اس کو اب لکھتے ہیں واضح ہو کہ توکل کی تعریف میں اکثر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور عبارتیں انکی جدا جدا ہیں مگر ایک شخص نے اپنے نفس کے مقام کو لکھا ہے اور اسی کی تعریف کی ہے چنانچہ عادت اہل تصوف کی یہی ہے اس نظر سے ان سب قولوں کی نقل کرنے میں بجز طول کلام کے اور کچھ فائدہ نہ دیکھ کر انکو فلم انگیز کرتے ہیں اور مراد واقعی حوالہ قلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ توکل مشتق وکالت سے ہے جس کے معنی دوسرے پر اعتماد کر کے کام سپرد کرنے کے ہیں جس کو کام سپرد کرتے ہیں اس کو وکیل کہتے ہیں اور جو کام سپرد کرتا ہو اس کو متوکل اور متوکل کہتے ہیں بشرطیکہ وکیل پر اس کے نفس کا اطمینان اور اعتماد ہو اور اس کو مستہم عجز اور قصور کا نہ سمجھتا ہو غرض کہ توکل صرف وکیل پر اعتماد دلی کو کہتے ہیں اب ہم مقدمات کے وکیل کو بطور مثال عرض کیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر فریب سے جھوٹا دعوے کرے اور مدعا علیہ اس سے لڑنے کے لیے اپنی طرف سے ایسے شخص کو وکیل کرے جو اس کا فریب و اشکاف کر دے تو وہ وکیل پر متوکل اور اعتماد کرنے والا اور اس کی وکالت پر مطمئن نہ کہلاوے گا جب تک کہ چار باتوں کا اعتقاد اس میں نہ رکھتا ہو گا اول نہایت درجے کی ہدایت دوم قدرت کامل سوم غایت مرتبہ کی فصاحت چہارم شفقت تام ہدایت اس لیے کہ اس کے باعث فریب کے مقامات جان لے یہاں تک کہ نازک و باریک جیلے بھی اس سے ہرگز چھپے نہ رہیں اور قدرت اس لیے کہ حق کی تصریح کرے حاکم کی منہ دیکھی بات نہ کہے رحمت میں نہ آوے شرم اور نامردی اظہار حق میں رونا نہ رکھے اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو وجہ فریب طرف نشانی کی معلوم ہو جاتی ہو مگر خوف یا نامردی یا حیا یا کسی اور مانع کے باعث جس سے دل تصریح حق سے ضعیف ہو جاتا ہو اس کو زبان پر نہیں لاتا اور فصاحت اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی قدرت ہو مگر قدرت لسانی ہو کہ دل جس بات پر جرات کرے اور اشارہ کرے اس کو اچھی طرح بیان کر سکے کیونکہ یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص فریب کے موقعے پر جانتا ہو وہ اپنی تیزی زبان سے اس کا عقدہ بھی حل کر دیا کرے اور شفقت تام اس لیے چاہیے کہ اس کے باعث جس قدر کوشش کہ وکیل سے اس کے حق میں ہو سکے اس کو بجا لاوے کیونکہ صرف مقدمہ لڑانے پر وکیل کا قادر ہونا کافی نہیں بلکہ کہ عنایت و توجہ متوکل کے حال پر ہو اور اس کے کام کو ضروری اور قابل دل لگانے کے نہ سمجھے اور اگر ایسی صورت ہو کہ طرف نشانی جیتے تو کچھ غرض نہیں اور متوکل جیتے تو کچھ پروا نہیں اس کا حق مارا جاوے یا باقی رہے کسی سے کچھ مطلب نہیں تو کام کی درست معلوم نہیں اگر متوکل کو ان چاروں باتوں میں غولہ انہیں سے ایک میں بھی شک ہو گا یا اس کے عندیے میں طرف نشانی ان چاروں میں کامل ہو گا تو اس کو اپنے وکیل پر خوب اطمینان ہو گا بلکہ دل میں متروک رہیگا اور ہمہ تن اس بات کی تدبیر کالیکا کہ کسی طرح وکیل میں جو کمی ہو یہ دور ہو جاوے اور طرف نشانی کا غلبہ فرو ہو اور جس قدر متوکل کو ان چاروں باتوں کا وکیل میں اعتقاد ہو گا اسی قدر اس کا سپر اعتماد اور اطمینان سمجھنا چاہیے اور چونکہ لوگوں کے اعتقاد اور وطن قوی اور ضعیف ہونے میں بے انتہا تفاوت ہوتے ہیں اسی بہت سے ضرور ہو کہ احوال متوکلین کی قوت اطمینان و اعتماد میں بھی فرق بہت ہو یہاں تک کہ نوبت اس یقین کی پہونچ جاوے جس میں ضعیف نہ ہو

مثلاً اگر کیل اپنے موکل کا باپ ہو جو سب طرح کے حلال و حرام کے لیے بیٹے کے واسطے دوڑا پھرتا ہو تو ظاہر ہو کہ بیٹے کو یقین کمال شفت اور عنایت کا اپنے حال پر ہو گا اور اگر خصلت ان چار خصلتوں میں سے قطعی ہو جاوے گی اسی طرح اور خصلتیں بھی قطعی ہو سکتی ہیں مثلاً مدت سے کسی کو کالت کرنے دیکھا یا لوگوں سے متواتر سنا کہ فلاں شخص بڑا خوش تقریر اور زبردست بیان اور حق دلانے کا ذہنی ہو بلکہ حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے میں ایک صورت سے باندھ دیتا ہو۔ پس جب اس مثال میں توکل جان لیا تو اسی پر خدا سے تعالیٰ کے اور توکل کرنے کی قیاس کرنا چاہیے یعنی اگر آدمی کے دل میں کشف سے یا پکے اعتقاد سے جم جاوے کہ فاعل سوا سے خدا ہے تعالیٰ کے کوئی نہیں جیسا کہ اس کی تقریر اور گزری اور اسکے ساتھ ہی یہ بھی اعتقاد کرے کہ خداوند کریم بندوں کا حال خوب جانتا ہے اور ان کے کافی ہونے کے لیے قدرت کامل رکھتا ہے اور اس کی رحمت کامل اور عنایت شامل سب بندوں پر ایک ایک پر واصل ہو نہ اس کی قدرت کے بعد کوئی قدرت ہو نہ اس کے علم سے سوا کوئی علم ہو نہ اس کی عنایت و رحمت کے سوا جو مجھ پر کوئی اور رحمت و عنایت ہو تو اس صورت میں بیشک سکال صرف خدا سے تعالیٰ پر توکل کریگا و دوسرے کی طرف التفات نہ کریگا بلکہ جب کوئی حرکت یا قدرت کا ذکر کریگا تو اپنے نفس کی طاقت و قدرت پر بھی لحاظ نہ کریگا اس واسطے کہ لفظ اسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے قول و قوت خدا ہی کی بدولت ہو جس سے مراد حرکت ہو اور قوت سے مراد قدرت ہے پس اگر آدمی اپنے نفس میں یہ حالت نہ پاوے تو اس کے دو سبب ہیں یا تو یہ کہ ان چاروں باتوں میں سے کسی پر یقین نہ ہو گا یا دل پر ضعف اور مرض نامردی اور ادھام و اہی کے سبب کبھی غالب ہوگی کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یقین میں کچھ نقصان نہیں ہوتا مگر وہم کی تبعیت اور فرمانبرداری سے دل میں کجی آجاتی ہے مثلاً کوئی شخص شہد کھاتا ہو اور اس سے کہہ دیا جاوے کہ یہ تو پاخانے کی صورت ہے تو اس کی طبیعت بعض اوقات نفرت ایسی کر لے گی کہ پھر کھانا ناشوا ہو گا۔ اور اگر حائل سے کہا جاوے کہ مرنے کے پاس قبر میں یا بستر پر یا کوٹھری میں لیٹ جاوے تو اس کی طبیعت کو نفرت ہوگی اگر چہ یقین سے جانتا ہو کہ یہ مردہ ہے اور بالفعل جہاد ہے جس و حرکت ہے اور خدا سے تعالیٰ کی عادت جاری ہو کہ اب اس کو زندہ نہیں فرماوے گا تو زندہ کرنے پر قادر ہے جس طرح یہ اس کا دستور ہے کہ کاتب کے ہاتھ کے قلم کو سانپ نہیں کرتا نہ ملی کو شیر کرے گا نہ ان کے سانپ اور شیر کو دینے پر قدرت رکھتا ہے پس باوجودیکہ عاقل شخص اس یقین میں کچھ شک و شبہ نہیں رکھتا مگر اس کی طبیعت میت کے ساتھ بستر پر خواہ بند کوٹھری میں تنہا رہنے سے نفرت کرتی ہو اگر چہ اور تمام جمادات سے نفرت نہیں کرتی اور یہ دل میں ایک نامردی ہے اور ایک قسم کا ضعف ہے کہ جس سے آدمی کم خالی ہونے میں کچھ نہ کچھ ہر ایک میں ہوتا ہے یہی ضعف کبھی زیادہ ہو کر روگ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آدمی گھبرائیں غلطیہ دروازے خوب بند کر کے نہیں سوتا۔ بہر حال توکل کے کامل ہونے کو دل اور یقین کی دونوں کی قوت چاہیے انھیں دونوں کی قوت سے دل کو قرار اور اطمینان ہوتا ہے دل میں قرار اور چیز ہے اور یقین دوسری چیز بہت یقین ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اطمینان میں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال میں مذکور ہے قال اولم تو من قال بل و لکن لیطمین قلبی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگی کہ زندہ کرنا میت مسکین کا دکھلا دے تاکہ میرے خیال میں جم جاوے اس واسطے کہ نفس تابع خیال کا ہوتا ہے اور اسی سے اس کا اطمینان ہوتا ہے اور یقین سے اول اول مطمئن نہیں ہوتا مگر رفتہ رفتہ آخر کو درج نفس مطمئنہ کا پاتا ہے شہد میں ہرگز نہیں پاتا اور بعض مطمئن ایسے ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہوتا جیسے سب ارباب ملت و مذہب مثلاً یہودی و نصرانی کو اپنے یہودی ہونے اور نصرانیت پر اطمینان ہے مگر یقین دونوں میں سے کسی کو نہیں صرف غلبہ ظن اور من مانتی بات پر چلتے ہیں حالانکہ خدا سے تعالیٰ کے پاس سے ان کو ہدایت جو سبب یقین کا ہے پہنچ چکی مگر وہ اس سے منحرف رہتے ہیں سبب یہ کہ نامردی اور جرأت سرشت میں داخل ہیں ان کے ہوتے ہوئے یقین مفید نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک سبب مخالفت توکل ہے جیسے کہ چاروں خصلتوں پر

ہائیں عطا فرماتے
وہ سب سے بڑے پستے کی
روز روز عید اچھا لگا
خدا سے خالی کی ہر گز
شہ فرما کر کیا تو نے
میں نہیں کیا تو نے
میں سکین اسوئے کر
میں تو یہ سب کر لیا

یقین کم ہونا ایک سبب ہو اور جب یہ اسباب معنی یقین و اطمینان وغیرہ سبب اٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد حاصل ہو جاتا ہے۔
ہر کہ توحید میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کسی اپنے جیسے انسان پر توکل کرے وہ ملعون ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص
سب دن سے عزت چاہے اسکو خدا سے تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ اور جب تمکو معنی توکل کے معلوم ہوے اور وہ حالت جسکا نام توکل ہو
جان چکے تو اب جاننا چاہیے کہ اس حالت کی قوت و ضعف کی رو سے تین درجے ہیں پہلا درجہ تو وہ ہو جو پہنے بھی ذکر کیا کہ حال
سند کے کا توکل اور اعتقاد و کفالت و عنایت الہی پر ایسا ہو جیسا اعتقاد و توکل کو ذیل پر ہوتا ہے دوسرا درجہ جو اس سے قوی ہو وہ یہ ہو کہ حال
متوکل کا خدا سے تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جیسا بچے کا حال ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ سوا مان کے اور کسی کو نہیں پہچانتا اور سوا اُسکے اور کسی
دو فریاد نہیں کرتا اسی پر اعتقاد کرتا ہے اور اگر اسکو دیکھتا ہے تو دامن سے لپٹ جاتا ہے اور نہیں چھوڑتا اور اگر اُسکے پیچھے کوئی بات اُسپر
پیش آتی ہے تو اول مان ہی کو پکارتا ہے اور اول اُسکے دل میں اُسی کا دھیان آتا ہے کیونکہ اُسکا گھکانا مان ہی تک ہے اور اُسکو مان کی شفقت
اور کفیل و کافی ہونے کا ایسا یقین ہے جو خالی ایک قسم کے ادراک سے نہیں یعنی تیز اُسکو چاہل ہے اس سے اُسی کو سمجھتا ہو جیسا ہوا پر
گمان ہو کہ یہ امر طبعی ہو اس جہت سے کہ بڑے سے ان عادتوں کا اگر مطالعہ کیا جاوے تو وہ نہ انکی تفصیل بیان کر سکیگا نہ انکی تفصیل اپنے
ذہن میں حاضر کر سکیگا لیکن یہ سب باتیں ادراک کے سوا ہیں پس جو شخص کہ دل سے خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور نظر اور اعتقاد اُسی پر
رکھتا ہوگا تو وہ خدا تعالیٰ پر عاشق ہوگا جیسے بچہ کا اپنی مان پر ہوتا ہے اور وہی واقعہ میں اللہ تعالیٰ پر متوکل ہوگا کیونکہ بچہ بھی اپنی مان پر
متوکل رہتا ہے اور فرق ان دونوں درجے والوں میں یہ ہے کہ اس درجے والا ایسا متوکل ہے کہ اپنے توکل میں خود توکل سے بھی بخیر ہو گیا یعنی
اُسکا دل توکل اور اُسکی حقیقت کی طرف منتقل نہیں بلکہ صرف جبر توکل ہو اُسی کی طرف التفات رکھتا ہے اور اُسکے دل میں اُسکے سوا اور
کسی کی گنجائش نہیں اور پہلے درجے والا تفکرات کو سب سے متوکل ہے اسی واسطے اپنے توکل سے بخیر نہیں یعنی اُسکو توکل کی طرف التفات ہے
اور اُسکو سمجھتا ہے اور یہ امر اس بات کا مانع ہے کہ صرف خدا سے تعالیٰ پر نظر ہو اور اسی درجہ اول کی طرف اشارہ حضرت سہیل تستریؒ کے قول
میں ہے کہ جب اُننے کسی نے پوچھا کہ ادنیٰ مرتبہ توکل کا کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ زروں کا ترک کرنا سائل نے پوچھا کہ اوسط کیا ہے انھوں نے
فرمایا کہ اختیار کا ترک کرنا یہ اشارہ دوسرے درجے کی طرف فرمایا اور اعلیٰ درجے کو جو پوچھا تو اُسکو کچھ بیان نہ کیا اور فرمایا کہ اُسکو وہی
جاننا ہے جو اوسط درجہ پر پہنچ جاتا ہے تیسرا درجہ توکل کا جو سب سے اعلیٰ ہے یہ ہے کہ متوکل اپنی حرکات و سکنات میں خدا سے تعالیٰ کے
ساتھ ایسا ہو جیسا مردہ ہلانے والے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو مردہ سمجھے جسکو قدرت ازلیہ حرکت دیتی ہو جیسے ہلانے والے کا ہاتھ
مردے کو حرکت دیتا ہے اور وہ ایسا شخص ہوتا ہے جسکا یقین اس بات پر قوی ہو کہ حرکت کا دینے والا اور قدرت اور ارادہ اور علم اور تمام صفات کا
جاری کرنے والا وہی ہے اور یہ سب چیزیں جبراً پیدا ہو جاتی ہیں پس ایسا شخص عین انتظار میں رہیگا کہ مجھ پر کیا پیش آوے گا اور اُسکے سے
اس باب میں جدا ہوگا کہ وہ اپنی مان سے فریاد کرتا ہے اور دامن میں لپٹ جاتا ہے اور اُسکے پیچھے دوڑتا ہے اور یہ ایسے بڑے کی طرح ہے کہ جانے
کہ اگر خود فریاد نہ کرے گا تو مان اُسکو ڈھونڈ لے گی اور اگر اُسکے دامن سے نہ لپٹے گا تو وہ خود اٹھائے گی اور اگر اُس سے دودھ نہ مانگیگا تو وہ خود
پلاوے گی۔ یہ مقام توکل کا اس بات کا مقتضی ہے کہ متوکل خدا سے تعالیٰ کے کرم اور عنایت پر اعتقاد کر کے دعا اور سوال ترک کر دے اس نظر
کہ وہ بدون سوال ہی مانگنے سے افضل چیز عطا فرماوے گی کیونکہ بہت سی نعمتیں سوال اور دعا سے پہلے بے استحقاق دے رکھی ہیں۔ اور
دوسرا مہم مقتضی ترک دعا کا خدا سے تعالیٰ سے نہیں بلکہ دوسرے سے سوال نہ کرنے کا مقتضی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان احوال کا وجود بھی ہے
یا نہیں تو اُسکی صورت یہ ہے کہ اُنکا وجود و حال تو نہیں مگر البتہ بہت نادر و کمیاب ہے جنہیں دوسرا و تیسرا تو حکم عنقا ہی رکھتا ہے اول درجہ زیادہ تر
مکمل حصول ہے اور دوسرا و تیسرا درجہ اگر بھی تو اُسکا دوام اور بھی دشوار ہے بلکہ تیسرا درجہ تو دوام میں ایسا ہے جیسے خوف کی زردی کی طرح

رح
میں
ضیاء
الوہب
درحیہ
بیوایت
مکرار و ۱۲

اور حرجاتی رہی اسوجہ سے کہ گول کا کشادہ ہونا اپنی حرکت اور قدرت اور دوسرے اسباب سے ایک امر طبعی ہو اور اسکا رکن ایک امر عارضی
جیسے خون کا چار طرف پھیلنا امر طبعی ہو اور رنگ رہنا عارضی اور حجت کے یہی معنی ہیں کہ خون ظاہر جلد سے باطن کی طرف سمٹ جاتا ہے
یہاں تک کہ ظاہر جلد سے وہ سرخی جو جلد کے باہر پر دے مین سے چھلکتی تھی جاتی رہے اور جلد خود ایک بار یکبار پر وہ ہر جہاں سے
خون کی سرخی کی دھبہ سمجھتی ہو پس خون کا سمٹنا بالضرور زردی لاویگا مگر یہ ہمیشہ نہیں رہیگا اسی طرح دل کا بالکل حرکت و قدرت کی طرف
سمٹ جانا اور آنکھوں پر اندازہ کرنا اور اسباب ظاہری پر التفات نہ کرنا ہمیشہ نہیں رہتا اور دوسرے درجے کا دوام ایسا ہی جیسے زردی
بخار وائے کی کہ وہ کبھی ایک دو روز ٹھہر جاتی ہو زیادہ نہیں ٹھہرتی اور درجہ اول کا دوام مثلاً یہ اس بیمار کی زردی کے ہر جسکا مرض پاک گیا
اسکا ہمیشہ رہنا بھی دشوار نہیں نہ جاتا نہ کچھ بعید ہو باقی رہا یہ کہ بندے کو کچھ علاقہ اور تدریس اسباب ظاہری کے ساتھ ان مقامات میں رہتا ہو یا نہیں پس
تیسرے مقام میں تو دوسرے سے تدریس نہیں رہتی جب تک کہ حالت مذکورہ باقی رہتی ہو بلکہ اس حالت والا حیرانوں کی طرح رہتا ہو اور دوسرے مقام میں
اور کچھ تدریس نہیں ہوتی مگر خدا سے فریاد کرنی اور دعا و سوال سے اسی کی طرف التجا کرنی رہتی ہو جیسے لشکا اپنی مان سے صرف علاقہ کرتا ہو
اور مقام اول میں نہ تدریس نہ ہوتی ہو نہ اختیار مگر بعض تدریسات جاتی رہتی ہیں جیسے موکل اپنے وکیل پر اعتماد کر کے بعض تدریس پر غیر وکیل سے
مشعل ہون نہیں کرتا مگر تدریس کہ اسکا وکیل بتاتا ہو یا اپنے آپ کی عادت و تجربہ سے معلوم ہو اسکو کہ تدریس وکیل نہ کہا کہ جب جو جو کا جب ہی میں
میں لب کشائی کرو گنا تو موکل خواہ مخواہ اپنی حاضری کی تدریس کر گیا اور یہ مخالفت توکل نہیں یعنی اس میں یہ بات نہیں کہ وکیل سے منحرف ہو کر
صرف اپنی بقدریا عزت کی تدریس پر اطمینان میں اعتماد کیا ہو بلکہ توکل کی تاحی میں سے ہو کہ جو کچھ وکیل اس کے لیے مناسب جان کر دے
وہی عمل میں لاوے اگر اس پر متوکل نہ ہوتا اور اسکی بات پر اعتماد نہ کرتا تو اس کے کہنے سے کیوں حاضر ہوتا اور جو امر کہ عادت سے وکیل کے
معلوم ہو اسکی مثال یہ ہو کہ مشاکوکل کو معلوم ہو کہ میرا وکیل طرفشانی سے بدون دستاویز نہیں لڑتا تو اسکا توکل جب پورا ہو گا کہ وکیل کی عادت
کے واقف ہونے کے بعد اسی کے بموجب کار بند ہو اور دستاویز و بکاری کے وقت قبل میں دیا جاوے غرض کہ اول صورت میں آپ
حاضر ہونا اور صورت دوم میں دستاویز کا لیجانا داخل تدریس ہو اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو اس کے توکل میں نقصان نہو گا تو ان دونوں
تدریسوں کی بجا آوری کیسے توکل میں باعث نقصان ہو سکتی ہو ان وکیل کے اشارے کے بموجب خود حاضر ہونا یا اسکی عادت سے قوت
ہو کر دستاویز کا ساتھ رکھنا اور بچر اسکی حجت اور کلام طرفشانی سے بیٹھ کر سننا بعض اوقات مقام دوم اور سوم پر بھی پہونچا دیتا ہے یعنی
رو بکاری کے وقت مبہوت سا رہ جاتا ہو کہ دیکھیے کیا ہو اور اپنی حول و قوت پر کچھ اعتماد نہیں کرتا اس پر صرف اسی وقت تھا کہ چلا آیا اور دستاویز
لے آیا اور اب وہ وقت پہونچا کہ اس میں صرف نفس کا اطمینان اور اعتقاد وکیل ہی پر رہ گیا اور اس بات کا انتظار کہ میرے حق میں کیا ہو
اب اگر اس بات کو سوچو تو تمام اعتراض توکل کے باب میں دور ہو جاتے ہیں اور سمجھو کہ توکل کی کچھ پیش شرط نہیں کہ آدمی سب تدریس اور
کام چھوڑ دے کوئی بھی تدریس اور کام کرنے ہی نہ پاوے توکل کے ساتھ کوئی درست ہی نہیں بلکہ جائز ہونا بعض کا اور ناروا ہونا بعض امور کا
توکل میں تفصیل کے ساتھ ہر اعمال توکل میں غریب اسکا بیان مذکور ہو گا یہاں سے یہی معلوم ہوا کہ اگر متوکل اشارہ وکیل سے یا اسکی عادت
کی واقفیت سے خود حاضر ہو یا دستاویز ساتھ لے آوے تو یہ امر مخالفت توکل نہیں اس واسطے کہ اس سے یہ معلوم ہو کہ اگر وکیل نہوتا تو میرا کیا ہو
دستاویز لا نہا بیکار اور دوسری محض تھی اس سے کیا کام نکالتا یعنی ان دونوں باتوں کا مقید ہونا کچھ اپنی تدریس کے باعث نہیں جانتا بلکہ
اس نظر سے کہ وکیل نے آنکھوں نے کے واسطے مقید کر رکھا ہو اور اس سے یہ امر اس کے اشارے خواہ عادت سے معلوم کر لیا ہو یہ بھی انکو مفید جانتا ہو
اس سے معلوم ہوا کہ اسکی حول و قوت صرف وکیل ہی کے باعث ہو مگر وکیل کے لیے یہ کہ کہنا معنی کامل نہیں جانتا اس واسطے کہ وکیل اسکی حول
و قوت کا خالق نہیں بلکہ وکیل نے اسکی حول و قوت کو یعنی دونوں تدریس مذکورہ کو بذاتہا مفید کر دیا اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو نہین نہوتین بلکہ یہ کہ

پس جو شخص کسی کمال کے حاصل کرنے پر قادر ہو اور نذر کرے وہ بیشک مذمت کے لیے زیادہ شایان ہے اور عاجز کی نسبت اگر گمراہ ہونے میں زیادہ ہے۔ اور یہ کلام چونکہ جہاں معتزضہ کے طور پر آگئے اس واسطے ہم اصل مقصود کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں کہ ہم معنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے لکھ چکے اور جو کوئی انکو بدون مشاہدے کے کہے اس پر توکل کا حال مقصود نہیں یہاں اگر کوئی کہے کہ لا حول الا باللہ میں صرف دو چیزوں کی نسبت خدا سے تعالیٰ کی طرف ہے جس اگر کوئی یوں کہے کہ آسمان و زمین کو خدا سے تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اسکا ثواب بھی لا حول کے برابر ہو یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکا ثواب اتنا نہیں اس لیے کہ ثواب بقدر درجہ ثواب کی چیز ہے ہوتا ہے اور یہاں دونوں میں کچھ مساوات نہیں کیونکہ اگر کوئی حول و قوت کو مجازاً چھوٹا کہے اور آسمان و زمین کو بڑا تو جو جسم میں آسمان و زمین بڑے ہیں مگر انکی بڑائی ایسی ہی جانی چاہیے جیسے کہا کرتے ہیں کہ عقل بڑی یا بھینس بربات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ زمین و آسمان آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ وہ دونوں خدا سے تعالیٰ کی پیدائش سے ہیں مگر حول و قوت کا معاملہ ایسا مشکل ہے کہ معتزلہ اور فلاسفہ اور بہت سی جماعتیں جنکو دعویٰ انبی باریک بینی اور عقل و رائے کا اور بال کی کھال نکالنے کا ہر سب اس میں رنگ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بڑی مہلک اور خطرے کی جگہ اور لغزش کی جا ہیں غافل لوگ اس میں اسی لیے تیار ہوئے کہ اپنے لیے ایک امر ثابت کیا حالانکہ یہ توحید میں شرک ہے اور سوا خدا سے تعالیٰ کے دوسرے خالق کا ٹھہرانا پس جو شخص اس گھائی کو خدا سے تعالیٰ کی توفیق سے طر کرتا ہے اسکا رتبہ عالی اور درجہ بلند ہوتا ہے اور وہی کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تصدیق کرتا ہے اور ہم یہ لکھ آئے ہیں کہ توحید میں دو ہی گھٹیاں بڑی ہیں ایک دیکھنا آسمان اور زمین اور آفتاب اور چاند و ستاروں اور ابراہیمؑ اور تمام جمادات کا دوم نظر کرنا حیوانات کے اختیار کا اور یہ دونوں میں سے بڑا اور پر خطر اور گمراہ کن ہے توحید ہے اور اسی واسطے اس کلمے کا ثواب بڑا ہے لہذا ثواب اس مشاہدے کا جسکا ترجمہ یہ کلمہ ہے۔ حاصل اس سب تقریر کا یہ ہوا کہ توکل کا حال یہ ہے کہ اپنی حول و قوت سے علیحدہ ہونا اور واحد مطلق پر توکل کرنا اور اعمال توکل کی تفصیل میں یہ بات ظہور پر واضح ہو گئی و سرسرایان شاخ کے فہال توکل کے باب میں میں نکاد کر یہ ذکر اس واسطے کیا جاتا ہے کہ معلوم ہو جاوے کہ جو کچھ کسی نے فرمایا وہ سب ہماری اس تقریر میں یعنی توکل کے تین درجوں میں شامل ہے اور ہر ایک کے قول میں بعض حالات کا اشارہ پایا جاتا ہے چنانچہ صریح ہے کہ ابو موسیٰ دہلی رح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو یزید بسطامی رح سے پوچھا کہ توکل کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ تمھارا قول اس باب میں کیا ہے میں نے کہا کہ ہمارے ساتھی تو یوں کہتے ہیں کہ اگر بالفرض سانپ اور بچھو آدمی کو داسہنے اور بائیں سے گھیر لیں تو اس سے باطن میں کچھ جنبش نہو انھوں نے فرمایا کہ ہاں اسی کے قریب ہے مگر بالفرض اگر اہل جنت بہشت میں منہ سے اڑتے ہوں اور رونق والے عذاب میں گرفتار ہوں اور توکل والا ان دونوں میں تمیز کرے تو با کلامیہ توکل سے باہر ہو جاوے گا۔ پس حضرت ابو موسیٰ کا قول تو سب سے بہتر حال توکل کا یعنی تیسرا مقام بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابو یزید رح کا قول مشعر عمدہ انواع علم پر ہے جو اصل توکل ہے یعنی علم حکمت الہی اور یہ کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ نے کیا وہی ہونا چاہیہ اصل عدل و حکمت کے لحاظ سے اہل جنت اور دوزخ میں کچھ فرق نہیں اور یہ علم نہایت غامض ہے اور اس سے بڑھ کر راز تقدیر ہے حضرت ابو یزید رح بجز اعلیٰ مقامات اور اقصیٰ درجات کے کم کچھ فرمایا کرتے تھے۔ اور توکل کے تمام اول میں یہ شرط نہیں کہ سانپوں نے احقر کو کسے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار میں انکی راہ میں بند فرمائی تھیں اگر توکل کے خلاف یہ فعل ہوتا تو آپ کین کرتے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف یا تو ان سے سانپ کے بل بند کر دیے ہوں اور باطن میں تغیر نہ آیا ہو یا صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس کا گردن نامناسب جانکر ایسا کیا ہو اپنے واسطے نہ کیا ہو اور توکل باطن کے اس تغیر سے جاتا ہے جو خاص اپنے نفع کے لیے غرض اس طرح کی تاویلات کو گنجائش ہے مگر ہم آگے لکھنے کے اس جیسی باتیں اور اس سے زیادہ مخالفت توکل کی نہیں کیونکہ باطن کی تغیر سانپوں سے

ملفوظ ہے

ج
کی
تجزیہ

داخل خود ہو اور توکل کا حق یہ ہو کہ اس سے ڈرے جسے سانبون کو مسلط کیا ہے کیونکہ سانبون کی حرکت و قدرت بدون خدا سے تعالیٰ کے کچھ نہیں پس اگر احترام کیسے تو تکلیف اپنی تہمیر اور حمل اور قوت پر نہ کرے بلکہ خالق حمل و قوت پر کرے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمہ سے توکل کا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ علیحدہ ہونا ارباب سے اور قطع کرنا سبب کا توکل ہو ارباب سے علیحدہ ہونا تو اشارہ علم توحید کی طرف ہے اور قطع سبب سے اشارہ اعمال کی طرف ہے اس میں حال کی نسبت صریح لفظ کو انہیں کو ضمناً حال کی تعریف پائی جاتی ہے پھر لوگوں نے اسے پوچھا کہ اور زیادہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نفس کا ڈالنا عبودیت میں اور خارج کرنا ربوبیت سے اس میں اشارہ حمل و قوت سے قطع ہونے کی طرف ہے فقط۔ اور حدود کا دور ہے جو سال توکل کا پوچھا تو فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس دس ہزار درم ہوں اور ایک دانگ قرض ہو تو اس بات سے ڈر رہے کہ ہمارا بھگنا اور بے قرض ہونا پر ہنسے گا اور اگر دس ہزار درم قرض ہوں اور اسکے ادا کے لیے کچھ ترکہ پاس نہ ہو تو خدا سے تعالیٰ سے اسکے ادا کرنے کا امید نہ اس قول میں اشارہ صرف وسعت قدرت الہی پر ایمان لانے کا ہے اور یہ کہ مقدورات کے لیے اسباب ظاہر کے سوا اور اسباب خفیہ ہیں۔ اور حضرت ابوسعید خدری رحمہ سے کسی نے توکل کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر حال میں خدا سے تعالیٰ سے تعلق رہنا سائل نے پوچھا کہ اور کچھ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو سبب کہ دوسرے سبب کی طرف موصول ہو اسکو چھوڑ دینا اور محض خدا سے تعالیٰ ہی کو قبول سمجھنا تو اول جملہ توفیقوں مقاموں کو عام ہے اور دوسرا جملہ اشارہ خاص مقام ثالث کی طرف ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا تھا جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے آپ نے فرمایا کہ ہر مگر تمھاری طرف نہیں کیونکہ حضرت جبرئیل کی درخواست کا آپ کی حفاظت کے لیے ایک سبب تھا جو مقضی دوسرے سبب کی طرف تھا آپ نے اسکو اس اعتماد سے ترک کر دیا کہ اگر خدا سے تعالیٰ کو منظور ہوگا تو جبرئیل علیہ السلام کو حفاظت کے لیے نسخہ فرمایا گیا یعنی متولی اس کام کا وہی ہوگا اور یہ حال مہبت کا ہوتا ہے جو اپنے آپ سے باعث خدا سے تعالیٰ کے بغیر ہو اور اسکے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھے اس حال کا وجود بہت کم اور مشکل ہے اور دوام بشرط وجود اور بھی زیادہ مشکل۔ اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ توکل و چیزوں کا نام ہے اضطراب بدون سکون کے اور سکون بدون اضطراب کے اس سے انکی مراد غالباً مقام ثانی ہے یعنی سکون بلا اضطراب سے تو یہ غرض ہے کہ دل کا سکون اور اعتماد وکیل پر بلا تردد ہو اور اضطراب بلا سکون سے یہ اشارہ ہے کہ التجا اور تضرع فرمایا اسکے سامنے ہو جیسے لڑکا اپنے بدن سے مان کی طرف مضطرب رہتا ہے اور اسکا دل اسکی کمال شفقت پر ٹھکنا ہوتا ہے۔ اور ابوعلی دقاق رحمہ کہتے ہیں کہ توکل تین درجے رکھتا ہے اول توکل پھر تسلیم پھر تقویٰ پس متوکل تو خدا سے تعالیٰ کے وعدے پر ساکن ہو جاتا ہے اور تسلیم والا اسکے جاننے ہی پر کفایت کرتا ہے اور تقویٰ والا اسکے حکم پر راضی ہوتا ہے اس قول میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ متوکل کا دیکھنا بلحاظ اس شخص کے جسکو دیکھتا ہے درجات مختلف رکھتا ہے پس علم تو اصل ہی ہے اور وعدہ اسکا تابع ہے اور حکم وعدے کے پیچھے ہوتا ہے اور غالباً متوکل کے دل پر انہیں سے کسی نہ کسی کا ملاحظہ غالب رہتا ہے۔ اور ہشام کے اقوال تو توکل کے باب میں اور بھی بہت ہیں مگر انکے لکھنے سے طول ہی ہوتا ہے اس لیے نقل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں اسکی حقیقت حال ہو کچھ تھی ہشام بیان کر دی گئی وہی نافع بھی ہے مفسر اسیان متوکلون کے اعمال کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ علم مویش حال کا ہوتا ہے اور حال مویش اعمال کا۔ اور بعضوں کو یہ گمان ہو کہ توکل کے یہ سننے ہیں کہ بدن سے کوئی کام کرے نہ دل سے کوئی تہمیر اور زمین پر پھٹے کپڑے کی طرح یا گوشت کے ٹوٹنے کی مثال پڑا ہے اور یہ گمان جاہلون کا ہے اس لیے کہ یہ امر شرعاً حرام ہے اور شرع میں تعریف متوکلین کی مذکور ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امر حرام ہے اسکے کرنے سے کوئی رتبہ قابل تعریف لجاوے کیلئے ہم اسکی تحقیق لکھتے ہیں اور امر واقعی اس باب میں جو کچھ ہو اسکو کسی وجود پر جلوہ گر کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ توکل کی تاثیر بندے کے کام میں جب علوم ہوتی ہے جب اسکا مقصود علم ہو اور بندہ جو اپنے اختیار سے کچھ کرتا ہے تو اسکی کوشش باغرضوں کے لیے ہوتی ہے اول حاصل کرنا کسی نافع چیز کا

ذائق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

گوئیجہ رہنا حسد ام نہیں الا اس صورت میں کہ فاقے سے موت کے کنارے جا لگے اس وقت نکلتا اور مانگتا اور کچھ کسب معیشت کرنا لازم ہو اور اگر دل سے مشغول خدا سے تقائے کے ساتھ ہو آدمیوں کی طرف تاک نہ کرے کون دروازے میں آتا ہو اور رزق لاتا ہو بلکہ خدا سے تقائے کے فضل ہی کی تاک ہو اور اسی سے شغل ہو تو یہ بات افضل ہو اور توکل کے مقامات میں سے ہو اور اسکا طریق یہ ہو کہ خدا سے تقائے کے ساتھ مشغول ہو اور فکر روزی نہ کرے کہ روزی بالضرور اسکو پہونچے گی اور اس صورت میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اپنے رزق سے بھاگے تو رزق اسکو ڈھونڈھ لیکھا جیسے کوئی سموت سے بھاگے تو وہ جالیتی ہو درست ہو

سنتھ میں توکل کن با و زان پا دوست رزق تو بر تو ز تو عاشق ترست و اور یہ بھی اسکا قول بچا ہو کہ اگر آدمی خدا سے تقائے سے دعا مانگے کہ مجھے روزی مست و بے توقول نہ ہوگی اور اس دعا سے گناہگار ہوگا اور اسکو بارگاہ کبریا سے حکم ہوگا کہ او جابل یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ تنگ و پیداکردن اور رزق نہ دین اور اسی واسطے حضرت ابن عباس رح فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہر ایک چیز میں آپس میں اختلاف کیا ہو مگر رزق اور موت میں سب کا اتفاق ہو کہ بجز خدا سے تقالی کے کوئی رازق اور مبرا

نہیں اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کلمۃ علی الصبر حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر نف و خاصا و شروح بطانہ لزالت بد عالم اجمال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یرزقون فی طرف و دیکھو کہ وہ نہ جھپتی کرتے ہیں نہ خرمن اور ذخیرہ کرتے ہیں مگر خدا سے تقائے انکو برابر ہر روز رزق دیتا ہو اور اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ بڑے ہیں تو چوپائون کو دیکھو کہ انکے لیے خدا سے تقائے نے رزق کے واسطے اس خلق کو کیسے مقرر کر دیا ہو۔ اور ابو یعقوب سوسنی رح کہتے ہیں کہ متوکلون کا رزق بدون انکی مشقت کے لوگوں کے ہاتھوں پر چلتا رہتا ہو یہاں تک کہ انکو بلا تردد دلتا ہو اور او لوگ اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں رزق کے واسطے رنج اٹھاتے ہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ تقائے اپنے سب بندوں کو رزق دیتا ہو مگر بعض ذلت کے ساتھ کھاتے ہیں مثلاً بھیک مانگ کر اور بعض مشقت اور انتظار سے کھاتے ہیں جیسے تاجر اور بعض جان کھانے سے جیسے کاریگر اور بعض غرت سے جیسے صوفیہ کہ حاکم کے پاس گئے اور اپنا رزق اسکے ہاتھ سے لے آئے اور درمیانی کو کچھ نہ سمجھا تیسری قسم وہ اسباب ہیں کہ ان سے سبب پر ہو چننا و سہمی بات ہو کچھ ظاہر کا اعتبار نہیں جیسے بڑی باریک باریک تدبیریں تحصیل مال میں کرنی کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو تدبیریں جس طرح کرے تو ویسا ہی ظہور میں آوے اور اس قسم کے کرنے سے بالکلہ درجات توکل سے کل جاتا ہو اور تمام آدمی اس میں مبتلا ہیں مال مباح کے حاصل کرنے کے لیے بیسیوں حیلے باریک نکالتے رہتے ہیں اور مال شبہ کا لینا یا ایسے طریق سے مال کا پیدا کرنا جہین مشہوہ ہو تو بطریق اوئے توکل کو باطل کرتا ہو کیونکہ وہ تو نہایت درجے کا گھٹنا دینا میں اور اسباب پر توکل کرنا ہو اور اس قسم کے اسباب کو حصول سے مفید کی طرف وہ نسبت ہو جو منتر اور فال اور داغ دینے کو ایذا دہندہ چیز کے دور کرنے کی طرف ہو ایسی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا وصف ان اشیاء کے نہ کرنے کو تو فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ متوکل کس معیشت بالکل نہیں کرتے اور شہر و دیہات میں نہیں رہتے اور کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ فرمایا کہ یہ سب امور کرتے ہیں اور تیسری قسم کے اسباب جن سے اعتماد سبب کے حاصل ہونے کا نہیں اتنے ہیں کہ انکا شمار ممکن نہیں اور حضرت سہل رحم توکل کے باب میں فرماتے ہیں کہ تدبیر کا ترک کرنا توکل ہو اور فرمایا کہ اللہ تقائے نے خلق پیدا کیا اور انکو اپنے نفس سے محجوب نہیں رکھا انکا حجاب انکی تدبیر ہی ہوتی ہو اور فرمایا انکی مراد تدبیر سے نکالنا اسباب بعیدہ کا ہو فکر سے کیونکہ انھیں میں سوچ رہتہ تدبیر کی ضرورت ہوتی ہو خدا ہری اسباب میں مضین ہوتی ہیں

معلوم ہوا کہ اسباب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تعلق سے توکل سننے آدمی خارج ہو جاتا ہو اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے خارج نہیں ہوتا اور اس دوسری کی دو قسمیں ہیں ایک اسباب یقینی اور دوسری ظنی اسباب یقینی کے کرنے سے توکل سے خارج نہیں ہوتا بشرطیکہ حال توکل اور علم موجود ہو یعنی تکیہ صحت مسبب الاسباب پر ہو پس اسباب یقینی میں توکل باعتبار حال اور علم کے ہونہ عمل کے اور اسباب ظنی میں باعتبار حال اور علم اور عمل سبب کے ہر اور ان اسباب کے عمل میں لانے کی رو سے متوکلین کے تین مقام ہیں اول مقام خواص رحم اور ان کے مثل کا ہو کہ بس تو شہ جنگلون میں پھرے اور فضل الہی پر اعتماد ہو کہ ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ طاقت صبر کی عنایت فرما دے گا یا کچھ ساگ وغیرہ یا غذا مل جائیگی اور اگر کچھ نہ ملے گا تو فائدے سے مرنے پر راضی اور ثابت قدم رہے گا کیونکہ توشہ دے بھی بعض اوقات فائدے سے مرے ہیں کہ ان کا توشہ جاتا رہتا ہے یا کوئی راہ بھلا دیتا ہے تو موت کا آنا توشہ اور بے توشہ دونوں طرح ممکن ہے اسی لئے فضل الہی پر توکل اولے ہوا اور مقام یہ ہو کہ اپنے گھر یا سی میں بیٹھ رہے مگر کانون یا شہر میں یہ صورت ہوا اور اس مقام والا اول سے کم ہو مگر متوکل ضرور ہو اس لیے کہ آخر کسب اور اسباب ظاہر کو ترک کر کے فضل الہی پر اعتماد کرنا ہو کہ وہ اسباب خفیہ سے میرا کام بنا دے گا اور ہر چند شیخص شہرون میں بیٹھ کر اسباب رزق کا متعرض ہو کیونکہ شہر میں رہنا بھی اسباب رزق کے کھینچنے کے ہیں مگر اس سے اس شخص کا توکل باطل نہیں ہوتا بشرطیکہ نظر اس ذات کی طرف ہو جو شہر کے باشندوں سے اسکو رزق دلاتا ہو باشندوں کی طرف التفات نہ ہو اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اسکے حال سے غافل ہو جاویں اور اگر خدا سے تعالیٰ اپنے فضل سے اسکا حال انکو نہ تباوے اور ان کی خواہشوں کو اسکی طرف ملاحظہ نہ کرے تو وہ کیسے اسکو پوچھیں اور خبر گیری کریں تیسرا مقام یہ ہے کہ چل بھر کر کسب معیشت اس طرح کرے جس طرح پہلے باب آداب الکسب کی فصل دوم اور چہارم میں لکھا ہے اس طرح کے کمانے سے بھی مقامات توکل سے نہیں ٹھیکہ گا بشرطیکہ اپنا اطمینان اپنی کفایت اور قوت اور جاہ اور بضاعت پر نہ ہو اس لیے کہ یہ چیزیں تو دم کے دم میں خدا سے تقائے فنا کر دیتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ نظر کفیل برحق کی طرف ہو کہ اسی نے یہ سب چیزیں بجا رکھی ہیں اور رزق کا سامان ہم کو دیا ہے اور اپنے کسب و بضاعت اور کفایت کو خدا سے تقائے کی قدرت کی نسبت کر لیا جانا جس کا قلم بادشاہ کے ماتھے میں حکم لکھتا ہے کہ وہ ان نظر قلم کی طرف نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کے دل کی طرف ہوتی ہے کہ کیا جانے کیا دل میں آدیا اور کس طرف تو مال ہو گیا حکم کر ٹھیکہ پھر اگر کسی کسب معیشت کرنے والا اپنے عیال کے لیے یا مساکین کے دینے کے لیے کما تا ہو تو ظاہر میں تو کمانے والا ہو گا مگر باطن میں علیحدہ ہو گا اور اس شخص کا حال بہ نسبت گھر میں بیٹھے والے کے اشرف ہے اور اس بات کی دلیل کہ کسب مخالف حال توکل کے نہیں بشرطیکہ اس میں شرطوں کی رعایت اور حال اور علم کا لحاظ رہے جیسا کہ پیشتر مذکور ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رض جب خلیفہ ہوئے تو اپنی گھڑی بغل میں دبا کر بازار میں تشریف لے گئے مسلمانوں کو بڑا معلوم ہوا اور عرض کیا کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں اب تو آپ نبوت کی خلافت پر ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے عیال کا اگر شغل نہ کروں تو وہ تباہ ہو جاویں گے اور جب اپنے ہی عیال کو میں تلف کروں گا تو اوروں کو تو بطریق اولیٰ ضائع کروں گا لوگوں نے آپ کی فکر دور کرنے کے لیے ایک مسلمان کے گھر والوں کے موافق آپ کے لیے مقرر کر دیا پس جب آپ نے انکی مرضی اسی طرح پائی تو انکے دل کا خوش کرنا اور مسلمانوں کے کام میں سب وقت خرچ کرنا آپ نے اولے جانا اور خیال ہے کہ کہا جاوے کہ حضرت ابو بکر صدیق مقام توکل میں نہ تھے تو انہی نے بڑھ کر مقام توکل پر اور کون ہوا اس لیے کہ متوکل تو یقیناً تھے پس معلوم ہوا کہ آپ متوکل باعتبار کسب و سعی نہ کرنے کے نہ تھے بلکہ قطع التفات کی رو سے تھے کہ اپنی قوت و کفایت پر تلفت نہ تھے خدا سے تقائے ہی کو معیشت کا ہم کرنے والا اور مسبب الاسباب جانتے تھے اور رعایت شرطوں کی کسب کے طریق میں ملحوظ رکھتے تھے کہ مقدار حاجت پر اتنا کرتے تھے بہت کی تمنا نہ تھی نہ فقر اور رکھ چھوڑنے کی ہوس نہ یہ بات کہ اپنا دم اور کے دم سے اچھا معلوم ہوتا ہو اس لیے کہ جو شخص بازار میں جاوے اور اپنے

درم کو غیر کے درم سے بہتر و محبوب سمجھے وہ دنیا کا حریص و محب ہو اور توکل بدون دنیا میں زہد کیے درست نہیں ہوتا مان زہد بدون توکل کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ توکل کا مقام زہد کے بعد ہے۔ اور ابو جعفر حداد رحمہ اللہ جو حضرت جنید رحمہ اللہ کے مرشد اور متوکلین میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے بیس برس توکل کو چھپایا اور بازار سے جدا ہوا میرا دستور تھا کہ ایک دنیا ہمیشہ پیدا کرتا تھا مگر رات کے لیے دھڑی نہ رکھتا تھا اور اپنی راحت کے لیے اس میں سے کچھ خرچ کرتا تھا اتنا بھی نہیں کہ کچھ کوریان دیکر غسل ہی کر لوں بلکہ رات آنے سے پیشتر ہی سسکے خرچ کر دیا کرتا تھا اور حضرت جنید رحمہ اللہ کے سامنے توکل کے باب میں کچھ گفتگو نہیں فرماتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ مقام توکل میں آپ کے ہوتے ہوئے بجا کچھ کہنے سے شرم آتی ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ صوفیوں کی خانقاہوں میں نقدی لیکر بیٹھنا توکل سے بعد ہو پس اگر نقدی نہ ہوتی تو کوئی اور بات نہ خادم ہو کہ باہر سے نکل کر آکر اسے تو اس طرح پر توکل ضعف کے ساتھ درست ہو مگر حال اور علم سے قوی ہو جاتا ہے جیسے توکل پیشہ درکار ہو اگر خانقاہ والے سوال نہ کریں بلکہ جو کوئی کچھ دے جاوے اسی پر قانع رہیں تو یہ بات اس کے توکل میں بہت قوی ہو مگر وہ لوگ اس باب میں انگشت نہا ہو گئے اور دوکان کر لی پس خانقاہ میں بیٹھنا ایسا ہی جیسا بازار میں جانا اور بازار میں جانے والا متوکل نہیں ہوتا بدون بہت سی شرطوں کے جن کا بیان پہلا ہو چکا ہے یہاں کہ آدمی کو کچھ دینا پڑتا ہے یا جمل بھر کر کچھ لکھنا تو اس کا حال یہ ہو کہ اگر کمالی چھوڑنے سے ذکر و فکر اور اخلاص اور تمام وقت عبادت میں بسر کرنے کے لیے چھٹی بلجاوے اور کعبہ شریف ان امور میں اتاری ہوئی ہو اور باوجود اسکے لوگوں سے کچھ قطع بھی نہ ہو نہ اس بات کا انتظار کہ کوئی اگر نہیں کچھ دے جاوے بلکہ صبر اور اللہ پر توکل کرنے میں دل کا مضبوط ہونا ایسے شخص کو کچھ بیٹھنا بہتر ہے اور اگر گھر میں دل گھراوے اور لوگوں کی طرف ناگ ہو تو کچھ کام کر کے سدا کرنا اچھا ہے اس لیے کہ دل سے لوگوں کی تاک کرنی گویا دل سے سوال کرنا ہو کچھ ناکام کے چھوڑنے کی نسبت زیادہ ہم سے پہلے متوکلین کا دستور تھا کہ جو چیز ان کے نفس طمع کرتے تھے اسکو نہیں لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو بکر مروزی کو فرمایا کہ فلاں فقیر کو اجرت معمولی سے کچھ زیادہ دینا جب وہ دیکھ لگے فقیر نے واپس کر دیا اور چلا گیا امام احمد صاحب نے فرمایا کہ اب جا کر اسکو دے دو اب وہ لے لیگا وہ گئے اور اسکو دیا تو لے لیا امام صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ یہاں نہ لیا اور نکل کر لے لیا فرمایا کہ اول اس کے نفس کو طمع زیادہ ملنے کی تھی اس واسطے نہ لیا جب یہاں سے چلا گیا تو نفس کو ناامیدی اور یاس ہو گئی تو لے لیا اور خواص رحمہ اللہ جب بھی اپنی رغبت کسی شخص کے دینے کی طرف دیکھتے یا نفس کے لینے کے عادی ہو جانے سے خوف کرتے تو اس سے کوئی چیز قبول نہ کرتے اور اُسے جو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سفر میں سب سے زیادہ عجیب کیا بات دیکھی فرمایا کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور وہ میری صحبت سے راضی ہوئے مگر میں اُن سے اس جہت سے غلط رہا کہ کہیں میرے نفس کو اُن کے ساتھ سکون و قرار نہ ہو جاوے اور توکل میں نقصان نہونے پاوے غرض کہ سب معیشت کرنے والا جب آداب کمانے کے اور اسکی نیت کے شرطوں کی رعایت کر گیا جس طرح کہ باگ سب میں بیان ہوا ہے لیکن مقصود اس سے کثرت نہوار نہ اپنی بضاعت اور کفایت پر اعتماد ہو تو وہ متوکل ہوگا۔ اور علامت اس کے تمکید نہ کرنے کی اپنی بضاعت پر یہ ہے کہ اگر اسکا مال چوری جاوے یا تجارت میں گھٹی ہو۔ یا کوئی اور کام بند ہو جاوے تو اس پر راضی رہے دل کی طمانیت باطل نہونے دل میں اضطراب راہ پاوے بلکہ دل کو قرار جیسے پہلے تھا دیا ہی رہے کیونکہ دستور کی بات ہے کہ جسکا دل کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتا اس کے جاتے رہنے سے بھی اسکا دل مضطرب نہیں ہوتا اور جو کسی چیز کے جانے سے بے قرار ہوتا ہے تو وہ اُس چیز سے لشکین پاتا ہے بشرح چرخے بنایا کرتے پھر انکو چھوڑ دیا اس لیے کہ بعلوی رحمہ اللہ نے انکو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے رزق پر مدد دیکام اختیار کرنے سے لی ہو بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر خدا سے تمہارے تلو بہرا اور اندھا کر دے تب رزق کس پر ہوگا اس نوشتے نے ان کے دل میں تاثیر کی سب اوزار چرہ بنانے کے دے ڈالے اور چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ جب

اُسے جواب نہ دیا تین بار ایسا ہی ہوا چوتھی بار اُسے کہا کہ میان صاحب مسجد کے پاس ایک یہودی ہوا سنے ہر روز درویشوں کی کفالت میرے لیے کر لی ہوا ام نے کہا کہ اگر وہ اس کفالت میں سچا ہو تو تمہارا سببی میں رہنا بہتر ہے عابد نے کہا کہ کیا خوب تم خدا کے سامنے اور لوگوں کے آگے ایسی ناقص توحید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اگر امانت نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہو کیونکہ تم یہودی کے دے کے خدا سے خدا سے تقا لے لے جو کفالت رزق کی کی ہو اُسپر ترجیح دیتے ہو۔ اور ایک کسی مسجد کے امام نے کسی نمازی سے پوچھا کہ تم کہاں سے کھانا کھاتے ہو اُس نے کہا کہ ذرا ٹھہراؤ اول میں نے جو نماز تمہارے پیچھے پڑھی ہو وہ پچھیر لون تب جواب دوں گا اور خدا سے تقا لے کے فضل سے بواسطہ اسباب خفیہ رزق بھیجے چشمن ظن رکھنے کے لیے ان حکایات کا سنا مفید ہو زمین رزق بھیجے میں اللہ تقا لے کے عجیب الطاف اور احسان پاسکے ہوں اور بعض میں قر خدا سے تقا لے کا ذکر ہو کہ تابزون اور توانگرون کا مال غارت کر کے انکو بھوک سے ہلاک کر دیا۔ چنانچہ روایت ہو کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رح کا ایک خادم حذیفہ معشی تھا اُس سے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی بات آپ کی جو بہت عجیب تھے دیکھی ہو بیان کرو اُس نے کہا کہ ہم ایک بار مکہ معظمہ کے راستے میں حیدر روز بھوکے رہے کہ کھانا نہ ملا پھر کوئی نے ہمیں گئے اور ایک دیوان مسجد میں داخل ہوئے حضرت ابراہیم رح نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تجھ کو بھوک لگی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی تشخیص بجا ہے آپ نے فرمایا کہ سپاہی اور کاغذ لے آئیں یہ آیا آپ نے یہ رقم لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حال میں تو ہی مقصود ہو اور ہر بات سے تو ہی مطلوب پھر کچھ شعر لکھے جن کا ترجمہ یہ ہے قطعہ حامد و شاکر ہوں اور ذکر خدا بھوکا اور پیاسا ہوں اور رنگا جدا وصف چھ ہیں تین کا ضامن ہوں میں التجا ہو تو ہوا ضامن تین کا ہمارے میری غیر کو ہو جلتی آگ آگ میں گھسنے سے تو مجھ کو بچا حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر وہ رقم مجھے دیا اور فرمایا کہ باہر جا اور سونا کے تقا لے کے اور کسی سے اپنا دل مت لگا اور جو شخص اول ہی ملے اُسکو یہ رقم حوالہ کر میں رقم لیکر نکلا اول جو شخص مجھ کو ملا وہ ایک خچر پر سوار تھا میں نے رقم اُسکو حوالہ کیا اُسے اُسکو لیا اور مضمون سے واقف ہو کر رویا اور کہا کہ اس رقم کے لکھنے والے کا بیان میں نے کہا کہ فلاں مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اُسے مجھ کو ایک قبلی دی جس میں چھ سو دینار تھے پھر میں نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا اور اُس سے اول شخص کا حال پوچھا اُس نے کہا کہ یہ ایک شخص نصرانی ہو میں نے حضرت ابراہیم رح کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا انھوں نے فرمایا کہ ابھی ان دیناروں کو ہاتھ مت لگا وہ اسی دم آیا چاہتا ہے جب ایک گھڑی گزری وہ نصرانی آیا اور آپ کے سر کو بوسہ دینے لگا اور مسلمان ہو گیا اور ابو یعقوب قطع بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بار حرم شریف میں دس روز بھوکا رہا مجھ کو معلوم ہونے لگا دل میں آیا کہ باہر چلیے جنگل کی طرف نکلا کہ کوئی شے ایسی ملے جس سے ضعف کو سکین ہو میں نے دیکھا کہ ایک شہیم زمین پر پڑا ہوا اُسکو میں نے اٹھایا مگر دل میرا اُس سے گھبرایا اور پھر یہ معلوم ہوا کہ گویا کوئی مجھ سے یوں کہتا ہے کہ تو دس روز تو بھوکا رہا اور آخر کو لیا تو ایک شہیم لیا میں اُسکو پھینک کر پھر حرم شریف میں چلا آیا اور بیٹھ گیا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک عجم کا آدمی چلا آتا ہے وہ اگر میرے سامنے بیٹھ گیا اور ایک خلتا میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہو میں نے پوچھا کہ مجھے تمہارے کیسے خاص کیا اُس نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ ہم دس روز سے سمندر میں تھے اور کشتی ڈوبنے کو ہو رہی تھی میں نے نذر کی تھی کہ اگر خدا سے تعالیٰ مجھ کو بچا دے گا تو میں یہ خلتا مجا درین میں سے اُسکو دوں گا جب اول میری نظر پڑی اور اب تم ہی کو اول میں نے دیکھا یہ وجہ خصوصیت کی ہو میں نے کہا کہ اچھا اسے کھو لو اُس نے کھ لائے تو اُس میں مصر کا میدہ اور چھلے ہوئے بادام اور برقیان تھیں میں نے ہر ایک میں سے ایک بٹھی لے لی اور اُس سے کہا کہ باقی کو تم اپنے ساتھیوں کو میری طرف سے دینا میں نے تمہاری نذر قبول کی پھر اپنے دل میں کہا کہ تیرا رزق تو دس منزل سے چل کر تیرے پاس آتا ہے اور تو اُسکو جنگل میں ڈھونڈ رہا ہے اور دوسرے

کہتے ہیں کہ مجھ پر قرض تھا اسکے باعث میرا دل اسی تردد میں مبتلا ہو گیا یعنی عبادت و ذکر میں حضور اور اخلاص کا مل نہ رہا میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یون کہتا ہے کہ اگر تم غفل تو نے ہم پر اتنا قرض کر لیا ہے اب تیرا کام لینا ہی ہو ہمارا کام دینا بعد اسکے میں نے کسی بقال یا قصاب وغیرہ کا حساب نہیں کیا اور بنان حمال کے حال میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کہ معطرہ کی راہ میں تھا اور مصر سے جاتا تھا اور میرے پاس زاد راہ تھا میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھ سے کہا کہ اے بنان تو لے وچو کہ اپنی پشت پر بنا دلا وچو پھر تاپو اور یہ ہم کرتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ رزق نہ دیکھا میں نے اسکے کہنے سے اپنا توشہ بھینک دیا پھر مجھ پر تین دن گزر گئے کہ میں نے کچھ کھا راستے میں میں نے ایک بازرب پڑی دیکھی اپنے جی میں کہا کہ اسکو اٹھا لینا چاہیے کیا عجب ہو کہ اسکا مالک آوے تو اس سے پچا کر دے تو اسنے میں وہی عورت آئی اور مجھ سے کہا کہ کیا تو سوداگر ہو میں کہتا ہوں کہ شاید اسکا مالک آ جاوے تو اس سے کچھ لے لوں پھر اسنے میری طرف چند درم بھینک دیے اور کہا کہ انکو خرچ کرو میں نے انکو لیکر قریب کہ معطرہ تک بنا دیا اور یہ بھی بنان ہی کی حکایت ہے کہ انکو ایک نوٹھی کی ضرورت قدرت کے واسطے ہوئی انھوں نے اپنے بھائیوں سے صاف صاف کہ دیا ان سب نے نوٹھی کے دام انکے لیے جمع کر دیے اور کہا کہ اب قافلہ آئے کو ہر آسین سے جو نوٹھی مناسب ہوگی وہ لے لیا جائیگی جب قافلہ آیا تو سب لوگوں کی رائے ایک نوٹھی پر متفق ہوئی کہ یہ بنان کے لائق ہے اس نوٹھی کے مالک سے اسکے دام پوچھے اسنے کہا کہ یہ بکاؤ نہیں ہے جو لوگوں نے زیادہ ہر کیا تو کہا کہ یہ نوٹھی بنان حمال کے واسطے ہو اسکو ایک سرفند کی عورت نے بھی بھیجی ہے وہ نوٹھی بنان کے پاس ارمال کی گئی اور اسے قصہ بیان کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں ایک شخص اپنے سفر میں ایک روٹی ساتھ لیے تھا اور کتا خا کہ اسے اگر کھا لوں گا تو مر جاؤ گا اللہ تعالیٰ نے اسپر ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ شخص روٹی کھالے تو اسے اور رزق ہو بخانا اور اگر نہ کھاوے تو ہم اسکے سوا کچھ اسکو نہ دیں گے وہ شخص روٹی اپنے ساتھ لیے رہا یہاں تک کہ مر گیا اور نہ کھالی۔ اور ابوسعید خدری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں بہ دن زاد راہ کے گیا اور فاقے پر فاقہ ہوا اور سے ایک منزل نظر پڑی اسکو دیکھ کر میں خوش ہوا کہ اب پہنچ گیا پھر دل میں سوچا کہ میں نے غیر پر تکیہ کیا اور قسم کھائی کہ اس گاؤں میں نہ جاؤں گا جب تک کہ مجھے خود کوئی نہ لیا جاوے میں نے اپنے لیے ریت میں ایک گڑھا کھودا اور اپنا جسم زمین سینے تک چھپا دیا آدھی رات کو وہاں کے لوگوں نے ایک بلند آواز سنی کہ اے بستی والو ایک اللہ کے ولی نے اپنے آپ کو اس ریت میں قید کیا ہے اسکی خبر ہو وہاں سے کچھ لوگ آئے اور کجاو نکال کر گاؤں میں لے گئے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے دروازے پر پڑا رہتا اسکو ایک روز ناگاہ آواز آئی کہ اے شخص تو نے ہجرت عمرؓ کے لیے کی تھی یا خدا کے لیے جا اور کلام اللہ سمیٹ کر وہ شخص عمرؓ کے دروازے سے بے پردہ کر دیا وہ شخص اٹھ کر چلا گیا اور اسکا پتہ نہ ملا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے اسکو ڈھٹ ڈھٹا دیا معلوم ہوا کہ اسنے گوشہ نشینی اختیار کی اور عبادت میں لگ گیا حضرت عمرؓ اسے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا دل تمکو دیکھنے کو بہت چاہتا تھا کیا وجہ ہوئی کہ تم ہم سے نہیں ملتے اسنے جواب دیا کہ میں نے قرآن پڑھا اسنے جبکو عمرؓ اور آل عمرؓ سے بے پردہ کر دیا حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تمنے کلام مجید میں کیا دیکھا اسنے کہا کہ میں نے یہ دیکھا وہی آسمان و زمین کا توحید و تبارک و تعالیٰ تب میں نے سوچا کہ میرا رزق تو آسمان میں ہے اور میں اسکو زمین میں ڈھونڈتا ہوں حضرت عمرؓ رو پڑے اور کہا کہ سچ کہتے ہو پھر آپ کا دستور تھا کہ اس شخص کے پاس آکر بیٹھا کرتے۔ اور ابو حمزہ خراسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں نے حج کیا راہ میں چلا جاتا تھا کہ یکایک کنوئیں میں گر پڑا میرے سانس نے مجھے شکر ارا کی کہ فریاد کرنی چاہیے مگر میں نے کہا کہ خدا میں ہرگز فریاد نہ کروں گا اسی خلیان میں تھا کہ وہ شخص اس کنوئیں پر آئے اور ایک لے دو میرے سے کہا کہ آؤ اس کنوئیں کا تنہا بند کر دیں کہ کوئی اس میں نہ گر پڑے یہ کہہ کر ہانس اور چٹائی لائے اور اسکا منہ بند کر دیا میں نے فریاد نہ کیا کہ چیخون مگر دل میں سوچا کہ جس سے چیخ کر کوں گاہ وہ تو ان دونوں شخصوں کی نسبت کہ قریب تر ہے اسلیے چپکا ہوا اسی اثنائ میں ایک کٹی ہوئی

کتاب
روزگار
بین دو
دوست
کیا

کوئی چیز آئی اور کنوین کاٹھکھول کر اپنے پائوں کنوین میں ٹھکانے اور گنگنائی آواز میں گویا یہ کہا کہ مجھ کو لپٹ جا میں نے اسکی آواز سے مطلب سمجھ لیا اور لپٹ گیا اسنے باہر نکالا میں نے دیکھا کہ وہ درندہ ہو وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اسوقت سروش غیبی نے میرے گوش ہوش میں یہ ندا کی کہ اے ابو حمزہ دیکھ کیا خوب ہو کہ ہم نے تجھ کو مرنے سے بڑی موت ہی کے بجایا ابو حمزہ وہاں سے چلے اور کچھ اشعار پڑھتے جاتے جنکا ترجمہ یہ ہے **لطف** شرح عشق مرا شرم بازداشت و لے چو حال بر تو عیانست فارغ من ز خبر گواہ سب من از لطف خویش آوردی بے ز لطف و بد دست اور کب لطف و کریم نصیب جلوہ نمودی چنانکہ سپندارم بہ عیان بدست من انیک درآمدی بنظر جو بنیت ہمیشتم شوم ز پیوست تو بہ پذیرم انس چو نیم زمر و لطف اثر بہ حیات من ہمہ از دست و موت من از تو بہ عجب کہ زندگی و موت از یکے زدہ سرہ اور اس طرح کے حالات اور حکایات بشمار ہیں۔ اور جب ایمان آدمی کا قوی ہوا اور اسکے ساتھ قدرت ایک ہفتہ بھوکا رہنے کی بدون تنگدلی کے موجود ہوا اور اس بات کا اعتقاد بھی پکا ہو کہ اگر سات روز تک رزق اسکو نہ ملے گا تو خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اسکا حکم ناہی اچھا ہی ہے اور رزق روک لیا ہے تب البتہ ان احوال و مشاہدات سے توکل کامل ہوگا ورنہ در صورت ضعف ایمان کے حالات و مشاہدات صرف سے ہرگز توکل کامل نہ ہوگا تبنایم ذکر میں عیالدار کے توکل کے۔ واضح ہو کہ جو شخص عیالدار ہو اسکا حکم تنہا شخص سے علیحدہ ہو اسواسطے کہ تنہا آدمی کا توکل بدون دو باتوں کے درست نہیں اول بھوک پر ایک ہفتہ قادر ہونا اس طرح کہ نہ لوگوں کی طرف تاک ہو نہ نفس تنگ ہو و دوسرے وہ اقسام ایمان کے جو ہم لکھ چکے ہیں انہیں سے ایک یہ ہے کہ اگر رزق نہ ملے تو موت پر دل سے راضی ہو اس لحاظ سے کہ اپنا رزق موت کے جانے اور بھوک اگرچہ دنیا کی گھٹی ہو مگر آخرت کی زیادتی ہو تو یوں جانے کہ بھوک نہیں عنایت ہوئی بلکہ جو رزق میرے حق میں اچھا ہی ہے رزق آخرت ملا ہو اور یہ وہ مرض ہو کہ آہیں موت ہوگی اور اس سے خوش ہو اور یہ کہ میرے لیے یوں ہی حکم تھا پس اس طرح سے توکل تنہا آدمی کے لیے کامل ہو جاتا ہو اور عیال پر دباؤ دنیا کو خواہ بھوک پر صبر کر و درست نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہو کہ انکے سامنے تقدیر توحید کے عقیدے کی کجائے اور یہ کہ فاسق سے مرنا ایک رزق عمدہ ہو اور واقع میں غبطہ کرنے کے لائق ہو اگر اتفاقاً شاذ و نادر میں ہو جاوے اسی طرح اور اعتقاد ذات انکے عند یہ میں ہر روز نہیں چھوڑتا اس سے معامد ہوا کہ انکے باب میں آدمی کو توکل کمانے والے کا چاہیے جو پیشہ مقام توکل کا ہے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا توکل تھا کہ آپ کسب معیشت کے لیے نکلے تھے اور جنگوں میں چلا جانا اور عیال کو چھوڑنا یا انکی خبر داری نہ کرنی اور بہانہ توکل کا انکے باب میں حرام ہے بعض مرتبہ یہ امر ناگوار ہے کہ جو جب ہوتا ہو اسکا مواخذہ عیالدار کے ذمے رہتا ہو بلکہ تحقیق یہ ہے کہ آدمی میں خود میں اور اسکے عیال میں کچھ فرق نہیں اگر عیال بھی چند روز بھوکا رہنا اسکے ساتھ منظور کرے اور بھوک سے مرنے کو رزق اور غنیمت آخر دی جائے تو آدمی کو جائز ہے کہ انکے باب میں بھی توکل کرے اور خود اسکا نفس بھی اسکی عیالی اسکا تلف نہ کرنا بھی اسکو درست نہیں مگر اسی صورت میں کہ مدت تک بھوک پر صبر کرنے میں موافقت کرے پس اگر نفس کو برداشت بھوک کی اور بھوک سے دل ٹھہرا جاتا ہو عبادت ٹھیک ہوتی ہو تو ایسے شخص کو توکل جائز نہیں۔ اسی واسطے روایت ہو کہ ابو تراب شیبی نے ایک شخص دیکھا کہ تین دن کے بھوکا رہنے کے بعد ایک ترزو کے چھلکے کو کھانے کے لیے اٹھا یا آپ نے اسکو فرمایا کہ تصوف تر سے مناسب حال نہیں تو بازار میں رہا کہ یعنی بدون توکل کے تصوف مست کر اور توکل نہیں درست ہے مگر اسی شخص کو جو کھانے سے تین دن سے زیادہ صبر کرے۔ اور حضرت علی رو دباؤی رحم فرماتے ہیں کہ جب فقیر یا غنی ہی دن کے بعد کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں تو اسکو بازار میں رہنے دے اور اسکو کہو کہ کچھ کام کاج کیا کرے غرض کہ آدمی کا بدن بھی اسکی عیال ہو اور بدن کی مضر چیز میں توکل کرنا ایسا ہی ہے جیسا عیال کے باب میں توکل کرنا صرف نفس و عیال میں ایک ہی چیز کا فرق ہو وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے نفس پر تو دباؤ دینا بھوک پر صبر کرنے کے لیے جائز ہے اور عیال پر جائز نہیں۔ اور اس تقریر سے تم نے جان لیا ہوگا کہ توکل اسباب سے علیحدہ ہونے کا نام نہیں بلکہ بھوک پر مدت تک صبر کرنے کا

عادی ہونا اور اگر کبھی اتفاقاً رزق میں تاخیر ہو جاوے تو موت پر راضی ہو جانا توکل ہو اور شہر دن اور قصبوں میں رہنا اور ایسے جگہوں میں رہنا جنہیں کچھ نہ کچھ ساگ پات وغیرہ میسر ہو بقا کا سامان ہو مگر کچھ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ ساگ پات پر گزر کر کرنی بدون صبر کے ممکن نہیں اور شہروں میں رہ کر توکل کرنا بہ نسبت جنگل کے توکل کے حصول اسباب بقا کے لیے زیادہ اچھا ہے حالانکہ سب اسباب ہی میں مگر یہ کہ لوگوں نے ان اسباب کو کچھ شمار نہیں کیا اور اسباب کی طرف جھک چڑھے جو ان سے ظاہر ترین اور اسکی وجہ ہی ہو انکا ایمان ضعیف اور حرص زیادہ اور دنیا میں تکلیف اٹھانے پر صبر کرنا آخرت کے نفع کے لیے قلیل اور سواطن اور طول اہل کے باعث نامردی دون پر غالب ہو۔ اور جو شخص کہ آسمان و زمین کے اسرار میں غور کرے اسکو یقیناً معلوم ہو جاوے کہ خداے تعالیٰ نے انتظام ملک اور ملکوت کا ایسا کر رکھا ہے کہ بندے سے اسکا رزق علیحدہ نہیں ہو سکتا گو وہ تردد نہ کرے اسلیے کہ جو تردد سے عاجز ہو اسکو بھی تو رزق ملتا ہو دیکھو کچھ اپنی مان کے پیٹ میں تردد سے عاجز ہو تو خداے تعالیٰ نے اسکی ناف کیسی طرح مان کی ناف سے ملاوی کہ مان کی غذا سے بچ بچا کر مال کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں رزق جاتا ہے اس میں بچے کی کچھ تیر نہیں پھر جب ہ مان کے پیٹ سے جدا ہوا تو مان پر محبت اور شفقت ایسی ڈال دی گئی کہ وہ خواہ مخواہ اسکی تکفل رہتی ہو اور اس تکفل میں وہ مجبور ہو اسلیے کہ خداے تعالیٰ نے اسکے دل میں آتش محبت کو دوبالا کر رکھا ہے پھر چونکہ بچے کے دانت نہیں ہوتے جن سے کھانا چباوے تو اسکی غذا دودھ مقرر کی جس میں چبانے کی حاجت ہی نہ ہو علاوہ ازیں بچہ اپنے مزاج کی نرمی کے باعث غذا سے کثیف کا تحمل تھا اس جہت سے جدا ہوتے ہی پستان مادر سے شیر لطیف اسکے لیے مقدار حاجت جاری کر دیا بھلا انہیں کچھ بچے کی تدبیر ہوئی یا مان نے کچھ سامان کیا پھر جب ایسی عمر کو پہنچا کہ غذا سے کثیف اسکو موافق پڑے تب اسکو دانت اور کچلیاں اور ڈاڑھیں چاہنے کے لیے آگاہیں اور جب بڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا اور اپنے ضروریات آپ سے کرنے لگا تو اسکے لیے سامان علم سکھانے اور طریق آخرت کے چلنے کا آسان کر دیا اب بالغ ہونے کے بعد نامردی کرنی عین جہالت ہو اسواسطے کہ بالغ ہونے سے کچھ اسباب ہمیشہ کم نہیں ہو بلکہ زیادہ ہو گئے یعنی اول کمانے پر قادر نہ تھا اب قدرت ہو گئی تو ایک قدرت ہی کتنی بڑھ گئی ہاں پہلے شفقت کرنے والا اسپر ایک شخص تھا یعنی مان یا باپ اور اسکی شفقت واقع میں بہت تھی کہ ایک دن میں ایک مرتبہ یاد و مرتبہ کھلاتا پلاتا تھا اور اسکا کھانا ہی وجہ سے تھا کہ خداے تعالیٰ نے اسپر محبت اور شفقت کو مسلط کر دیا تھا اب اللہ تعالیٰ نے شفقت اور محبت اور رحم اور ترس تمام سلمانوں بلکہ تمام شہر والوں پر پھیلا دی یہاں تک کہ جو کوئی انہیں سے کسی محتاج کو دیکھتا ہو تو اسکا دل بھڑاتا ہو اور اسکے حال پر ترس کرتا ہو اور دل میں شوق اسکی حاجت روائی کا اٹھتا ہو تو پہلے تو ایک ہی مشفق تھا اب تو ہزار سے زیادہ مشفق ہو گئے اور پہلے سے انکی شفقت ہونے کا یہ باعث تھا کہ وہ اسکو اپنے مان باپ کی شفقت اور اسکے ظل حمایت میں دیکھتے تھے کہ ایک مشفق تھا اسکے واسطے موجود ہو اسکو حاجت کیا ہو اور اگر تیم دیکھتے تو بیشک خداے تعالیٰ ایک شخص یا کسی شخصوں کے دل میں رحم و ترس ڈالتا ہے کہ اسکو اپنے یہاں لا کر کفالت کرتے چنانچہ انہیں ارزانی کے مسمون میں کہیں نہیں سنا گیا کہ کوئی تیم بھوک سے مر گیا باوجودیکہ وہ کچھ تردد نہیں کرتا اور نہ اسکا کوئی کفیل خاص ہوتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اسکی کفالت بذریعہ اس شفقت کے فرماتا ہے جسکو اسنے بندوں کے دون میں پیدا کر دی ہے پھر بالغ ہونے کے بعد اسکو روزی کی فکر نہ معلوم کیوں ہوتی ہو کہیں میں کیوں نہ ہوئی حالانکہ پہلے تو ایک ہی مشفق تھا اب ہزاروں ہو گئے اور ہر چند مان کی شفقت قوی تر اور کافی تر تھی مگر ایک ہی تھی اور شفقت بہت سے لوگوں کی گو تھوڑی ہو مگر اندک اندک خیلے شود کے مضمون کے بموجب سب کی شفقت ملکر اتنی ہو جاتی ہے جو جس سے غرض نکل جاوے بہت سے تیم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکو ایسا حال عنایت فرمایا کہ باپ مان والوں کو بھی نہیں

تو حسب قدر شغف و تہمت میں لوگوں کی کمی ہو آسکی مکافات انکی کثرت سے ہو جاتی ہے بوجہ مثل مشہور روچا کی لاٹھی ایک آدمی کا بوجہ بہر حال تنعم بہ قدر ضرورت حاصل ہو اور کیا خوب کہا جو کسی شاعر نے قلم میں انچہ نوشتہ قلم میں نشو و بیش و کم و پس حرکت ہم سکون ہست مساوی ہم پہ چل بود ہم جنوں سعی تو از بہر رزق ہذا نیکہ خدا سے دہد رزق جنین در شکم و اب اگر کوئی کہے کہ آدمی یتیم کی تو اس محبت سے مکافات کرتے ہیں کہ اسکی پرکین کی محبت سے عاجز تصور کرتے ہیں مگر جو شخص بالغ کمانے جگتا ہو اسکی طرف کوئی التفات نہیں کرتا اسکو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہٹا کتا ہو اپنے آپ اپنے واسطے کیوں نہیں کما تا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص بیکار و کاہل ہو تو لوگ سچ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو کمانا چاہیے اس کے حق میں توکل کے کیا معنی توکل تو ایک مقام دین کے مقامات میں سے ہے اور اس سے استغاثت خدا سے تقاضے کے لیے ہو رہنے کے واسطے لیجاتی ہے بیکار کو توکل سے کیا نسبت اور اگر وہ شخص مشغول بنجا کسی مسجد یا حجرے کا ملازم ہو اور علم و عبادت پر مداومت کرتا ہو تو ایسے کو کوئی ملامت نہیں کرتا کہ تم کیوں نہیں کمانے اور نہ اسکو تکلیف کمانے کی دین بلکہ اسے مشغول بنجا ہونے ہی سے لوگوں کے دلوں میں اسکی محبت ایسی جم جاتی ہے کہ اسکی ضروریات کے خود متکفل ہوتے ہیں صرف اس کے ذمے اتنی بات چاہیے کہ دروازہ بند نہ کرے اور نہ لوگوں کے درمیان میں سے جنگل و پہاڑ پر بھاگے آج تک کسی نے نہ سنا ہو گا کہ جو عالم و عابد کہ شہر میں رہ کر تمام وقت مشغول بنجا ہوا ہو وہ فاقے سے مرا ہوا اور نہ کبھی ایسا کوئی سنے بلکہ اس طرح کا شخص چاہے تو اور بہت سے لوگوں کو صرف اپنے دیا سے کھلا سکتا ہے ایسے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے جو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو ہوتا ہے اور جو مشغول بنجا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی محبت لوگوں کے دلوں میں اڈ دیتا ہے اور اس کے لیے دلوں کو ایسا مسخر کرتا ہے جیسے ان کے دل کو بچے کے لیے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام ملک اور ملکوت کا ان دونوں کے رہنے والوں کے واسطے کافی بنایا ہے جو شخص اس انتظام کا مشاہدہ کرتا ہے وہ مدبر پر ایمان لا کر اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور اسباب کے تدبیر پر نظر کرتا ہے نہ اسباب پر۔ ان خدا سے تقاضے نے انتظام ایسا نہیں کیا کہ جو اس کے ساتھ مشغول ہو اسکو حلو اسے تراور تو رہا اور لباس فاخرہ اور عمدہ سواری ہمیشہ خواہ مخواہ ملا کر کے کو بعض اوقات یہ سب کچھ ملجا دے مگر ایسا انتظام کیا ہے کہ جو شخص مشغول بعبادت ہو اسکو ہر جہت میں جو کی روتی یا ساگ پات کھانے کو ضرور ملجا دے اور غالب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ملے بلکہ قدر حاجت سے زیادہ ہی ملتا ہے پس اب جو شخص توکل کو چھوڑتا ہے تو صرف اس جہت سے کہ اسکا نفس ہمیشہ آسائش اور مزہ اڑانے کا راغب اور عمدہ لباس اور لطیف غذائیں کھانے کا مال ہے اور یہ باتیں راہ آخرت میں سے نہیں اور نہ بدون تردد و ہیسر ہون اور اگر تردد سے بھی نہیں ملتیں بہت کم اور شاذ و نادر حاصل ہوتی ہیں اور شاذ و نادر میں بھی کبھی بے تردد ہی ملجاتی ہیں تو جس شخص کی چشم بصیرت کھلی ہوئی ہو اس کے نزدیک سنی و تردد کا اثر ضعیف ہی ہے اسی واسطے ایسا شخص اپنی تدبیر و تردد پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ ملک و ملکوت کے تدبیر پر مطمئن کرتا ہے جس نے ایسا انتظام خلق کا کر رکھا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کسی بندے کے کارزق رہ نہیں جاتا نہ اپنے رزق سے کوئی بندہ جدا ہوا اگرچہ شاذ و نادر کبھی تاخیر کر جاتا ہے اور یہ امر بہت ہی کم ہوتا ہے اور تدبیر و تردد کے ساتھ بھی تاخیر کبھی ہو جا کر ہی ہے پس جب اس شخص پر یہ باتیں منکشف ہوں گی اور اس کے ساتھ دل میں قوت اور کفایت میں مغباحت بھی ہوگی تو اسکا غرہ وہ ہوگا جو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ تمام بصرے کے رہنے والے میرے عیال میں ہوں لیکن سب کا کھانا میرے ذمے ہو اور ایک ایک دانہ ایک ایک اشرفی کو ملتا ہو اور وہ سب میں اللہ و فرماتے ہیں کہ اگر آسمان تانبے کا ہو جاوے اور زمین رانگ کی اور میں اپنے رزق کا اہتمام کروں تو اپنے گمان میں میں مشرک ہوں پس جب ان باتوں کو تم نے سمجھ لیا تو معلوم کر لیا ہو گا کہ توکل ایک مقام ہے جس کے معنی فی نفسہ سمجھ میں آتے ہیں اور اس پر پہنچنا ایسے شخص کو

جو اپنے نفس پر اجتہاد کرے ممکن ہو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص منکر اصل توکل کا اور اسکے امکان کا ہو اسکا انکار مبرا سر جہالت سے ہو اور غریزہ دونوں باتوں کے افلاس کو جمع نہ کر لینے ذوق کی راہ سے اس مقام کے وجود سے بھی مفلس رہے اور اسکو ممکن اعتقاد کرنے سے بھی مفلس رہے انسانونا چاہیے۔ اب تجھ کو چاہیے کہ تھوڑے سے پر قناعت کر اور بسر اوقات کی مقدار پر راضی ہو وہ تجھ کو ضرور بھیجے گا اگرچہ تو اس سے بھاگے اور اگر تو ایسا کر گیا تو خداوند کریم تیرا رزق تیرے پاس ایسے شخص کے ہاتھوں بھیجا دے گا کہ تجھ کو گمان بھی نہ ہو اور جب تو تقویٰ اور توکل میں مشغول ہو گا تو تجربہ سے مصداق اس آیت کا معلوم کر گیا و من یثق باللہ جعل لہ مخرجاً من رزقہ من حیث لا یحتسب مگر خداوند کریم متکفل اس بات کا نہیں کہ رزق میں مرغ اور لذت نہ کھانے ہی دے بلکہ اسکی کفالت اس رزق کی ہو جس سے ہمیشہ زندگی رہے یہ رزق ہر ایک شخص کو جو ضامن کے ساتھ لگا رہے اور اسپر ایمان رکھے ملا کر تاہو اسلیئے کہ ہر سبب خفیہ رزق کے خدا تعالیٰ کے انتظام میں موجود ہیں وہ انکی نسبت بہت زیادہ ہیں جو خلق کو معلوم ہیں بلکہ رزق کے آنے کی راہیں بے شمار ہیں اور انکو کوئی بتلا نہیں سکتا کیونکہ انکا طور تو زمین ہی پر ہو اور سبب آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و فی السماء رزقکم وما توعدون اور آسمان کے اسرار کی کسیکو اطلاع نہیں اور اسی وجہ سے جب ایک جماعت حضرت جنید رحم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو انھوں نے کہا کہ ہم رزق کو ڈھونڈتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو اسکی جگہ معلوم ہو کہ کمان ہو تو تلاش کرو انھوں نے عرض کیا کہ ہم خدا سے مانگینگے آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جانو کہ وہ تمکو بھول جاوے گا تو اسکو یاد دلاؤ انھوں نے عرض کیا کہ اچھا ہم گھروں میں بیٹھ کر توکل کرینگے دیکھیں کیا ہو گا آپ نے فرمایا کہ تجربے کے لیے توکل کرنا شک میں داخل ہو انھوں نے عرض کیا کہ ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کہ تندرست ہو چھوڑ دو۔ اور احمد بن عیسیٰ خراز کہتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا مجھ کو بھوک بہت لگی میرے نفس پر یہ بات غائب ہوئی کہ خدا سے تعالیٰ سے کھانے کی درخواست کروں مگر میں نے کہا کہ یہ فعل متوکلوں کا نہیں تب نفس نے زور ڈالا کہ خدا سے تعالیٰ سے صبر کا سوال کروں جب میں نے اس دعا کا قصد کیا تو ایک ہاتھ نے مجھ کو چکرا اور یہ کہا فطرت گمان کرتا ہے جسے قریب نے کا قریب جیسے جو ہو وہ تباہ ہو کیسے سوال تنگی میں کرتا ہے صبر کا گویا ہڈ نہ دیکھتے ہیں ہم اسکو نہ بھکوا وہ دیکھے ہتھن اب سمجھ لیا ہو گا کہ جس شخص کا نفس شکستہ اور دل قوی ہو اور باطن میں ضعف نامردی نہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے انتظام پر اعتقاد مضبوط ہو تو وہ ہمیشہ مطمئن اور اطمینان نہیں آوے گی حال یہ کہ توکل کامل یہ ہو کہ بندے کی طرف سے قناعت ہو اور خدا سے تعالیٰ کی طرف سے جس رزق کی ضمانت کر لی ہو اسکا ہونچانا اور اسنے جو انتظام قانہوں کے رزق ہونچانے کا ان سبب سے بنا رکھا ہو اور اسکی ضمانت کی ہو وہ اپنی ضمانت میں سچا ہو جسکو تجربہ کرنا منظور ہو قناعت کر کے دیکھ لے کہ اسکا وعدہ بیشک سچا ہو ایسی ایسی جگہ سے رزق عجیب ہونچا دے گا کہ آدمی کے دھم و خیال میں نہ ہوں مگر آدمی کو اپنے توکل میں اسباب کی طرف تاک نہ ہو بلکہ تاک سبب الاسباب ہی کی ہو جیسے لکھنے میں قلم کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ کاتب کے دل کا کرتے ہیں جو اصل حرکت قلم کی ہو اور چونکہ محرک اول ایک ہی ہو تو نہیں چاہیے کہ اسکے سوا کسی اور کی طرف التفات بندے کا ہو اور یہ شرط توکل کی اسلیئے ہو جو جنگل میں بدون زاد پیر تاہو خواہ شہر میں گناہ ٹھیکتا ہو مگر جو شخص عبادت اور علم میں مشغور ہو جب وہ دن رات میں ایک دفعہ کسی طرح کے کھانے پر گولڈ نہ ہو اور ایک موٹے کپڑے پر جو مناسب نیند ارنے کے ہو کفایت کرے تو اسقدر اسکو ہمیشہ ایسی جگہ سے پہنچ جائیگا جہاں سے اسکو گمان بھی نہ ہو بلکہ اسکا کسی گناہ ہونچا لیس ایسے شخص کو توکل چھوڑنا اور رزق کا اہتمام کرنا نہایت ضعف اور نقصان کی بات ہو اسلیئے کہ اگر کوئی گناہ آدمی شہر میں جا کر کوئی پیشہ کرے تو اسکو اتنا ذریعہ رزق کا نہیں جتنا عالم و عابد کو ہو کہ اسکا مشہور ہو ناظر اور یہ ہو پس نیند و رون کو اہتمام رزق کرنا برا ہو اور

اور جو کوئی گناہ کرے اسکو
سب سے کم اسکا
تندرست اور قوی
رہے اسکو
جہاں سے اسکو
خیال نہ ہو
اور آسمان میں
ہو اور زمین میں
ادب و پاکیزگی
وعدہ کیا

عالم کو اور بھی بڑا کیونکہ علما کو قناعت شرط ہے اور عالم قانع کا رزق اور اسکے ساتھ بہت سے لوگوں کا آنا ہی ہاں اگر عالم کو یہ منظور ہو کہ لوگوں کے ہاتھ سے نہ لون اور اپنی کمائی کا کھانا تو البتہ یہ وجہ اس عالم کی شان کے شایان ہے جو ظاہر علم و عمل پر چلتا ہے اور سیر باطن اسکو نہیں کیونکہ فکر معیشت باطن کی سیر سے مانع ہوتی ہے تو ایسے شخص کو سلوک میں مشغول ہونا اور ان لوگوں سے کچھ لینا جو اپنی دہش سے خدا سے تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں بہتر ہے اس واسطے کہ اس صورت میں فکر معیشت سے فراغت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوسکیگا اور دینے والے کو ثواب ملے پر معین مددگار ہوگا اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کی عبادت جاری پر نظر کرے تو جان لے کہ رزق مقدار سامان کے نہیں ہوا کرتا اور اسی واسطے بعض بادشاہان فارس نے کسی حکم سے سوال کیا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ بعضے حق رزق دیے جاتے ہیں اور قتل محروم رہتے ہیں اُس نے جواب دیا کہ صانع نے یہ چاہا کہ لوگ مجھ کو جانیں اسلئے کہ اگر ہر عاقل کو رزق ملتا اور ہر محروم رہتا تو لوگوں کو یہی گمان ہوتا کہ عاقل کو عقل نے رزق دیا جب کہ اسکے برعکس معاملہ نظر آیا تو جاننا کہ رازق کوئی اور ہے جو اسباب ظاہری میں انکا کچھ اعتبار نہیں شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں شعر اگر روزی بدانش بر فردوسے زندان تنگ تر روزی بنودوسے ۱۰ فائدہ متوکلین کے احوال جو اسباب کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں انکی مثال میں واضح ہو کہ خلق کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے جیسے ایک جماعت ساگون کی بادشاہی محل کے دروازے کے میدان میں کھڑی ہوں اور وہ سب کھانے کی حاجت رکھتی ہوں اور وہ بادشاہ بہت سے غلاموں کو روٹیاں لیکر بھیجے اور انکو حکم کر دے کہ بعضوں کو دو دینا اور بعضوں کو ایک اور اس باب میں کوشش کرنا کہ کوئی رہنما دے اور پھر ایک سنادی کو حکم کرے کہ ان لوگوں کو پکار کر سنا دو کہ ٹھہرے رہو اور میرے غلاموں کو جب وہ تمہارے پاس آویں مت لپٹو بلکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ اٹھیں ان سے رہو غلام حکم کے تابع ہیں اور انکو حکم سنا دو کہ تمکو کھانا پہونچاؤں پس جو کوئی غلاموں سے لپٹیکا اور انکو ستاویگا اور دروازہ کھلے پزدور واپس لیکر چلا جاویگا میں اسکے پیچھے ایک غلام بھیجوں گا وہ اسپر مقرر ہوگا یہاں تک کہ اسکی سزا اس روز دون جو میں نے اپنے عندیے میں ٹھہر لیا ہے مگر میں اسکو کتہا نہیں ہوں کہ کب سزا دوں گا اور جو غلاموں کو نہ ستاویگا اور ایک روٹی پر قناعت کریگا جو غلام کے ہاتھ سے اسکو ملیگی اوچکا رہیگا اُسکو اسی روز جبین دوسرے کو سزا دوں گا ایک بھاری خلعت عنایت کرنا اور جو اپنی جگہ ہی پر ٹھہرا رہیگا اور دو روٹیاں پاویگا تو اسکو نہ سزا ہوگی نہ خلعت اور جس شخص کو میرے غلام کچھ نہ دیں اور وہ رات کو بھوکا سو رہیگا اور میرے غلاموں پر خفا ہوگا نہ یہ کلمہ منہ سے نکالے گا کہ کاش مجھ کو بھی ایک روٹی ملجاتی تو اور وہ رات کو بھوکا سو رہیگا اور میرے غلاموں پر خفا ہوگا نہ یہ کلمہ منہ سے نکالے گا کہ کاش مجھ کو بھی ایک روٹی ملجاتی تو ایسے شخص کو میں اپنا وزیر بناؤں گا اور کاخانہ سلطنت اسکے سپرد کر دوں گا پس اس ندا کے بعد سامون کی چار قسمیں ہو گئیں ایک وہ کہ جنہر علیہ شکم ہوا اور انھوں نے التفات سزا سے موعود کی طرف نہ کیا اور کہا کہ آج سے کل تک بہت دقت ہے ہلکو بھوک اب لگ رہی ہے یہ سوچ کر غلاموں پر چڑھ گئے اور انکو ستا کر دو روٹیاں لے لیں اور سیادہ کو زمین سختی سزا سے موعود کے ہونے اسوقت پہچنائے مگر کیا ہوتا ہے دوسرے کہ غلاموں سے تو سزا کے خوف کے مارے نہ لیے مگر شدت گرسنگی سے دو روٹیاں لیں اور سزا سے محفوظ رہے اور انکو خلعت بھی نہ ملا تیسرے کہ انھوں نے یہ کہا کہ ایسی جگہ ٹھیکنا چاہیے کہ غلاموں کے سامنے ہوں تاکہ وہ ہلکو چھوڑنچاؤں مگر جب وہ روٹیاں دین تو ایک ہی روٹی لینا چاہیے اور اسی پر قناعت کرنی چاہیے شام ہوا خلعت ملجا دے پس انکو جب وعدہ بادشاہی خلعت مل گیا جو تھی قسم وہ لوگ جو محن کے کو نون میں جا چھپے اور غلاموں کی نظر سے بچے اور اسپہن کہا کہ اگر تجکو ڈھونڈھ بھا لکر دیونگے تو ایک روٹی لیکر قناعت کر لیونگے اور اگر انکی نظر سے رہ گئے تو تو بھوک کی سختی کی برداشت کر لینگے شاید پھر رات کو اگر غلاموں پر خفگی بھی نہ آوے تو رتبہ وزارت اور قرب بادشاہ کا حاصل ہو مگر انکا منصوبہ نہ چلا اور غلاموں نے انکو ہر گوشے میں تجسس کر کے ایک روٹی پہونچادی اور اسی طرح ہر روز معاملہ ہوا کیا چند روز

اتفاقاً تین آدمی ایک کو نے میں چھپ گئے اور غلاموں کی آنکھ ان پر نہ پڑی کسی وجہ سے زیادہ تعقیب نہ کر سکے اور وہ تینوں آدمی سخت بھوک میں سوئے گئے تو انہیں سے کہا کہ کیا اچھا ہوتا ہے ہم غلاموں کے سامنے ہو جاتے اور اپنا کھانا لے لیتے ہیں صبر نہیں ہو سکتا اور تیسرا آدمی چپ رہا صبح تک ویسے ہی گزار دیا اسی کو درجہ قرب و وارت ملا اس مثال میں زندگی دنیاوی ہو اور اسکا دروازہ موت اور مینا نامعلوم روز قیامت اور وزارت کے وعدے سے غرض وعدہ شہادت ہے جو متوکل کے لیے ہے بشرطیکہ بھوک میں راضی وفات پاوے اور اس وعدے کی وفا کے لیے تاخیر قیامت تک نہ ہوگی کیونکہ شہدائے خدا سے تعالیٰ کے پاس زندہ رہتے ہیں اور انکو رزق ملتا ہے اور غلاموں مطیع فرمان بادشاہی سے عرض اسباب ہیں اور غلاموں سے لپٹنے والے وہ ہیں جو اسباب میں حد سے زیادہ بڑھتے ہیں اور جو شخص صحن کے بیچ میں غلاموں کے زیر نگاہ بیٹھے اسے وہ لوگ مراد ہیں جو شہروں کی خانقاہوں اور مسجدوں میں ساکن بیٹھے رہتے ہیں اور گوشوں میں چھپنے والے وہ ہیں جو توکل کی ہیئت پر جنگوں میں پھرتے ہیں اور اسباب ان کے پیچھے پھرتے ہیں اور رزق ملے جاتا ہے اگر شاذ و نادر کبھی نہیں ملتا پس اگر کوئی انہیں سے بھوکا خدا سے راضی ہو کر مرنا ہو تو اسکو شہادت اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور خلق میں جو تقسیم ہے تو شاید ستو میں سے نوے آدمی تو ایسے ہیں جنکا تعلق اسباب سے ہو اور سات ایسے ہیں جو شہروں میں مقیم ہیں اور اپنے سامنے ہونے اور مشہور ہونے کو سبب گذر کر لیتے ہیں اور تین ایسے ہیں جو جنگوں میں پھرتے ہیں ان تین میں سے دو اسباب پر خفا ہیں اور صرف ایک مرتبہ قرب پر ہونچا ہے اور شاید کہ زمانہ گذشتہ میں یہ نسبت ہوگی اب تو دس ہزار میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو تارک اسباب ہو دوسرا فن اسباب جمعیت کے لیے متعرض ہونے میں یعنی مفید چیزوں کے رکھ چھوڑنے کے ذکر میں جاننا چاہیے کہ جس شخص کو مال وراثت یا کمانے یا مانگنے یا کسی اور سبب سے ملے تو اس کے لیے رکھ چھوڑنے میں تین حال ہیں اول یہ کہ اس میں سے بقدر حاجت سر دست لے لے لیجے اگر بھوکا ہو تو کھالے اور ننگا ہو تو پہن لے اور حاجت مکان کی ہو تو مختصر مکان خرید لے اور باقی کو اسی وقت دے ڈالے اور سوا اسے اس مقدار کے جسکی طرف کسی کو حاجت یا استحقاق ہو اور نہ لے اور نہ رکھے اور اگر رکھے تو اسی نیت پر پس ایسا شخص مقتضائے توکل کا کار بند واقع میں ہے اور یہ درجہ سب سے اونچا ہے دوسری حالت جو اس کے برعکس اور ضد ہے اور حد توکل سے آدمی کو باہر کر دیتی ہے یہ ہے کہ مال کو یا چیز کو بیس روز یا اس سے زیادہ کے لیے رکھ چھوڑے ایسا شخص ہرگز متوکل نہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ حیوانات میں سے صرف تین جاندار ذخیرہ کرتے ہیں چوہا اور چوہنٹی اور آدمی تیسری حالت یہ ہے کہ چالیس روز یا اس سے کم کے لیے رکھ چھوڑے یہ حالت ایسا آدمی کو اس مقام محمود سے جسکا متوکلوں کو وعدہ ہے محروم کرتی ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے حضرت سہل شستری رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ایسی حالت حد توکل سے خارج کر دیتی ہے اور خواص رحم فرماتے ہیں کہ چالیس روز تک کے رکھنے سے خارج از توکل نہیں ہوتا زیادہ مدت سے ہوتا ہے اور ابوطالب کی رحم فرماتے ہیں کہ چالیس روز زیادہ میں بھی خارج نہیں ہوتا اور جب اصل ذخیرہ کرنے کی جائز ہوگی تو پھر اس اختلاف کے کچھ معنی نہیں مان ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ گمان کرے کہ ذخیرہ کرنا سرے سے توکل کی ضد ہے اور اسکی سیما مقرر کیا ہو معلوم نہیں اور جو ثواب کسی رتبے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ متفرع اسی رتبہ پر ہوتا ہے اور اس رتبے کا آغاز اور انجام ہے جو انجام پہلے سے ہے ان کا نام سابقین ہے اور آناز والوں کا نام اصحاب الیمین اور سابقین اور اصحاب الیمین کے بھی بہت سے درجے ہیں اور انکا سلسلہ ایسا ہے کہ اصحاب الیمین میں سے اویسے درجے والے آئیں گے متصل ہیں جو سابقین میں سے نیچے درجے کے لوگ ہوں پس ایسی صورت میں مقرر کرنے کے کیا معنی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ ذخیرہ نہ کرنے سے توکل جب پورا ہوتا ہے جب اہل کوتاہ ہو اور بالکل توقع زیست کی نہ ہوئی اسکی قید کرنی دشوار ہے جو ایک ہے

ایک گونہ سبب دفع ضرر کا موجود ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خفیہ ہونا دشمنوں کی آنکھ سے پوشیدہ رہنا ہے کہ ضرر نہ پہنچاؤ
اور نماز میں ہتھیاروں کا لینا قطعی دفع نہیں ہے جیسے سانپ اور بچھو کا مار ڈالنا کہ قطعی دفع ہے لیکن ہتھیاروں کا لینا ایک سبب ظنی
ہے اور ہم بیان کر چکے کہ ظنی بھی مثل قطعی کے ہے تو صرف سبب معلوم ہی ایسا رہ گیا ہو جسے ترک کا مقتضی توکل ہے۔ اور یہ جو مردی ہے کہ
بعض اولیاء کے شانے پر شیر نے چب رکھ دیا اور خون نے جنبش نہ کی اور بعض نے شیر کو اپنا تالبع کر کے اس پر سواری کی تو اس قسم
کی روایات اگرچہ واقع میں درست ہیں مگر بطور اقتداء انکو سیکھنا نہ چاہیے بلکہ یہ ایک مقام بلند کرامات کا ہے اور توکل کی شرائط میں
نہیں اور اس میں راز ہے کہ جو کوئی اسپر نہیں پہنچتا واقف نہیں ہوتا اب اگر کوئی پوچھے کہ اس مقام کے پہنچنے کی علامت کیا ہے
تو اسکا جواب یہ ہے کہ پہنچنے والے کو نشان پوچھنے کی کچھ حاجت نہیں اسکو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اس درجے پر پہنچ گیا
مگر اس مقام سے پہلے کے نشان کچھ ذکر کر دیے جاتے ہیں پیشتر کی علامت یہ ہے کہ جو کتا آدمی کے ساتھ اسکی جلو میں رہتا ہے
اور جب کتا نام غضب ہے اور اسکا کام یہ ہے کہ خود مالک کو اور دوسروں کو کتا رہتا ہے اول وہ مسخر اور تالبع ہو جاوے اگر وہ اسطرح کا مطیع ہو جاوے
کہ اشارہ پر ہی چلے بدون اشارہ بھرتے ہی نہ پاوے تب کیا عجب ہے کہ آدمی کا درجہ بلند ہوتے ہوئے یہ نوبت بھی پہنچے کہ اسکا مطیع شیر ہو جاوے
جو درندوں کا بادشاہ ہے اور جنگل کا کتا۔ مگر گھر کے کتے کا مطیع ہو جانا جنگل کے کتے کی نسبت کڑیا دہ بہتر ہے اور بدن کے کتے کا تالبع
ہونا گھر کے کتے کی نسبت کڑیا دہ ادنیٰ ہے اگر باطن کا کتا آدمی کا تالبع نہیں ہوا تو توقع نہ کرنا چاہیے کہ ظاہر کا کتا تالبع ہو۔ یہی
یہ بات کہ متوکل نے جب دشمن کے خوف سے ہتھیار لیے اور چور کے ڈر سے قفل لگایا اور چلے جانے کے خوف سے اونٹ کی
ٹانگ باندھی تو اسکا توکل کس اعتبار سے کہلاو لگیا اسکی صورت یہ ہے کہ وہ شخص متوکل علم اور حال کی رو سے کہلاو لگیا علم تو
یوں ہو کہ جو اگر دفع ہوا تو کچھ بہتر۔ یہ قفل لگانے سے نہیں ہوا بلکہ حضرت خدا سے تعالیٰ کے دفع کرنے سے ہوا کیونکہ اکثر
دروازوں پر قفل لگانا مفید نہیں ہوتا بہت سے اونٹ ٹانگ بندھے پر مر جاتے ہیں خواہ بھاگ جاتے ہیں بہت سے ہتھیار
قتل ہو جاتے یا مغلوب ہو جاتے ہیں پس ان اسباب پر تکیہ کیا رہا بلکہ سبب اسباب پر تکیہ چاہیے جیسا کہ ہم نے قبل مقدما کی
مثال میں لکھا ہے کہ سوکل جب اسکا کتے سے خود آتا ہے اور دستاویز لانا ہی تو اسکو نہ اپنے اوپر نہ اپنی دستاویز پر تکیہ ہوتا ہے بلکہ
وکیل کی تدبیر و قوت پر بھروسہ ہوتا ہے اور حال اس طرح ہونا چاہیے کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ میرے گھر اور نفس میں حکم کر لگیا میں پیر
راضی ہوں اور زبان سے یہ کہے کہ الہی اگر تو میرے گھر کی چیز پر کسی ایسے کو نہ نظر کر لگیا جو اسکو لیجاوے تو وہ تیری ہی راہ میں ہے
اور میں تیرے حکم پر راضی ہوں اس لیے کہ جو کچھ تو نے مجھ کو دے رکھا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ یہ ہے کہ بھر تو مجھے واپس نہ لگایا عاقبت
اور امانت ہو کہ ہٹا لگیا اور مجھ کو نہیں ملا کہ وہ میرا رزق ہو یا تو نے کسی اور کی قسمت میں لکھ دیا ہے بہر حال میں تیرے حکم پر راضی ہوں
شہر انچہ رو دبرسم چون تو پسندی رواست ہا بندہ چہ دعویٰ کند حکم خداوند راست ہا پس جب یہ حال اور وہ علم مذکورہ بالا ہوگا
تو اونٹ کی ٹانگ باندھنے اور ہتھیار لینے اور قفل لگانے سے توکل کی حد سے خارج نہ ہوگا۔ پھر جب گھر میں پھر کر آوے اور اپنی چیز
گھر میں پاوے تو یہ تصور کرے کہ یہ ایک نئی نعمت خدا سے تعالیٰ کی ہے اور اگر چہ یہی گئی ہو تو اپنے دل کی طرف لحاظ کرے اگر
دل کو راضی اور خوش پاوے یہ سمجھ کر کہ خدا سے تعالیٰ نے جو یہ مجھ سے لے لیا تو صرف اسی لیے کہ آخرت میں میرا رزق بڑھاو لگیا
تو اس صورت میں اسکا کام توکل نہیں ہے اور اسکا گمان بھی درست ہے اور اگر دل کو اس چیز کے جانے سے رنج ہو اور بہت سا
صبر درکار ہو تو معام ہوگا کہ یہ شخص دعویٰ توکل میں سچا نہیں اس لیے کہ توکل کا مقام زہد کے بعد ہے اور زہد اسی کا ٹھیک
ہوتا ہے جو نہ آئے کی خوشی کرے نہ گئے کا غم بلکہ کبھی معاملہ بالکس ہو کہ چیز کے جانے سے خوش ہو اور آنے سے رنجیدہ۔

پس جسکا حال یہ ہو کہ گئی چیز پر رنج کرتا ہو تو اسکا توکل کیسے درست ہوگا یا ان بعض اوقات مقام صبر ہو سکتا ہے بشرطیکہ رنج کو پوشیدہ رکھے اور کسی سے شکایت نہ کرے نہ اسکی محسوس تلاش میں بہت کوشش کرے اور اگر ان باتوں پر قادر نہ ہو جسے کہ دل میں بوجہ ہو اور زبان سے شکایت کرے اور خوب تلاش کامل کرے تو یہ چوری گویا اسکے حق میں زیادتی گناہ کی ہوئی اسلیئے کہ اسکے باعث مخلوق کو وہ شخص سب مقامات سے قاصر اور تمام دعویٰ میں جھوٹا ہو اسکے بعد اسکو نفس سے مجاہدہ کرنا چاہیے اور اسکی کوئی بات نمانی جائیے اور اسکے حال میں نہ پھنسنا چاہیے کیونکہ وہ مبری باتوں کا حکم کرنے والا اور خیر سے باز رکھنے والا ہے اور نیکی کا مدعی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ توکل کے پاس مال کہاں ہوتا ہے جو چوری جاوے تو اسکا حال یہ ہے کہ اسکے گھر میں آخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مثلاً کھانے کا پیالہ اور پیسے کا کوزہ اور وضو کا لٹنا اور زار رکھنے کا توشدان اور لاشی وغیرہ سامان معیشت ضرور ہوتا ہے علاوہ ازیں کبھی اسکی ملک میں مال آجاتا ہے تو وہ اسکو روک رکھتا ہے اس خیال سے کہ کوئی محتاج ملجاوے تو اسے حوالہ کروں پس اس نیت سے رکھ چھوڑا توکل کو بطل نہیں کرتا اور توکل کی شرط میں نہیں کہ پانی پینے کا کوزہ اور کھانے کا برتن بھی دے ڈالے بلکہ حکم دے ڈالنے کا ماکول چیزوں اور زائد از حاجت مال میں ہوا اسلیئے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت فقرائے متوکلین کو روٹی پہنچانے کے لیے مساجد گوشوں میں جاری ہے مگر یہ نہیں کہ انکو کوزے اور متاع بھی ہر روز اور ہر ہفتے میں پہنچ جائیں اور عادت الہی سے نکلنا توکل میں شرط نہیں اسی نظر سے خواص رہ سفر میں رہی اور ڈولچی اور مقراض اور سوئی رکھا کرتے تھے مگر کھانا نہ رکھتے تھے اسلیئے کہ خداے تعالیٰ کی عادت سے دونوں چیزوں میں فرق ہو پھر اگر یہ کہو کہ جب آدمی کی حاجت کی چیز جاتی ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسپر افسوس اور غم نہ کرے اگر اسکی خواہش کی چیز وہ نہ تھی تو اسنے اسکو کیوں رکھ چھوڑا تھا اور دروازے کو قفل کیوں لگایا تھا اور اگر اسلیئے رکھا تھا کہ اسکو حاجت کے سبب مرغوب تھی تو پھر کیسے سمجھ میں آسکتا ہے کہ مرغوب چیز چھین جاوے اور آدمی کو رنج دل میں نہ ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ متوکل آدمی جو اپنی چیز کا بچاؤ کرنا ہو اسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے اپنے دین پر مدد لے کیونکہ اسکو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہو اگر میرے پاس ہوتی بہتر ہوتی تو مجھکو اللہ تعالیٰ یہ چیز عنایت نہ فرماتا پس اس چیز کے ملنے سے اسنے استدلال اس بات کا کر لیا کہ خداے تعالیٰ نے میرے لیے ہم کردی اور حسن ظن خداے تعالیٰ کے ساتھ کیا کہ میری بہتری اسکے ہونے ہی میں ہے اور اسکے ساتھ یہ بھی ظن کیا کہ یہ چیز میرے اسباب دینی پر مددگار ہوگی اور یہ بات اسکے ذہن میں یقینی نہ تھی کیونکہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ بہتری اور مصلحت یوں ہو کہ یہ شے اسکے پاس سے جاتی رہے اور جو غرض اس سے نکلتی اسکو مشقت اور تکلیف سے نکالے اور اس مشقت اور تکلیف کا ثواب زیادہ ہو پس جب اللہ تعالیٰ نے چور کو مسلط کر کے وہ چیز اسکے پاس سے نکال دی تو اسکا پہلا ظن کو کچھ ہو گیا اسلیئے کہ وہ تو ہر حال میں خداے تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہی رکھتا ہے اب یوں کہتا ہے کہ اگر خداے تعالیٰ اس چیز کا رہنا میرے پاس اب تک اور آئندہ کو اسکا نہ رہنا میرے لیے بہتر نہ جانتا تو مجھے نہ لیتا پس ایسے ظن کرنے سے ہو سکتا ہے کہ رنج و ملال نہ رہے کیونکہ اس سے آدمی کی خوشی خدا اسباب کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ اسباب سے اس وجہ سے خوشی ہوتی ہے کہ انکو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب نے اپنی عنایت و شفقت سے ہم کر دیا ہے اور اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی بیمار کسی طبیب مشفق کے سامنے ہو کہ جو کچھ اسکے حق میں تجویز کرے اسکو اپنی عین مصلحت جانے اور راضی رہے مثلاً اگر کھانا دے تو خوش ہو اور سمجھے کہ اگر طبیب نے اس میں میرا فائدہ نہیں جانا اور مجھکو اسکی برداشت کی تاب نہیں دیکھی تو کیوں دیا اور اگر وہ غذا اسکے پاس سے ہٹا لے تب بھی خوش ہو اور کہے کہ اگر غذا میرے حق میں مضر نہ تھی اور مجھکو موت کے سر نہیں لگاتی تھی تو طبیب مجھ سے کیوں ہٹا لیتا اور جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو اتنا بھی نہ جانے جیسا مریض اپنے باپ کی شفقت کا اعتقاد رکھتا ہے جو علم طب میں مہارت کامل رکھتا ہو تو ایسے شخص سے توکل ہونا معلوم ہوگا توکل

ہرگز درست نہیں اور جو شخص خدا سے تمنا کرے کو پہچانتا ہو اور اس کے افعال و عادات سے واقف ہو کہ بندوں کی اصلاح اس طرح پر کیا کرتا ہو تو وہ اسباب پر ہرگز خوش نہوتا کیونکہ اسکو کیا معلوم ہو کہ کونسا سبب اس کے حق میں بہتر ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہو کہ اگر میں غنی ہو جاؤں یا فقیر ہو جاؤں پھر وہ نہیں اسلئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں حالتوں میں سے میرے حق میں کونسی بہتر ہو تو اسی طرح متوکل کو بھی چاہیے کہ اسکا اسباب چوری جاوے یا باقی رہے کچھ پروا نہ کرے اسلئے کہ اسے کیا معلوم ہو کہ کونسا حال اس کے حق میں دنیا و آخرت میں مفید ہو کیونکہ بہت سی چیزیں دنیا کی سبب ہلاک انسان ہوا کرتی ہیں اور بہت سے تو نگرا اپنے مال کی بدولت ایسے وقتے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فقیر ہونے کی تمنا کیا کرتے ہیں فائدہ تو کلون کے آداب میں چیز کے چوری جلنے پر جب متوکل اپنے گھر سے نکلے تو گھر کی چیز کے باب میں اس کے چند آداب ہیں اول یہ کہ دروازے کو قفل لگا دے اور سامان حفاظت زیادہ کچھ نہ کرے مثلاً ہمسایوں سے کہنا کہ دیکھتے رہنا یا کئی قفل لگانے وغیرہ چنانچہ حضرت مالک بن دینار اپنے دروازے پر قفل نہ دیتے تھے بلکہ کھجور کی سی سے باندھ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر کتون کا خوف نہ ہوتا تو میں کو اڑوں کو باندھتا بھی نہیں دوسرے یہ کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑے جس پر چورون کو رغبت ہو اور اپنے آپ انکی مصیبت کا سبب بنے یا اس کے رکھ چھوڑنے سے انکی رغبت جوش کرے اور اسی لیے جب مغیرہ رحم نے حضرت مالک بن دینار رحم کو ایک ٹوٹا ہوا بیچھا تو انھوں نے فرمایا کہ اسکو لے لو مجکو حاجت نہیں انھوں نے پوچھا کہ کس واسطے آپ نے فرمایا کہ مجھے دشمن و سوساں ڈالتا ہو کہ اسکو چور لینگے پس گویا آپ نے اس بات سے احتراز کیا کہ چور گناہگار ہو اور شیطان جو چوری کا وسوساں دل میں ڈالتا ہو اس سے دل پریشان ہو اور اسی جہت سے حضرت ابوسلیمان دارانی رحم نے اس قصے کو سن کر فرمایا کہ یہ امر صفت قلوب صوفیہ سے ہو انھوں نے تو نہ کیا تھا تو کوئی اسکو لیجاتا انھیں کیا مطلب تھا۔ تیسرے یہ کہ جس چیز کو مجبوری گھر میں چھوڑ جاوے تو چاہیے کہ نکلنے کے وقت نیت کرے کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ اس میں حکم کر گیا میں اس پر راضی ہوں اگر کسی چور کو مسلط کرے چور وادے تو جو کوئی اسکو لگا اسکو یہ چیز معاف ہو یا یہ چیز خدا کی راہ میں وقف ہو اگر لینے والا فقیر ہو تو سیر صدقہ ہو اور اگر فقیہ کی شرط نہ کرے تو بہتر ہو اور اگر اس چیز کو کوئی غنی لے گا تو دو نیتیں ہونی چاہئیں اول تو یہ کہ اس کے مال کے سبب ہر مصیبت سے باز رہے لینے والا اس قدر لے لیا کہ پھر چوری کرنے کی حاجت نہ رہی تو ہمیشہ جو مال حرام چور کھایا کرتا اسکا گناہ معاف کرتے جاتا رہا اور دوسری نیت یہ ہو کہ کسی اور مسلمان پر ظلم نہ کر گیا تو اسکا مال گویا دوسرے کے حق میں فدیہ ہو گیا اور جب اپنے مال سے دوسرے کے مال بچانے کی نیت ہوگی یا نیت چور کی مصیبت دور کرنے خواہ کم کرنے کی ہوگی تو مسلمانوں کی خیر خواہی بانی جاوگی اور اس حدیث شریف کے بموجب کاربند ہو گا انصر اخاک ظالما و مظلوما اور ظالم کی مدد اس طرح ہو کہ اسکو ظلم سے باز رکھے اور ظلم کا معاف کر دینا ظلم کا نیست کرنا ہو اور آئندہ کو باز رکھنا۔ اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ یہ نیت اسکو کسی طرح پر ضرر نہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو چور کو مسلط کر دے اور قضاے ازلی کو بدل دے مگر زہد کی وجہ سے یہ نیت ایسی درست ہو جاتی ہو کہ اگر اسکا مال چوری جاوے تو ہر دم کے عوض سات سو ملین اسلئے کہ اسکی نیت تو ہو گئی ہو نیت ہی کے باعث ثواب ہو اگر تا ہو اور اگر مال چوری جاوے تب بھی اسکو ثواب حاصل ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو کہ آپ نے اس شخص کے باب میں جو اپنی بی بی سے عدل ترک کرے اور نطفہ اپنے مقام میں جا رہے ارشاد فرمایا کہ اسکو اتنا ثواب ہو کہ اس صحبت سے ایک لڑکا پیدا ہو اور بڑا ہو کر جہاد کرے اور اللہ کی راہ میں مارا جاوے گو اس کے واقع میں لڑکا نہ ہو کیونکہ ولد کے باب میں اسکا کام تو صرف صحبت ہی ہی پیدا کرنا اور زندہ رکھنا اور رزق اور بقا اس کے اختیار میں نہیں پس بالفرض لڑکا ہو تا تو اسکو صرف اپنے فعل کا ثواب ملتا وہ اب بھی موجود ہو اسی طرح چوری کا حال اوپر کی مثال میں سمجھنا چاہیے جو تھے یہ کہ جب جانے کہ مال چوری کیا تو چاہیے کہ ناخوش نہ ہو بلکہ اگر بن سکے تو خوش ہو

ح
مگر اس
جہاں کی
خدا کا
بے اختیار
غلامی و
برداشت
اسکی
سند ہے
نہیں ہی

اور کہے اگر اللہ تعالیٰ اس میں بہتری نہ جانتا تو مجھے نہ چھینتا پھر اگر اسکو وقت نہ کر گیا ہو تو چاہیے کہ اسکی تلاش میں بہت کوشش نہ کرے نہ مسلمانوں سے بدظن ہو اور اگر وقت کر گیا ہو تو تلاش ترک کرے کیونکہ اسکو تو وہ پہلے ہی ذخیرہ آخرت اپنے لیے رکھا ہے پس اگر اسکو وہ چیز ملے تو نہ لے اسلیے کہ اسکو وقت کر چکا ہو اور اگر قبول کرے تو ظاہر علم کی رو سے اسکی ملک میں آجاوگی کیونکہ صرف اس میت مشروط سے ملک ظاہر شرع میں نہیں جاتی مگر متوکلین کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کی اٹھی چوری گئی آپ تلاش کرتے کرتے تھک گئے پھر اسکو خدا کی راہ میں وقف کر دیا اور مسجد میں داخل ہو کر دو گانہ پڑھا اتنے میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کی اٹھی فلاں جگہ ہو آپ نے اپنا جوتا پہنا اور کھڑے ہوئے پھر سہم غفر اللہ کہ کڑھ گئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تشریف لیجا کر اسکو لے آئیے آپ نے فرمایا کہ میں اسکو فی سبیل اللہ کہ چکا ہوں اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے ایک اپنے بھائی کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا سے تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا اور جو مکان جنت میں میرے تھے وہ مجھ کو بتلا دیے انکو میں نے دیکھ لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص باوجود اسکے رنجیدہ اور غمگین معلوم ہوتے تھے اسلیے میں نے کہا کہ تمکو خدا سے تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت میں داخل ہو گئے پھر تم غمگین کیوں ہو انھوں نے ایک آہ سرودل چرودر سے کھینچی اور فرمایا کہ میں قیامت تک غمگین رہوں گا میں نے پوچھا کہ اسکی وجہ کیا ہو انھوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے مکان جنت میں دیکھے تو میرے لیے علیین میں مقامات ایسے اونچے کیے گئے کہ انکے برابر میں نے جنت میں نہ دیکھے تھے میں اُن سے خوش ہوا اور اُنکے اندر جانے کا ارادہ کیا اُسی وقت ایک بچہ لے کر آئے اُنکے اوپر سے آواز دی کہ اسکو بیان سے ہٹا دو یہ مقامات اسکے واسطے نہیں یہ اسکے لیے ہیں جو سبیل کو پورا کرے میں نے پوچھا کہ سبیل کا پورا کرنا کیا ہے مجھ سے کسی نے کہا کہ توحید کو فی سبیل اللہ کہ چھپ چھپ لیا کرتا تھا اگر تو سبیل کو پورا کرتا تو مجھ کو تنگوان مقامات میں جانے دیتے۔ اور بعض عابدین مکہ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس ہیما نی لیے سوتا تھا جب وہ جاگا تو ہیما نی نہ پائی پاس والے شخص کو مہتمم کیا اس شخص نے پوچھا کہ تیرا مال کس قدر تھا اُس نے لحداد بتلائی پس گھر پر سنا لیا کہ اپنے پاس سے اُسی قدر دے دیا پھر اسکے بعد اُسکے دوستوں نے کہا کہ ہیما نی تو مجھے ہنسی کے واسطے لے لی تھی تو وہ مع اُن دوستوں کے جیسے تہمت کی تھی اُسکے گھر آئے اور تہمت سے معذرت خواہ ہو کر اُسکا مال پھیرنا چاہا اُس نے کہا کہ میں نہ لوں گا یہ مال تمہیں پہنچے وہ حلال طیب ہے میں نے اپنی خوشی سے دیا ہے اور جو مال میں اللہ کی راہ میں نکالتا ہوں اسکو واپس نہیں لیتا ہوں جب اُنھوں نے بہت اصرار کیا اُس نے بیٹے کو بلایا اور اس مال کو تھیلوں میں بٹھکر فقرائے کے پاس بھیجا شروع کیا ہیما تک کہ اُس میں سے کچھ نہ رہا پس سلف کا حال اس طرح تھا اسی طرح جو کوئی روٹی لیکر کسی فقیر کو دیا چاہے اور وہ اتنے میں چلا جاتا تو اُس مولیٰ کا وہیں گھڑ لانا مکروہ جانتے اور کسی اور فقیر کو دے دیتے اور یہی حال دراہم دیناروں اور تمام خیرات و صدقات میں سمجھنا چاہیے۔ پانچواں ادب جو سب سے کم ہے یہ ہے کہ چور پر جسے مال لیا ہو بدعائد کرے اور اگر ایسا کرے گا تو توکل باطل ہو جاوے گا اور یہ معلوم ہوگا کہ اسنے کئی چیز افسوس کیا اسکا جانا اسکو برا معلوم ہوا اسلیے زہد بھی جاتا رہے گا اور اگر زیادہ بدعا کرے گا تو جو مصیبت اسکو ہوئی اسکا ثواب بھی نہ پاوے گا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص اپنے ظالم پر بدعائد کرنا ہو وہ اپنا بدل لے لیتا ہے۔ اور روایت ہے کہ سچ بن خیمہ رح کا گھوڑا چوبیس ہزار درہم کا تھا چوری گیا اسوقت آپ نماز پڑھتے تھے نماز کو نہ توڑا اور نہ اسکی تلاش میں کچھ اضطراب کیا لوگ اُنکے پاس تسلی دینے کو آئے آپ نے فرمایا کہ جب چور گھوڑا کھولتا تھا میں اسکو دیکھتا تھا لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے تم اسکو کیوں نہ لٹکا را اپنے فرمایا کہ میں ایسی چیز میں مصروف تھا کہ وہ میرے نزدیک اُس سے محبوب تھی یعنی نماز پڑھتا تھا لوگ چور کو بدعائد بنے لگے آپ نے فرمایا کہ اُس سے

وہ بچہ بچہ کرے گا

کہ کچھنے لگو اور شہزادہ اٹھائیں برس کی عمر میں تاکہ خون جو شکر کے ٹکڑا ہوا نہ کرے ہمیں دو ہاتھیں ذکر فرمائیں ایک تو یہ کہ جو شکر خون سے
 سوت ہو اور حکم الہی سے وہ مہلک ہو دوسرے یہ کہ خون کا نکالنا موت سے نجات کی صورت ہے کیونکہ خون مہلک کا جلد میں سے نکالنا اور چھو کا
 کپڑوں میں سے باہر کرنا اور سانپ کا گھرنے سے دو کرنا ان سب میں کچھ فرق نہیں اور توکل کی شرط بھی نہیں کہ ان چیزوں کو ترک کرے
 بلکہ یہ تو ایسا ہے جیسا کہ آگ پر اس کے بجھانے کے واسطے پانی ڈالا جادے یا گھر میں آگ لگے پر اس کا ضرر دور کرنے کو پانی ڈال دیا جاوے
 اور یہ امر توکل میں ہرگز نہیں کہ جو عمارت وکیل برحق کی ہو اس سے باہر ہو جاوے۔ اور ایک حدیث مقطوع میں ہے کہ جو کوئی شہر ہو تو راج
 مینے کی منگل کے روز کچھنے لگو اور اس کے لیے برس روز کی بیماری کا علاج ہو گا اسی طرح بہت سا کچھ فرمایا اب جو اورون کو حکم علاج کا
 دیا ہو اسکو سننا چاہیے کہ آپ نے بہت سے اصحاب رکھ رکھو دو اور پرہیز کے لیے ارشاد فرمایا ہو اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نصیحت کھلی
 اور سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے دماغ دلوایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم تھا آپ نے اسے فرمایا کہ تم خرمات کھاؤ اور یہ چیز کھاؤ کہ تمہارے
 مزاج کے مناسب ہو یعنی ساگ جو کے اٹے میں پکے ہوئے کو فرمایا کہ آسمین سے کھاؤ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ میں درد تھا اور وہ خستہ
 کھارہے تھے آپ نے فرمایا کہ تم خرمات کھاتے ہو اور تمہاری آنکھ میں درد ہو انھوں نے عرض کیا کہ میں دوسری ڈارہ سے کھاتا ہوں
 آپ نہیں پڑے باقی رہا فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پس ایک حدیث میں جو اہلبیت رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ آپ ہمیشہ ہر ایک
 رات میں سر پہ گانتے تھے اور ہر مینے کچھنے اور ہر برس جلاب سنا لیتے تھے۔ اور کوئی بار کچھو وغیرہ کبھی آپ نے علاج کیا ہو اور یہ بھی مروی ہے
 کہ وحی اترنے کے وقت آپ کے سر میں درد ہو جاتا تھا تو سر مبارک پر ہندی کا لپ کیا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ
 آپ اپنے زخم پر ہندی رکھ دیا کرتے تھے۔ اور ایک بار کسی زخم پر آپ نے خاک ہی چھڑک دی تھی غرض کہ آپ کے علاج کرنے اور لوگوں
 علاج کا ارشاد فرمانے کے باب میں روایات خارج از شمار ہیں اور اس باب میں ایک کتاب بھی بنی ہو جس کا نام طب النبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 ہے۔ اور بعض علما نے بنی اسرائیل کے قصص میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرض ہوا آپ کے پاس بنی اسرائیل آئے اور آپ
 مرض کی تشخیص کی اور عرض کیا کہ اگر یہ علاج آپ کریں تو اچھے ہو جاؤں آپ نے فرمایا کہ میں دو انکو روگنا یہاں تک کہ خدا سے تعالے
 محکوم ہوں دو اہی اچھا کر دے وہ مرض بڑھ گیا پھر لوگوں نے عرض کیا کہ اس مرض کی وہی دوا ہے اور سچے بہت بار اسکا تجربہ کیا ہے
 اور یہی ہے کہ مفید پڑتی ہے آپ نے اس بار بھی انکار کیا اور مرض پھڑپھڑ گیا خدا سے تعالے نے وحی بھیجی کہ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی تجھ کو
 اچھا نہ کروں گا جب تک لوگوں کی دو ابتائی ہوئی نہ کرے گا آپ نے لوگوں کو علاج کے واسطے فرمایا انھوں نے وہی دوا کھلائی آپ اچھے
 ہو گئے مگر دل میں کچھ وسوسہ گذرا خدا سے تعالے نے وحی کی کہ تم چاہتے ہو کہ میرے اوپر توکل کرنے سے میرا انتظام حکمت درہم کرو تا تو
 دو امین فائدہ مکنے رکھا ہو وہ بھی تو میرے ہی حکم سے شفا دیتی ہو اور ایک اور روایت ہے کہ کسی بنی نے انبیاء علیہم السلام سے اپنے مرض
 شکایت کی انکو وحی ہوئی کہ ان کے کھانا کر دو اور ایک پیغمبر نے شکایت ضعف باہ کی کہ تو انکو گوشت اور دو وہ کھانے کا حکم دیا کہ نہیں
 قوت ہے۔ اور مروی ہے کہ کسی قوم نے اپنے بنی علیہ السلام سے یہ شکایت کی کہ ہماری اولاد اچھی صورت نہیں ہوتی انکو وحی ہوئی کہ
 اپنی قوم سے کدو کا حاملہ عورتوں کو بھی کھلایا کریں اس سے اولاد خوب صورت ہوگی اور یہ تیسرے اور چوتھے جیسے میں حمل کرنی چاہتا
 کہ صورت لڑکے کی خدا سے تعالیٰ انھیں دنوں میں بناتا ہو وہ لوگ حاملہ کو بھی کھلایا کرتے اور بچہ ہونے کے بعد خرماتے تازہ دیا کرتے اس
 معلوم ہوا کہ خدا سے تعالیٰ نے اپنی عادت اسی طرح رکھی ہے کہ ہر سب کے لیے ایک سب ہوتا ہے کہ ہر حکمت الہی کا موجب ہوا اور دوا شری
 اور آباء کے ایک سبب تابع حکم الہی ہو تو جیسے روٹی جھوک کی دوا ہو اور پانی پیاس کی آبی طرح سببیں صغیر کی دوا ہو اور خودہ دستوں کی
 صرف دوا توں کا فرق ہے ایک تو یہ کہ جھوک کا علاج روٹی سے اور پیاس کا پانی سے ایسا ظاہر ہے کہ کوئی فرد بشر ایسا نہیں کہ اسکو نہ جانا ہو

بیت مفضل
 زار ای سنین
 با ضیافت ۱۲
 ایستاد
 باد افروز گری
 کاغذ گریه و دگر
 مسلم بود ایشید
 گریه و ایشید
 فت بلند ضیافت ۱۳
 داد و نودی ۱۴
 ن او و ب ۱۵
 حدیث چنان گریه
 بین و ۱۶
 بیت عازله ده او گریه
 مدینه سیکه
 جلالی پروایت
 دوزخ ۱۲
 جلالی در کامل
 بن کبر ۱۳
 بن ماجه ۱۴
 بن کبر ۱۵
 بن کبر ۱۶
 بن کبر ۱۷
 بن کبر ۱۸
 بن کبر ۱۹
 بن کبر ۲۰
 بن کبر ۲۱
 بن کبر ۲۲
 بن کبر ۲۳
 بن کبر ۲۴
 بن کبر ۲۵
 بن کبر ۲۶
 بن کبر ۲۷
 بن کبر ۲۸
 بن کبر ۲۹
 بن کبر ۳۰

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اگر آپ فرماویں تو کوئی طبیب ہم آپ کے لیے بلا دین آپ نے فرمایا کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا اور فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے حالت مرض میں کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا دل کس چیز کو چاہتا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ کی مغفرت کو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے طبیب بلا دین آپ نے فرمایا کہ مجھ کو طبیب ہی نے تیار کیا ہے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں لوگوں نے کہا کہ آپ انکا علاج کیجیے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو انکی کچھ فکر نہیں لوگوں نے کہا کہ آپ خدا سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بخشے آپ نے فرمایا کہ میں اس سے وہ دعا مانگوں گا جو آنکھوں کی نسبت زیادہ مهم ہو۔ اور ربیع بن خثیم رحمہ اللہ کو فوج ہو گیا تھا اُسے لوگوں نے کہا کہ آپ واکرین انھوں نے فرمایا کہ میں نے قصد تو کیا تھا مگر پھر عدا اور مشورہ اور دوسری قومیں بہت سی یاد آگئیں کہ انہیں بہت سے طبیب تھے لیکن نہ طبیب رہا نہ مرض نہ کچھ جھاڑ پھونک کام آئی۔ اور حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرماتے کہ جو شخص توکل کا مقصد ہو کر سیراہ چلے اسکے لیے میں یہ چھتا ہوں کہ وہ اوغیر میں سے علاج نہ کرے اور انکو خود کو بیمار یا انہوں میں تو طبیب کے پوچھنے پر بھی اُس سے نہ کہتے۔ اور حضرت سہل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندے کا توکل کب درست ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اسکے جسم میں ضرر اور مال میں نقصان آوے تو وہ اپنی طرف التفات نہ کرے اور اپنے ہی حال میں مشغول رہے اور یہی جہاد ہے کہ خدا سے تعالیٰ میرے سر پر قائم ہو بہر حال ان دو اسکے تارکین ہیں بہت لوگ ہیں انکے فعل میں اور اخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں مطابقت جب ہو سکتی ہے جب موانع علاج کو بیان کر دیا جاوے پس ہم کہتے ہیں کہ دو امر کرنے کے چند سبب ہیں سبب اول تو یہ ہے کہ مریض صاحب کشف ہو اسکو مکاشفہ سے دریافت ہو گیا ہو کہ میری مرض قریب ہو دوائے مجھ کو فائدہ نہ ہو گا اور یہ امر بھی سچے خواب سے اور بھی فلک بے طن سے اور بھی کشف واقعی سے معلوم ہو کر تامل اور غلبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو علاج نہ کیا تو اسکی وجہ یہی تھی کہ آپ اہل مکاشفہ سے تھے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے میراث کے باب میں فرمایا تھا کہ تیری دو بہنیں ہیں حالانکہ اسوقت انکی ہی بہن تھی مگر آپ کی زوجہ حاملہ تھیں اور بعد کو لڑکی ہی پیدا ہوئی پس آپ نے پیشتر سے مکاشفہ کے طور پر معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی کا حمل ہو گیا ہے جب کہ آپ کو کشف سے اپنی موت کا حال بھی معلوم ہو گیا ہو ورنہ جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کو دو کرتے اور دوسروں کو دو کا حکم فرماتے دیکھا تھا تو انکار کیسے کرتے یہ امر آپ کی ذات سے بزرگمان نہیں معلوم ہوتا دوسرا سبب یہ ہے کہ مریض کو اپنی ہی لگی ہو اور خوف انجام سے اور اپنے حال پر خدا سے تعالیٰ کے واقف ہونے میں ایسا مشغول ہو کہ اُس سے فراغت علاج کرنے کی نہ پاتا ہو یعنی اُس رنج و تردین مرض کی تکلیف نہ معلوم ہوتی ہو کہ نوبت اسکے دوا کی پہنچی اور اس امر پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی تقریر اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا کلام دال ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا تھا کہ مجھے کچھ آنکھوں کی فکر نہیں اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھ کو شکایت اپنے گناہوں کی ہے پس گویا دل میں خوف گناہوں کا صدمہ جسم کے مرض کی تکلیف کی نسبت زیادہ تھا اور ایسے مریض کا حال ایسا سمجھو جیسے کسی کا کوئی نہایت عزیز مر گیا ہو اور اسکا صدمہ اسکے دل پر ہوا ہو یا کوئی شخص کسی شہاد کے پاس گرفتار ہو کر گردن اٹرائے جانے کو لیا جاتا ہو اور اسکے دل پر خوف چھایا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص سے اگر کہا جائے کہ تو بھوکا ہے کھانا کینوں نہیں کھاتا تو وہ یہ کہیں گا کہ مجھے اس صدمے کے باعث بھوک پیاس کچھ نہیں معلوم ہوتی اس سے یہ نہیں جانا جاتا کہ کچھ شخص بھوک کی حالت میں کھانے کو نافع کہتے سے منکر ہو اور نہ کھانے والوں پر کچھ طعن یا اجا تامل اور اسی کے قریب ہی حضرت سہل رضی اللہ عنہ اشتغال بحال خود بینی جب اُسے کسی نے سوال کیا کہ قوت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ حی قیوم کا ذکر کرنا قوت ہے سائل نے عرض کیا کہ میری غرض تو ام انسانی سے ہے آپ نے فرمایا کہ تو ام علم ہی ہے پوچھا کہ میں غذا کو پوچھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ غذا ذکر ہے اُسے پوچھا کہ جسم ظاہر کا کھانا پوچھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جسم ظاہر سے مجھے کیا کام پڑا ہے اسکو اُسی پر چھوڑ دینے اسکی مشیت کفالت کی ہے وہی اسکی کفالت

اور امت کو انکی حاجت کی چیز کی اجازت دینی منظور تھی باوجودیکہ انہیں کچھ ضرر نہیں نکلات مال جمع کرنے کے کہ اسکا ضرر بہت بڑا ہو۔ ہاں واکر نکالا
ضرر ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف دو اہی کو نافع سمجھ نہ آ سکے پس کیا کہنے؟ اسے کو یہ امر اللہ شریعت میں ممنوع ہے یا اس صورت میں ہو سکتا ہے
دو کرنے سے حصول صحت اسلیے منظور ہو کہ اس سے اعانت معاصی پر لیا و سے بھی ممنوع ہو مگر یہ دونوں صورتیں شاذ و نادر ہیں اکثر ایمان دار
صحت کو معصیت کے واسطے نہیں چاہتے نہ کوئی دوا کو بذات خود مفید سمجھے بلکہ اسی نظر سے مفید جانتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ نے اس میں نفع رکھ دیا ہو
جس طرح کہ پانی اور روٹی کو پیاس و بھوک کے لیے بذات خود نافع نہیں جانتا حاصل پر کلمہ دوا کرنے کا وہ ہو جو حکم اس کام کا ہو جسکے لیے دوا کرتا ہو
یہی اگر اسلیے دوا کرتا ہو کہ نہ اعانت طاعت یا معصیت پر ہو تو ایسا حکم ہوگا اور اگر اسلیے ہو کہ شاید مباح سے لذت حاصل کرے تو ویسا ہوگا۔ اس ساری تقریر سے
ظاہر ہوا کہ بعض احوال میں دوا کرنا افضل ہے اور بعض میں دوا کرنا بھی افضل ہو تا ہو اور یہ فضیلت باعتبار حالات اور لوگوں اور انکی متیوں کے
مختلف ہوتی ہے اور نہ معلوم ہو کہ توکل میں دوا کا کرنا یا نہ کرنا کچھ شرط نہیں صرف یہ شرط ہو کہ وہی باتوں کو چھوڑ دے ورنہ ایسی تدبیر دین
چر جاتا ہو جو متوکلین کے شان میں زیبا نہیں تشبیہ مرض کے ظاہر کرنے اور پوشیدہ رکھنے کے بیان میں جانتا چاہیے کہ مرض اور افلاس اور
اقسام مصائب کو پوشیدہ رکھنا نیکی کے خزانوں میں سے ہے اور ظاہر کرنے اور پوشیدہ رکھنے کے بیان میں جانتا چاہیے کہ مرض اور افلاس اور
کرنا اور یہی معاملہ ہو جو بندے میں اور خدا سے تعالیٰ میں ہو تو اسکو چھپانے میں آفتوں سے زیادہ ترجیح دینی صورت ہو مگر تاہم اسکے ظاہر
کرنے میں بشرطیکہ نیت درست ہو کچھ مضائقہ نہیں اور ایسی غرض جنکے لیے ظاہر کرنا مرض وغیرہ کا درست ہونے میں اول یہ کہ مقصود
اظہار سے طلب علاج ہو یعنی طبیب سے اپنا حال بیان کرے نہ شکایت کے طور پر بلکہ حکایت کے طور پر کہ جو کچھ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے
ظاہر ہو چونکہ تون نقل کر دے چنانچہ حضرت ابیہرحمہن طبیب کے سامنے اپنے درد کا بیان کیا کرتے اور حضرت امام احمد بن حنبل
جو مرض ہوتا اسکو کہہ دیا کرتے اور فرماتے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مجھ میں اثر کیا میں صرف اسکو کہتا ہوں دوسرے کے یہ کہیں
مقتدا لوگوں میں سے ہو اور معرفت میں مستقل ہو وہ اپنے مرض کو سوائے طبیب کے اوروں سے اس غرض سے کہے کہ لوگ مرض میں
اچھی طرح مبرا کرنا سیکھیں بلکہ اچھی طرح شکر کرنا تعلیم پائیں یعنی ایسی طرح مرض کو بیان کرے کہ اس سے معاموم ہو کہ انکے عندیے میں مرض
ایک نعمت ہو اور جس طرح نعمت کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح مرض کا بھی ذکر کرے کہ لوگ اسپر شکر کیا کریں حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب
مریض اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے بعد اپنا درد بیان کرتا ہو تو یہ بیان داخل شکایت نہیں رہتا۔ تیسرے یہ کہ اظہار مرض سے غرض
اپنی عاجزی اور خدا سے تعالیٰ کی طرف احتیاج ظاہر کرنی ہو اور یہ صورت ایسے شخص سے اچھی معلوم ہوتی ہے جو قوت و شجاعت
کے شایان ہو اور عاجزی کرنی اس سے بعد معلوم ہوتی ہو جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حالت مرض میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ
کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجرا ہوں لوگ ایک دوسرے کو تاکنے لگے یعنی اس جواب کو اچھا نہ جانا بلکہ شکایت سمجھی آپ نے فرمایا کہ کیا میں
خدا سے تعالیٰ پر ہمدردی کروں غرض کہ آپ نے اپنا عجز اور احتیاج خدا سے تعالیٰ کی طرف ظاہر کرنی اچھی سمجھی باوجودیکہ آپ کی قوت
و شجاعت معروف و مشہور تھی اور اس میں وہی طریق چلے جو ان حضرت صلا اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمایا تھا کہ جب آپ بیمار ہوئے تھے
تو دعا مانگتے کہ اے اللہ مجھ کو بلا پر صبر عنایت فرما ان حضرت صلا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کا سوال تو متنے خود کیا اللہ تعالیٰ سے ندرستی کی
دعا مانگو۔ حاصل یہ کہ ان تین نیتوں سے مرض کے ذکر کرنے کی اجازت ہو اور اظہار میں انکی شرط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ذکر مرض شکایت
ہو اور خدا سے تعالیٰ کی شکایت کرنی حرام ہے جیسے کہ افلاس کے باعث سوال کی حرمت میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ شکایت کے متضمن ہونے کی
جہت سے بہرہ ضرورت حلال نہیں ہوتا اور ذکر مرض قرینہ خفگی اور خدا سے تعالیٰ کے فعل کو اچھا نہ جاننے کی وجہ سے شکایت ہو جاتا ہے
پس اگر قرینہ خفگی بھی نہ ہو اور نہ وہ تینوں نیتیں مذکورہ بالا ہوں تو اظہار مرض کو حرام تو نہیں کہہ سکتے البتہ یہ کہیں گے کہ اسکا اظہار نہ کرنا بہتر تھا

کیونکہ اس میں بعض اوقات تو وہم شکایت کا ہوتا ہے اور بعض اوقات بناوٹ کو دخل ہوتا ہے کہ جس قدر بیماری موجود ہے اس سے زیادہ بیان ہو جاتی ہے یا جس قدر کوکل دوا نہ کرنے میں کیا ہے اس سے زیادہ کہ دیا جاتا ہے ویسی صورت میں اسکے لیے اظہار کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اظہار کی نسبت کر اگر دوا کرے اور آرام پاوے تو اچھا ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مرض کو کہہ دیا اس نے دیرینہ کیا اور قرآن مجید میں جو صبر جمیل وارد ہے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہی صبر ہے جس میں شکایت نہ ہو۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں کس چیز نے کھولیں آپ نے فرمایا کہ مرد و زبان اور کثرت اندوہ نے پس اللہ تعالیٰ نے ایشورجی بھی کہ تم میری شکایت کے لیے میرے بندوں کے سامنے تیار ہو گئے آپ نے عرض کیا کہ انہی میں سے توبہ کی اب ایسا نہ ہوگا۔ اور حضرت طاؤس اور مجاہد رحم روایت کرتے ہیں کہ بیمار پر اسکا آہ آہ کرنا لکھا جاتا ہے اور کایر سلف بیمار کی آہ کو برا جانتے تھے اس سبب سے کہ آہ کرنا بھی ایسی بات کا اظہار ہے جو مقتضی شکایت ہے یہاں تک کہ نہ روایت ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام سے شیطان کا بہرہ اور کچھ نہیں ہوا بجز اسکے کہ آپ نے اپنے مرض میں آہ کی تھی اس ملعون نے آپ کی اسی آہ کو اپنا بہرہ کر لیا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ مرض میں مبتلا ہو جائے اللہ تعالیٰ دونوں فرستوں کو وحی فرماتا ہے کہ دیکھو اپنے عیادت کرنے والوں سے کیا گستاخیں اگر بیمار اپنے پوچھنے والوں سے خدا کا شکر اور وصف بیان کرتا ہے تو فرشتے اسکے لیے دعاے خیر کرتے ہیں اور اگر وہ شکایت کرتا ہے اور برائی بیان کرتا ہے تو وہ فرشتے فرشتے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہی رہیگا۔ اور بعض عابد شکایت کے خوف سے اور اس ڈر سے کہ کہیں کلام زیادہ نہ ہو جاوے یہی عیادت بری جانتے تھے حتیٰ کہ اگر بیمار پڑتے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے کوئی انکے پاس نہ جاتا جب اچھے ہوتے تو خود بھی گون میں نکلے میں حال فضیل بن عیاض اور وہیب بن الورد اور شمر بن الحارث رحم کا تھا اور حضرت فضیل رحم فرمایا کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیمار ہوں مگر عیادت کرنے والے نہ ہوں میں بیماری سے بچتا ہوں مگر عیادت نہ ہوتا ہوں

چھٹا باب محبت اور شوق اور انس اور رضا کے بیان میں

رباعی چاہے جو سلوک راہ دین امی دلبر اول ہی سے اپنا رہنما شوق کو کرے پھر داغ محبت سے بنا دیدہ دل چٹنا انس و رضا کا آوے میدان نظر نہ جاننا چاہیے کہ محبت اتنی سب مقامات میں سے انتہا سے درجہ کی غایت اور سب میں بلند رتبہ رکھتی ہے اس لیے کہ بعد ادراک محبت کے کوئی سا مقام کیونہو خواہ شوق ہو یا انس یا رضا وغیرہ سب اسکے تواج اور ثمرات ہیں اور محبت سے پہلے جتنے مقامات مثل توبہ اور صبر اور زہد اور دوسرے مقامات کے ہیں وہ سب محبت کے مقامات ہیں۔ اور دوسرے مقامات اگرچہ انکا ہونا بہت نادر ہے پھر بھی سب دونوں میں انکا اسکان ہوتا ہے اور انکے اسکان کے ایمان سے کوئی دل خالی نہیں ہوتا مگر محبت اتنی پر ایمان ہے لانا مشکل ہے یہاں تک کہ بعض علما نے اسکے اسکان ہی سے انکار کیا ہے اور فرمایا کہ محبت انہی کے ہی معنی ہیں کہ اسکی طاعت پر مواظبت کیجاوے اور محبت حقیقی خدا سے لقا کے ساتھ محال ہے کیونکہ وہ اپنی جنس اور مثل کے ساتھ ہوتی ہے اور ان لوگوں نے جب محبت کا انکار کیا تو انس اور شوق اور لذت مناجات اور تمام لوازم محبت کو انکار کر بیٹھے اس لیے اس باب میں ہر ضرور ہو کہ جو امور محبت سے متعلق ہیں مع دلائل شرعی کے جو محبت میں وارد ہیں بیان کریں اور یہ باب مشتمل ہے دو فصول اور ایک قلم ہے

فصل اول محبت کے ذکر میں اور اس میں بھی بارہ بیان ہیں اول بیان دلائل شرعی کا اس باب میں کہ بندے کو محبت خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے یعنی اس محبت کا وجود ہے۔ جاننا چاہیے کہ جمیع امت کا اتفاق اس پر ہے کہ بندے کو خدا سے لقا

حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا کہ تو نے اُسکا کیا سامان کیا ہے اُس نے عرض کیا کہ میں نے بہت سی نازنین اور بہت روزے تو ذخیرہ نہیں کیے مگر تجھ کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول سے محبت ہو آپ نے فرمایا کہ اگر مومن اسب لینے آدمی اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے حضرت انس رحم فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش ہوئے نہیں دیکھا جیسا اس ناش کو سکر نوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رض فرماتے ہیں کہ جو شخص خاص محبت الہی سے منزہ چکھتا ہے وہ ذات اللہ طلب دنیا سے اُسکو روک دیتا ہے اور تمام آدمیوں سے اُسکو وحشت دلاتا ہے۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے لگا کے کوہ پائتا ہے اُسکو محبوب جانتا ہے اور جو دنیا کو پچھتا ہے اُس میں زہد کرتا ہے اور ایسا انداز آدمی مومن نہیں پڑتا کہ غافل ہو جاوے وہ تو جب فکر کرتا ہے اندوہ کرتا ہے۔ اور حضرت ابوسلمہ دارانی رحم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنت اور اسکے درمیان کی نعمت اُنکو خدا سے لگا لئے سے نہیں روکتی دنیا کے باعث تو کبھی لے لے سے اڑتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین شخصوں پر گزرتے چلے بن لاغز اور رنگ تغیر تھے آپ نے پوچھا کہ تمھارا چال کون ہے اُنھوں نے عرض کیا کہ آتش و فرخ کے خوف سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غوث والوان کو ضرور مومن کچھ بگاڑا ہوا ہے پھر وہاں سے بڑھ کر آپ اور تین شخصوں پر گزرتے وہ ہلکے بھی زیادہ دُبلے اور رنگ کے تغیر تھے آپ نے اُن سے پوچھا کہ تمھارا یہ حال کس وجہ سے ہے اُنھوں نے عرض کیا کہ جنت کے شوق کے باعث ہے آپ نے فرمایا کہ ضرور یہی خدا سے لگا لئے تھوڑے تھوڑے ختم کر کے جسکے تم متوقع ہو پھر آپ بڑھے اور تین شخص دیکھے جو پہلے دونوں فرقوں سے بھی زیادہ دُبلے اور رنگ بدھے تھے نور کا یہ عالم تھا کہ گویا چہرہ پر آئینہ چڑھے تھے آپ نے اُن سے پوچھا کہ کس چیز سے تم ایسے ہو رہے ہو اُنھوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ عزوجل سے محبت رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مقرب تھیں ہو۔ اور عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص پر گزرا جو برہنہ سوتا تھا میں نے پوچھا کہ تنگو سردی نہیں معلوم ہوتی اُس نے کہا کہ جو شخص محبت الہی میں گرم رہتا ہے اُسکو سردی نہیں معلوم ہوتی اور سردی سبطلی رحم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جسکو محبت الہی غالب نہ ہوگی اُنکو انبیا کے نام سے پکارینگے مثلاً ارشاد ہوگا کہ اے امت موسیٰ اور اے امت عیسیٰ اور اے امت محمدؐ مگر مجھ میں اس طرح پکارے جاوینگے اے اولیاء اللہ خدا سے پاک کی طرف چلو انکے دل خوشی کے مارے نکلے پڑتے ہوں گے۔ اور ہرم بن حسان رحم فرماتے ہیں کہ ایماندار جب اپنے رب کو پچھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب محبت کرتا ہے تو اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب اس توجہ کا مزا پاتا ہے تو دنیا کی طرف خواہش کی نظر سے نہیں دیکھتا نہ آخرت کی طرف کالی کی نظر دیکھے اپنے جسم سے تو دنیا میں رہتا ہے اور روح سے آخرت میں۔ اور یحییٰ بن معاذ رحم فرماتے ہیں کہ خدا سے لگا لئے کا عفو تمام گناہوں کو لے لیتا ہے پس اُسکی رضا کا کیا حال ہوگا اور اُسکی رضا میں سب امیدیں ملجاتی ہیں تو اُسکی محبت کیسے ہوگی اور اُسکی محبت عقلوں کو مدہوش کر دیتی ہے اُسکی موت کا کیا حکمانا ہے اور اُسکی مودت کا غیر اللہ کو بھلا دیتی ہے تو اُسکا لطف کیسا کچھ ہوگا اور لطف کتب آسمانی میں ہے کہ اے میرے بند سے قسم ہر تجھ کو تیرے حق کی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں تجھ کو بھی میرے حق کی قسم ہے کہ میرا محب ہو جا۔ اور یحییٰ بن معاذ رحم فرماتے ہیں کہ ایک رائی کے بڑا پر محبت میرے نزدیک ستر برس کی عبادت سے بھی ہے جو بے محبت ہو اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ اُن میں تیرے صحن میں کھڑا ہوں اور تیری شناس میں مشغول ہوں تو نے تجھ کو چھپیں گی سے اپنی طرف لے لیا اور لباس اپنی معرفت کا دربر کیا اور اپنے لطف سے بہرہ دیا احوال و اعمال و پردہ پوشی اور توبہ اور زہد اور شوق اور رضا اور محبت میں تجھ کو بدلتا رہا اپنے مضمون میں سے تجھ کو پلایا اور اپنے باغوں میں پھرایا میں تیرے امر کا ملازم اور تیرے قول میں مشغول رہا اب جب میری مچھین کلین اور قدرت ہو گئی تو آج بڑا ہو کر میں تجھ سے کیسے پھر جاؤں میں تو

لڑکپن ہی سے ان امور کا تجھ سے عادی ہو رہا ہوں میں توجہ تک نہ ہو گا تیرے ہی گرد بچھیننا ونگا اور انگہ مار کے ساتھ تیرے ہی سامنے گر کر گڑاؤنگا کیونکہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ہر ایک محب اپنے محبوب ہی سے شغوف رہتا ہے اور اسکے غیر سے سروں رہتا ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باب میں اخبار و آثار اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے اور یہ ایک امر ظاہر و خفا اگر ہو تو محبت کے معنوں کی تحقیق میں ہو اس لیے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں و وسوسہ اسان محبت کی حقیقت اور اسکے اسباب کے بیان میں اور اس امر کی تحقیق کہ بندے کی نسبت خدا سے لگائے کے ساتھ ہونے کے گنا معنی ہیں۔ واضح ہو کہ اس بیان کا مطلب جب تک نہ کہلایا گیا جب تک کہ محبت کی حقیقت فی نفسہا نہ بیان کیا جاوے پھر اس کی شرطوں اور اسباب کی معرفت بیان ہو پھر اسکے بعد اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کے باب میں اس محبت کے ہونے کے کیا معنی ہیں پس سب سے اول تو یہ بات اہم اور قابل سمجھنے کے ہو کہ بدون معرفت و ادراک کے محبت نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ انسان اسی چیز سے محبت کرتا ہے جس کو پہچانتا ہے اور بہین کا خدا جاد است کو اس صفت سے موصوف نہیں کر سکتے بلکہ یہ خاصیت زندہ اور ادراک رکھنے والی ہو چکرے رکھتا ہو دیکھتے ہیں تو وہ یا تو ادراک دانے کی طبیعت کے موافق اور مناسب اور لذت دہ ہوتے ہیں یا اس کی طبیعت کے مخالف اور ایذا رسان ہوتے ہیں یا انہیں اثر لذت یا مسائی اور ایذا دہی کا کچھ بھی نہیں ہوتا ان تینوں قسموں میں سے ایسے مدرکات جنکے ادراک سے مدرک کو لذت اور راحت ہو وہ اسکے نزدیک محبوب ہوا کرتے ہیں اور جنکے ادراک سے رنج ہو وہ اسکے نزدیک برے ہوتے ہیں اور جنہیں ادراک کے بعد نہ رنج ہو نہ راحت اسکو نہ مدرک کے نزدیک محبوب کہہ سکتے ہیں نہ مبغوض و ہر ایک لذت چیز لذت پانے والے کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور اسکے محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت میں اس کی طرف میل ہو اور مبغوض کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت کو اس سے نفرت ہو پس محبت اسی کا نام ہے کہ طبیعت کا میل ایسی شے کی طرف ہو جس سے لذت ملتی ہو اگر یہ میل طبیعت پختہ اور قوی ہو جاتا ہے تو اسکو عشق کہتے ہیں اسی طرح بعض طبیعت کی نفرت کو رنج و مبغیبت رسان سے کہتے ہیں اور جب یہ نفرت قوی ہو جاتی ہے تو اسکو نفرت کہتے ہیں۔ یہ ہیں معنی محبت کی حقیقت کے کہ جسکا جانتا ضرور ہو۔ امر دوم اہم یہ ہے کہ از اسجا کہ محبت تابع ادراک اور معرفت کے ہے تو بحسب انقسام مدرکات اور حواس کے اسکی بھی تقسیم ہوگی اس لیے کہ ہر حس کے واسطے مدرکات میں سے ایک خاص چیز کا ادراک ہوتا ہے اور ہر ایک کو بعض مدرکات سے لذت ہوتی ہے اور اسی لذت کے باعث طبیعت کو اس چیز کی طرف میل ہوتا ہے تو طبع سلیم کے نزدیک وہ شے محبوب ہوتی ہے مثلاً آنکھ کی لذت دیکھنے کی چیزوں میں ہے کہ اچھی چیزیں اور طبع صورتیں دیکھے اور کان کی لذت نغمات دلاویز اور اصوات فرحت انگیز میں ہے اور ناک کی لذت عمدہ خوشبوؤں میں اور ذائقے کی لذت غذاؤں میں اور لمس کی لذت نرمی و انارک میں اور چونکہ یہ مدرکات حواس کو لذت دیتے ہیں تو اس لیے محبوب ہیں یعنی طبع سلیم کو انکی طرف رغبت ہو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجلب اے من دنیا کم ثلث الطیب والنساء و قرۃ عینی فی الصلوۃ اس حدیث میں آپ نے خوشبو کو محبوب فرمایا اور ظاہر ہے کہ اس سے آنکھ اور کان کو کچھ بہرہ نہیں بلکہ صرف سونگھنے کی جس کو ہر اور عورتون کو محبوب فرمایا حالانکہ اسے بہرہ سونگھنے وغیرہ کو نہیں بنیائی اور لمس کو ہر اور نماز کو خنکی چشم ارشاد فرمایا اور اسکو سب سے زیادہ محبوب ٹھہرایا اور ظاہر ہے کہ نماز سے حواس خمسہ کو کچھ بہرہ نہیں بلکہ ایک چھٹی حس کو جودل کے تحت ہو اسکا ادراک اسی کو ہر جسکے دل ہو۔ اور اس خمسہ کی لذت میں تو انسان کے شریک بہائم بھی ہیں پس اگر محبت کو مدرکات حواس خمسہ پر منحصر کر کے کہیں کہ خداوند کریم حواس مدرک نہیں ہوتا اور خیال میں صورت نہیں پکڑتا اس لیے اسی محبت

محبت
نزدیک
تھاری
وہاں سے
رہن ہر
جسبہ ہر
وہاں سے
اور ہر
اور ہر
نہاں سے
نہاں سے
اور ہر
محبت

نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں انسان کی خاصیت بیکار ٹھہر گئی اور وہ چٹھی جس جس سے کہ انسان حیوانات سے ممتاز ہو اور جسکو عقل یا نور یا قلب یا کوئی اور اس طرح کا لفظ کہہ سکتے ہیں لغو ہو جاوے گی اور یہ امر بعید ہوا کیلئے کہ بصیرت باطنی ظاہر کی بنیائی کی نسبت قوی تر ہو اور قلب کو بہ نسبت آنکھ کے زیادہ تر ادراک ہو اور وہ معانی جو عقل سے مرکب ہوتے ہیں انکا ہمال بہ نسبت ظاہر کی صورتوں کے جو آنکھ کو سوچتی ہیں زیادہ ہو پس ضرور ہو کہ جن امور شریفہ اکیدہ کو قلب ادراک کرتا ہو اور وہ حواس سے نہیں معلوم ہو سکتے انکے ادراک سے قلب کو جو لذت ہوتی ہو وہ کامل اور مکمل ہو اسی لیے طبع سلیم کا سبیل اسکی طرف قوی تر ہو گا اور محبت اسی کا نام ہو کہ طبیعت کو ایسی چیز کی طرف رغبت ہو جسکے ادراک میں لذت ہو چنانچہ عقرب اسکی تفصیل مذکور ہوگی اس صورت میں محبت الہی کا انکار ہو ہی نہ سکا جو درجہ بہاگم میں ہو اور ادراک حواس سے مطلق آگے قدم نہ رکھتے تیسرا امر اہم یہ ہو کہ بدیہی بات ہو کہ انسان اپنے نفس کو محبوب جانتا ہو اور اس میں بھی مشبہ نہیں کہ انسان کبھی غیر کو بھی اپنے نفس کے واسطے محبوب جانتا ہو اور یہ امر کہ غیر سے محبت صرف اسکی ذات کے لیے ہونے اپنے نفس کی خاطر یہ ضعیفون پر مشکل ہو گیا ہو انکے نزدیک ممکن ہی نہیں کہ ان دوسرے سے صرف اسکی ذات کے لیے محبت کرے اور اپنے آپ کو اس سے کچھ بہرہ نہو اور حق یہ ہو کہ ایسی محبت ممکن ہو اور موجود بھی ہو اسی لیے ہم محبت کے اسباب و اقسام کو بیان کرتے ہیں اسکی تفصیل یہ ہو کہ ہر ایک زندہ کے نزدیک سب سے اول محبوب اسکا نفس ذات ہو اور اپنے نفس کی محبت سے یہ غرض ہو کہ اسکی طبیعت میں رغبت اپنے وجود کے دوام اور بقا کی ہو اور عدم اور ہلاک کی نفرت ایسے کہ محبوب بالطبع وہی چیز ہو کرتی ہو جو محبت والے کے مناسب ہو اور اپنے نفس کے دوام اور بقا سے کوئی چیز زیادہ موافق ہوگی اور اپنے عدم اور ہلاک سے بڑھ کر کیا چیز مخالف ہوگی اسی لیے انسان دوام وجود سے محبت رکھتا ہو اور قتل اور موت سے نفرت نہ ایسے کہ اسکو موت کے بجائے کا خوف و عذاب وغیرہ ہوتا ہو یا موت کے وقت کی جان کنڈنی سے ڈرتا ہو بلکہ اگر بالفرض ایسی طرح پر کرے کہ کچھ مصیبت جان کنڈنی کی نہو اور نہ ثواب و عذاب کا تردد و ہتھ بھی مرنے پر راضی نہو گا موت کو برا ہی جائیگا گمان اگر زندگی میں شدت سے رنج کا تحمل ہو گا اسوقت موت اور نیستی کو محبوب جائیگا ایسے کہ جب کسی بلا میں پھنستا ہو تو یہ امر محبوب ہوتا ہو کہ بلا کا جو اس صورت میں اگر نیستی کو محبوب جائیگا تو نہ ایسے کہ نیستی ہو بلکہ ایسے کہ نیست ہونے سے وہ بلا جاتی ہو سکی حاصل ہو کہ ہلاک اور نیستی سے نفرت ہو کرتی ہو اور دوام وجود سے محبت اور جس طرح کہ دوام وجود محبوب ہو اسی طرح کمال وجود بھی محبوب ہو ایسے کہ فیض میں کمال نہیں اور نقصان بھی بہ نسبت کمال کے نیستی ہو اور نیستی شفا کی اور کمال وجود کی نفرت کی چیز ہو اور جس طرح کہ صفات کمال ہوتے نفرت ہوتی ہو اسی طرح انکے ہونے سے محبت ہوتی ہو جیسے اصل وجود کا دوام محبوب ہوتا ہو اور یہ امر خدا سے بقائے کی طرف سے مرستی ہو غرض کہ محبوب اول انسان کے لیے اسکی ذات ہو پھر سلامت اعضا پھر مال و اولاد اور کنبا اور دوست اعضا کی سلامتی ایسے محبوب اور مطلوب ہو کہ کمال وجود اور اسکا دوام اسپر موقوف ہو اور مال بھی اسی لیے محبوب ہو کہ وہ بھی سامان دوام اور کمال وجود کا ہو اسی طرح سب اسباب کو جاننا چاہیے یعنی انسان جو ان چیزوں سے محبت رکھتا ہو تو خود انکی ذات سے نہیں بلکہ اسوجہ سے کہ انکے باعث دوام اور کمال اپنے وجود کا ہو یہاں تک کہ اپنے لڑکے کو محبوب سمجھتا ہو گو اس سے کچھ اسکا فائدہ نہو اور طرح طرح کی شفقتیں اٹھائی پھرین مگر اسی لیے کہ بعد اپنے عدم کے وجود میں نائب رہی ہوتا ہو تو نسل کے باقی رہنے میں بھی گویا اپنی ایک طرح کی بقا ہو اور چونکہ اپنے بقا کی طبع ہمیشہ کے لیے بن نہیں پڑتی اور بقا کی محبت شدت سے ہوتی ہو تو اپنی بقا کے عوض ایسے شخص کی بقا چاہتا ہو جو اپنے قائم مقام ہو اور وہ لڑکا ہو گویا کہ وہ بھی اسی کا ایک ٹکڑا ہو ان اگر آدمی کو کہا جاوے کہ یا اپنا قتل اختیار کر یا اپنے پیسہ کا اور اسکی طبیعت اسوقت اعتدال پر ہو تو وہ اپنا ہی باقی رہنا چاہیگا ایسے کہ ہر چند لڑکے کا باقی رہنا بھی من وجہ اپنا باقی رہنا ہو مگر تاہم

الغینہ اپنا باقی رہتا نہیں اسی طرح محبت اقارب اور خاندان کی اپنے نفس کے کمال کی محبت کے سبب ہوتی ہے کیونکہ آدمی اقارب کے باعث اپنے نفس کو بہت اور قوی سمجھتا ہے اور اسکے کمال سے اپنا فخر جانتا ہے اسلئے کہ مال و خیال اور سہا ب خارجی انسان کے حق میں مثل بازو کے ہیں جسے تکمیل انسان ہوتی ہے اور وجود کا کمال اور دوام بلا شبہ طبعاً محبوب ہوا کرتا ہے اس تقریب سے معلوم ہوا کہ ہر ایک بندے کے نزدیک اسکی ذات اور ذات کا کمال اور انکا دوام محبوب ہے اور اسکا عکس مکروہ پس یہ توالی سبب محبت ہوا۔ دوسرا سبب محبت کا احسان ہے کہ انسان بندہ احسان مشہور ہے اور دونوں کی سرشت میں ہے کہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جرائی کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں اور یہ جو حدیث سرفہ میں وارد ہے کہ اللہ لا تحفل لفا جری علیہ ایہ معجبہ قلبی اس میں اشارہ ہے کہ محسن کے لیے محبت قلبی اضطراری ہوتی ہے جسکو ٹال نہیں سکتے اور یہ امر شرعی اور فطری ہے کہ اسکی تبدیل کی کوئی قیسل نہیں اور اسی سبب سے آدمی کبھی ایسے انسان سے محبت کرتا ہے جو کچھ اس سے رشتہ اور علاقہ نہ رکھتا ہو محض اجنبی ہو اور اس سبب دوم کو اگر واقع میں غور کرو تو اسکا آل بھی اول ہی سبب کی طرف ہے اسلئے کہ محسن اسی کو کہتے ہیں جو مال اور دیگر اسباب سے اپنی مدد کرے پس ضرور ہے کہ اسکے احسان کے باعث باوجود کا دوام یا کمال حاصل ہو یا لذا نڈہی ملین جسے کہ وجود تیار ہوتا ہے یہ فرق ہے کہ اعضا کی محبت اسلئے ہوتی ہے کہ اُن سے کمال وجود کا ہے تو غذا اعضا ہی بعینہ کمال مطلوب میں داخل ہیں مگر محسن عین کمال مطلوب کا نہیں ہوتا بلکہ کبھی سبب کمال ہوا کرتا ہے جیسے طبیب کہ کبھی سبب اعضا کی صحت کے دوام کا ہوتا ہے پس صحت کی محبت اور طبیب کی محبت میں فرق ہے اسلئے کہ صحت تو خود مطلوب بالذات ہے اور طبیب اپنی ذات کے صحت محبوب نہیں بلکہ اس سبب سے محبوب ہے کہ وہ صحت کا سبب ہے اسی طرح علم اور ستاد دونوں محبوب چیزیں ہیں مگر علم محبوب بالذات ہے اور استاد اس صحت سے محبوب ہے کہ وہ سبب علم محبوب کا ہے اسی طرح کھانا اپنا محبوب ہے اور روپیہ پسپا بھی محبوب لیکن غذا بالذات محبوب ہے اور نقد اسکا وسیلہ ہونے کے باعث محبوب ہے پس فرق دونوں محبتوں میں اگرچہ تو رہتے ہیں کہ ایک اول ہے ایک آسکے بعد ورنہ اپنے نفس کی محبت دونوں میں بائی جاتی ہے یعنی جو شخص محسن سے آسکے احسان کے باعث محبت رکھتا ہے تو وہ اسکی ذات کا محب نہیں بلکہ آسکے احسان کو دوست رکھتا ہے اور احسان ایک فعل محسن کے انحال میں ہے کہ اگر محسن وہ فعل بجا نہ لائے تو محبت جاتی رہے گو خود اسکی ذات باقی رہے اور اگر فعل احسان کی قید نہ ہو جاوے تو اسی قدر محبت کم ہو جاوے اور اگر زیادہ ہو تو محبت بھی زیادہ ہو اس محبت کی کمی بیشی احسان کی کمی بیشی پر منحصر ہے قسم سبب محبت کا یہ ہے کہ کسی چیز کو خود اسکی ذات کے باعث محبوب جانے نہ اسلئے کہ اس سے اپنے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہو بلکہ خود اسکی ذات ہی عین فائدہ ہو اس محبت کو حقیقی کہتے ہیں ایسی محبت کے ہمیشہ رہنے کا اعتماد ہوتا ہے مثلاً محبت حسن و جمال کی کہ ہر ایک جمال کا مدد کوں کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہ محبت صرف جمال ہی کے باعث ہے اسلئے کہ اس میں جمال کا ادراک ہی عین لذت ہے اور لذت خود بالذات محبوب ہوتی ہے کسی اور کی جہت سے نہیں۔ اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ محبت بھی صورتوں کی بدون قصاے شہوت اور تنہا کے ممکن نہیں اسلئے کہ پورا کرنا خواہش اور تمنا کا دوسری لذت ہے اسکے لیے بھی بعض اوقات صورتوں کو محبوب سمجھا کرتے اور خود جمال بھی لذت ہے جو اسلئے ہو سکتا ہے کہ خود محبوب بالذات ہو مثلاً سبزه اور آب روان محبوب ہونے اس جہت سے کہ اُن سے کمال پائینے کا فائدہ ہو یا کوئی اور حظ سوا دیکھنے کے مثلاً ہوا ان حضرت علی علیہ السلام کو سبزه اور آب روان اچھا معلوم ہوا کرتا تھا اور طبائع سلیمہ سب کے سب نظر کرنا غیو اور بھوون اور خوبصورت جانوروں اور عمدہ گل بوٹوں اور اچھے نقشوں کی طرف باعث لذت جانتے ہیں یہاں تک کہ آدمی اُن سے اپنا غم غلط کرتے ہیں اور اُنکے دیکھنے سے دل بہلا تے ہیں پس یہ چیزیں لذت رسان میں اہم

آئی کسی بیکار کی نعمت
میر سے اور برکت کر کہ
اسکی وجہ سے میر اول
اس سے محبت کرے
ابو منصور در مسئلہ ذوق
برادیت سادہ
خدا چنانچہ قطعاً اس کو
و سب نبوی برادیت
ابن عباس سب سے

لذہ چیز محبوب ہوتی ہو اور کوئی حسن و جمال ایسا نہیں کہ اسکے اور اک میں لذت نہ ہو اور نہ کسی کو جمال کے محبوب ہونے میں کسی طرح کا انکار ہو اب اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ خدا سے تعالے صاحب جمال ہو تو ظاہر ہو کہ جس شخص پر اسکا جمال و جلال کھلے او سے اسکے نزدیک بیشک وہ محبوب ہو گا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ اے اللہ جمیل و عظیم الجمال جو تمھارا سبب محبت کا خود حسن و جمال ہی بیان معنی حسن و جمال کا بیان ضروری ہو واضح ہو کہ جو لوگ خیالات اور محسوسات کے محسوس میں قیہ ہیں وہ اکثر یہی جانتے ہیں کہ حسن و جمال اسی کا نام ہو کہ پیدائش متناسب اور شکل درست رنگ عمدہ سفید و سرخ قد کشیدہ وغیرہ باتیں ہوں جن سے کہ وصف سراپا سے انسان کہا کرتے ہیں اسوجہ سے کہ حسن غالب خلق پر وہی ہو جو آنکھوں سے نظر آوے انکا التفات اکثر شخصوں کی صورتوں پر ہوتا ہے اسی لیے گمان کرتے ہیں کہ جو چیز نہ نظر آوے نہ شکل رکھے نہ خیال میں جھے نہ رنگ ڈھنگ ہو اسکا حسن ممکن نہیں اور جب حسن ممکن نہ ہو تو اس کے اور اک میں لذت بھی نہ ہوگی اسی لیے محبوب بھی نہ ہوگی اور یہ ممکن ہے غلطی ہو اسلئے کہ حسن منحصر آنکھ کے محسوسات اور متناسب پیدائش اور سفیدی و سرخی رنگ پر نہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ یہ نوشت حسین ہے اور یہ آواز اچھی ہے اور یہ گھوڑا حسین ہے بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کپڑا اور یہ برتن اچھا ہے پس اگر حسن کے معنی صورتوں ہی میں منحصر رکھے جائیں تو پھر آواز اور خط کے حسن کے کیا ستے ہونگے کیونکہ یہ تو ظاہر ہو کہ آنکھ کو اچھے خط سے لذت ہوتی ہو اور کان کو نغمات عمدہ سے اور جتنے درکات حواس کے ہیں وہ سب یا اچھے ہیں یا بُرے پس وہ معنی حسن کے کو لے ہیں جس میں یہ سب اشیا مشترک ہیں انکو بیان کرنا ضروری ہو اور یہ بحث طویل ہو علم معاملہ کے شایان نہیں کہ اس میں طوالت و بجاوے البتہ تصریح حق کیے دیتے ہیں کہ ہر ایک شے کا جمال اور حسن اس امر سے ہوتا ہے کہ جس قدر کمال اسکے لائق اور ممکن ہو وہ اس میں آجائے تو جب سب کمالات ممکن اس میں جمع ہو جائیں تو وہ شے نہایت حسن میں ہوگی اور اگر بعض کمالات ہونگے تو حسن و جمال بھی انھیں کی نسبت ہو گا مثلاً گھوڑا حسین وہ ہے جو جتنی باتیں خوبی کی گھوڑے میں ہونی چاہئیں سب رکھتا ہو یعنی صورت و شکل اور رنگ ڈھنگ خوش رفتار می خوش لگامی دوڑ و دوپ وغیرہ سب میں ہوں اور عمدہ خط وہ ہے جس میں خوشنویسی کے متعلق سب امور پائے جائیں مثلاً متناسب ہونا حروف کا اور مقابلہ کششوں کا اور رستی نشست اور درستگی کرسی اور خوبی دوا کر وغیرہ۔ اور ہر چیز کے لیے ایک کمال ہو جو اسکے لائق ہو دوسری چیز میں بعض اوقات اس کمال کے ضد شایان ہو کر تا ہو اس سے معلوم ہوا کہ حسن ہر چیز کا اسی کمال میں ہو گا جو اسکے شایان ہو مثلاً جن باتوں سے گھوڑے کو اچھا کہتے ہیں ان سے آدمی کو اچھا نہ کہیں گے اور جن امور سے خط عمدہ کہلاوے گا اسکے لیے گھوڑا عمدہ نہ کہلاوے گا اور جسے برتن اچھے ہونگے اسکے کپڑے اچھے نہ ہونگے اسی طرح سب چیزوں کو جاننا چاہیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چیزیں گوسب کی سب آنکھ سے محسوس نہیں ہوتیں مثلاً آواز اور ذائقہ کی اشیا کے مگر آخر کسی نہ کسی حس ہی سے درک ہوتی ہیں تو محسوسات میں داخل رہیں اور حسن و جمال محسوسات سے تو انکار نہیں نہ اس سے انکار کہ محسوسات کے اور اک سے لذت نہیں ہوتی بلکہ انکار حسن و جمال کا ایسی اشیا میں ہو جو اس سے درک نہ ہوں تو اسکا جواب یہ ہو کہ حسن و جمال منحصر محسوسات ہی میں نہیں غیر محسوسات میں بھی حسن و جمال موجود ہو مثلاً کہتے ہیں کہ یہ خلق حسن ہے اور یہ علم اچھا ہے اور یہ خصلت عمدہ ہے اور یہ اخلاق جمیل ہیں اور ان سے مراد علم اور عقل اور عفت اور شجاعت اور تقویٰ اور کرم اور مروت اور سب عادات خیر ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو حواس خمسہ سے درک ہو بلکہ یہ اشیا نور بصیرت باطنی سے دریافت ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب محبوب ہیں جو شخص ان صفات سے متصف ہو وہ بھی طبعاً محبوب ہوتا ہے اس شخص کے نزدیک جو اسکے صفات سے واقف ہو مثلاً دیکھو طبیعت میں یہ امر سرشتی ہو کہ انبیاء علیہم السلام سے محبت کریں اور صحابہ رضاً کو محبوب جانیں حالانکہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا

ع
اسد تعالیٰ جمال والا ہے
اور جمال واسطے سے
محبت رکھتا ہے سب
دشمنانہ و عیناً بن گیا

اسی طرح محبت کہ مذہب کی مثل امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ و امام شافعی رحمہ اللہ و امام مالک رحمہ اللہ و غیرہم کے ہر بیان تک کہ آدمی کبھی اپنے امام کی محبت عشق سے زیادہ کرتا ہو اور اسی محبت کے باعث اپنا تمام مال اپنے مذہب کی مدد اور حفاظت میں خرچ کر ڈالتا ہو اور جو شخص اُس کے امام پر کچھ طعن کرے اُسکو مارنے مرنے پر مستعد ہو جاتا ہو ارباب مذہب میں نصرت مذہب کے لیے بہت کشت و خون ہو چکے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ جو شخص مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ سے محبت کرتا ہو وہ کیوں کرتا ہو انکی صورت تو اُسے کبھی دیکھی ہی نہیں اور اگر بالفرض صورت دیکھتا ہو تو کچھ صورت ظاہری کے سبب سے نہیں وہ تو خاک ہو گئی اور مٹی میں مل گئی بلکہ صورت باطنی کی جہت سے ہو یعنی صفات دینی مثل تقویٰ اور کثرت علم اور واقف ہونا طریق دین پر اور بہت کرنی علم شرع کی تعلیم پر اور عالم میں منتشر کرنا خیرات وغیرہ کا اور یہ باتیں اسی ہیں کہ کمال جمال بدون نور بصیرت کے معلوم نہیں ہو سکتا اس کے اندر کہ سے قاصر ہیں اسی طرح جو شخص حضرت ابو بکر صدیق سے محبت رکھتا ہو اور انکو اور اصحاب سے فضیلت دیتا ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہو اور انکو فضائل سمجھتا ہو اور ان کے باب میں اقصیٰ کرتا ہو تو انکو صرف امور باطنی کے لحاظ سے محبوب جانتا ہو یعنی علم اور دین اور تقویٰ اور شجاعت اور کرم وغیرہ کی جہت سے کیونکہ یہ تو ظاہر ہو کہ مثلاً جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہو وہ ان کے گوشت و پوست اور ہاتھ اور پانوں اور استخوان و شکل کے باعث محبت نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں تو سب بدل اور زائل ہو گئیں باقی وہی ہیں جسے کہ صدیق محمد بن کہلاتے تھے یعنی صفات محمودہ جو عادات حسنہ کی مصادر تھیں پس محبت بھی ان صفات کے باقی رہنے سے باقی ہو گی صورتیں نہیں رہیں اور ان صفات کا مال صرف دو چیزوں علم اور قدرت پر رجوع کرتا ہو کہ اپنے حقائق امور کو جاننا اور اس بات پر قادر ہو کہ اپنے نفس کے شہوات کو دبا کر اُسکو تحمل اُن اوصاف کا کیا اسی علم و قدرت سے سب عادات نیک مستفیع ہوتی ہیں اور یہ دونوں جس سے محسوس نہیں ہوتیں اور ان دونوں کا حاصل تمام جہم میں سے ایک جزو لا یتجزیٰ ہو جو واقع میں محبوب ہو اور از آنجا کہ اس جزو لا یتجزیٰ کی کوئی صورت اور شکل اور رنگ نہیں جو آنکھ کو سو جھے اور سو جھنے کی جہت سے محبوب قرار دیا جاوے تو ضرور ہو کہ اُسکی محبت بدون ذریعہ جس کے ہو اس سے معلوم ہو کہ سیر و عادات میں جمال موجود ہو اور اگر سیرت جلیلہ بدون علم اور بصیرت کے صادر ہوتی تو موجب محبت نہ تھی حاصل یہ کہ محبوب مصدر سیرت ہو اور وہ اخلاق حمیدہ اور فضائل شریفہ ہیں اور ان سب کا مال کمال علم و قدرت کی طرف رجوع کرتا ہو اور یہ طبعاً محبوب ہو اور اس سے مدد نہیں یہاں تک کہ لو کہ جو انبیاء طیبہ چھوٹا ہو اگر ہم اُس کے نزدیک کسی غائب یا حاضر یا زندہ یا مردہ کو محبوب کرنا چاہیں تو اُسکی راہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں بجز اُس کے کہ اُس شخص کے وصف میں مبالغہ کیا جاوے اور اُسکی شجاعت و کرم اور علم اور تمام عمدہ خصلتیں اُس کے سامنے طوالت کے ساتھ بیان کیجاویں جب اُنکا اعتقاد اُسکو ہو جاوے گا تو بے اختیار محبت کرنے لگیگا اُس سے ہو سکیگا کہ محبت نہ کرے دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت اور ابو جہل اور شیطان ملعون کا بغض دل میں لوگوں کے اسی طرح جمے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھلائی اور ان دونوں فردوں کی برائیاں بہت طول طویل سنہیں اور یہ بھلاں اور برائیاں وہی ہیں جو اس سے معلوم نہیں ہوتیں بلکہ لوگوں نے جب حاکم کی تعریف سننا دیکھی کی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شجاعت سے موصوف کیا تو دونوں میں اُنکی محبت خواہی ناخواہی ہو گئی یہ محبت نہ تو صورت ظاہری کی طرف دیکھنے سے نہ کچھ محبت کو فائدہ پہونچنے کی جہت بلکہ جب کسی بادشاہ کی سیرت اور عدل اور احسان کی اور صدقہ اور خیرات کرنے کی بیان کیجاوے تو گو وہ اتنا دور ہو کہ سمجھوں تک اُس کے احسان کا ثناء بعد مسافت کی جہت سے ہو سکتا ہو مگر تاہم اُسکی محبت لوگوں کی دلوں میں ہو جاتی ہو اس سے معلوم ہو کہ محبت میں یہ کچھ ضرور نہیں کہ محبت دانے پر خاص کچھ احسان ہو بلکہ محسن انہی ذات سے محبوب ہوتا ہو اگرچہ احسان اُسکا محبت تک کبھی نہ پہونچے ایسے کہ ہر ایک حسن و جمال محبوب ہو اور صورتیں و قسم کی ہیں ظاہری اور باطنی اور حسن و جمال دونوں میں ہوا کرتا ہو اور ظاہری صورتیں تو ظاہر کی آنکھ سے معلوم ہوتی ہیں اور باطن کی صورتیں بصیرت باطنی سے تو جسکو بصیرت باطنی ہی نہ ملی ہوگی وہ نہ باطن کی صورتیں

دیکھے نہ اُسے لذت پاوے نہ محبت و میل رکھے اور جسکی بصیرت باطنی جو اس ظاہری نسبت کر غالب ہو وہ معانی باطنی ہی کو بہ نسبت معانی ظاہری کے زیادہ محبوب جانیکا پس اگر ایک شخص کسی نقش دیوار سے جمال دیکھے ہر کے باعث محبت کرے اور دوسرا شخص کسی بنی سے جمال باطنی کے باعث محبت رکھے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو پانچواں سبب محبت کا مناسبت خفیہ ہے جو محبت اور محبوب میں ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں محبت مصمم ہو جاتی ہے کسی حال یا فائدے کی جہت سے بلکہ بجز درد و خون کے تناسب کے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا تھا تعارف ملنا اسلف و مائتاکر نہما اختلاف اور اس امر کو ہم نے کتاب آداب صحبت میں جس جگہ کہ حُب فی اللہ کا ذکر ہو محقق بیان کیا ہے وہاں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ عجائب اسباب محبت میں سے ہیں اس سبب بیان سے معلوم ہو کہ اقسام محبت کے پانچ سبب ہوتے ہیں اول انسان کی محبت اپنے وجود کے کمال اور بقا کی دوام محبت اپنے محسن کی ایسی چیزوں میں جن سے اپنے وجود کا دوام پایا جاوے اور بقا سے وجود اور مملکت کے دو کرنے کی اعانت ملے تیسرے محبت ایسے شخص کی جنہاں خود کو گون سے سلوک کرے گو محبت کے ساتھ سلوک نہ کرے چوتھے محبت ایسی چیز کی جنہاں خود جمال والی ہو خواہ وہ صورت ظاہری ہو یا باطنی پانچویں ایسے شخص سے محبت کہ اس میں اور محبت میں پوشیدہ مناسبت باطن میں ہو پس اگر یہ اسباب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاویں تو بلا شک محبت دو بالا ہوگی مثلاً اگر کسی شخص کے کوئی لڑکا خوب صورت خوش خلق علم میں نہایت پیر میں اچھا لوگوں سے سلوک کرنے والا اور باپ کا خدمت گزار ہو تو ظاہر ہے کہ باپ کو ایسے شخص سے نہایت درجے کی محبت ہوگی اور محبت کی قوت ان اسباب کے جمع ہونے پر اسی قدر زیادہ ہوتی ہے جتنے کہ یہ عادتیں فی نفسہ قوی ہوں پس اگر یہ صفات کسی شخص میں بدرجہ کمال ہوں تو محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی تیسرا بیان اس امر میں کہ مستحق محبت صرف خدا سے پاک کی ذات ہو واضح ہو کہ ان اسباب مذکورہ بیان سابق کا کامل ہونا اور جمع ہونا خداوند جل جلالہ کی ذات کے سوا اور کسی میں نہیں ہو سکتا اسی لیے واقع میں مستحق محبت بھی سوا اسکی ذات پاک کے اور کوئی نہیں اور جو کوئی غیر خدا سے محبت کرے اور خدا کی طرف اسکا لگاؤ نہ کرے تو اپنی خہالت اور قصور معرفت الہی سے ہو اور یہ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاۓ ہے اس وجہ سے کہ وہ عین محبت الہی ہے اور اسی طرح محبت علما اور اقلیاء کو تصور کرنا چاہیے اس لیے کہ محبوب کا محبوب اور اسکا رسول اور اسکا محبوب سب محبوب ہوتے ہیں اور سب کمال اصل ہی کی محبت کی طرف رجوع کرتا ہو اس کے غیر کی طرف تجاوز نہیں کرتا پس واقع میں اہل بصیرت کے نزدیک سوا خدا سے تلے کے اور کوئی محبوب نہیں اور نہ کوئی مستحق محبت ہے اسکی تشریح یہ ہے کہ جو اسباب پانچوں میں سے ذکر کیے ہیں انکی طرف رجوع کریں اور ثابت کر دیں کہ وہ سب کے سب خدا سے تلے میں جمع ہیں اور غیر اہل میں اکٹھے نہیں پائے جاتے ایک یا دو پائے جاتے ہیں اور خدا سے لٹائی میں اسکا ہونا حقیقت ہے اور دوسرے میں مجازاً بلکہ ہم تو خیل ہی ہے کہ اسکی کچھ حقیقت نہیں اور جب یہ امر ثابت ہو جاوے گا تو اہل بصیرت پر کھل جاوے گا کہ جیات کم عقلوں اور ضعیف دل والوں نے خیال کر رکھی کہ واقع میں محبت الہی محال ہے یہ امر بالکل خلاف ہے بلکہ حقیقت اس امر کی مقتضی ہے کہ سوا خدا سے لٹائی کے اور کسی سے محبت نہ کیجاوے اب سبب اول پر غور کرو ایسے انسان اپنے نفس کو محبوب جانتا ہو اور اسکا دوام و کمال دلچسپا ہوتا ہو اور ملاک اور نیستی اور نقصان اور مولع کمال سے نفس رکھتا ہو یہ باتیں ہر ایک زندہ کی سرشت میں داخل ہیں اور ممکن نہیں کہ کوئی ایسے حالی ہو یہی باتیں مقتضی نہایت محبت الہی کی ہیں اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے رب کو پچا جانتا ہو وہ یقیناً جانتا ہو کہ اسکا وجود کچھ اسکی طرف سے نہیں بلکہ اسکی ذات کا وجود اور دوام اور کمال اسکی طرف سے اور اسی کے باعث ہے تو وہی وجود کا موجد اور وہی اسکا باقی رکھنے والا ہے اور وہی صفات کمال پیدا کر کے اسکو کامل کرتا ہے کمال کی طرف پہنچنے کے اسباب کو پیدا کرتا ہے پھر یہ سبب استعال

وہ باہر
مناقہ السامعین
جلد چہارم
صفحہ ۳۴۱

اسباب کی پیدا کرتا ہو ورنہ بندہ اپنی ذات کی رو سے کچھ وجود نہیں رکھتا محض محو اور عدم ہو اگر خدا سے تقابلے اپنے فضل سے موجود نہ کرے اور بعد وجود کے اگر اسکا فضل شامل حال نہ ہو تو ہلاک ہو جاوے اور اگر وہ اپنے کرم سے کامل نہ کرے تو اپنے فضل سے حاصل یہ کہ کوئی شے ایسی موجود نہیں جسکو اپنی ذات سے قیام ہو سوا اسے ذات خدا ہے قیوم اور زندہ کے جو بذات خود قائم ہو اور اور اشیا اس کے باعث قائم ہیں پس اگر غارت اپنی ذات سے محبت رکھیں گے تو ضرور ہو کہ اس ذات سے محبت رکھے جس سے کہ اسکا وجود ہو اور جس سے کہ اس کے وجود کو دوام ہو بشرطیکہ اسکو خالق اور مجدد اور مخرج اور باقی رکھنے والا اور قائم بالذات اور دوسروں کا قائم رکھنے والا جانے اور اگر ایسی ذات سے محبت نہ رکھے تو اپنے نفس اور رب سے دونوں سے جاہل ہو اسلئے کہ محبت شریک معرفت ہو جب معرفت نہ ہوگی تو محبت نہ ہوگی اور اگر معرفت ضعیف ہوگی تو محبت بھی ضعیف ہوگی اور اگر قوی ہوگی تو قوی ہوگی اسی واسطے حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کو پہچانے گا وہ اس سے محبت کرے گا اور جو شخص دنیا کو پہچانے گا اس میں زندہ کرے گا اور یہ کیسے خیال میں آسکتا ہو کہ آدمی اپنے نفس سے محبت کرے اور اپنے رب سے محبت نہ کرے جس سے کہ نفس کا قیام ہو اور ظاہر ہو کہ جو شخص کہ آفتاب کی دھوپ میں مبتلا ہو اور اس کے پچاؤ کے لیے سایہ کو محبوب جانے وہ بیشک درختوں کو بھی محبوب جانے لگے سایے کا قیام ہو اور ہر ایک موجود چیز کو خدا سے تعالیٰ کی قدرت کی طرف ایسی ہی نسبت ہو جیسی سایے کو جو درخت کی طرف اور نور کو جو آفتاب کی طرف لینے جس طرح نور کا وجود تالیق آفتاب کا اور سایے کا وجود تابع درختوں کا ہو اسی طرح کل موجودات کا وجود تابع اس کے وجود کا ہو اور سب کچھ اسی کے آثار قدرت میں سے ہو اور یہ مثال بھی اگر تامل کرو تو عوام کی فہم کے موافق درست ہو کہ انکو یہ خیال ہو کہ نور آفتاب کا اثر ہو اور اس میں سے نکلتا ہو اور اسی کے باعث موجود ہو حالانکہ یہ خیال غلط ہو اسلئے کہ اہل دل پر یہ بات آنکھ کے مشاہدے کی نسبت بھی زیادہ مشکف ہو چکی ہو کہ نور بھی قدرت الہی سے حاصل ہوتا ہو لینے جس طرح کہ آفتاب اور اسکی شکل و صورت خدا کی قدرت سے بنی ہو اسی طرح جب آفتاب اجسام کشیف کے مقابل ہوتا ہو اسکا نور بھی اسی کی قدرت سے اخراج و ایجا و پاتا ہو مگر چونکہ غرض مشاؤون سے سمجھنا ناممکن ہے اسلئے نفس حقیقت مطلوب نہیں غرض کہ اگر انسان کو اپنے نفس سے محبت ضروری ہو تو اس ذات سے بھی اسکی محبت ضروری ہونی چاہیے جسکے باعث اول تو اس کے نفس کو قیام ہو اور پھر اسکی اصل اور صفات اور ظاہر و باطن اور جو اہر و اعراض کا دوام اسی سے ہو بشرطیکہ اس امر کو اسی طرح جان لے اور کوئی شخص اس محبت سے خالی نہ ہوگا بجز ایسے شخص کے کہ اپنے نفس شہوات میں مشغول ہو کر اپنے خالق اور رب سے غافل ہو اور اسکو جیسا چاہیے ویسا بنانے اور اپنی نظر کو شہوات اور محسوسات ہی پر مقصور کرے لینے نظم و انتظام شہادت ہی پر رکھے جہنم بہائم بھی اس کے شریک ہیں کہ وہی لذت اور تنعم انکو بھی میسر ہو اور عالم ملکوت سے قطع نظر کرے جس میں وہی پہنچ سکتا ہو جسکو کچھ مناسبت فرشتوں سے ہو اور اسکی نظر اس عالم میں اسی قدر ہوگی جس قدر کہ اسکو صفات میں فرشتوں سے قرب ہوگا اور جس قدر کہ پستی عالم بہائم میں نازل ہوگا اسی قدر اس عالم میں اسکی سیر کم ہوگی اب دوسرا سبب لینے ایسے شخص سے محبت کرنی جو اپنے ساتھ مال سے سلوک کرے اور کلام میں نرمی برتے اور ہر ایک طرح سے اسکی اعانت کرے اور دشمنوں کے قلع و قمع کرنے میں اور بدوں کی بدی دور کرنے میں مدد کرے اور تمام اسکی غرضوں میں خواہ متعلق خود اس کے نفس کے ہوں یا اولاد و اقارب کے سب میں ذریعہ حصول کا ہو تو ظاہر ہو کہ ایسا شخص خواہ مخواہ محبوب ہوگا اور یہ سبب بھی مقتضی اسی امر کا ہے کہ خدا سے تقابلے کے سوا اور کسی سے نسبت نہ کیجاوے اسلئے کہ اگر خدا سے تقابلے کو جیسا حق اس کے پہچاننے کا ہو ویسا پہچاننے تو جانیے گا کہ احسان کرنے والا صرف وہی ہو ہماری غرض بیان یہ نہیں کہ اس کے احسان جو ہر ایک بندے پر ہیں اس کے

شمار کریں اسلئے کہ وہ توحید شہادت سے باہر ہیں جیسا خود ارشاد فرماتا ہے وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اور اسکی طرف مختصر آجیم باب اشکر میں اشارہ بھی کرتے ہیں بلکہ یہاں اسی قدر لکھتے ہیں کہ احسان آدمی کی طرف سے غیر ممکن ہے اگر آدمی کو محسن کہیں تو صرف مجازاً ہو سکتا ہے واقعہ میں محسن خدا ہے تقائے ہی ہر اسکے لیے فرض کر دے کسی شخص نے تم کو اپنے تمام خزانے دیدائے اور اپنے بالکل خستہ دیدیا کہ جو چاہو انکو خرچ کرو تو تمکو یہ گمان ہو گا کہ یہ احسان تمھارے ساتھ اس شخص کی طرف سے ہوا حالانکہ یہ غلط ہے اسلئے کہ اس کے احسان میں کوئی باتیں ہیں اول خود اس شخص کا ہونا دوم اس کے مال کا ہونا سوم مال پر قادی ہونا چہارم ارادہ مال کے حوالہ کرنے کا خاص تمکو اب ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کے پید کیا اور اس کے مال کو کینے پید کیا اور اسکی قدرت اور ارادہ کو کینے پید کیا اور تمھاری طرف اسکی محبت اور توجہ کرنے کی اور اس کے دل میں یہ کینے ڈال دیا کہ تمھارے ساتھ سلوک کرنے میں اسکا کچھ نفع دینی یا دنیاوی ہو اگر یہ سب باتیں نہ ہوتیں تو وہ تمکو ایک بے رحم بھی نہ دیتا مگر جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوازم پیدا فرمادیے اور اس کے دل میں جا دیا کہ اسکا نفع دینی یا دنیاوی تمھارے حوالہ کرنے میں ہو تو وہ بیچارہ حوالہ کرنے میں مجبور و بے بس ہو اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا اس صورت میں محسن اسی ذات کو جاننا چاہیے جس نے اس شخص کو تمھارے لیے مصطفیٰ اور مسخر کیا اور اس کے اوپر تمام لوازم کو مسلط کیا جس نے فعل احسان ہونے کو ہر مان ایک بات ہی کہ مال کا اس شخص کے قبضے میں ہونا اس بات پر اشارہ کرتا ہے کہ شاید محسن وہی ہو تو اسکو یوں جاننا چاہیے کہ وہ شخص جو دیتا ہے صرف واسطہ ہو خدا ہے تعالیٰ کے احسان کا یعنی خدا ہے تعالیٰ نے اسکو مال اس واسطے دیا کہ وہ تم کو اپنا بچاؤ سے بھر دے وہ نہیں تو کیا کرے اسکا حال مثل پر نالہ کے سمجھنا چاہیے کہ وہ بانی کے بننے میں مجبور ہو پس اگر تم اسکو محسن جانو اور خود اسکا شکر یہ کرو نہ اس جہت سے کہ وہ واسطہ ہو تو بے شک نفس لام سے تم ناواقف ہو کیونکہ انسان جب احسان کرتا ہو تو اپنے نفس ہی پر کرتا ہو اور کسی مخلوق پر اسکا احسان کرتا حال ہو اسلئے کہ آدمی جو مال خرچ کرتا ہو تو اسکا عوض پہلے تک لیتا ہی یا تو آخرت میں اگر ثواب منظور ہو یا دنیا میں اگر منت یا دوسرے کا سخر کرنا یا تعریف اور شہرت سخاوت یا آوازہ نام نیک یا لوگوں کے دلوں کو اپنی طاعت و محبت کی طرف کھینچنا مقصود ہو اور جس طرح کہ آدمی اپنا مال دریا میں نہیں ڈالتا سوچے کہ اس میں کوئی غرض نہیں اسی طرح کسی آدمی کے ہاتھ میں بھی بے غرض نہیں ڈالتا اور وہی غرض اسکی مراد مقصود ہو اگر کئی ہو پس اب تمکو جو مال دیا ہو تو تم مقصود نہیں ہو بلکہ تمھارا اس مال کو لے لیتا اس شخص کی غرض حاصل ہونے کا وسیلہ ہو وہ غرض خواہ ذکر دنیا ہو یا ثکر و ثواب تو اس نے تمکو مال پر قابض کر دینے سے ذریعہ اپنے نفس کی غرض حاصل ہونے کا کیا تو اس صورت میں وہ اپنے نفس ہی کا محسن ہو اور مال کے بدلے میں جو چیز اس کے نزدیک عمدہ ہو اسکو لیا جاتا ہے اگر اس غرض کو اس کے عندیہ میں ترجیح نہ ہوتی تو تمھارے لیے اپنا مال ہرگز بچھوڑتا بہر حال وہ شخص سختی شکر و محبت کا نہیں دو وجہ سے اول تو یہ کہ خدا ہے تقالیٰ نے تمام لوازم دینی کے اس پر مسلط کر دیے اسکو انکا خلاف کرنے کی مجال نہیں اسکا حال مثل بادشاہی خزانچی کے ہو کہ اگر حکم بادشاہ دے کہ اسکو خلعت دیدے تو اس پر اپنا احسان کچھ نہیں سمجھتا اسلئے کہ اسکو حکم بادشاہی کی تشیل پر ضرور ہوتا سب مخالفت سرگز نہیں اگر بادشاہ اسکو اسکی طبیعت پر چھوڑ دے تو ہرگز نہ دے اسی طرح اگر خداوند کریم محسن کو اسکی طبیعت پر چھوڑ دے تو وہ بھی کسیکو کوڑی نہ دے مگر اس نے اول اس کے دل میں لوازم اور باعث دینے کے مسلط کیے اور پھر یہ دل میں ڈالا کہ اسکا فائدہ دینی یا دنیاوی مال کے دینے میں ہو تو اسلئے وہ مال دیتا ہو دوسری وجہ یہ کہ جو کچھ یہ دیتا ہو اسکی نسبت کر جو کچھ اس کے نزدیک عمدہ چیز ہو بدلے میں لیتا ہو تو جیسے بالغ کو نہیں کہتے کہ یہ محسن ہو ویسے ہی دینے والے کو محسن نہ کہنا چاہیے اسلئے کہ بالغ اپنی چیز جیسی دیتا ہو جب اسکا بدلہ خاطر خواہ لے لیتا ہو اور دینے والا بھی مال کے عوض ثواب یا حمد و ثناء اور کوئی عوض سمجھ لیتا ہو تو مال دیتا ہو اور عوض میں یہ شرط نہیں کہ وہ کوئی چیز محسوس از قسم مال ہو بلکہ لذائذ اور خواہاں سے عوض میں کہ انکے سامنے مال کی چیز

اس کا ترجمہ احیاء
علوم الدین جلد ہفتم
صفحہ ۱۰۸

حقیقت نہیں حاصل یہ کہ احسان جو کی صورت میں ہوتا ہے اپنے مال کی ایسی طرح دینا کہ دینے والے کو نہ کوئی عوض منظور ہو نہ کچھ فائدہ اور جو دوسو اے خداوند کریم کے اور شخص سے سرزد ہوئی محال ہو البتہ اسکا احسان و انعام خلق پر خاص خلق کے نفع کے لیے ہے خدا سے تعالے کا فائدہ اس میں کچھ نہیں نہ کوئی غرض اسکی متعلق ہو اس صورت میں غیر کے اوپر جو احسان کا ہونا یا جھوٹ ہو یا تہا زو دوسرے میں جو احسان محال و متنع ہے جیسے سیاہی اور سفیدی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے خداوند کریم ہی جو اور احسان اور فضل و منت میں یگانہ ہو پس اگر طبیعت میں محبت محسن کی ہو کرتی ہو تو عارفانہ کو چاہیے کہ سوائے خدا سے تعالے کے اور کسی سے محبت نہ کرے اس واسطے کہ احسان دوسرے سے ہونا محال ہے صاحب احسان صرف خدا کی ذات ہو تو وہ ہی مستحق اس محبت کا بھی ہو دوسرا شخص جو احسان پر مستحق محبت ہو گا تو ایسی طرح ہو سکتا ہو کہ محبت کرنے والا احسان کے لئے اور حقیقت نہ جائتا ہو۔ اور تیسرا سبب لینے انسان کا محبت کرنا خود محسن سے گو اسکا احسان اپنے اوپر نہ ہو بھی طبیعتوں میں سو جو دوسرے شکر اگر کسی بادشاہ کی خبر تم کو پہنچے کہ وہ عابد اور عادل اور عالم جسم دل گوگون پر مہربان اور سب سے تہذیب و اخلاق پر آتا ہو اور تم سے وہ بہت دور ہو اور دوسرے بادشاہ کی خبر پہنچے کہ وہ ظالم اور شکر اور فاسق شریر گوگون کی چٹک کر اپنے والا ہو اور وہ بھی دور ہو تو تم کو اپنے دل میں ان دونوں میں فرق معلوم ہو گا کہ اول کی طرف دل کا میل پاوے اور دوسرے سے نفرت لینے اول سے محبت معلوم ہوگی اور دوسرے سے بغض باوجودیکہ اول کی خیر اور دوسرے کی شر تم نا پسند اور مایوس ہو اسوجہ سے کہ توقع ہونے لگے کہ وہ جانے کی نہیں تو یہ محبت محسن کی صرف اس نظر سے ہو کہ وہ محسن ہے نہ اس جہت سے کہ تم کو بھی کچھ دیتا ہو یہ سبب بھی مقتضی خدا سے تعالے کی محبت کا ہو بلکہ اس امر کو چاہتا ہو کہ سوائے اس کے اور کسی سے محبت نہ کیجاوے مگر اسی شرط پر کہ کسی سبب سے اسکو مگا و خدا سے تعالے کی طرف ہوا سلیے کہ سب کا محسن اور تمام اقسام خلق پر فضل و انعام کرنے والا وہی ہو کہ اول انکو ایجاد کیا اور پھر انکے اعضا کامل بنائے اور اسباب ضروری ہیکہ پھر انکی آسائش کے لیے ایسے اسباب کو پیدا فرمایا جنہیں حاجات کا شائبہ تھا گو وہ ضرورت کے شائبہ میں نہ تھے پھر اور زوائد سے زینت دی جو نہ ضرورت میں داخل تھے نہ حاجت میں اعضا ضروری سر اور دل اور جگر میں اور حاجت کے اعضا آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں ہیں اور زوائد جیسے ابرو کا کمان کی شکل ہونا اور سدرنی لب اور آنکھوں کا بادامی ہونا وغیرہ کہ ان سے کوئی حاجت متعلق نہیں صرف زینت مقصود ہے اور نعمت ضروری خارج از بدن انسان پانی اور غذا ہے اور حاجت کی مثال دوا اور گوشت اور میوے ہیں اور زوائد کی مثال دشتوں کی سنبری اور کلیوں اور چھوٹوں کی رنگارنگی اور لذتیں میووں اور غذاؤں کی کہ جنکے نہ ہونے سے کوئی ضرورت اور حاجت انسانی زائل نہیں ہوتی اور یہ تینوں اقسام کی نعمتیں ہر حیوان کے لیے موجود ہیں بلکہ ہر ایک نبات کے لیے بلکہ تمام اصناف خلق کے لیے عرش سے لیکر فرش تک یہ نعمتیں پائی جاتی ہیں پس معلوم ہوا کہ محسن وہی جو دوسرا شخص محسن کس طرح ہو سکتا ہو اگر کسی نے احسان کیا تو وہ بھی اسی کی قدرت کی حسانت میں ایک حسنہ ہو کہ وہی خالق حسن کا ہو اور وہی محسن اور احسان کا غرض کہ اس سبب سے بھی غیر سے محبت کر لی محض جہالت ہو اور جو شخص اس بات کو جانے لگا اس علت کے باعث بھی سوا خدا سے تعالے کے اور سے محبت نہ کر سکا اور جو صاحب لینے جہالت اور اہمال کے باعث مہربان ہو سوا جمال کے اور کوئی فائدہ محبت والے کو اس سے نہیں جیسا کہ مشہور ہے شعر گفت خاموش ہر آنکس کہ جامہ لے واروہ سپر کا پاسے نہ دوسرے ہزار نہ پیش پاسے اسکو ہم بیان ہی کر چکے کہ یہ بات بھی طبیعتوں کی سرشت میں داخل ہے اور جمال کی دو تہیں ہیں ایک ظاہری جو سر کی آنکھ سے سوچتا ہے اور ایک باطنی جو دل کی آنکھ اور بصیرت

بے نہایت میں جنکی شان یہ ہے کہ وہ کونش کے قطرہ در بحر علم ہے اور خلق کے معلومات محدود ہیں پس محدود اور لا انتہا میں کچھ بھی نسبت نہیں۔ اور صفت قدرت کو دیکھو تو وہ بھی کمال ہے اور عاجزی نقصان کی چیز ہے اور ہر ایک کمال اور عظمت اور بہا اور غلبہ اور استیلا محبوب ہے اور اسکا ادراک لذیذ یہاں تک کہ انسان حکایتوں میں شجاعت حضرت علی رضہ اور حضرت خالد رضہ اور اور شجاعوں کی شکر اور انکی قدرت و استیلا و اقران و امثال پر معلوم کر کے دل میں حرکت اور خوشی اور راحت ضرور ہی پاویگا صرف سننے کی لذت سے اس قدر خوشی ہوتی ہے جو دیکھنے کا تو کیا ذکر ہے اور یہ صفت کمال موجب محبت کی دل میں ہوتی ہے جو کہ جو کوئی شخص موصوف اس صفت سے ہے اسکو محبوب جانے پس اب تمام خلق کی قدرت کو خدا سے تعالیٰ کی قدرت کے مقابل کرنا چاہیے جو شخص قوت میں سب سے زیادہ ہے اور ملک بھی نہایت واسع رکھتا ہے اور ثروات کو سب سے زیادہ دباوے اور خباثت نفس کی بیخ کنی اور وں سے زیادہ بجا لاوے اور خود اپنے نفس کی سیاست اور دوسروں کی سیاست کا بھی جامع ہو ایسے شخص کی قدرت انتہا درج کی ہے جو کہ اسکی اپنے نفس کے بعض صفات پر آدمیوں سے چند لوگوں پر بعض امور میں قادر ہو کر تا ہے اور با انہیمہ اپنے نفس کے واسطے نہ موت کا مالک ہو تا ہے نہ حیات اور پھر اٹھنے کا نہ کسی طرح کے ضرر اور فائدے کا بلکہ اپنی آنکھ کی حفاظت اندھے ہونے سے اور زبان کی گونگا ہونے سے اور کان کی بہرا ہونے سے اور بدن کی بیماری سے بھی نہیں کر سکتا اور خشنی چیزیں کہ اس کے بس میں نہیں اور اسکا نفس اس سے اپنے لیے اور غیر کے لیے عاجز ہے اس کے شمار کی کچھ حاجت نہیں یہ سال تو ان اشیاء میں ہے جو مشق اسکی قدرت کے ہیں اور جو چیزیں کہ اسکی قدرت کے متعلق ہی نہیں جیسے آسمانوں کے ملکوت اور ستارے اور زمین اور آسکے پہاڑ اور سمندر اور ہوائیں اور بجلیاں اور معدنیات اور نباتات اور حیوانات اور دیگر جزا تو ان کے ایک ذرہ پر بھی قادر نہیں اور اپنے نفس پر اور غیر پر جو قدرت رکھتا ہے وہ بھی اس کے نفس کی طرف سے نہیں نہ اس کے نفس کے ساتھ قائم بلکہ خدا سے تعالیٰ اسکا اور اسکی قدرت و اسباب کا سبب کا پیدا کرنے والا ہے جس نے اسکو قادر کر رکھا ہے اگر وہ ایک چھڑ بڑے سے بڑے بادشاہ اور سب سے زبردست پر حیوانات میں سے مسلط کر دے تو چھڑ ہلاک کر دے غرض کہ بندے کو قدرت بدون عنایت سونے کے نہیں جیسا کہ خود روئے زمین کے سب میں بڑے بادشاہ ذوالقرنین کے باب میں ارشاد فرماتا ہے انا ملنا لہ فی الارض اس سے معلوم ہوا کہ تمام ملک و سلطنت صرف خدا سے تعالیٰ کے قادر کرنے سے انکو ملی تھی کہ ایک جزو پر زمین کے مالک تھا اور زمین تمام اجسام کی نسبت کر ایک ڈھیلے اور جو دلا تین کہ جسے آدمی بہرہ مند ہوتا ہے وہ سب ملکر اس ڈھیلے کی نسبت کر ایک کنکر ہیں اور وہ بھی خدا سے تعالیٰ کے فضل اور قدرت سے تصرف انسانی میں آتی ہے اس صورت میں محال ہے کہ کوئی بنیاد بنہ گمان انہی سے اس جہت سے محبوب جانا جاوے کہ وہ قدرت اور سیاست اور استیلا و تصرف اور کمال قوت رکھتا ہے اور خدا سے تعالیٰ سے یہ محبت نہ ہو حالانکہ جو وقت اس کے سوا کسی کو نہیں دہی جبار و قہار اور دانا اور قادر ہے آسمان اس کے اختیار میں ہیں اور زمین اور اسکی چیزیں اس کے قبضے میں تمام مخلوقات اسی کے پنچہ قدرت میں ہیں اگر سب کے سب کو ہلاک کر دے تو اسکی سلطنت اور ملک میں سے کوئی ذرہ کم نہیں ہوتا اور اگر ان جیسے لاکھوں پیدا کرے تو پیدائش سے عاجزی اور ماندگی اور اختراع میں کاہلی نہیں آتی اس صورت میں جو قدرت اور قادر ہے وہ اسی کے آثار قدرت میں سے ایک اثر ہے تو عظمت اور جلال اور کبریا اور تہر اور استیلا سب اسی کو شایان ہے پس اگر ممکن ہو کہ محبت کسی سے کمال قدرت کی جہت سے کیجاوے تو ایسی محبت کا مستحق بھی سوا خدا سے تعالیٰ قادر مطلق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور صفت عیبوں سے منزہ ہونے اور رذائل اور خباثت سے پاک ہونے کی جو موجبات محبت میں سے اور مقتضیات حسن جمال میں سے ہے اور باطنی صورتوں میں

کے جو اسکی شان

احسان کم و بیش ہوا کرتا ہے اور بہین لحاظ خدا سے اتنا لے نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ محبوب تر محبوبوں کا میرے نزدیک وہ ہے جو میری عبادت بدوں عطا کرے لیکن ربوبیت اپنا حق ادا ضرور کرتی ہے۔ اور زبور میں ہو کہ میں شخص سے ظالم ترک کوئی نہیں جو جنت یا دوزخ کے سبب میری پرستش کرے اگر میں جنت یا دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کیا اس بات کے شایان نہ تھا کہ کوئی میری اطاعت کرے اور حضرت عیسیٰ کا گذر عابدین کی جماعت پر ہوا جو لاغر ہو رہے تھے اور انھوں نے عرض کیا کہ ہم دوزخ سے خوف رکھتے ہیں اور جنت کی طمع آپ نے انکو فرمایا کہ تم مخلوق ہی سے ڈرتے ہو اور مخلوق ہی کے متوقع ہو اور ایک اور لوگوں پر جو گداز ہوا وہ بھی ڈبلے تھے انھوں نے عرض کیا کہ ہم خدا کی عبادت اسکی محبت اور تعظیم کے لیے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم واقع میں اللہ کے ولی ہو مجھکو تمھیں لوگوں میں رہنے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ خدا کی عبادت ثواب یا عذاب کے مارے کروں اور یہ ذات غلام کے موافق بنوں کہ اگر ڈر نہ ہو تو کام نہ کرے یا سریر مزدور جیسا ہو جاؤں کہ اگر مزدوری نہ دیا جائے تو کچھ نہ کرے اور یہ مضمون حدیث شریف میں بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جیسے بڑا مزدور کہ اگر اجرت نہ پاوے تو کام نہ کرے اور نہ ایسا ہو جیسا بڑا غلام کہ اگر خوف نہ ہو تو کام نہ کرے۔ باقی رہا پانچواں سبب محبت کا یعنی مناسبت اور ہم شکل ہونا پس اسکو بھی محبت میں دخل ہوا کیونکہ جو چیز جسکے مشابہ ہوتی ہے وہ اسی کی طرف کھینچی ہو دیکھو اسی باعث سے لڑکا لڑکے سے الفت کرتا ہے اور بڑا بڑے سے اور ہمارے اپنے جنس سے اور جو اپنی شتم کا نہیں ہوتا اس سے نفرت کرتا ہے عالم کو عالم سے زیادہ انس ہوتا ہے حریفہ والے سے اتنا نہیں ہوتا تا جرون کو تا جرون سے زیادہ الفت ہوتی ہے کہ اتنی کسانوں سے نہیں ہوتی اور یہ ایک بات ایسی ہے کہ تجربہ سکا شاہد ہے اور اخبار و آثار سے بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ اسکا بیان ہم باب آداب محبت میں لکھ چکے ہیں جان خدا کی راہ میں بھائی چارے کا ذکر ہو جسکا دل چاہے وطن دیکھ لے۔ اور جب مناسبت سبب محبت کا ٹھہری تو اب معلوم کرنا چاہیے کہ مناسبت کبھی تو ظاہر کی بات میں ہوتی ہے جیسے لڑکے کی مناسبت لڑکے سے کہ لڑکپن میں دونوں کو مناسبت ہو اور کبھی کسی خفیہ امر میں مناسبت ہوتی ہے کہ اسپر اور دن کو و قوت نہیں ہوتا جیسے دو شخصوں میں اتفاقاً اتحاد ہو جاتا ہے کہ نہ انھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے نہ کچھ مال کی طبع وغیرہ ہوتی ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ الارواح جنود مجنۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اخلفت اس حدیث میں تعارف سے غرض تناسب ہے اور تناکر سے غیر تناسب۔ حاصل یہ کہ یہ سبب بھی مقتضی خدا سے تقائے کی محبت کا ہے کہ بندے میں اور امین مناسبت باطنی ہوتی ہے نہ کہ صورت و شکل ایک سی ہو بلکہ وہ مناسبت ایسے امور باطنی میں ہوتی ہے کہ بعض انہیں سے کتابوں میں لکھے جاسکتے ہیں اور بعض ممکن نہیں کہ لکھے جاسکیں بلکہ انکو پردہ غیرت ہی میں مخفی رہنے دینا ٹھیک ہے تاکہ اسکا ان طریق معرفت جبکہ طریقت پروری کر چکیں تو خود ان اس پر مطلع ہو جائیں پس جو مناسبت قابل لکھنے ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا قرب خدا سے تقائے سے ان صفات میں ہو چکے لیے اقتدا کا علم ہو اس طرح کہ مخلوق باخلاق اللہ اور یہ امر اسی طرح ہے کہ کچھ صفات جو اوصاف انبی ہیں انکو حاصل کیا جاوے۔ مثلاً علم اور نیکی اور احسان اور لطفت اور دوسروں کو خیر کا پہنچانا اور خلق پر رحم کرنا اور انکو نصیحت کرنا اور حق بات کی ہدایت کرنی اور باطل سے منع کرنا وغیرہ مکارم مشرعی سمجھنے کے ہر ایک انہیں سے بندے کو قرب الہی سے بہرہ ور کرتی ہے نہ اس اعتبار سے کہ قرب مکانی ہو بلکہ قرب صفات کی رو سے ہو جاتا ہے اور جس مناسبت کا ذکر کرنا جائز نہیں اور کتابوں میں نہیں لکھی جاسکتی وہ وہی مناسبت خاص ہے کہ جو صرف آدمی میں پائی جاتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے

اسکی اصل
محبت نہیں
فی الیٰ ۱۲ میں
لشکر میں کچھ
تو جہ نہیں
آتش ہوا
بہم الفت
کئی میں
چنانچہ
میں میں
وہ جانچیں
۱۱ اور پڑھیں
مع انصاف
کو اس کے
اشکلات

اس قول خداوندی میں ویسا تو تک من الروح قل الروح من امر ربی اس میں بیان فرمایا کہ روح امر ربانی ہو خلق کی عقل کی حد سے خارج اور اس سے واضح تر دوسری آیت میں فاذا سویتہ و فخت فیہ من روحی اور اسی وجہ سے اسکو فرشتوں سے مجیدہ کرایا اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس آیت میں انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اسلئے کہ آدمی مستحق خلافت الہی کا صرف اسی مناسبت سے ہوا ہو اور اسی کی طرف رمز ہو اس حدیث شریف میں ان الله خلق آدم علی صورۃ اس سے کوتاہ اندیشوں نے گمان کر لیا کہ صورت تو نام اسی شکل کا ہو جو ظاہری اور مدبرک بالحواس ہو اسی لیے خدا کو دوسری اشیاء سے تشبیہ دی اور جسم اور صورت گڑھ لیے معاذ اللہ اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہو اس حدیث قدسی میں کہ جناب احدیث نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ الہی یہ کیسے ہو سکتا ہے حکم ہوا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اسکی عیادت نہ کی اگر تو اسکی بیمار پرسی کرتا تو مجھ کو اسکے پاس پاتا۔ اور یہ مناسبت جب ظاہر ہوتی ہے جب فوضون پر قائم ہو کر آدمی نوافل پر عیادت کرے جیسا کہ حدیث قدسی میں مذکور ہے لا یرال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اجبہ فاذا اجبہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یر بہ و لسانہ الذی ینطق بہ اور یہ مقام ایسا ہے کہ شہد نیز قلم کی باگ کو یہاں روکنا واجب ہو اسلئے کہ لوگ اس بات سے بہت شرف ہو گئے ہیں بعضے کوتاہ فہم تو تشبیہ ظاہر کی طرف جھک پڑے اور بعضے مشرف عالی مناسبت سے بھی بڑھ گئے اور اتحاد کے قائل ہوئے کہ خدا سے تقاضے بندہ سے میں حلول کر جاتا ہوں یہاں تک کہ بعضوں نے انا الحق زبان سے نکالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں نصار نے جھک گئے کہ انکو خدا کہنے لگے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عالم ناسوت نے لباس لاہوت دربر کیا اور عیسیٰ اس بات کے قائل ہوئے کہ ناسوت اور لاہوت متحد ہیں مگر جن لوگوں پر تشبیہ و تمثیل کا محال ہونا اور اتحاد اور حلول کا متعین ہونا ہوا گیا ہو اور باوجود اسکے امر واقعی اور حقیقی بھی جانتے ہیں تو ایسے لوگ کم ہیں اور شاید حضرت ابو الحسن نوری رحمہ اللہ اسی مقام کوتاہ کرتے تھے کہ انکو ایک شعر سے وجد غالب ہو گیا جسکا ترجمہ یہ ہے **مرا عشق بہر دم بنزلے ست نزول چکر ان نزول بہر** حیرت اند جملہ عقل بہ آس شعر سے آپ کو اتنا وجد ہوا کہ اسی حال میں برابر جگہ نیشاں میں دوڑتے پھرتے تھے تو کوئی گئی تھی مگر اسکی جڑیں باقی تھیں اُن سے آپ کے پاتوں چر گئے اور دم کر آئے اور اسی میں آپ کا وصال ہوا عرض کیے مناسبت بھی اسباب محبت میں سے بہت بڑا سبب ہو اور سب سے زیادہ قوی اور عمدہ اور عید تر ہو اور اسکا وجود بہت کم ہے پس ان پانچوں اسباب کو دیکھو تو خدا سے تقاضے میں حقیقہ جمع ہیں اور سب کے سب اعلیٰ درجات میں ہیں نہ ادنیٰ میں اس صورت میں اگر باب بصیرت کے نزدیک قابل پذیرائی صرف محبت الہی ہی ہو سکتی ہو جیسے کہ اندھون کے نزدیک غیر الہی کی محبت کا وجود نہ ہو پھر خلق میں سے اگر کوئی شخص انہیں کے ایک سبب کی محبت سے بھی محبوب ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرا بھی اس سبب میں شریک ہو تو وہ بھی محبوب ہو اور شرکت محبت کے باب میں نقصان ہو اور محبوب کے کمال سے اعراض اور کوئی وجہ منجوب اس طرح گاہیں کہ حسین کوئی شخص بکتا ہو اور اسکا شریک بنایا جاوے اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو اسکے لیے شریک کا پایا جانا خالی امکان سے نہیں مگر خداوند کریم جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہو جو نہایت درجے کی جلال اور جمال کی ہیں اسکا شریک انہیں نہ تو کوئی بافضل تر اور نہ آگے کو ممکن اس سے معلوم ہوا کہ اسکی محبت میں شرکت نہیں ہو سکتی اسی جہت سے اسکی محبت میں نقصان کو بھی دخل نہیں ہو سکتا جیسے کہ شرکت کو اسکی صفات میں براہ نہیں اب ثابت ہوا کہ اصل محبت اور کمال محبت کا مستحق وہی ہے کہ حسین سرگز دو سرے کو شرکت نہیں ہو سکتا **ابان** اس باب میں کہ سب سے اعلیٰ اور اشرف لذت معرفت الہی اور اسکے دیدار کی ہو اور ممکن نہیں کہ اسپر کسی لذت کو ترجیح ہو مگر اسی شخص کے نزدیک جو اس لذت سے محروم ہو جانا چاہیے کہ لذتین تابع اور اکات کی ہیں اور انسان

اس آیت میں ویسا تو تک من الروح قل الروح من امر ربی اس میں بیان فرمایا کہ روح امر ربانی ہو خلق کی عقل کی حد سے خارج اور اس سے واضح تر دوسری آیت میں فاذا سویتہ و فخت فیہ من روحی اور اسی وجہ سے اسکو فرشتوں سے مجیدہ کرایا اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس آیت میں انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اسلئے کہ آدمی مستحق خلافت الہی کا صرف اسی مناسبت سے ہوا ہو اور اسی کی طرف رمز ہو اس حدیث شریف میں ان الله خلق آدم علی صورۃ اس سے کوتاہ اندیشوں نے گمان کر لیا کہ صورت تو نام اسی شکل کا ہو جو ظاہری اور مدبرک بالحواس ہو اسی لیے خدا کو دوسری اشیاء سے تشبیہ دی اور جسم اور صورت گڑھ لیے معاذ اللہ اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہو اس حدیث قدسی میں کہ جناب احدیث نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ الہی یہ کیسے ہو سکتا ہے حکم ہوا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اسکی عیادت نہ کی اگر تو اسکی بیمار پرسی کرتا تو مجھ کو اسکے پاس پاتا۔ اور یہ مناسبت جب ظاہر ہوتی ہے جب فوضون پر قائم ہو کر آدمی نوافل پر عیادت کرے جیسا کہ حدیث قدسی میں مذکور ہے لا یرال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اجبہ فاذا اجبہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یر بہ و لسانہ الذی ینطق بہ اور یہ مقام ایسا ہے کہ شہد نیز قلم کی باگ کو یہاں روکنا واجب ہو اسلئے کہ لوگ اس بات سے بہت شرف ہو گئے ہیں بعضے کوتاہ فہم تو تشبیہ ظاہر کی طرف جھک پڑے اور بعضے مشرف عالی مناسبت سے بھی بڑھ گئے اور اتحاد کے قائل ہوئے کہ خدا سے تقاضے بندہ سے میں حلول کر جاتا ہوں یہاں تک کہ بعضوں نے انا الحق زبان سے نکالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں نصار نے جھک گئے کہ انکو خدا کہنے لگے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عالم ناسوت نے لباس لاہوت دربر کیا اور عیسیٰ اس بات کے قائل ہوئے کہ ناسوت اور لاہوت متحد ہیں مگر جن لوگوں پر تشبیہ و تمثیل کا محال ہونا اور اتحاد اور حلول کا متعین ہونا ہوا گیا ہو اور باوجود اسکے امر واقعی اور حقیقی بھی جانتے ہیں تو ایسے لوگ کم ہیں اور شاید حضرت ابو الحسن نوری رحمہ اللہ اسی مقام کوتاہ کرتے تھے کہ انکو ایک شعر سے وجد غالب ہو گیا جسکا ترجمہ یہ ہے **مرا عشق بہر دم بنزلے ست نزول چکر ان نزول بہر** حیرت اند جملہ عقل بہ آس شعر سے آپ کو اتنا وجد ہوا کہ اسی حال میں برابر جگہ نیشاں میں دوڑتے پھرتے تھے تو کوئی گئی تھی مگر اسکی جڑیں باقی تھیں اُن سے آپ کے پاتوں چر گئے اور دم کر آئے اور اسی میں آپ کا وصال ہوا عرض کیے مناسبت بھی اسباب محبت میں سے بہت بڑا سبب ہو اور سب سے زیادہ قوی اور عمدہ اور عید تر ہو اور اسکا وجود بہت کم ہے پس ان پانچوں اسباب کو دیکھو تو خدا سے تقاضے میں حقیقہ جمع ہیں اور سب کے سب اعلیٰ درجات میں ہیں نہ ادنیٰ میں اس صورت میں اگر باب بصیرت کے نزدیک قابل پذیرائی صرف محبت الہی ہی ہو سکتی ہو جیسے کہ اندھون کے نزدیک غیر الہی کی محبت کا وجود نہ ہو پھر خلق میں سے اگر کوئی شخص انہیں کے ایک سبب کی محبت سے بھی محبوب ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرا بھی اس سبب میں شریک ہو تو وہ بھی محبوب ہو اور شرکت محبت کے باب میں نقصان ہو اور محبوب کے کمال سے اعراض اور کوئی وجہ منجوب اس طرح گاہیں کہ حسین کوئی شخص بکتا ہو اور اسکا شریک بنایا جاوے اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو اسکے لیے شریک کا پایا جانا خالی امکان سے نہیں مگر خداوند کریم جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہو جو نہایت درجے کی جلال اور جمال کی ہیں اسکا شریک انہیں نہ تو کوئی بافضل تر اور نہ آگے کو ممکن اس سے معلوم ہوا کہ اسکی محبت میں شرکت نہیں ہو سکتی اسی جہت سے اسکی محبت میں نقصان کو بھی دخل نہیں ہو سکتا جیسے کہ شرکت کو اسکی صفات میں براہ نہیں اب ثابت ہوا کہ اصل محبت اور کمال محبت کا مستحق وہی ہے کہ حسین سرگز دو سرے کو شرکت نہیں ہو سکتا **ابان** اس باب میں کہ سب سے اعلیٰ اور اشرف لذت معرفت الہی اور اسکے دیدار کی ہو اور ممکن نہیں کہ اسپر کسی لذت کو ترجیح ہو مگر اسی شخص کے نزدیک جو اس لذت سے محروم ہو جانا چاہیے کہ لذتین تابع اور اکات کی ہیں اور انسان

بست سی قوتوں اور طبیعتوں کا جامع ہو اور ہر ایک قوت و طبیعت کے لیے ایک لذت جدا گانہ ہر لذت حصول مقتضائے طبع کا جسکے لیے ہر ایک قوت مخلوق ہر اسکی لذت کھلتا ہو اسلیے کہ انسان میں یہ قوتیں بنے غائرہ تو پیدا ہی نہیں ہوتے ہر ایک قوت و طبیعت ایک ایسے امر کے لیے بنی ہو جو اسکا مقتضائے طبع ہو مثلاً طبیعت غضب نشنی اور انتقام کے لیے پیدا ہوئی ہو تو ضرور ہر اسکی لذت غلبہ اور ترقی اسکی ہو جو اسکا مقتضائے طبع ہو اور قوت خواہش طعام تحصیل غذا کے لیے مخلوق ہوئی ہو جس سے کہ بقا اسے ہو تو اسکی لذت اسی غذا کے لینے میں ہوگی جو اسکا مقتضائے طبع ہو اسی طرح لذت سنے اور دیکھنے اور سونگھنے کی ایسی ہی چیزیں سے ہوگی جو اسکا مقتضائے طبع ہوں پس ان قوتوں میں کوئی قوت ایسی نہیں کہ جسکو اپنے مدارکات سے بچ اور لذت نہتی ہو اسی طرح دل میں ایک قوت ہو جسکو نورانی کتب ہیں جسکے باب میں خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو انھن شرح الصدورہ لا سلام فو علی نور من ربہ اور اسکو عقل اور بصیرت باطنی اور نور ایمان اور نور حق بھی کہتے ہیں اور اسکے ناموں میں مشغول ہونے سے کچھ غرض نہیں کہ ہر ایک کی جدا جدا اصطلاح ہو اور کم عقل یہ کہاں کرتے ہیں کہ ان کے اختلاف سے معنی میں اختلاف ہو اسلیے کہ وہ لوگ الفاظ ہی سے معنی کے نکالنے کے پابند ہیں حالانکہ یہ بات امر واجب کے عین ہے ہر حال دل میں ایک ایسی صفت ہو جس سے کہ اسکو تمام بدن سے تیز ہو اسی صفت سے دل ان باتوں کو دریافت کرتا ہو جو نہ مشغیل ہیں نہ محسوس مثلاً عالم کا پیدا ہونا یا اسکا محتاج ہونا ایک خالق مدبر حکیم و قدیم کی طرف جو صفات الہیہ کے ساتھ موصوفی اور ہم اس صفت قلبی کا نام عقل رکھتے ہیں بشرطیکہ کوئی شخص عقل سے وہ قوت نہ سمجھے جس سے کہ ادراک طریقہ مجاہدہ اور ہنگام ہوتا ہو کیونکہ بالفعل عقل انھیں معنوں میں مشہور ہو اور اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے عقل کو بڑا کہا ہو ورنہ جو صفت انسان کی اسکا باعث بہائم سے متمیز ہو اور معرفت الہی کو اس سے دریافت کرے وہ تو بڑی عمدہ صفت ہو اسکو تو بڑا کہنا ہی نہ چاہیے اور یہ قوت اسی لیے پیدا ہوئی ہو کہ اسکے باعث سب امور کی حقیقت معلوم ہو تو اسکا مقتضائے طبع معرفت اور علم ہو اور یہی اسکی لذت ہو جیسے اور قوی کا مقتضائے طبع اسکے حق میں لذت ہو اور اس بات میں بھی کچھ شک نہ نہیں کہ علم و معرفت میں لذت ضرور ہو یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی اور نے کسی چیز کا عالم اور غارف کھلتا ہو وہ خوش ہوتا ہو اور جو چیل کی طرف منسوب کیا جاتا ہو گو کسی امر حقیر ہی میں ہو تو ناخوش ہوتا ہو دیکھو آدمی اگر کوئی حقیر چیز پائی جانتا ہو تو اس سے فخر اور بڑائی کرنے میں صبر نہیں کرتا مثلاً جو سطح کھیلنا جانتا ہو اور یہ ادنی بات ہو مگر باوجود اسکی خست کے اسکی تعلیم سے جب نہیں رہتا اور جو کچھ جانتا ہوتا ہو سپہر زبان چل ہی جاتی ہو اور یہ اسی لیے ہو کہ لذت اسکے جاننے کی بہت ہوتی ہو اور اسکے علم کو اپنی ذات کا کمال سمجھتا ہو اور وجہ یہ ہو کہ علم سب صفات ربوبیت میں سے اخص ہو اور انتہائے کمال ہو اور اسی لیے جب کسی شخص کی تعریف کا اور کثرت علم کی کیجاتی ہو تو طبیعت کو راحت ہوتی ہو کیونکہ نہ شاکہ سننے سے اپنے علم اور ذات کے کمال کا وقوف ہوتا ہو اسی عجیب کرتا ہو اور لذت پاتا ہو پھر علم زراعت اور دشت کی اتنی لذت نہیں جتنی سیاست ملک و تدبیر سلطنت اور امور خلق کے جاننے کی ہو اور نہ لذت علم نحو اور شعر کی ایسی ہی جیسے خدا سے تعالیٰ اور اسکے فرشتوں اور اسرار آسمان و زمین کے علم کی ہو بلکہ اصل یہ ہو کہ لذت علم کی بقدر شرف علم کے ہوتی ہو اور شرف علم بقدر شرف معلوم کے ہوتا ہو یہاں تک کہ جو شخص لوگوں کے باطن کے حالات دریا کر کے لوگوں سے کہتا ہو اس میں بڑا مزہ پاتا ہو اور اگر معلوم نہیں ہوتے تو اسکی طبیعت چاہتی ہو کہ انکو متاثر کرے پھر اگر شہر کے رئیس کے دل کا حال اور اسکی ریاست کی تدبیر پر واقف ہو تو یہ امر اسکے نزدیک کسانوں اور نور باقون وغیرہ غریبوں کے باطن کا حال معلوم ہونے کی نسبت کر زیادہ عمدہ اور لذت مند معلوم ہوگا اور اگر رئیس سے بڑھ کر وزیر کے حالات کا علم ہوگا اور اسکی تدبیر وزارت پر واقفیت ہوگی تو یہ رئیس کے اسرار جاننے کی نسبت کرا چھا جانیکا اور اگر بادشاہ کے باطن کا حال معلوم ہوگا جو وزیر سے بھی بڑھ کر ہو تو

لذت
جسکا جسکا
سب کوں با
اسکے
سکائی ہو
سہ اجاب
میں ہو
بکشت

وزیر کے حالات سے بھی زیادہ تراجم معلوم ہوگا اور اس امر پر تعریف چاہنی اور حرص اور بحث بہت اچھی معلوم ہوگی اور یہی ذکر زیادہ عجیب ہے
اسی لیے کہ اس میں لذت زیادہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ معارف میں سے لذت تروہ میں جو اشرف ہیں اور انکا شرف بحسب معلوم کے شرف کے
ہو نہیں اگر معلومات میں کوئی چیز سب میں اشرف اور اعلیٰ اور اجل اور اکرم ہو تو ظاہر ہے کہ اسکا علم سب معلوم سے بیشک لذت تروہ
اور اشرف اور اطیب ہوگا آپ سمجھ کوئی بتا دے کہ جس شخص نے سب اشیا کو پیدا کیا اور تکمیل کی اور انکو زینت دی اور نئے سرے سے
بنایا اور دوبارہ بھی بنایا اور انکا مدبر اور منتظم وہی ہو اس سے زیادہ تر بڑھ کر کون سی چیز موجود ہے جو اشرف اور اعلیٰ اور اجل اور
اعظم ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب احدیت کے سوا کوئی اور دربار اس طرح کا ہو کہ ملک اور کمال اور جمال اور جلال میں سب سے زیادہ
وہی دربار ہو جسکے مبادی جلال اور عجائب احوال میں وصف و اصفون کا قاصر ہو شعری صانے کو کمال و عز و جلال پر درناش
زبان ناطقہ لال پس اگر تم کو ان امور میں شک نہیں تو اس بات میں بھی شک نہ کرنا چاہیے کہ اسرار ربوبیت اور انتظام امور
آئینہ پر واقف ہونا جو محیط تمام موجودات پر ہیں اقسام معارف میں سب سے بڑھ کر ہے اور او معارف کی نسبت کر لذت اور عمدہ اور
اشرف ہے یہی واقفیت ایسی ہے کہ جب نفس کو ہو جاوے تو اپنا کمال اور جمال سمجھنا اسکو زیبا ہو اور اس سے خوش ہونا اور راحت
پانا بجا اس بیان سے معلوم ہوا کہ علم لذت میں اور علوم میں لذت تروہ خدا سے تعالیٰ اور اس کے صفات اور افعال کا علم اور جو تہ سیر
کہ وہ اپنی مملکت میں عرش سے لیکر فرش تک کرتا رہتا ہے اسکا علم جو پس اس سے صاف سمجھنا چاہیے کہ معرفت کی لذت اور لذتوں
کی نسبت کر مثل لذت مشہوت اور غضب اور تمام حواس کی لذتوں کے فائق تر ہے اس لیے کہ لذات میں اول نوع کا اختلاف ہے مثلاً
لذت جماع اور ہر اور لذت مصلع اور معرفت کی لذت اور ہر اور ریاست کی اور دوسرے یہ کہ انہیں کمی بیشی کا اختلاف ہوتا ہے جیسے
جماع سے ایک شخص مجرد کامل الشہوت اور حرص کو لذت زیادہ ہوگی اور سست کو سستی نسبت کم ہوگی اسی طرح جو شخص نہایت درجے کا
خوبصورت ہو اسکی طرف دیکھنے سے اور لذت ہوگی اور جو شخص جمال کم رکھتا ہو اسکی طرف دیکھنے سے اور لذت کی قوت اور
زیادتی کی پہچان یہ ہے کہ اسے ہوتے دوسری لذت کو اختیار نہ کرے مثلاً اگر کسی شخص کو اختیار دیا جاوے کہ یا اچھی صورت تاکتارہ
یا خوشبو سونگھ کر اور وہ صورت اول پسند کرے تو معلوم ہوگا کہ اسے نزدیک دیدار خوبصورت کا خوشبو کی نسبت کر زیادہ لذت ہے اسی طرح
اگر کھانا موجود ہو اور وقت کھانے کا بھی ہو اور شرط پنج کھیلنے والا غذا کو ترک کر کے کھیل ہی میں مصروف رہے تو جانا جائیگا کہ شرط پنج
میں مات دینے کی لذت اسے نزدیک غذا کی لذت سے بڑھ کر ہے غرض کہ یہ علامت ایک سچی کسوٹی ہے اس سے لذتوں کی ترجیح خوب معلوم
ہوتی ہے اب ہم پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ لذات کی دو قسم ہیں ایک ظاہری جیسے حواس خمسہ کی لذات دوسری باطنی
جیسے ریاست اور غلبہ اور بزرگی اور علم وغیرہ کی لذات یہ لذت نہ آنکھ کو ہونے کا نہ کونہ ناک کو نہ ذائقہ اور لمس کو اور باطنی لذات نسبت
ظاہری لذات کے اہل کمال پر غالب تر ہوتے ہیں مثلاً اگر کسی کو اختیار دیا جاوے کہ حریر اور مرغ اور طلا کی لذت اختیار کرے یا ریاست
اور غلبہ اور دشمنوں کا زیر کرنا پسند کرے تو وہ شخص اگر سست ہمت مردہ دل پیٹ کا کتا ہو گا تب تو گوشت اور حلو اختیار کرے گا اور اگر لذت بہت
اور عقل کا پورا ہوگا تو ریاست پسند کرے گا اور بھوکا رہنا اور ضروری غذا سے بھی چند روز صبر کر لینا اسپر آسان ہوگا تو ریاست کو ترجیح
دینے سے سمجھا جائیگا کہ لذت ریاست اسے نزدیک عمدہ غذاؤں سے لذت تروہ بان جو ناقص کہ اسے سانی باطنی ابھی پورے نہیں ہو
جیسے لڑکا اور کم عقل جسکی قوت باطنی جاتی رہی ہو وہ کھانے کی چیزوں کی لذت کو ریاست کی لذت پر ترجیح دے گا اور جیسے کہ اس شخص پر
کہ جو حالت کر کہیں اور کم عقلی سے بری ہو لذت ریاست اور کراست غالب تر ہوتی ہے اسی طرح لذت معرفت اتنی اور مطالعہ جمال حضرت
ربوبیت اور سیر اسرار امور آہی کی لذت ریاست کی نسبت کو جو خلق پرستولی ہے بہت زیادہ ہے اس لذت کو اس آیت سے لغیر کرتے ہیں

کہنے کی نہیں جو چکھے سو جانے ہاں طالب علم اگر چہ طلب معرفت امور آئینہ میں معرّف نہیں ہوتے تب بھی اس لذت کی بو اُنکے مشام جان میں پور پختی ہو جسوقت مشکلات اور شہوات اپنی شکست ہوتے ہیں جنکے حل ہونے کے لیے اُنکو کمال حرص ہوتی ہو کیونکہ اُنکا شکست ہونا بھی ایک طرح کی معرفت اور علم میں داخل ہو اُنکے معلومات ایسے شریف نہیں جیسے معلومات معرفت الہی ہوتے ہیں مگر جو شخص اپنی فکر کو معرفت خدا سے پاک میں دیر تک رکھتا ہو اور اسرار ملک الہی میں سے اُسپر کچھ شہم بھی شکست ہو جاتا ہو تو اُس سے اس قدر خوش ہوتا ہو کہ پھولا نہیں سماتا اور مارے خوشی کے اُڑا جاتا ہو اور تعجب کرتا ہو کہ میرا نفس کیسے ثابت رہا اور اس امر کا تحمل ہوا اور یہ ایسی چیز ہے کہ بدون ذوق اسکا ادراک نہیں ہو سکتا کہنے سے اسمیں فائدہ کم ہوتا ہو پس اس قدر بیان سے تمکو معلوم ہوا ہوگا کہ معرفت خدا سے پاک سب اشیاء سے لذتیز تر ہو اور یہ کہ کوئی لذت اُس سے زیادہ نہیں اور اسی لیے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اُنکو خدا سے تعالیٰ سے نہ خوف و دوزخ روکے نہ توقع جنت تو ایسے لوگوں کو دنیا کس طرح روک سکتی ہو اور اسی طرح حضرت معز بن کھنیز کے بعض مریدوں نے اُن سے سوال کیا کہ اے ابو عوف آپ ارشاد فرما دیں کہ کون سی چیز نے آپ کو عبادت کی ترغیب دی اور خلق سے علیحدہ کیا آپ چپ ہو رہے اُس نے کہا کہ موت کی یاد نے آپ کا یہ حال کیا ہو آپ نے فرمایا کہ موت کی کیا اصل ہو اُس نے پوچھا کہ قبر پر برزخ کی یاد سے ایسے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بے اصل ہیں اُس نے کہا کہ دوزخ کے خوف اور جنت کی توقع نے ایسا کیا ہو آپ نے فرمایا کہ اُنکی بھی کچھ اصل نہیں یہ سب چیزیں ایک بادشاہ کے قبضے میں ہیں کہ اگر اُسکو چاہو تو یہ سب باتیں تمکو بھلا دے اور اگر تم میں اور اسمیں معرفت ہو جاوے تو پھر ان سب سے بچاوے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں ہو جب تم کسی جوان کو خدا سے تعالیٰ کی جستجو میں فریفتہ دیکھو تو جان لو کہ اُس نے اُسکو اور سب چیزوں سے غافل کر دیا اور بعض شیعوں نے حضرت بشیر بن الحارث رحمہ کو خواب میں دیکھا اُس نے پوچھا کہ ابو نصر تیار اور عبد الوہاب وراق رحمہ کیا حال ہو آپ نے فرمایا کہ میں نے اُنکو اسوقت خدا سے تعالیٰ کے سامنے کھاتے پیتے چھوڑا ہو اُس شخص نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہو کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مجھے کھانے پینے کی طرف رغبت کم ہو اس لیے مجکو ایسا دیدار مرحمت فرمایا۔ اور علی بن النوفل رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل کیے گئے کہتے ہیں کہ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ستر خان پر بیٹھا ہو اور دو فرشتے اُس کے دونوں طرف ہیں انواع و اقسام کے میوے اُنکو کھلا رہے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے لوگوں کی صورتیں پہچانتے ہیں اور بعض کو اندر کر دیتے ہیں اور بعض کو واپس کرتے ہیں پھر میں اُن سے خطیرہ قدس کی طرف آگے بڑھ گیا وہاں سرائقات عرش میں ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف تاک لگا ئے ہوئے ہو اور کسی طرف نہیں دیکھتا میں نے رضوان رحمہ پوچھا کہ یہ کون شخص ہو کہا کہ معروف کرخی رحمہ ہیں کہ جنھوں نے خدا کی عبادت نہ خوف آتش سے کی نہ بتوقع جنت بلکہ صرف اسکی محبت سے کی اللہ تعالیٰ نے اُنکو قیامت تک اپنی طرف دیکھنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ دونوں شخص دوسرے بشیر بن الحارث اور احمد بن حنبل رحمہ ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو آج اپنے نفس میں مشغول ہو گا وہ کل کو بھی اسی میں مصروف رہے گا اور جو آج خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو گا وہ کل کو بھی اسی کے ساتھ مشغول رہے گا اور حضرت سفیان ثوری رحمہ نے حضرت رابعہ بصری رحمہ سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہو اُنھوں نے فرمایا کہ میں نے اسکی عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کی اور نہ جنت کے اشتیاق سے تاکہ میرا حال برے مزدور کا سا ہو بلکہ عبادت صرف اسکی محبت اور اشتیاق کے باعث کی ہو اور محبت کے باب میں اُنھوں نے کچھ شرف فرمائے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے قطعاً ایک تو عشق کے باعث ہو مجھے جسے دداد دے دے اس سے کہ شایان محبت ہو تو الف عشق ہی سے ہر مری یہ کیفیت یاد میں تیری سد اغیر سے میں ہوں یک سوہ اور جس حُب کا لالچ ہو تو

زیادہ کامل کی طرف دیکھنے سے زیادہ لذت ہوتی ہے دوسرے محبت اور خواہش اور عشق کا غالب ہونا کہ عاشق زار کو جو لذت ہوگی وہ کم محبت والے کو نہ ہوگی تیسرے اور اک کامل ہونا کہ اگر محبوب کو نزدیک سے بے پردہ خوب چاندنی میں دیکھیں گے تو لذت زیادہ ہوگی بخلاف اس صورت کے کہ اندھیرے میں یا پردہ باریک کی آڑ میں یا دور سے دیکھے اسی طرح پاس لٹینا اور کپڑے کا حجاب ہونا وہ مزہ نہیں دیتا جو حالت ہرہنگی میں دیتا ہے جو تھے موانع اور دل کے پریشان کرنے والے ترددات کا برطرف ہونا مثلاً ایک شخص تندرست فارغ البال بے تردد اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو جو کیفیت اسکو ہوگی وہ اسکو نہ ہوگی جو حالت خوف میں ہے معشوق کو دیکھتا ہے یا بیمار و دسیدہ یا اسکا دل کسی ایسے تردد میں مبتلا ہے کہ کیفیت دیدار اچھی طرح محسوس نہیں کرتا بے غرض کہ ایک عاشق جسکا عشق ضعیف ہو وہ اپنے معشوق کی طرف باریک پردے کی آڑ سے فاصلے سے دیکھتا ہے اس طرح کہ اسکی ہمت کی ہمت اچھی طرح نہیں سمجھتی اور اس پر یہ ہو کہ اس عاشق کے گرد بچھو اور سانپ وغیرہ موزیات جمع ہیں کہ اسکو کاٹ رہے ہیں اور اس کے دل کو پرانندہ کرتے ہیں تو طاہر ہے کہ اس شخص کو کچھ نہ کچھ تو لذت اپنے معشوق کے دیدار کی ہوگی لیکن اگر اس پر کایک ایسی حالت آ جاوے کہ جس سے فاصلہ بھی برطرف ہو جاوے اور پردہ بھی اٹھ جاوے اور موزیات برطرف ہو جائیں اور چاندنی بھی خوب ہو جاوے اور شخص تندرست بے فکر رہ جاوے اور ثبوت قوی اور شدت عشق کا ہجوم اس قدر ہو کہ نہایت درجہ پر پہنچ جاوے تو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی لذت کا کیا حال ہوگا اور پہلی حالت کو اس دوسری سے کیا نسبت ہوگی اسی طرح لذت معرفت کو لذت دیدار کی طرف نسبت سمجھنا چاہیے یعنی پردہ باریک تو بدن انسان ہے اور سانپ بچھو وغیرہ شہوات ہیں جو انسان پر مسلط ہیں مثل بھوک پیاس غضب غم و اندہ وغیرہ اور ضعف شہوت و محبت یہ ہو کہ دنیا میں نفس مشوق ملاوٹ کا کام رکھتا ہے اور لذت عرفان میں ناقص ہے اور اسفل اسفلین کی طرف راغب جیسے لڑکا باعٹ چڑیا سے کھیلنے کے لذت رشتا کے بڑھنے سے قاصر ہوتا ہے پس عارف اگرچہ دنیا میں اسکی معرفت قوی ہوتا ہے مگر وہاں سے خالی نہیں ہوتا اور خالی ہونا ان ترددات سے البتہ ناممکن ہے ان بعض اوقات یہ موانع کسی صورت میں ضعیف ہو جاتے ہیں اسوقت جمال معرفت ایسا نظر آتا ہے کہ چمک جاتا ہے جس سے عقل حیران ہو جاتی ہے اور لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسکی زیادتی سے دل پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے مگر یہ حالت مثل برق خاطف کے ہوتی ہے بہت کم ٹھہرتی ہے بلکہ شواغل اور افکار اور خواطر ایسے پیش آتے ہیں کہ جو عارف کو تردد و تامل دین اور عیش کد کر دین اور اس حیات فانی میں یہ بات ہمیشہ ہی رہتی ہے اسی لیے ہنگام موت تک یہ لذت کد رہی رہتی ہے ہر عہد زندگی بعد موت کے ہر جسکے لیے حدیث شریف میں وارد ہے لا عیش الا عیش الاخرۃ اور کلام مجید میں ارشاد ہے وان الدار الاخرۃ لہٰذا ایچھوان لوکا فوالعلمون اور جو شخص اس درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ خدا سے تعالٰی کی ملاقات کو محبوب جانتا ہے اسی لیے موت اچھا سمجھتا ہے اور اسکو بُرا نہیں جانتا مگر اسی خیال سے کہ موت سے پہلے معرفت اور زیادہ کامل ہو جاوے کیونکہ معرفت مثل تخم کے ہے جس قدر یہاں اچھی اور کامل ہو جاوے اسی قدر اسکا غرہ کامل اور عمدہ قیامت میں ہوگا اور معرفت ایک دریائے ناپیدائنا ہے تو گو احاطہ کنہ جلال الہی کا محال ہے مگر جس قدر معرفت اللہ کی اور اس کے صفات اور افعال و اسرار ملکوت کی زیادہ اور قوی ہوگی اسی قدر لذت آخرت بھی بہت اور بڑی ہوگی اور حاصل کرنا قسم معرفت کا بدون دنیا کے ممکن نہیں اور اسکا بونا بدون خرغہ قلب کے نہیں ہو سکتا اور اسکا خرمین آخرت میں حاصل ہوتا ہے اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے من افضل السعادات طول العمر فی طاعۃ اللہ اس لیے کہ اگر عمر طویل ہوگی اور مداومت فکر اور مجاہدہ اور علیحدگی علائق دنیاوی سے اور جہت طلب میں سرگرمی میسر ہوگی تو طاہر ہے کہ معرفت بھی کامل اور واسع اور زیادہ ہوگی پس جو شخص موت کو محبوب جانتا ہے اسکی وجہ یہی ہوتی ہے

عیش نہیں
مگر آخرت
کی بلکہ لذت
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

کیونکہ محبوب معبود ہوتا ہے اس لیے کہ عید مقید کو کہتے ہیں اور جس کا مقید ہو وہ معبود ہوتا ہے اور عاشق محب بھی اپنے محبوب کا مقید ہوتا ہے تو محبوب معبود ہو اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اورایت من اخذ اللہ ہواہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقبض الیہ عینی الاضواء اور اسی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہے منی قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا دخل الجنة اور معنی اخلاص کے یہ ہیں کہ دل کو خالص خدا سے تعالیٰ کے لیے کر کے کہ اس میں دوسرے کی شرکت باقی نہ رہے دل کا محبوب اور معبود اور مقصود صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہو اور جس شخص کا یہ حال ہو تو دنیا اس کا قید خانہ ہے اس لیے کہ مشاہدہ محبوب سے اس کو روکتی ہے اور مرنا اس کے حق میں قید سے چھوٹنا اور محبوب کے پاس جانا ہے تو جس شخص کا محبوب ایک ہی ہو اور اس کی طرف مدت سے اشتیاق رکھتا ہو اور قید خانے میں بند ہو وہ اگر قید خانے سے چھوٹے اور محبوب سے ملے اور اب الہ آباد تک امن چین میں ہے اس کا کیا کہنا ہے پس محبت الہی کی دونوں میں کم ہونے کا ایک تو یہی سبب ہے کہ دنیا کی محبت دونوں میں قوی ہو اور اسی میں محبت زن و فرزند اور مال و اقارب اور زمین اور چوپایوں اور باغات اور سیر و تماشا کی دخل ہے جسے کہ اگر جانوروں کی آواز خوش اور نسیم سحری کی حرکت سے خوش ہو گا تو راحت دنیا کی طرف متوجہ ہو گا اور اسکے باعث نقصان محبت الہی کے درجہ ہو گا اور جب قدر انس دینا سے ہو گا اسی قدر انس الہی کم ہو گا اور جس شخص کو دنیا سے کس قدر راتنا ہو اسی قدر آخرت میں سے کم ہو گا تاہم جیسے کوئی شخص مشرق سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی مغرب سے دور ہوتا ہے اور جتنا ایک بی بی کا دل خوش کرے اتنا ہی اس کی سوت کو بچھڑتا ہے اسی طرح دنیا و آخرت مثل دو سوتوں یا مشرق و مغرب کے ہیں اور یہ بات اہل دل پر آنکھ کے دیکھنے سے بھی زیادہ تر منکشف ہوئی ہے اور دل میں محبت دنیا کی بچھڑکھنی کی تدبیر طریق زہد اور صبر کو اختیار کرنا اور خوف ورجا کی باگ سے ہٹکا مطیع ہونا ہے پس جو مقامات توبہ اور صبر اور زہد اور خوف ورجا کے چھنے لگے ہیں وہ محبت کے دونوں رکھنوں میں سے ایک کے حاصل کرنے کے ہیں اور وہ دل کا خالی کرنا غیر اللہ سے ہے اور انکا شروع اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا ہے پھر اس سے خوف ورجا پیدا ہوتے ہیں اور ان دونوں سے توبہ اور ان پر صبر کرنا متفہم ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دنیا اور مال و جاہ میں اور تمام حظوظ دنیاوی میں زہد کرنا حاصل ہوتا ہے اور ان سب سے دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعد اسکے دل میں معرفت الہی اور اس کی محبت آنے کی گنجائش ہوتی ہے غرض کہ یہ سب امور مفہمات صفائی دل کے ہیں اور یہی صفائی محبت کے فو رکھنوں میں سے ایک ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں کہ اسطور شرط الايمان حبساک شروع باب طہارت میں ہمنے اس کو لکھا ہے۔ دوسرا سبب محبت کے قوی ہونے کا معرفت الہی کا قوی ہونا اور دل میں اس کا پھیل جانا ہے اور یہ امر تمام علالت دنیاوی اور اسکے اشتغال سے دل کے پاک ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسا زمین کو گھاس وغیرہ سے صاف کر کے بچ ڈالتے ہیں اور یہی دوسرا رکھن محبت کا ہے پھر اس سے محبت و معرفت کا درخت پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام کلمہ طیب ہے جس کی مثال حدیث میں بیان فرماتا ہے ضرب اللہ مثل کلمۃ طیبۃ شجرة طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اکیمر یعدہ الکلم الطیب والعل الصالح یرفع کلم طیب سے مراد معرفت ہو اور عل صالح اس معرفت کے حق میں مثل جمال اور خادم کے ہو اور عل صالح سب کا سب اسی لیے ہے کہ اول دل کو دنیا سے پاک کر کے پھر اس کی طہارت کو باقی رکھے غرض کہ عمل صرف اسی معرفت کے لیے مقصود ہوتا ہے اور کیفیت عمل کا علم عمل کے لیے مطلوب ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم اول بھی ہے اور آخر بھی اول تو علم عالمہ ہو اور اس کی غرض عمل ہو اور عمل سے غرض صفا سے قلب و اس کی طہارت ہے تاکہ اس میں حق کی تجلی ہو اور علم معرفت سے زینت پاوے جس کو علم مکاشفہ کہتے ہیں اور جب یہ معرفت حاصل ہوگی تو اس کے پیچھے محبت ضرور ہوگی جیسے اگر کوئی شخص مزاج کا معتدل اور صحت جو خوب خوراک و صحت کو چشمہ غار سے دیکھ لگا تو اس سے محبت کر لگا اور اس کی طرف راغب ہو گا اور جب محبت ہوگی تو لذت بھی ہوگی کیونکہ لذت محبت کے پیچھے ضرور ہوتی ہے

بھلا دیکھو تو جسے بوجہ پاکر اپنی چاد کا اس سے صبر زیادہ کر اس میں زمین میں پریشانی کیا جاتا ہے غرض کہ اس کی صفائی حاصل ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ خاص اور غرض ہو کہ توبہ داخل ہو گا بھلا دیکھو تو جسے بوجہ پاکر اپنی چاد کا اس سے صبر زیادہ کر اس میں زمین میں پریشانی کیا جاتا ہے غرض کہ اس کی صفائی حاصل ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ خاص اور غرض ہو کہ توبہ داخل ہو گا بھلا دیکھو تو جسے بوجہ پاکر اپنی چاد کا اس سے صبر زیادہ کر اس میں زمین میں پریشانی کیا جاتا ہے غرض کہ اس کی صفائی حاصل ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ خاص اور غرض ہو کہ توبہ داخل ہو گا

اور محبت ضرور ہو کہ بعد معرفت کے ہو اور دل سے دنیاوی کاروبار برطرف ہونے کی اس معرفت کی طرف یہ چیزیں پہنچانی ہیں یعنی فکر و محبت اور ذکر دائم اور بہت سی کوشش طلب میں اور نظر دائمی خدا سے تعالیٰ اور اسکی صفات اور ملکوت افلاک اور تمام مخلوقات میں رکھنی اور جو اس درجے پر پہنچتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں قسم اول زبردست حکمایہ حال ہو کہ اول خدا سے تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں پھر اس کے سبب سے اس کے غیر کو پہنچاتے ہیں قسم دوم ضعف کا کہ اول معرفت افعال کی کرتے ہیں پھر افعال سے فاعل کی طرف ترقی کرتے ہیں اور قسم اول کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اولم یلقنا ربک انہ علی کل شئی شہید اور اس میں شہد اسد انہ لا الہ الا ہو اور بعض عارفین نے اسی نظر سے جواب دیا تھا کہ جب اُن سے پہنچا گیا کہ تمہارے اپنے رب کو کس چیز سے پہچانا انھوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو رب ہی سے پہچانا اور اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں کس کو نہ پہچانتا اور دوسرے کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں سرینم آیا ثنائی الافاق و فی انفسہم حتی یبیتین اہم انہ الحق اور اس آیت میں اولم یظروا فی ملکوت السموات والارض اور اس میں ثل انظر واما ذانی السموات والارض اور اس میں الذی خلق سبع سموات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین نیقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر اور یہ طریق اکثر لوگوں پر سہل ہو اور سالکین کو اس میں گنجائش زیادہ ہو اور اسی پر اکثر ہدایت قرآنی متضمن ہے کہ کہیں تدبیر کا حکم ہو کہیں تفکر کا کہیں عبرت پرکرنے کا کہیں نظر و تامل کرنے کا اور اتنی آیتوں میں مذکور ہے کہ اسکا شمار نہیں ہو سکتا پس اگر یہ کہو کہ یہ دونوں راستے مشکل ہیں ہاں تو کوئی ایسی تدبیر بتلائی جائے جس سے معرفت کے حاصل ہونے پر مدد مل سکے اور اس سے محبت تک پہنچ سکے تو اسکا جواب یہ ہو کہ بہتر طریق تو خدا تعالیٰ کی معرفت سے اور تمام خلق کی معرفت پر پہنچنا ہے اور وہ طریق باریک ہے اس باب میں گفتگو کرنی اکثر لوگوں کی فہم کی حد سے باہر ہو اسکو کتابوں میں لکھنے سے فائدہ نہیں مگر جو طریق سہل تر اور ادنیٰ ہے وہ البتہ اکثر سمجھ میں سب کی آسکتا ہے اور اس کے سمجھنے سے جو قسم قاصر ہو رہی ہیں تو اسکی وجہ یہ ہو کہ وہ لوگ تدبیر سے روگردان ہیں اور شہوات و انفس کی لذت میں غلطان سبحان اور اس کے لکھنے کی یہ بات مانے ہو کہ اسکا پھیلاؤ اور کثرت بہت ہے اور اس کے اقسام اتنے ہیں کہ شمار اور نہایت سے زائد ہیں اسلیئے کہ کوئی ذرہ آسمان برین سے زیر زمین تک ایسا نہیں کہ جس میں عجیب نشانیان کمال قدرت اور کمال حکمت اور بے انتہا جلال و عظمت الہی پر مدال نہ ہو اور اس طرح کے ذرات لا انتہا ہیں خود ارشاد فرماتا ہے لو کان البحر ماء الکلمات ربی لفتد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی تو ایسے ذکر میں مصروف ہونا علوم و معارف کا سمندر میں غوطہ مارنا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسکو علوم معاملہ کا طفیلی کر کے لکھا جاوے اسلیئے ضرور ہو کہ مختصر آ ایک مثال بطور ریز و ایمان بیان کر دی جاوے تاکہ اس سے اسکی جنس پر تہنہ ہو جاوے پس ہم کہتے ہیں کہ دونوں طریقوں میں سے سہل تر دیکھنا افعال کا ہے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اسکی طریق کو چھوڑے دیتے ہیں اب افعال الہی کو جو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت ہیں انہیں سے کتر اور حقیر و صغیر لیکر اس کے عجائب میں نظر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ باعتبار فرشتوں اور ملکوت آسمانی کے سب مخلوقات میں سے کتر زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں زمین کو اگر جسم اور حجم کی رو سے دیکھو تو آفتاب باوجودیکہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے مگر سیکڑوں گنا اس سے زیادہ ہے تو آفتاب کی نسبت کر اسکی چھوٹائی سوچنی چاہیے پھر آفتاب کی خردی اس آسمان کی نسبت کر دیکھو جس میں وہ جڑا ہوا ہے کہ اس سے آفتاب کی کچھ نسبت ہی نہیں اور آسمان چہارم میں اسکا مقام ہے یہ آسمان اپنے اوپر کے آسمانوں کی نسبت کر چھوٹا ہے اور ساتواں آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں کوئی لوطہ کا گڑا ہوا اور کرسی عرش میں ایسی ہی ہو تو یہ نظر تو اُن کے وجود پر باعتبار حجم کے ہوئی جسکی رو سے زمین ساری کی ساری اُن کے مقابل کتنی حقیر ٹھہرتی ہے بلکہ اگر زمین کو سمندر وں ہی کی نسبت کر دیکھو تو نہایت چھوٹی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں اراد ہے کہ الارض فی البحر کالاصطبل فی الارض اور تجربہ اور مشاہدہ بھی اسکی تصدیق کرتا ہے یعنی معلوم ہوا ہے کہ جب قدر زمین پانی سے باہر ہو اسکو تمام مکروہ کے ساتھ وہ نہایت ہلکا ہو جیسا کہ جو ایک چھوٹے جزیرے کو ہر تمام خشکی کی طرف پھرا دی کو دیکھنا چاہیے جو مٹی سے بنا ہے اور مٹی زمین کا ایک جزو ہے اور مٹی

اس آیت میں اشارہ ہے کہ اول معرفت افعال کی کرتے ہیں پھر افعال سے فاعل کی طرف ترقی کرتے ہیں اور قسم اول کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اولم یلقنا ربک انہ علی کل شئی شہید اور اس میں شہد اسد انہ لا الہ الا ہو اور بعض عارفین نے اسی نظر سے جواب دیا تھا کہ جب اُن سے پہنچا گیا کہ تمہارے اپنے رب کو کس چیز سے پہچانا انھوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو رب ہی سے پہچانا اور اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں کس کو نہ پہچانتا اور دوسرے کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں سرینم آیا ثنائی الافاق و فی انفسہم حتی یبیتین اہم انہ الحق اور اس آیت میں اولم یظروا فی ملکوت السموات والارض اور اس میں ثل انظر واما ذانی السموات والارض اور اس میں الذی خلق سبع سموات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین نیقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر اور یہ طریق اکثر لوگوں پر سہل ہو اور سالکین کو اس میں گنجائش زیادہ ہو اور اسی پر اکثر ہدایت قرآنی متضمن ہے کہ کہیں تدبیر کا حکم ہو کہیں تفکر کا کہیں عبرت پرکرنے کا کہیں نظر و تامل کرنے کا اور اتنی آیتوں میں مذکور ہے کہ اسکا شمار نہیں ہو سکتا پس اگر یہ کہو کہ یہ دونوں راستے مشکل ہیں ہاں تو کوئی ایسی تدبیر بتلائی جائے جس سے معرفت کے حاصل ہونے پر مدد مل سکے اور اس سے محبت تک پہنچ سکے تو اسکا جواب یہ ہو کہ بہتر طریق تو خدا تعالیٰ کی معرفت سے اور تمام خلق کی معرفت پر پہنچنا ہے اور وہ طریق باریک ہے اس باب میں گفتگو کرنی اکثر لوگوں کی فہم کی حد سے باہر ہو اسکو کتابوں میں لکھنے سے فائدہ نہیں مگر جو طریق سہل تر اور ادنیٰ ہے وہ البتہ اکثر سمجھ میں سب کی آسکتا ہے اور اس کے سمجھنے سے جو قسم قاصر ہو رہی ہیں تو اسکی وجہ یہ ہو کہ وہ لوگ تدبیر سے روگردان ہیں اور شہوات و انفس کی لذت میں غلطان سبحان اور اس کے لکھنے کی یہ بات مانے ہو کہ اسکا پھیلاؤ اور کثرت بہت ہے اور اس کے اقسام اتنے ہیں کہ شمار اور نہایت سے زائد ہیں اسلیئے کہ کوئی ذرہ آسمان برین سے زیر زمین تک ایسا نہیں کہ جس میں عجیب نشانیان کمال قدرت اور کمال حکمت اور بے انتہا جلال و عظمت الہی پر مدال نہ ہو اور اس طرح کے ذرات لا انتہا ہیں خود ارشاد فرماتا ہے لو کان البحر ماء الکلمات ربی لفتد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی تو ایسے ذکر میں مصروف ہونا علوم و معارف کا سمندر میں غوطہ مارنا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسکو علوم معاملہ کا طفیلی کر کے لکھا جاوے اسلیئے ضرور ہو کہ مختصر آ ایک مثال بطور ریز و ایمان بیان کر دی جاوے تاکہ اس سے اسکی جنس پر تہنہ ہو جاوے پس ہم کہتے ہیں کہ دونوں طریقوں میں سے سہل تر دیکھنا افعال کا ہے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اسکی طریق کو چھوڑے دیتے ہیں اب افعال الہی کو جو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت ہیں انہیں سے کتر اور حقیر و صغیر لیکر اس کے عجائب میں نظر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ باعتبار فرشتوں اور ملکوت آسمانی کے سب مخلوقات میں سے کتر زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں زمین کو اگر جسم اور حجم کی رو سے دیکھو تو آفتاب باوجودیکہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے مگر سیکڑوں گنا اس سے زیادہ ہے تو آفتاب کی نسبت کر اسکی چھوٹائی سوچنی چاہیے پھر آفتاب کی خردی اس آسمان کی نسبت کر دیکھو جس میں وہ جڑا ہوا ہے کہ اس سے آفتاب کی کچھ نسبت ہی نہیں اور آسمان چہارم میں اسکا مقام ہے یہ آسمان اپنے اوپر کے آسمانوں کی نسبت کر چھوٹا ہے اور ساتواں آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں کوئی لوطہ کا گڑا ہوا اور کرسی عرش میں ایسی ہی ہو تو یہ نظر تو اُن کے وجود پر باعتبار حجم کے ہوئی جسکی رو سے زمین ساری کی ساری اُن کے مقابل کتنی حقیر ٹھہرتی ہے بلکہ اگر زمین کو سمندر وں ہی کی نسبت کر دیکھو تو نہایت چھوٹی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں اراد ہے کہ الارض فی البحر کالاصطبل فی الارض اور تجربہ اور مشاہدہ بھی اسکی تصدیق کرتا ہے یعنی معلوم ہوا ہے کہ جب قدر زمین پانی سے باہر ہو اسکو تمام مکروہ کے ساتھ وہ نہایت ہلکا ہو جیسا کہ جو ایک چھوٹے جزیرے کو ہر تمام خشکی کی طرف پھرا دی کو دیکھنا چاہیے جو مٹی سے بنا ہے اور مٹی زمین کا ایک جزو ہے اور مٹی

تمام حیوانات کو دیکھو کہ زمین کی نسبت کتنے چھوٹے ہیں ان سب کو جانے دو جن حیوانات کو تم چھوٹا جانتے ہو انہیں سے چھوٹا اور شہد کی مکھی یا جو ایسے ہی ہوں انکو دیکھو مثلاً چھوٹے چھوٹے سے جسم پر عقل حاضر اور فکر صاف سے تامل کرو کہ اسکو خدا سے تعالیٰ نے سب سے بڑے حیوان یعنی مانتھی کی شکل بنایا کہ اسکے ایک سوڑے لگائی اور باوجود اس چھوٹی شکل کے جتنے اعضا مانتھی کو عنایت فرمائے اتنے ہی اسکو بھی دیے اور دوبارہ زیادہ پیدا فرمائے پھر یہ دیکھو کہ اسکے اعضا سے ظاہری کو کیسے تقسیم کیا ہو کہ بازو نکالے اور ماتھے پانٹوں بنائے اور آنکھوں کاں دیے اور باطن کے اعضا بھی مثل تمام حیوانات کے بنائے اور انہیں قوت غازیہ اور جاذبہ اور دفعہ اور ماسک اور ماضیہ دیسی ہی دی جیسے اور حیوانات میں یہ تو شکل و صفات کا حال ہوا اب یہ دیکھو کہ اسکی غذا کیسی تباہی کہ آدمی کا خون ہو اور آدمی کی طرف اڑنے کا سامان ہو دے دیا اور سوڑے اسکی نوکیلی تیز سید کی اور جلد انسان کے مسام کیسے اسکو تباہ دینے کہ اپنی سوڑے انہیں سے ایک میں رہے اور اسکو کیسا سخت بنایا ہو کہ مسام میں چھپا دیتا ہو اور اسکو چسنا اور خون پینا کیسے تباہ دیا اور سوڑے کو باوجود اتنی تپلی ہونے کے کیسا موجت بنایا کہ انہیں خون تپلا ہو کہ اسکے ہیٹ میں چلا جاوے اور تمام اعضا میں پھیل کر اسکو غذا پہنچا دے پھر اسکے سرے اور دیگر اعضا و ممبر باطنی کو خیال کرو کہ کتنے چھوٹے ہونگے اور اسکو کیسے تباہ دیا کہ انسان اسکو اپنے ماتھے سے مار کر تباہ اور بھاگنے کا حیلہ بھی سکھلا دیا اور اسکا سامان اسکو عنایت کیا اور اسکے کان ایسے بنائے کہ جس سے ماتھے کی تھوڑی سی حرکت بھی سن لیتا ہو کہ ابھی ماتھے اس سے دور ہوتا ہو حرکت اسکے سننے ہی کا ثنا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہو جب ماتھے چھوڑتا ہو تو پھر چلا آتا ہو پھر اسکی آنکھوں کے ڈھیلے کیسے بنائے کہ اپنی غذا کی جگہ دیکھ لیتا ہو اور چہرہ ذرا سا ہی ہوتا ہو اور چونکہ ہر چھوٹے حیوان کا ڈھیلہ چھوٹائی کی جہت سے پوٹوں کا محل نہ تھا اور آئینہ ڈھیلے کے لیے پیوٹے بنز لہ آہ جلا ہو کر تے ہیں کہ جس و خاشاک وغبار سے اسکو صاف رکھنے لہذا چھوڑ کر ابھی کے لیے دو پانٹوں بنا دیے اسی لیے مکھی کو دیکھتے ہو کہ اپنے آن دونوں پانٹوں سے آنکھ کے ڈھیلے ہمیشہ صاف کرتی رہتی ہو اور انسان اور پر سے حیوانوں کے ڈھیلوں کے لیے پیوٹے پیدا کر دیے کہ ایک دوسرے سے بجاتے ہیں اور انکے کنارے تپا رکھے تاکہ جو غبار ڈھیلے پر آ جاوے اسکو جمع کر کے پلکوں پر ڈال دیں اور پلکوں کو سیاہ بنایا تاکہ آنکھ کی روشنی کو منتشر نہ دے دیں اور دیکھنے میں مدد ہوں اور انکے خوبصورت معلوم ہو اور غبار کے وقت آنکھ پر چال سا چڑ جاوے کہ غبار تو نہ آنے پاوے اور چال کی آڑ سے دیکھنے میں خلل واقع نہ ہو اور چھڑکے دو ڈھیلے نے پوٹوں کے صاف جلا دار بنائے اور اسکو ترکیب انکی صفائی کی تباہی کہ اپنے دونوں پانٹوں سے صاف کرتا ہو اور از اسکا کہ اسکی بنیادی ضعیف ہوتی ہو اسی لیے چراغ پر گر پڑتا ہو کیونکہ ضعف بصر کی جہت سے دور دن کی روشنی کا طالب ہوتا ہو اور جب وہ بیچارہ چراغ کی روشنی دیکھتا ہو تو اپنے آپ کو اندھیری کو چھڑھی میں سمجھتا ہو اور چراغ کی روشنی کو روشندان سمجھتا ہو اسی لیے روشنی کی طلب میں اسکی طرف جاتا ہو اور جب اس سے آگے بڑھ کر اندھیرا دیکھتا ہو تو گمان کرتا ہو کہ روشندان مجھ کو نہیں ملا اور اسکی سیدہ میں نہیں پہنچا تب پھر دوبارہ چراغ کی طرف لوٹتا ہو بیان تک کہ جل جاتا ہو اور شاید تمکو خیال ہو کہ یہ امر اسکے نقصان اور جہالت سے ہوتا ہو تو جان لو کہ انسان کی جہالت چھڑکی جہالت سے بڑھ کر ہو دیکھو آدمی بھی شہوات دنیاوی پر کرنے میں ایسا ہی ہو جیسا پروانہ آگ میں گرنے میں ہو کیونکہ انوار شہوات صورت ظاہری کی رو سے آدمی کو معلوم ہوتے ہیں اور اسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انکے نیچے زہر قاتل ہو ایسے اپنے نفس کو ہمیشہ شہوات میں ڈالتا ہی رہتا ہو بیان تک کہ انجام کو انہیں گرفتار ہو کر ملاک ابدی میں جا پڑتا ہو کاش انسان کا جل پر دانے ہی کا سا ہوتا مگر یہ بھی نہیں وہ ظاہر کی روشنی سے دھوکھا کھا کر اگر چاہتا ہو تو اسی وقت چھوٹ جاتا ہو اور آدمی تو شہوات میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ کو یاد دہید کے لیے آتش دوزخ میں رہتا ہو اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انکم تنہاتون علی النار تہاتون الفرائش وانا اخذتکم من اجل انکم اس چھوٹے سے جانور میں یہ نعمہ عجائب صنعت الہی ہو اور انہیں اتنے عجائب ہیں کہ اگر انکے پچھلے لوگ متفق ہو کر حقیقت اسکی دریافت کیا چاہتے ہیں

مذاق
برداشت کی طرح
گستہ ہو اور
بین تھواری
کہ غفلتوں
انجاری ویک
میں باخشا
معلوم رہی
ہو

تو گمان نہ کرے کہ یہ محبت
جو ایک یا کئی ایسی عجیب چیز
میں ہے کہ اسی میں خاص ہیں
دوسرے میں نہیں پائی جاتیں
مثلاً شہد کی مکھی کو
غور کر کے کیسے اسکو خدا سے
تعالیٰ نے بنلا دیا کہ اپنے درخون
اور ہارون اور کانوں پر چھتہ
بناتی ہو اور اس کے لعاب سے موم
اور شہد بنتا ہو ایک روشنی
کے کام کا ہو اور دوسرے میں
مضون کی شفا رکھی ہو پھر اسکی
عجائب باتوں کو غور کر کے پھولوں
اور کلیوں پر ہی بیٹھتی ہو اور نجاست
و لطیف کی گردنیں جاتی اور اپنے
حاکم کی وجہ میں سب سے بڑی ہوتی
ہو اطاعت کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے
انکے حاکم میں بھی یہ عدل انصاف
رکھا ہو کہ اگر کوئی نجاست پر چڑھ کر
چھتہ میں جانا چاہتی ہو تو فوراً مار ڈالی
جاتی ہو مکان کو دیکھو کہ موم سے
کیسا بناتی ہو بدوں مسطرہ پر کاہن
خانے بناتی چلی جاتی ہو اور گول
ور چھوٹے اور پلٹ چھوٹے کے نہیں
بناتی صرف مسدس چھوٹے والے بناتی
ہو اسکی بھی ایک جہہ کہ مهندس بھی
جاتے ہونگے یعنی سب سے زیادہ وسیع
شکل دائرے کی ہو یا جو اس سے قریب
ہو اسلئے کہ مربع میں تو گول بیکار
رہ جاتے ہیں گول چیزیں جب کینے
وسر سے طبعی ہیں تو خوب متصل نہیں
ہوتیں اور زاویہ دار شکلوں میں
ایسی کوئی نہیں کہ گنجائش میں تو گول
شکل کا سا کام دیوے اور ملانے میں
آسوں زہر نہ پڑے بجز شکل مسدس کے
کہ میں فزونی صفتیں موجود ہیں اور یہ
خاصیت اسی شکل کی ہو تو غور کا مقام
ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جانور
کو کیسے یہ باتیں بتائیں اور اس پر اپنا
لطف و کرم کیسے ظاہر کیا کہ جس چیز
کی طرف اسکو حاجت تھی وہ اسکو سکھا دی
تاکہ میں سے رہے ان باتوں کو اگر سوچو
اور سمجھو گے وہ خدا سے فوست بھی ہو
اور شہوات نفس اور ہوسروں کی عداوت
اور بھائیوں کی طرف داری وغیرہ سے بھی
بے فکر ہو تو جانو کہ کیسی عجیب باتیں
ہیں کہ خداوند کریم عظیم الشان نے اپنی
عنایت و احسان سے فرازا سے جانور
ن بے قدر میں رکھی ہیں اب انھیں کو دیکھو
کہ عبرت پکڑو اور اسرار میں و آسمان کو
جانے دو جبکہ ہمارے فہم ناقص ہیں گداز
ہو اسکو اگر واضح کر کے لکھا جاوے تو بہت
سی عمر میں چاہیں حالانکہ ہمارے علم کو
علما اور انبیاء کے علم سے کچھ نسبت نہیں
اور سارے خلق کے علم کو خدا سے تعالیٰ کے
علم سے کچھ نسبت نہیں بلکہ جو باتیں خلق کو
معلوم ہوئی ہیں انکو خدا سے تعالیٰ کے علم
کے سامنے علم ہی نہ کہنا چاہیے غرض کہ اس
جیسی باتیں سوچنے سے وہ معرفت زیادہ ہوتی
ہو جو دونوں طریقوں میں سے سہل تر سے حاصل
ہوتی ہو اور معرفت کی زیادتی سے محبت زیادہ
ہوتی پس اگر تمکو سادات ملاقات انہی سے مشرف
ہونے کی طلب ہو تو دنیا کو پس پشت ڈالو اور ذکر
اکرم اور فکر لازم میں متغرق رہو اس سے
عجب نہیں کہ کچھ نہ کچھ مل رہے اور اس
تھوڑی سی خبر کے عوض میں ایسی سلطنت
ملے گی کہ جسکی انتہا نہ ہو سکتا تو ان بیان
اس امر میں کہ کیا وہ ہو کہ لوگ محبت کے باب
میں شفاوت ہوئے جاننا چاہیے کہ اصل محبت
تو سب ایمانداروں میں ہوتی ہو اسلئے کہ ایمان
میں سب شریک ہیں مگر محبت میں مختلف ہوتے
ہیں اسوجہ سے کہ معرفت اور محبت دنیا میں مختلف ہوتی ہیں اور یہ ظاہر ہو کہ اشیاء میں
اسی قدر تفاوت ہوتا ہو جتنا انکے اسباب علتوں میں ہوتا ہو اور گویا
میں اکثر ایسے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کے صفات اور اسما جو انکے قانون میں پڑے ہیں وہی
سیکھ کر یاد کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور بعض اوقات ان اسما و صفات کے معانی
ان سے میرا ہو اور بعض اوقات حقیقۃ الامریہ واقعہ نمونے اور نہ انکے
چھ نمونے معنی خیال کیے بلکہ تسلیم و تصدیق کے طور پر ایمان لانے اور عمل میں مصروف ہو کر
گفتگو کو بالا سے طاق رکھ دیا یہ لوگ اصحاب میں ہیں سے بچنے والے ہیں اور جو لوگ خیال
فاسد بنا لیتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور جو حقیقت کے عارف ہیں وہ مقرب لوگ ہیں اور اللہ
تعالیٰ نے ذکر ان تینوں قسم کے لوگوں کا اس آیت میں فرمایا ہو فاما ان کان من المقربین
فروح و ریحان و خیرہ نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین
و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من جہیم و تضلیۃ جہیم اور چونکہ بدوں
مثال کے لوگ باتیں کہ سمجھتے ہیں اسلئے اختلاف محبت کی ہم مثال لکھے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً شافعی مذہب والوں کو حضرت

تو گمان نہ کرے کہ یہ محبت جو ایک یا کئی ایسی عجیب چیز میں ہے کہ اسی میں خاص ہیں دوسرے میں نہیں پائی جاتیں مثلاً شہد کی مکھی کو غور کر کے کیسے اسکو خدا سے تعالیٰ نے بنلا دیا کہ اپنے درخون اور ہارون اور کانوں پر چھتہ بناتی ہو اور اس کے لعاب سے موم اور شہد بنتا ہو ایک روشنی کے کام کا ہو اور دوسرے میں مضون کی شفا رکھی ہو پھر اسکی عجائب باتوں کو غور کر کے پھولوں اور کلیوں پر ہی بیٹھتی ہو اور نجاست و لطیف کی گردنیں جاتی اور اپنے حاکم کی وجہ میں سب سے بڑی ہوتی ہو اطاعت کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے انکے حاکم میں بھی یہ عدل انصاف رکھا ہو کہ اگر کوئی نجاست پر چڑھ کر چھتہ میں جانا چاہتی ہو تو فوراً مار ڈالی جاتی ہو مکان کو دیکھو کہ موم سے کیسا بناتی ہو بدوں مسطرہ پر کاہن خانے بناتی چلی جاتی ہو اور گول ور چھوٹے اور پلٹ چھوٹے کے نہیں بناتی صرف مسدس چھوٹے والے بناتی ہو اسکی بھی ایک جہہ کہ مهندس بھی جاتے ہونگے یعنی سب سے زیادہ وسیع شکل دائرے کی ہو یا جو اس سے قریب ہو اسلئے کہ مربع میں تو گول بیکار رہ جاتے ہیں گول چیزیں جب کینے وسر سے طبعی ہیں تو خوب متصل نہیں ہوتیں اور زاویہ دار شکلوں میں ایسی کوئی نہیں کہ گنجائش میں تو گول شکل کا سا کام دیوے اور ملانے میں آسوں زہر نہ پڑے بجز شکل مسدس کے کہ میں فزونی صفتیں موجود ہیں اور یہ خاصیت اسی شکل کی ہو تو غور کا مقام ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جانور کو کیسے یہ باتیں بتائیں اور اس پر اپنا لطف و کرم کیسے ظاہر کیا کہ جس چیز کی طرف اسکو حاجت تھی وہ اسکو سکھا دی تاکہ میں سے رہے ان باتوں کو اگر سوچو اور سمجھو گے وہ خدا سے فوست بھی ہو اور شہوات نفس اور ہوسروں کی عداوت اور بھائیوں کی طرف داری وغیرہ سے بھی بے فکر ہو تو جانو کہ کیسی عجیب باتیں ہیں کہ خداوند کریم عظیم الشان نے اپنی عنایت و احسان سے فرازا سے جانور ن بے قدر میں رکھی ہیں اب انھیں کو دیکھو کہ عبرت پکڑو اور اسرار میں و آسمان کو جانے دو جبکہ ہمارے فہم ناقص ہیں گداز ہو اسکو اگر واضح کر کے لکھا جاوے تو بہت سی عمر میں چاہیں حالانکہ ہمارے علم کو علما اور انبیاء کے علم سے کچھ نسبت نہیں اور سارے خلق کے علم کو خدا سے تعالیٰ کے علم سے کچھ نسبت نہیں بلکہ جو باتیں خلق کو معلوم ہوئی ہیں انکو خدا سے تعالیٰ کے علم کے سامنے علم ہی نہ کہنا چاہیے غرض کہ اس جیسی باتیں سوچنے سے وہ معرفت زیادہ ہوتی ہو جو دونوں طریقوں میں سے سہل تر سے حاصل ہوتی ہو اور معرفت کی زیادتی سے محبت زیادہ ہوتی پس اگر تمکو سادات ملاقات انہی سے مشرف ہونے کی طلب ہو تو دنیا کو پس پشت ڈالو اور ذکر اکرم اور فکر لازم میں متغرق رہو اس سے عجب نہیں کہ کچھ نہ کچھ مل رہے اور اس تھوڑی سی خبر کے عوض میں ایسی سلطنت ملے گی کہ جسکی انتہا نہ ہو سکتا تو ان بیان اس امر میں کہ کیا وہ ہو کہ لوگ محبت کے باب میں شفاوت ہوئے جاننا چاہیے کہ اصل محبت تو سب ایمانداروں میں ہوتی ہو اسلئے کہ ایمان میں سب شریک ہیں مگر محبت میں مختلف ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ معرفت اور محبت دنیا میں مختلف ہوتی ہیں اور یہ ظاہر ہو کہ اشیاء میں اسی قدر تفاوت ہوتا ہو جتنا انکے اسباب علتوں میں ہوتا ہو اور گویا میں اکثر ایسے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کے صفات اور اسما جو انکے قانون میں پڑے ہیں وہی سیکھ کر یاد کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور بعض اوقات ان اسما و صفات کے معانی ان سے میرا ہو اور بعض اوقات حقیقۃ الامریہ واقعہ نمونے اور نہ انکے چھ نمونے معنی خیال کیے بلکہ تسلیم و تصدیق کے طور پر ایمان لانے اور عمل میں مصروف ہو کر گفتگو کو بالا سے طاق رکھ دیا یہ لوگ اصحاب میں ہیں سے بچنے والے ہیں اور جو لوگ خیال فاسد بنا لیتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور جو حقیقت کے عارف ہیں وہ مقرب لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ذکر ان تینوں قسم کے لوگوں کا اس آیت میں فرمایا ہو فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و خیرہ نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من جہیم و تضلیۃ جہیم اور چونکہ بدوں مثال کے لوگ باتیں کہ سمجھتے ہیں اسلئے اختلاف محبت کی ہم مثال لکھے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً شافعی مذہب والوں کو حضرت

امام شافعی رحمہ سے محبت ہو اس محبت میں فقہ اور عالم اور عوام سب مشترک ہیں کہ انکے فضل اور دینداری اور سیرت نیک اور خصال حمیدہ سے سب واقف ہیں مگر عامی انکے علم کو محمل جانتا ہو اور فقیہ مفصل جانتا ہو اسی لیے فقیہ کا آپ کو جاننا کامل تر ہوگا اور اس جاننے سے آپ کے ساتھ محبت اور عجب بھی فقیہ ہی کو زیادہ ہوگا اس لیے کہ جو شخص کسی مصنف کی تصنیف دیکھتا ہو اور اسکو اچھا جانتا ہو اور اس تصنیف کے باعث مصنف کا فضل پہچانتا ہو تو اسکو یقیناً محبوب جانتا ہو اور اسکی طرف اسکا دل مائل ہوتا ہے پس اگر اس تصنیف کی نسبت کوئی دوسری تصنیف اس سے بھی عمدہ اور عجیب دیکھے گا تو بیشک محبت دوبالا ہوگی اس لیے کہ اسکے علم کی معرفت بھی بڑھ گئی اسی طرح آدمی کسی شاعر کے باب میں اگر اعتقاد کرتا ہو کہ شعر خوب کہتا ہو تو اس سے محبت کرتا ہو اور جب اسکے اشعار نا در اس قسم کے سنتا ہو کہ حسین شاعر کی مہارت اور خندانی معلوم ہو تو پہلے معرفت زیادہ ہوتی ہو اور محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہو اسی طرح تمام صناعات فضائل عمل کا حال ہو اور عامی کبھی سنتا ہو کہ فلان شخص مصنف ہو اور اسکی تصنیف اچھی ہوتی ہو مگر مضمون تصنیف سے واقف نہیں ہوتا تو اسکو محمل معرفت ہوتی ہو اور اسی نسبت کر سبیل و محبت بھی محمل ہوتا ہو اور وانا شخص جب تصانیف کو مطالعہ کرتا ہو اور انکے عجائب پر واقف ہوتا ہو تو اسکی محبت یقیناً دوبالا ہوتی ہو اس واسطے کہ عجائب صنعت اور شعر و تصنیف کے صفات صالح اور شاعر اور مصنف کے کمال پر دل ہوتے ہیں اب عالم سب کا خدا کے تعالیٰ کی ساخت اور تصنیف ہو اور عامی صرف اسکا اعتقاد اور علم رکھتا ہو مگر اہل بصیرت اسکی صنعت کی تفصیل سے واقف ہوتا ہو یہاں تک کہ چھڑ میں مثلاً وہ عجائب دیکھتا ہو کہ انہیں عقل ذنگ ہو شعر برگ درختان سبز و زلف ہر شیار ہر ورے و فریت معرفت کردگار وہ اسی وجہ سے اسکے دل میں خدا کے تعالیٰ کی عظمت و جلال اور کمال صفات زیادہ ہوتی ہو اور اسکے باعث محبت بڑھتی ہو اور جس قدر صنائع الہی کی عجیب باتوں پر اطلاع بڑھتی جاتی ہو اسی قدر اسکی عظمت و جلال دل میں زیادہ معلوم ہوتی ہو اور اتنی ہی محبت بھی بڑھتی جاتی ہو اور از انجا کہ عجائب صنع الہی کا دریا ناپید اکثر ہو اسی لیے محبت میں اہل معرفت کا تفاوت بھی ہمیشہ ہوا و سب سبوں سے کہ محبت میں اختلاف ہوتا ہو وہ اختلاف ان پانچوں سببوں کا ہو جو محبت کے لیے ہم لکھ چکے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص خدا کے تعالیٰ سے اس وجہ سے محبت رکھتا ہو کہ وہ اسکا محسن اور منعم ہو اسکی ذات سے محبت نہیں رکھتا تو اسکی محبت ضعیف ہو اس واسطے کہ احسان کے بدلنے سے یہ محبت بدل جاتی ہو تو بلا کی حالت میں یہ محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے خوشی اور آسائش کی حالت میں ہوتی ہو اور اگر کوئی شخص اسوجہ سے محبت رکھتا ہو کہ ذات پاک خداوندی مستحق محبت ہو کہ کمال و جمال اور مجد و عظمت سب اسکو حاصل ہو تو اسکی محبت احسان کے مختلف ہونے سے نہیں بدلا کرتی ہمیشہ یکساں رہتی ہو غرض کہ محبت میں لوگوں کے مختلف ہونے کی یہ وجہ ہو اور اسی سے سعادت اخروی میں فرق ہوا کرتا ہو اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و لا خیرۃ الاکبر درجات و اکبر تفضیلاً اھٹوان بیان اس امر کی وجہ میں کہ معرفت خدا سے پاک میں خلق کی قسم کیوں قاصر ہو واضح ہو کہ موجودات میں سے ظاہر تر خدا سے پاک ہو اور اس سے چاہیے کہ سب معرفتوں سے اول اسکی معرفت قسم میں آتی اور عقل پر سبیل تر ہوتی مگر معاملہ بالعکس نظر آتا ہو تو اسکی وجہ بیان کرنی ضرور ہوئی اور یہ جو سمجھنے کا کہ وہ سب موجودات میں سے ظاہر تر ہو یہ ایسے باعث سے کہا جو بدون مثال کے سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ یہ ہو کہ ہم اگر کسی انسان کو لکھتے یا سیتے یا کوئی اور کام کرتے دیکھیں تو اسکا زندہ ہونا ہمارے نزدیک سب جودات میں سے ظاہر ہوگا یعنی اسکی زندگی اور علم اور قدرت اور ارادہ کام کا ہمارے عندیہ میں اسکی اور صفات ظاہری اور باطنی کی نسبت کر زیادہ واضح ہوگا اس لیے کہ صفات

لغت اور چکھا
مفسر میں
تو اور اس
پر چھپا
اور عجب
عجیب کی

باطنی مثل شہوت و غضب اور خلق اور صحت و مرض وغیرہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں باقی رہیں صفات ظاہری انہیں سے بعض کو ہم نہیں جانتے اور بعض میں شک ہے مثلاً مقدار طول اور رنگ جلد وغیرہ آنگہ سے معلوم ہو سکتے ہیں مگر ان میں کسی وجہ سے شک بھی ہو سکتا ہے اور حیات اور علم اور قدرت و ارادہ بدون اسکے کہ ان میں جس بصر کا لگاؤ ہم ہم پر ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یہ چیزیں جو اس خمسہ میں سے کسی چیز سے معلوم نہیں ہوتیں لیکن ان چیزوں کا عالم بدون حرکت کے ہو نہیں سکتا پھر اگر ہم تمام عالم کی طرف برابر نظر کر سکیں تو کیا وجہ کہ خدا سے تعالیٰ کی صفت ہم کو معلوم نہ ہو دونوں صورت میں بات تو ایک ہے اور صفات صاف ہے بلکہ جب عالم کو مشاہدہ کر سکیں اور جو اس ظاہری اور باطنی سے اور اک کر سکیں خواہ وہ چھوڑ دیا یا بنات و شجر یا حیوان یا زمین و آسمان یا ستارے یا خشکی و ترسی یا عناصر یا عرض و جوہر وغیرہ تو ان سب سے وجود اس تعالیٰ کا اور قدرت و علم اور تمام صفات ضرور ہی مشاہدہ ہو گئے اور سب سے ثبوت کامل اسکے وجود وغیرہ کا ہو بلکہ اول دلیل خدا سے تعالیٰ کے وجود اور صفات پر ہمارے نفس اور جسم اور اوصاف اور احوال کا بدلنا اور ہمارے دلوں کا اور تمام اطوار کا حرکات و سکنات میں پھر جانا ہے اور ہم کو علم کی راہ سے ظاہر سب میں اپنا نفس معلوم ہوتا ہے پھر وہ چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ سے معلوم ہوتی ہیں پھر وہ جو عقل و بصیرت سے مدد رکھتی ہیں اور ان سب مدد رکھتا ہیں سے ہر ایک چیز ایک شاہد اور دلیل جدا گانہ ہے اور حقیقی چیزیں عالم میں ہیں سب کے سب شواہد ناقصہ اور دلائل کاملہ اس بات پر ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا اور مدبر اور برپائے والا اور حرکت دینے والا موجود ہے اور اسکے علم و قدرت اور لطف و حکمت پر بھی دال ہیں اور ان سب موجودات مدد رکھتی ہیں کچھ اتنا نہیں تو خدا سے تعالیٰ کے وجود اور صفات کے دلائل کی بھی کچھ شمار نہیں اب اگر کتاب کی حیات و علم و قدرت ہو صرف ایک دلیل بیشہ اسکے ہاتھ کی حرکت دیکھنے سے ثابت اور ظاہر ہو جاتی ہے تو خدا سے تعالیٰ کا وجود و حیات وغیرہ کس طرح ظاہر ہو گا اسکے لیے تو کوئی چیز ایسی ممکن ہی نہیں کہ اسکے وجود وغیرہ پر دال نہ ہو ہمارے نفسوں کے اندر کوئی شے ایسی ہو نہ باہر ایسی کہ ہر ایک ذرہ زبان حال سے بکار رہا ہو کہ میں اپنے آپ موجود اور متحرک نہیں میرا وجود اور محرک کوئی اور ہے اور اسی پر ہمارے اعضا کی ترکیب اور ہڈیوں کے جوڑ اور گوشت پیچہ اور مسامات اور ہاتھ پاؤں کی صورت اور تمام اجزاء ظاہری و باطنی شاید ہیں ایسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ہی آپ مرکب نہیں ہوتیں جیسا یہ جانتے ہیں کہ کتاب کا ہاتھ خود بخود نہیں ہوتا لیکن انا ان کا کہ موجودات میں سے کوئی شے مدد رکھ اور محسوس اور معقول اور حاضر اور غائب ایسی نہیں جو خدا سے تعالیٰ کے وجود پر شاہد نہ ہو تو اسی لیے اس کا ظہور نا ظاہر ہو گیا کہ عقلیں اسکے اور اک ہے شجرہ گیتن ایسے کہ جو شجرہ کہ اسکے سمجھنے میں ہماری عقل قاصر ہے اسکے تصور کے دو ہی سبب ہوتے ہیں یا اس شے کا بذات خود خفیہ اور باریک ہونا جسکی مثال ہر ایک کو معلوم ہے یا اس شے کا وضوح حد سے زیادہ ہونا جیسے شپیرات کو دیکھتی ہے اور دن کو نہیں دیکھتی نہ اس وجہ سے کہ دن پر نسبت رات کے پوشیدہ ہو بلکہ اس وجہ سے کہ شدت سے ظاہر ہے کہ شہر اپنے ضعف بصر سے اسکی تاب نہیں رکھتی آفتاب کا نور چمکنے اور خوب ظاہر ہونے کے وقت اسکی بینائی کو منتشر کر دیتا ہے یا ان جب اس میں کچھ تاریکی لگتی ہے اور ظہور میں ضعف آجاتا ہے تو اسکی بینائی کام دینے لگتی ہے اسی طرح ہماری عقلیں ضعیف ہیں اور جمال حضرت انبی کا نہایت درجے کی چمک اور نور اور شدت کا شمول رکھتا ہے کہ کوئی ذرہ اسکے ظہور سے نہیں چھوٹا مصرعہ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا مصداق اس بیان کا ہے جس جب ملکوت زمین و آسمان میں کوئی ذرہ اسکے ظہور سے خالی نہیں تو یہی ظہور سب اسکے خفی رہنے کا ہو گیا ہے بجان اللہ شہر افراط نوراً ہو جسکے جمال کی ہر کچھ چشم و دل کو تاب ہوا اسکے جلال کی بہ اور شدت ظہور کے باعث خفی رہنے سے تعجب نہ کرنا چاہیے ایسے کہ چیزیں یا اپنی ضدوں سے مکمل جایا کرتی ہیں اور جس چیز کا وجود ایسا عام ہو کہ کوئی ضد ہی نہ ہو اسکا اور اک

مذکورہ شکل ہوگا یا اشیائے مختلف اس طور کی ہوں کہ کچھ ولایت کرتی ہوں اور کچھ نہ کرتی ہوں تو جلد انہیں فرق معلوم ہو سکتا ہو اور اگر سب اشیائے
ولایت میں ایک ہی طور پر مشترک ہوں تب بھی شکل خبرگی مثلاً آفتاب کا نور بجز زمین پر پڑتا ہو سکا معلوم ہو کہ یہ آفتاب کے غروب ہونے پر
جائتا رہتا ہو اور ایک عرض آفتاب کے ساتھ قائم ہو پس اگر آفتاب ہمیشہ روشن رہتا اور غروب نہوتا تو ہر جگہ ہی گمان ہوتا کہ اجسام میں بجز ان کے
انگوں سیاہی اور سفیدی وغیرہ کے اور کوئی چیز نہیں کیونکہ ہر وقت یہی رنگ نظر آئے ہیں روشنی تو جسم نہیں ہو کہ نظر پیسے مگر جب آفتاب
غروب ہو گیا اور تاریکی سب جگہ پھیلی تو ہر کوئی دونوں حالوں میں فرق معلوم ہوا اور جان لیا کہ اجسام کو روشنی و حجب سے تھی اور انہیں ایک
بات تھی کہ وہ غروب پر جاتی رہی غرض کہ وہ حجب کا وجود اس کے عدم سے معلوم ہوا اگر وہ نیست نہوتی تو اس پر اطلاع شکل سے ہوتی ایسے کہ اجسام
ایک شے نظر پیستے اندھیرے آجائے گا کچھ فرق نہوتا پس کیا سنا چاہیے کہ نور سے چیز جو محسوسات میں سے ظاہر تر ہو اور دوسری چیزوں کو
ظاہر کرنا ہم صرف غور کے باعث اس کا حال کیسے شبہ ہو سکتا ہو بشرطیکہ اندھیرا نہو اب خدا سے تعالیٰ تو سب امور سے ظاہر تر ہو اور سب چیزیں
اسی سے ظاہر ہوئی ہیں اگر اس کو عدم یا فاقہ ہونا یا بدلنا ہو تو آسمان و زمین گر پڑتے اور ملک و ملک بیکار ہو جاتے اور دونوں حالوں
میں فرق معلوم نہوتا اسی طرح اگر بعض چیزیں اس کے ساتھ موجود ہوتیں اور بعضی غیر کے ساتھ تب بھی فرق دونوں چیزوں کی ولایت میں نہوتا
مگر اس کی ولایت سب اشیاء میں ایک ہی طرح ہو اور اس کا وجود سب احوال میں قائم و قائم ہو کہ اس کے خلاف ہونا محال ہو تو بالضرورت شدت طور
موجب خفا ہی ہوا پس یہی باعث فہم کے قاصر رہنے کا ہو کہ جس شخص کی بصیرت قوی اور قوت غالب ہو وہ اپنے اعتدال کے حال میں ہوا
خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں دیکھتا نہ اور کو پہچانے اور جانتا ہو کہ موجود و سوا غلطی تعالیٰ کے اور کوئی نہیں غیر کے افعال اسی کے انشاء
قدرت میں سے ایک افریقہ تو وہ اسی کے تابع ہیں واقع میں بدون اس کے غیر کو وجود نہیں بلکہ وجود اسی واحد برحق کو ہو جس کے باعث
تمام افعال کا وجود ہو اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ کوئی فعل ایسا نہیں دیکھتا جس میں نظر فاعل حقیقی کی طرف نہو نہ آسمان کو آسمان جانے
نہ زمین کو زمین نہ درخت و حیوان کو ان کے وجود کے اعتبار سے دیکھے بلکہ ان اشیاء میں اس نظر سے دیکھتا ہو کہ واحد برحق کے افعال و
صنائع میں غرض کہ اس کی نظر غیر کی طرف جاتی ہی نہیں جیسے کوئی شخص کوئی شعر یا خط یا تصنیف دیکھ کر شاعر اور کاتب اور مصنف کی طرف
نہایت کرے اور ان چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھے کہ ان اشخاص کے آثار میں سے ایک اثر میں نہ نظر سے کہ سیاسی سے کاغذ پر لکھے
ہوئے ہیں تو ظاہر ہو کہ اس شخص کی نظر غیر مصنف کی طرف نہو گی اور چونکہ تمام عالم تصنیف خدا سے تعالیٰ کی ہو تو جس شخص اس کی طرف اس
اعتبار سے دیکھے کہ وہ خدا کا فعل ہو اور اسی اعتبار سے اس کو پہچانے اور محبت کرے تو وہ خدا کے سوا اور کسی میں نہ ناظر ہو گا نہ اور
عارف نہ دوسرے کا محب اور واقع میں موجود حقیقی وہی ہو گا جو خدا ہے تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف نظر نہیں کرنا یا نہایت کہ اپنے نفس
کی طرف بجز اس اعتبار کے نہیں دیکھتا کہ خدا کا بندہ ہو پس ایسے ہی شخص کو کھانکرتے ہیں کہ توحید میں فنا ہو گیا اور اپنے نفس سے فنا
ہو گیا اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس قول میں کسی بزرگ کے کہ فرمایا ہم اپنے آپ سے بچے خودی سے فنا ہو گئے تو اب ہر کوئی خودی کے
رہ گئے پس یہ امور اہل بصیرت کے نزدیک معلوم ہیں لوگوں کی فہم بسبب ضعف کے ان کو معلوم نہیں کر سکتی اور علمائے انکی تشریح اور
توضیح ایسی عبارت میں نہیں ہو سکتی جس سے اور لوگ بھی غرض کو سمجھ جاویں علاوہ اسکے وہ اپنے اپنے نفس میں مشغول ہیں اور
اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس بات کو غیر سے ذکر کرنا کچھ مفید نہیں ہے وجہ یہ کہ لوگوں کی فہم معرفت اسی سے قاصر ہیں اور اسکے اوپر یہ امر ناگزیر ہو
کہ مدركات سب کے سب جو خدا سے تعالیٰ پر شاہد ہیں آدمی کو انکا ادراک نہ کرکے میں بے عقل کی حالت میں ہوتا ہے بھرا ہوا آہستہ
عقل پیدا ہوتی ہے حالانکہ اس وقت اپنی شہوات میں ڈوبا رہتا ہو اور مدركات و محسوسات کو دیکھتے دیکھتے ان سے مالوت و مانوس ہوتا ہے
دل میں انکی کچھ قدر و منزلت نہیں رہتی کہ ان کے باعث کوئی نئی بات معرفت کی اس سے سرزد ہو یا ان اگر یکایک کوئی ناو حیوان یا

سب سے پہلے کوئی اور فعل خدا کے افعال میں شے خلاف عادت عجیب نظر آتا ہے تو خود طبیعت سے معرفت کا قول زبان پر آتا ہے اور کہنے لگتا ہے
سبحان اللہ اور اپنے نفس اور اعضا اور اقسام حیوانات کو جسے مالوف ہو رہا ہے دن بھر دیکھتا ہے اور سب کے سب شواہد قاطعہ ہیں کہ اسکو زیادتی
انس سے انکا شہد ہونا محسوس نہیں ہوتا اور اگر کوئی اندھا مادر زاد عاقل مانع ہو پھر ایک بارگی اسکی آنکھ کھل جاوے اور آسمان وزمین اور
درختوں اور نباتات و حیوانات پر رفتہ اسکی نگاہ پڑے تو خوف ہو کہ کہیں اسکی عقل جگر میں نہ آ جاوے کیونکہ ایسی عجائب چیزوں کی شہادت
اسکے خالق پر اسکو نہایت عجیب معلوم ہوگی حاصل یہ کہ اسی جیسے اسباب اور شہوات میں دوبار شے سے خلق پر براہ معرفت بند ہو یہاں
یہ مثل صادق آتی ہے کہ نبل میں گھوڑا اور شہر میں دھندہ حورا اور اسی لیے کسی نے قطعہ کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ تو وہ ظاہر ہے کہ پوشیدہ
نہیں خلقت پر ایک جو اصل سے اندھا ہونہ دیکھے وہ تاب ہے ہر تراز بردہ فقط یہ جو ہر شدت کا طور ہے کیسے معلوم ہو جسکا کہ ہوشہر ہی چاہتا
طریق معرفت اتنا پاس اور لوگ اس سے اتنے دور شعر و دست نزدیک تراز من بہ من ست وین عجب ترکہ من از دمی و درم بہ پی
اور جب مطلوب ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتے ہیں

نواں بیان شوق اتنی کے معنوں کے ذکر میں۔ جاتا چاہیے کہ جو شخص محبت الہی کا واقع میں ہونے کا منکر ہے اسکو شوق کی حقیقت
سے بھی انکار ضرور ہوگا اسلئے کہ شوق تو محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے اور ہم یہاں ثابت کرتے ہیں کہ عارف کو شوق خدا کی طرف ضرور ہوتا ہے
اور وہ شائق ہونے پر مجبور ہے اور اسکا ثبوت درجہ پر ہر اول بطریق نظر اور تجرید بصیرت کے دوم بطور اخبار و آثار کے اول طریق کے
اثبات میں تو وہی کافی ہے جو اثبات محبت میں پہلے گذر چکا ہے یعنی محبوب کے غائب ہونے کی صورت میں اسکی طرف اشتیاق ضرور ہوتا ہے
اور جو موجود اور حاصل ہو اسکی طرف اشتیاق نہیں ہوتا اسلئے کہ شوق نام طلب اور شتاقی کا ہے کسی امر میں اور موجود کی تلاش نہیں ہوا کرتی
اور اسکی توضیح یہ ہے کہ شوق ایسی ہی چیز کی طرف ممکن ہے جو من وجہ مد رک ہو اور من وجہ غیر مد رک اور جو ایسی چیز ہو کہ کبھی اسکا ادراک
نہا ہو تو اسکی طرف اشتیاق ہی ہرگز نہ ہوگا مثلاً اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کو نہ کبھی دیکھا نہ اسکی تعریف سنی تو خیال میں نہیں آتا
کہ وہ اسکا شتاق ہو اسی طرح اگر کسی چیز کا ادراک کمال درجے پر ہو جاوے تو اسکی طرف بھی شوق نہیں رہتا اور کمال ادراک دیکھنے سے
ہوتا ہے پس جو شخص کہ اپنے محبوب کے مشاہدے میں ہو اور اسکو مدام دیکھ رہا ہے اسکو کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ شوق ہو بلکہ شوق اسی چیز سے
متعلق ہوتا ہے جو ایک صورت سے مد رک ہو اور ایک سے نہیں اسکی مثال مشاہدات میں سے یہ ہے کہ فرض کرو کہ کسی کا معشوق اسکی
پاس نہیں اور اسکا خیال اسکی دل میں ہو تو اس خیال کی تکمیل کے لیے دیکھنے کا شتاق ہوگا اور اگر بالفرض اسکے دل سے اس کا
خیال اور ذکر اور معرفت سب جاتا رہا اور نہ اسکا خیال میں نہیں آتا کہ وہ شخص پھر اسکا شتاق ہو اور اگر اسکو دیکھے تو سمجھ میں
نہیں آتا کہ دیکھنے کے وقت اسکا شتاق ہو اسلئے کہ شوق کے معنی تو یہ ہیں کہ جو خیال دل میں ہو اسکی تکمیل کا طالب ہو تا وہ بات
یہاں کب پائی جاتی ہے اسی طرح کبھی معشوق کو اندھیرے میں دیکھتا ہے اس طرح کہ اسکی صورت اچھی طرح منکشف نہیں ہوتی تو شتاق اس
دیدار کی تکمیل کا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ چاند نہا ہو تو اسکو قرار واقعی دیکھ لوں۔ یا یہ کہ چہرہ محبوب کا تو دیکھا مگر اسکے بال اور محاسن نہیں
دیکھے تو اسکے دیکھنے کا شتاق ہوتا ہے گو انکو کبھی نہ دیکھا ہو اور نہ نفس میں کوئی خیال دیکھنے کے بعد جا ہو مگر چونکہ معلوم ہے کہ اسکا ایک عضو
یا کسی اعضا بصورت میں اور تفصیل حال کی دیکھ کر معلوم نہیں کی تو اس بات کا شتاق ہوتا ہے کہ جہاں کبھی نظر نہیں پڑی وہ منکشف
ہو جاوے اور یہ دونوں صورتیں خدا سے تعالیٰ میں تصور ہیں بلکہ ہر ایک عارف کے لیے ضروری لازم ہیں اسلئے کہ جو کچھ امور آئینہ
عارفوں پر واضح ہوا ہے گو غایت وضوح اس میں ہے پھر بھی ایسا ہے کہ گویا ہر ایک پردے کی آڑ سے دیکھا ہو تو نہایت درجے کا وضوح
نہ رہا بلکہ شائبہ تخیلات کے ساتھ مخلوط ہوگا کیونکہ اس عالم میں خیالات سب معلومات کے لیے تمثیل و مشابہت سے جدا نہیں ہیں

عالیہ وسلم کی مشہور ہی ہے کہ اکلم انی اساکب الرضا بعد القضا و بعد العیش بعد الموت و لذہ النظر الی وجہک اکرم و الشوق الی لقاءک اور حضرت ابوذر دائے حضرت کعب اجار رنہ سے کہا کہ مجھ سے کوئی آیت تو میری کی بیان کرو انھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کا شوق میری ملاقات کے لیے بہت ہے اور میں انکی ملاقات کا زیادہ مشتاق ہوں اور کہا کہ تو میری میں اسی آیت کے قریب یہ بھی مذکور ہے کہ جو شخص مجھ کو طلب کر لیا وہ مجھ کو پا لیا اور جو میرے سوا کسی اور کی طلب کر لیا مجھ کو نہ پا لیا حضرت ابوذر دائے نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ بھی یہی فرماتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں مروی ہے کہ خدا سے تعالیٰ نے انکو ارشاد فرمایا کہ اے داؤد میرے زمین والوں کو سناؤ کہ مجھ سے محبت کر لیا میں اسکا حبیب ہوں اور جو میرے پاس بیٹھے گا میں اسکا جلس ہوں اور جو میرے نوکر سے انس حاصل کر لیا میں اسکا افس ہوں اور جو میرے ساتھ رہے گا میں اس کے ساتھ ہوں اور جو مجھ کو اختیار کر لیا میں اسکو اختیار کروں گا اور جو میرا کہا نہ لیا میں اسکا کہا مانوں گا اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور اسکی محبت دل سے مجھ کو ب معلوم ہو جاتی ہے تو میں اسکو اپنے واسطے مقبول کرتا ہوں اور اس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ میری خلق میں سے اس پر کوئی مقدم نہیں ہوتا جو مجھ کو بیچ بیچ طلب کرتا ہے وہ مجھ کو پاتا ہے اور جو غیر کو طلب کرتا ہے وہ مجھ کو نہیں پاتا تو اے زمین کے باشندے تم اب جن حال میں ہو کہ دنیا کے قریب میں آ رہے ہو اسکو چھوڑ دو اور میری کرامت اور محبت اور پاس بیٹھنے کی طرف چلو اور میرے ساتھ انس کرو میں تمہارے ساتھ انس کروں گا اور تمہاری محبت کی طرف سرعت کروں گا ایسے کہ میں نے اپنے اجاب کا خیر ابراہیم اپنے خلیل اور موسیٰ اپنے کلیم اور محمد اپنے صفی کے خیر سے بنایا ہے اور میں نے مشتاقوں کے دل اپنے نور سے بنائے ہیں اور اپنے جلال سے انکو پرورش کیا ہے اور بعض اکابر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض صدیقین پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور وہ میرے مشتاق ہیں اور میں انکا مشتاق ہوں اور وہ مجھ کو یاد کرتے ہیں میں انکو یاد کرتا ہوں وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں انکی طرف دیکھتا ہوں اگر تو بھی انکی راہ چلیگا تو میں تجھے محبت کروں گا اور اگر انکی راہ سے بھریگا تو تجھے غصہ ہوں گا اس بزرگ نے عرض کیا کہ اے ان بندوں کی پہچان کیا ہو حکم ہوا کہ دن کو ستائے کو اسیا ماکتے ہیں جیسے چرواہا شفیق اپنی بکریوں کو تاکتا رہتا ہے اور سوچ ڈوبنے کے ایسے مشتاق رہتے ہیں جیسے پرندہ شام کو اپنے گونسلے کا مشتاق ہوتا ہے پس جب رات چھا جاتی ہے اور اندھیرا گھونٹا ہوا اور سمجھنے بچھ جاتے ہیں اور راز و اشکاف ہوتے ہیں اور ہر ایک حبیب اپنے حبیب سے ملتا ہے اسوقت وہ میرے لیے اپنے قدم اٹھاتے ہیں اور پیشانی سجھاتے ہیں اور میرے کلام سے مجھے سرگوشی کرتے ہیں اور میرے انعام کے باعث میری خوشامد کرتے ہیں انہیں سے کوئی چھینتا ہے کوئی روٹا ہے کوئی آہ کرتا ہے کوئی شاکہ کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا اور کوئی رکوع کرتا ہے اور کوئی سجدہ جو کچھ وہ لوگ میرے باعث سے برداشت کرتے ہیں اور میری محبت میں کیا رکھتے ہیں وہ سب بسر و چشم سب سے پیشتر جو میں انکو دوں گا تو میں باتیں میں اول یہ کہ اپنے نور سے انکے دلوں میں ڈال دوں گا کہ وہ میرے حال سے خبر دینگے جیسے میں انکے حال سے خبر دیتا ہوں دوسرے یہ کہ اگر آسمان اور زمین اور جو چیز ان دونوں میں ہوں انکے دلوں کے مقابل ہوگی تو میں انکی خاطر ان اشیا کو کہ جانوں گا تیرے یہ کہ میں اپنا چہرہ مقدس انکی طرف کروں گا اور تمکو معلوم ہو کہ جسکی طرف میں متوجہ ہوں کسی کو معلوم ہو گا کہ میں اسے کیا کچھ دیا جاتا ہوں اور یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے انبار میں منقول ہے کہ خدا سے تعالیٰ نے آپر وحی بھیجی کہ اے داؤد جنت کو کسب نامہ یاد کر لیا اور میری طرف شوق کی درخواست مجھ سے نہ کر لیا عرض کیا کہ اے میرے مشتاق کون ہیں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ میرے مشتاق ہیں جنکو میں نے ہر ایک کو درت سے صاف کر دیا ہے اور خوف سے آگاہ کر دیا ہے انکے دلوں میں اپنی طرف سوراخ کر دیا ہے جس سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں انکے دلوں کو اپنے

انہی میں سے سال کا ہون
مکان بدینہ سے ملے
انہی میں کو بدینہ سے
اور دیکھنے کو شریعت
سیرت کی طرف اور شوق کو
جو اس لئے کہ جلد
اول باب العارفین جلد ۱۰

یا تھو میں لیکر اپنے آسمان پر رکھتا ہوں پھر عمدہ فرشتوں کو بلا تا ہوں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھ کو مسجدہ کرتے ہیں میں انکو ارشاد فرماتا ہوں کہ میں نے تم کو مسجدہ کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہوں کہ اپنے مشتاقوں کے دلوں کو ٹکڑے کر دوں اور آئیںکے باعث تم پر نغمہ کروں گے دل میرے آسمان میں فرشتوں کو ایسا نور دیتے ہیں جیسے آفتاب زمین والوں کو روشنی دیتا ہے اور زمین کے مشتاقوں کے دل اپنی رضا سے بنائے اور اپنے چہرے کے نور سے انکی تربیت کی انکو اپنی ذات کے لیے بات کرنے والا بنایا اور آئیںکے بدنوں کو زمین میں سے اپنی نظر کی جگہ مقرر کی اور آئیںکے دلوں میں ایک راہ رکھ دی جس سے میری طرف دیکھتے ہیں اور ہر روز انکا شوق زیادہ ہوتا جاتا ہے حضرت داؤد نے عرض کیا کہ الہی مجھ کو اپنے عاشقوں کی زیارت کرا دے حکم ہوا کہ پہاڑ لبنان پر جا رہا ہوں جو وہ آدمی کہ آن میں جوان اور بوڑھے اور ادھیڑ سب قسم کے لوگ ہیں آئیںکے جاکر میرا سلام کہنا اور کہہ دو کہ تمہارا رب بعد سلام تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے تم کچھ حاجت کیوں نہیں مانگتے تم تو میرے دوست اور برگزیدہ اور ولی ہو میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں حضرت داؤد بموجب ارشاد کے کوہ لبنان کو گئے آن لوگوں کو ایک چشمہ کے پاس دیکھا کہ حدی تعالیٰ کی عظمت میں فکر کر رہے ہیں جب انھوں نے حضرت داؤد کو دیکھا تو آئیںکے تاکہ آئیںکے علاحدہ ہو جاوین آپ نے فرمایا لوگو میں رسول خدا ہوں تمہارے پاس ایک پیام ربانی پہنچانے آیا ہوں انھوں نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کان لگا دیے اور آنکھیں نیچی کر لیں حضرت داؤد نے فرمایا کہ میں یہ پیام لایا ہوں کہ خدا سے تعالیٰ بعد سلام تم سے فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی حاجت کیوں نہیں مانگتے مجھ کو کیوں نہیں پکارتے کہ تمہاری آواز سنوں تم تو میرے دوست اور بھائی اور ولیا ہو تمہاری خوشی سے میں خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف سرعت کرتا ہوں اور جیسے مادر شفقت اپنی اولاد کو دیکھتی ہے اسی طرح میں ہر گھڑی تم کو دیکھتا ہوں یہ سنکر آن سب کے آنسو چہرے پر بہنے لگے اور ہر ایک نے جہاد عالمگیری آئیں سے پوڑے سے لے کر آئیں تو پاک ہو تم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد میں جتھہ رہا میری یاد نہ ہوئی مودہ ہمارے معاف فرما دوسرے نے کہا کہ الہی تو پاک ہو تم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد میں جو معاملہ ہم میں اور کچھ میں ہو اس میں یہ حسان کہ حسن نظر فرماتا ہے سرے نے کہا کہ الہی تو پاک ہو تم تیرے بندے اور تیرے بندوں کو بیٹے ہیں کیا ہم مجھ سے دعا پر جرات کریں تم کو تو معلوم ہے کہ ہر کسی اپنے کام کی حاجت نہیں اتنا احسان کر کہ اپنی طرف کے راستے پر چار ہمارے لیے ہمیشہ کے واسطے کر دے اور اس بات سے ہم پر بادشت رکھ جو تجھے نے کہا کہ الہی جیسے تیری رضا کی طلب میں تصور ہوا تو اپنے جود سے اس پر ہماری اعانت فرما پانچویں نے کہا کہ خدا یا تو نے ہر کوئی نطفہ سے پیدا کیا اور اپنی عظمت میں فکر کرنے کا احسان کیا تو جو شخص کہ تیری عظمت میں مشغول اور تیرے جلال میں شکر ہو تبھی وہ کلام کی جرات کر سکتا ہے ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ اپنے نور سے ہر کوئی قریب کر تجھے نے کہا کہ الہی چونکہ تو عظیم الشان ہو اور اپنے اولیاء سے قریب رہتا ہو اور اپنے اہل محبت سے بہت احسان کرتا ہو اس لیے ہماری زبان یا را نہیں دیتی کہ مجھ سے کچھ دعا کریں ساتویں نے کہا کہ خدا یا جو تو نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی ہدایت کی اور اپنی طرف مشغول ہونے کا وحیان عنایت فرمایا تو اس نعمت کے شکر میں جو ہے تقصیر ہوئی ہو اسکو معاف کر آٹھویں نے کہا کہ خدا یا ہماری حاجت تو تم کو معلوم ہی ہے وہ صرف تیری طرف دیکھنا ہر تو میں نے کہا کہ الہی بندہ اپنے آقا پر کچھ جرات نہیں کر سکتا مگر چونکہ تو نے ہر کوئی حکم دعا کا اپنے الطاف سے کیا ہے اس لیے عرض کرتے ہیں کہ ہر کوئی نور عنایت کر جس سے آسمانوں کے طبقات کے اندھیروں میں راہ ملے دسویں نے کہا کہ خدا یا مجھ سے بھی کو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیشہ ہمارے پاس رہ گیا رہو میں نے کہا کہ الہی جو نعمت کہ تو نے ہم کو عنایت کی ہے اس کے پورا کرنے کی مجھ سے درخواست ہو یا رہو میں نے کہا کہ الہی تیری مخلوق میں سے تو ہر کوئی چیز کی حاجت نہیں پس اپنے جمال کی نظر کرنے سے ہم پر احسان کر تیرہویں نے کہا کہ میری تو یہ درخواست ہے کہ خداوند دنیا و مافیہا کے طرف

دیکھنے سے میری آنکھ اندھلی کر اور آخرت میں مشغول ہونے سے میرے دل کو اندھاکر چو دھوین کے کہا کہ الہی یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو اپنے اولیا کو چاہتا ہے تو ہم پر اتنا احسان کر کہ اپنے سوا جتنی چیزیں ہیں اُن سے ہمارے دل کو صرف اپنے ساتھ مشغول کر لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اُن سے کہہ دو کہ میں نے تمھاری گفتگو سنی اور جو کچھ تم کو محبوب ہو وہ میں نے قبول کیا تم ایک ایک آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور اپنے واسطے زمین میں تہ خانہ بناؤ کہ میں تم میں اور اپنے درمیان سے حجاب اٹھایا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جلال کو دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی یہ لوگ اس درجے کو کیسے پہنچے حکم ہوا کہ میرے ساتھ گمان اچھا رکھتے ہیں اور دنیا اور اُس کے باشندوں سے رُکے ہوئے ہیں میرے ساتھ تنہا رہتے ہیں اور مجھ کو پکارا کیسے ہیں اور یہ وہ رتبہ ہے کہ اسکو بجز تارک دنیا و مافیہا کے جو اسیں سے کسی چیز کی یاد میں مشغول نہ ہو اور دل اپنا میرے لیے خالی کر لے اور تمام میرے مخلوق پر مجھ پر ہی اختیار کر لے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس پر میں اطمینان کرتا ہوں اور اُس کے نفس کو فانی الہال کر کے اُس کے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دیتا ہوں تاکہ مجھ کو ایسے دیکھے جیسے کوئی آنکھ سے کچھ دیکھا کرتا ہو اور اُس کو اپنی کرامت دکھاتا ہوں اور اپنے چہرہ مقدس کے نور سے ہر وقت قریب کرتا جاتا ہوں اگر وہ بیمار ہو جاوے تو میں اُس کا علاج ایسا کرتا ہوں جیسے مادرِ شفقت اپنے بچے کا علاج کرتی ہو اور اگر اُس کو پیاس لگتی ہو تو اُس کو اپنے ذکر کی چاٹ سے سیراب کرتا ہوں پھر اسکے بعد میں اُس کو دنیا و مافیہا سے اندھاکر دیتا ہوں دنیا اُس کی نظروں میں محبوب نہیں کرتا کسی وقت میرے ساتھ مشغول ہونے سے دم نہیں لیتا اُس کا یہ حال ہوتا ہے کہ میرے پاس آنے کے لیے مجھے جلدی کرتا ہے اور میں اُس کے مارنے کو برا سمجھتا ہوں اسیلئے کہ خلق میں سے میری نگاہ اُسی پر ہوتی ہو وہ میرے غیر کو نہیں دیکھتا نہ میں اُس کے غیر کو دیکھوں اور داؤد جب میں اُس کو دیکھتا ہوں کہ اُس کا نفس گھل گیا اور حیم لاغر ہو گیا اور اعضا مٹاؤٹ گئے اور جب میرے ذکر کو سنتا ہو تو اُس کا دل ٹھکانے نہیں رہتا تہہ اُس کے باعث میں اپنے فرشتوں اور باشندگان آسمان پر فخر کرتا ہوں تو اُس کو خوف زیادہ ہو جاتا ہے اور عبادت بہت کرنے لگتا ہے اپنی غرت اور جلال کی قسم ہے کہ میں اُس کو فروں میں بیٹھاؤں گا اور اُس کے دل کو اپنی طرف دیکھنے سے اتنی تسلی دوں گا کہ وہ راضی ہو جاوے بلکہ راضی ہونے سے بھی زیادہ اُس کو اطمینان ہووے۔ اور یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ امیر داؤد جو بندے کہ میری محبت کی طرف متوجہ ہیں اُن سے کہہ دے کہ اگر میں خلقت سے پوشیدہ رہوں اور تم میں اور اپنے درمیان میں پردے کو دور کر دوں تو اسیں تمھارا کیا ضرر ہو تم مجھ کو اپنے دلوں کی آنکھ سے دیکھتے رہو گے اور اگر میں دنیا کو تم سے علیحدہ رکھوں اور دین کو تم پر فراخ گردوں تو اسیں تمھارا کیا نقصان ہو اور جبکہ تم میری رضا کے طالب ہو تو خلق کا ناراضی ہونا تم کو کچھ ضرر نہ دیگا اور یہ بھی انھیں کے اخبار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تجھ کو یہ گمان ہے کہ تو مجھے محبت رکھتا ہے پس اگر یہ بات سچی ہو تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال ڈال اسیلئے کہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک ایک دل میں جمع نہیں ہوتی امیر داؤد میری محبت اگر کرتا ہے تو خالص کر اور باشندگان دنیا سے ظاہری لمناں دین میں میری تقلید کر لو گوں کی متا کہ جو بات اسیں سے ایسی ہو کہ میری محبت کے موافق نہ ہو معلوم ہو تو اُس کو اختیار کر اور جو شکل ہو اُس کو میرے حوالہ کر علاوہ ان میں تیری سیاست اور راستی پر رہنے کی طرف مہمکت کرتا ہوں اور تیرا آدمی اور قائم ہوں بدون بدل کے تجھ کو دیتا ہوں اور سختیوں پر مدد کرتا ہوں اور میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہے کہ بدون ایسے بندے کے کسی کو ثواب نہ دیگا جس کا مطلب اور ارادہ میرے سامنے عاجزی کا مجھ کو معلوم ہو جاوے اور جو بدون میرے نہ رہ سکے پس اگر تو ایسا ہو جاوے گا تو میں دولت اور وحشت کو تجھ سے دور کر کے تیرے دل میں غنا بھر دوں گا اسیلئے کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہے کہ جو بندہ اپنے نفس پر مطمئن

ہو کر اسکے افعال کا لگنا ان ہوتا ہوا تو میں آسکو اسکے نفس کے حوالہ کر دیتا ہوں تو انشا کو میری طرف نسبت کر تیرے عمل اسکے خلاف نہوں
ورنہ تو گناہگار ہوگا اور تجھے تیرے ساتھیوں کو نفع نہوگا اور میری معرفت کی کچھ حد تک نہ ملے گی کیونکہ اسکی کچھ انتہا نہیں اور جب تو زیادہ
مجھے انگلیگا تو میں تجکو ورنہ لگا اور میری طرف سے زیادتی کی بھی کچھ حد نہیں پھر نبی اسرائیل کو جنادے کہ مجھ میں اور کسی مخلوق میں کوئی
رشتہ نہیں اس صورت میں انکی رغبت اور ارادت ہی میرے نزدیک زیادہ ہونی چاہیے میں انکو وہ چیز ورنہ لگا کہ نہ آنکھوں و کبھی نہ کانوں
سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گزری تجکو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لے اور اپنے دل کی آنکھ سے میری طرف دیکھ اور اپنے سر کے آنکھ
سے آن لوگوں کی طرف مت دیکھ جنکے دل اور آنکھیں مجھے مجھو بہا ہن اور شتر بے ہمار ہو رہے ہن میں نے اپنے ثواب منقطع کر دیا ہر
میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ انبیا ثواب اس بندے کے لیے نہ لکھو ننگا جو میری طاعت میں تجربے کے لیے یا کالا بالا
بتانے کے لیے داخل ہوا ورنہ لوگوں کو تو سکھا دے اپنے فروتنی کر اور ارادت و ادب پر زیادتی مت کر کیونکہ انکا مرتبہ میرے
نزدیک اتنا بڑا ہے کہ اگر اہل محبت کو معلوم ہو جاوے تو انکے پاؤں میں گر پڑیں کہ انہیں کے اوپر کو ارادت والے راستہ چلین اور داؤد
اگر تو ایک مرید کو نشہ غفلت سے نکال کر صاف کر دیگا تو میں تجکو اپنے بیان شہادانہ اور ہوشیار لکھو ننگا اور جبکو میں اپنے بیان ایسا
لکھتا ہوں آپس و حشت اور احتیاج خلق نہیں ہوتی اور داؤد میرے کلام سے تمسک کر اور اپنے نفس کے واسطے نفس ہی سے لے لیتے
کچھ مت دے ورنہ میں تجھے اپنی محبت کو محبوب کر دو ننگا میرے بندوں کو میری رحمت سے نا امید مت کر اور اپنی ثنوت کو میرے لیے
ترک کر میں نے شہوات کو اپنی مخلوق میں سے ضعیفوں کے لیے مباح کیا ہے قوی لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ شہوات کو حاصل کریں انہیں
تو میری مناجات کی حلاوت کم ہو جاتی ہے اور زبردستوں کی ادنیٰ سزا میرے یہاں یہ مقرر ہے کہ عین حصول ثنوت کی جگہ میں انکی عقلوں
پر اپنی طرف سے حجاب ڈال دیتا ہوں اسلئے کہ میں اپنے حبیب کے واسطے دنیا پسند نہیں کرتا آسکو اس سے صاف رکھتا ہوں اور داؤد
اپنے اور میرے درمیان کسی ایسے عالم کو ذریعہ مت کر جو تجکو اپنی غفلت کے باعث میری محبت سے محجوب کر دے اس قسم کے لوگ سیر
ارادہ مند بندوں کے سامنے میں ترک ثنوت کے لیے روزے کی مداومت سے استعانت لے اور خیر و دار افطار کا تجربہ مت کرنا اسلئے
کہ میں روزے کو مداومت کے ساتھ ہی اچھا جانتا ہوں اور داؤد اپنے نفس کی دشمنی کر کے میرا ہی حبیب بن اور نفس کو شہوات سے باز
رکھ کہ میں تیری طرف دیکھوں اور تجکو اپنے اور میرے درمیان کے حجاب دور نظر آدین چونکہ تجکو اپنے ثواب کا احسان سمجھ کر ناہو تو میری
مدارات اسلئے کرتا ہوں کہ میرے ثواب پر قادر ہو جاوے اور جب تک تو میری طاعت پر متمسک رہیگا میں ثواب تجھے نہ روکوں گا۔ اور
اور خدا کے تعالیٰ نے یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد جو لوگ مجھے روگردان ہن اگر انکو معلوم ہو کہ میں انکا کیسا
منظر ہوں اور انسے نرمی کرتا ہوں اور انکے گناہوں کے ترک کے لیے کیسا مشتاق ہوں تو وہ لوگ میری طرف شوق کے مارے مجاہد
اور انکے جوڑ ایک دوسرے سے میری محبت کے باعث جدا ہو جائیں اور داؤد یہ تو میرا ارادہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مجھے روگردان
ہن تو جو لوگ میری طرف متوجہ ہن انکے ہاں میں میرا ارادہ کیسا ہوگا اور داؤد جب بندہ مجھے بے پردہ ہو جاتا ہے تو سب جانوں سے
زیادہ محتاج میری طرف ہوتا ہے اور حبیب وہ میری طرف سے روگردان ہوتا ہے تو مجکو آپس زیادہ تر رحم آتا ہے اور جب وہ میری طرف رجوع
کرتا ہے تو مجکو سب سے زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے ۵ اے خدا قربان احسانت شوم ۶ اے جہ احسانت قربانت شوم ۷ پس یہ اخبار
اور اسطرح کی اور نظیریں پیشا رہن جو اثبات محبت اور شوق اور انس پر دلالت کرتی ہن اور معنی انکے تو پہلے معلوم ہو چکے
دسوان بیان اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے سے اور اسکے معنی۔ واضح ہو کہ قرآن مجید سے متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے
محبت رکھتا ہے پس اس محبت کے معنی کی تحقیق ضرور ہر اول ان آیات و احادیث کو لکھتے ہن جسے یہ محبت ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے جہنم و جہنم اور فرمایا ان المرحب بالذین ایقالمون فی سبیلہ صفحا اور فرمایا ان المرحب التوابین وحب المظهرین اور
 اسی محبت سے جس شخص نے کہ دعویٰ کیا کہ میں خدا سے تعالیٰ کا محبوب ہوں اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قل انت لم یذکر بذکرکم اور
 حضرت انسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا اذ احب اللہ تعالیٰ عبدالم یغفر ذنوب و التائب من الذنوب
 لمن لا ذنب له یحیر آپؐ نے یہ آیت پڑھی ان المرحب التوابین اور اسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت رکھتا ہے
 اس کی توبہ موت سے پہلے قبول فرما لیتا ہے پھر اس کو گناہ ان گذشتہ ضرر میں کرتے گوشت ہوں جیسے کہ مسلمان ہونے کے بعد کفر گذشتہ
 نقصان نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے گناہوں کا معاف فرماتا ہے ارشاد فرمایا جیسے کہ ارشاد ہر قل ان کتمت سجون اللہ فانت
 جیکم اللہ و یغفرکم ذنوبکم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المرحب علی الدنیامن حبیب ومن لا یحب ولا یعطى الا یان الامن
 حب اور فرمایا من تو اضع سر رفعہ اللہ ومن کبر وضعہ اللہ ومن اکثر ذکر الشرا حبه القہر اور حدیث قدسی لایزال العبد یقرب الی بالنفل
 حتی اجبہ الی آخر یہ پہلے گذر چکی ہیں اور زبردین اسلام فرماتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی محبت اس کو
 کو پہنچ جاتی ہے کہ بندے کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو تیرا جی چاہے سو کر میں نے تجھ کو معاف کیا اور جقدر کہ الفاظ محبت دارد میں شمار سے
 زائد ہیں اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ بندے کی محبت خدا کے ساتھ قطعی ہے نہ مجازی اس لیے کہ محبت کے معنی نفست میں یہ ہیں کہ نفس کا
 خواہش کرنا ایک موافق چیز کی طرف ارشاد اس خواہش کے نطفہ اور فراط کا نام ہے اور یہ بھی ہننے بیان کر دیا ہے کہ احسان اور جمال
 دونوں نفس کے موافق ہیں اور یہ دونوں کبھی تو آنکھ سے مد رکھتے ہیں اور کبھی بصیرت سے اور محبت دونوں صورتوں میں لازم ہے
 کچھ آنکھ کی ضرورت نہیں ع نہ تنہا عشق از دیدار خیزد خود مشہور ہے مگر خدا سے تعالیٰ کی محبت بندے سے اس طرح ممکن نہیں بلکہ جتنے الفاظ
 کہ اللہ تعالیٰ پر بولے جاتے ہیں شل سننے جانتے وغیرہ کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ خلق پر اور خالق پر ایک ہی طرح بولے جاتے ہوں یہاں
 کہ وجود جو سب الفاظ میں سے باعتبار اشتراک کے عام ترجمہ ہے بھی خلق اور خالق پر ایک ہی طرح نہیں بولا جاتا اس لیے کہ ہر ایک اس کو اللہ
 کا وجود خدا سے تعالیٰ کے وجود سے نکلا ہے تو تابع اور متبوع کا وجود ایک سا کیوں ہونے لگا تھا البتہ لفظ کے اعتبار سے صرف شرکت پائی
 جاتی ہے کہ دونوں کو وجود دیتے ہیں اس کی مثال ہو کہ مثلاً گھوڑا اور درخت جسم ہونے میں شریک ہیں کہ معنی جسمیت کے اور اس کی حقیقت
 دونوں میں ایک ہی معلوم ہوتی ہے یہ بات نہیں کہ ایک میں تو جسمیت اصلی ہو اور دوسرے میں فرعی کیونکہ ایک کی جسمیت دوسرے
 سے نہیں نکلی اور وجود کے لفظ میں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پر بولا جاتا ہے یہ بات نہیں اور یہ فرق سب الفاظ میں ہے یعنی علم و ارادہ
 و قدرت سب ایسے ہی ہیں کہ انہیں خلق اور خالق دونوں ایک سے نہیں واضع نفست نے یہ الفاظ خلق کے لیے اول بنائے تھے
 بدین وجہ کہ عقل و فہم میں خلق ہی بیشتر ہے پس انکا استعمال خالق کے حق میں بطور استعارہ اور مجاز اور نقل کے ہو گیا اور محبت یعنی
 نفس کا خواہش کرنا طرف موافق اور مناسبت چیز کے اس نفس میں ہوسکتی ہے جو موافق چیز کے نہ ملنے سے ناقص ہو اور جب اس کو وہ کجاو
 تو اس سے فائدہ اٹھاوے اور کامل ہو جاوے اور یہ بات خدا سے تعالیٰ پر محال ہے اس لیے کہ وہاں تو ہر ایک کمال اور جمال اور بہار اور
 جلال جو اسکے لیے ممکن ہے وہ سب اسکے پاس موجود اور حاصل اور ابد سے ازل تک واجب الحصول ہونہ وہ نیا ہو سکے نہ اس سے کمال و
 تو اس کو غیر کی طرف نظر اس اعتبار سے نہیں ہوسکتی کہ وہ غیر ہو بلکہ اس محبت سے ہوگی کہ ہمارا فعل ہو اور واقع میں بجز اس کی ذات اور افعال

محبت کرنا جہنم و جہنم اور فرمایا ان المرحب التوابین وحب المظهرین اور
 اس کی توبہ موت سے پہلے قبول فرما لیتا ہے پھر اس کو گناہ ان گذشتہ ضرر میں کرتے گوشت ہوں جیسے کہ مسلمان ہونے کے بعد کفر گذشتہ
 نقصان نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے گناہوں کا معاف فرماتا ہے ارشاد فرمایا جیسے کہ ارشاد ہر قل ان کتمت سجون اللہ فانت
 جیکم اللہ و یغفرکم ذنوبکم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المرحب علی الدنیامن حبیب ومن لا یحب ولا یعطى الا یان الامن
 حب اور فرمایا من تو اضع سر رفعہ اللہ ومن کبر وضعہ اللہ ومن اکثر ذکر الشرا حبه القہر اور حدیث قدسی لایزال العبد یقرب الی بالنفل
 حتی اجبہ الی آخر یہ پہلے گذر چکی ہیں اور زبردین اسلام فرماتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی محبت اس کو
 کو پہنچ جاتی ہے کہ بندے کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو تیرا جی چاہے سو کر میں نے تجھ کو معاف کیا اور جقدر کہ الفاظ محبت دارد میں شمار سے
 زائد ہیں اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ بندے کی محبت خدا کے ساتھ قطعی ہے نہ مجازی اس لیے کہ محبت کے معنی نفست میں یہ ہیں کہ نفس کا
 خواہش کرنا ایک موافق چیز کی طرف ارشاد اس خواہش کے نطفہ اور فراط کا نام ہے اور یہ بھی ہننے بیان کر دیا ہے کہ احسان اور جمال
 دونوں نفس کے موافق ہیں اور یہ دونوں کبھی تو آنکھ سے مد رکھتے ہیں اور کبھی بصیرت سے اور محبت دونوں صورتوں میں لازم ہے
 کچھ آنکھ کی ضرورت نہیں ع نہ تنہا عشق از دیدار خیزد خود مشہور ہے مگر خدا سے تعالیٰ کی محبت بندے سے اس طرح ممکن نہیں بلکہ جتنے الفاظ
 کہ اللہ تعالیٰ پر بولے جاتے ہیں شل سننے جانتے وغیرہ کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ خلق پر اور خالق پر ایک ہی طرح بولے جاتے ہوں یہاں
 کہ وجود جو سب الفاظ میں سے باعتبار اشتراک کے عام ترجمہ ہے بھی خلق اور خالق پر ایک ہی طرح نہیں بولا جاتا اس لیے کہ ہر ایک اس کو اللہ
 کا وجود خدا سے تعالیٰ کے وجود سے نکلا ہے تو تابع اور متبوع کا وجود ایک سا کیوں ہونے لگا تھا البتہ لفظ کے اعتبار سے صرف شرکت پائی
 جاتی ہے کہ دونوں کو وجود دیتے ہیں اس کی مثال ہو کہ مثلاً گھوڑا اور درخت جسم ہونے میں شریک ہیں کہ معنی جسمیت کے اور اس کی حقیقت
 دونوں میں ایک ہی معلوم ہوتی ہے یہ بات نہیں کہ ایک میں تو جسمیت اصلی ہو اور دوسرے میں فرعی کیونکہ ایک کی جسمیت دوسرے
 سے نہیں نکلی اور وجود کے لفظ میں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پر بولا جاتا ہے یہ بات نہیں اور یہ فرق سب الفاظ میں ہے یعنی علم و ارادہ
 و قدرت سب ایسے ہی ہیں کہ انہیں خلق اور خالق دونوں ایک سے نہیں واضع نفست نے یہ الفاظ خلق کے لیے اول بنائے تھے
 بدین وجہ کہ عقل و فہم میں خلق ہی بیشتر ہے پس انکا استعمال خالق کے حق میں بطور استعارہ اور مجاز اور نقل کے ہو گیا اور محبت یعنی
 نفس کا خواہش کرنا طرف موافق اور مناسبت چیز کے اس نفس میں ہوسکتی ہے جو موافق چیز کے نہ ملنے سے ناقص ہو اور جب اس کو وہ کجاو
 تو اس سے فائدہ اٹھاوے اور کامل ہو جاوے اور یہ بات خدا سے تعالیٰ پر محال ہے اس لیے کہ وہاں تو ہر ایک کمال اور جمال اور بہار اور
 جلال جو اسکے لیے ممکن ہے وہ سب اسکے پاس موجود اور حاصل اور ابد سے ازل تک واجب الحصول ہونہ وہ نیا ہو سکے نہ اس سے کمال و
 تو اس کو غیر کی طرف نظر اس اعتبار سے نہیں ہوسکتی کہ وہ غیر ہو بلکہ اس محبت سے ہوگی کہ ہمارا فعل ہو اور واقع میں بجز اس کی ذات اور افعال

محبت کرنا جہنم و جہنم اور فرمایا ان المرحب التوابین وحب المظهرین اور
 اس کی توبہ موت سے پہلے قبول فرما لیتا ہے پھر اس کو گناہ ان گذشتہ ضرر میں کرتے گوشت ہوں جیسے کہ مسلمان ہونے کے بعد کفر گذشتہ
 نقصان نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے گناہوں کا معاف فرماتا ہے ارشاد فرمایا جیسے کہ ارشاد ہر قل ان کتمت سجون اللہ فانت
 جیکم اللہ و یغفرکم ذنوبکم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المرحب علی الدنیامن حبیب ومن لا یحب ولا یعطى الا یان الامن
 حب اور فرمایا من تو اضع سر رفعہ اللہ ومن کبر وضعہ اللہ ومن اکثر ذکر الشرا حبه القہر اور حدیث قدسی لایزال العبد یقرب الی بالنفل
 حتی اجبہ الی آخر یہ پہلے گذر چکی ہیں اور زبردین اسلام فرماتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی محبت اس کو
 کو پہنچ جاتی ہے کہ بندے کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو تیرا جی چاہے سو کر میں نے تجھ کو معاف کیا اور جقدر کہ الفاظ محبت دارد میں شمار سے
 زائد ہیں اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ بندے کی محبت خدا کے ساتھ قطعی ہے نہ مجازی اس لیے کہ محبت کے معنی نفست میں یہ ہیں کہ نفس کا
 خواہش کرنا ایک موافق چیز کی طرف ارشاد اس خواہش کے نطفہ اور فراط کا نام ہے اور یہ بھی ہننے بیان کر دیا ہے کہ احسان اور جمال
 دونوں نفس کے موافق ہیں اور یہ دونوں کبھی تو آنکھ سے مد رکھتے ہیں اور کبھی بصیرت سے اور محبت دونوں صورتوں میں لازم ہے
 کچھ آنکھ کی ضرورت نہیں ع نہ تنہا عشق از دیدار خیزد خود مشہور ہے مگر خدا سے تعالیٰ کی محبت بندے سے اس طرح ممکن نہیں بلکہ جتنے الفاظ
 کہ اللہ تعالیٰ پر بولے جاتے ہیں شل سننے جانتے وغیرہ کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ خلق پر اور خالق پر ایک ہی طرح بولے جاتے ہوں یہاں
 کہ وجود جو سب الفاظ میں سے باعتبار اشتراک کے عام ترجمہ ہے بھی خلق اور خالق پر ایک ہی طرح نہیں بولا جاتا اس لیے کہ ہر ایک اس کو اللہ
 کا وجود خدا سے تعالیٰ کے وجود سے نکلا ہے تو تابع اور متبوع کا وجود ایک سا کیوں ہونے لگا تھا البتہ لفظ کے اعتبار سے صرف شرکت پائی
 جاتی ہے کہ دونوں کو وجود دیتے ہیں اس کی مثال ہو کہ مثلاً گھوڑا اور درخت جسم ہونے میں شریک ہیں کہ معنی جسمیت کے اور اس کی حقیقت
 دونوں میں ایک ہی معلوم ہوتی ہے یہ بات نہیں کہ ایک میں تو جسمیت اصلی ہو اور دوسرے میں فرعی کیونکہ ایک کی جسمیت دوسرے
 سے نہیں نکلی اور وجود کے لفظ میں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پر بولا جاتا ہے یہ بات نہیں اور یہ فرق سب الفاظ میں ہے یعنی علم و ارادہ
 و قدرت سب ایسے ہی ہیں کہ انہیں خلق اور خالق دونوں ایک سے نہیں واضع نفست نے یہ الفاظ خلق کے لیے اول بنائے تھے
 بدین وجہ کہ عقل و فہم میں خلق ہی بیشتر ہے پس انکا استعمال خالق کے حق میں بطور استعارہ اور مجاز اور نقل کے ہو گیا اور محبت یعنی
 نفس کا خواہش کرنا طرف موافق اور مناسبت چیز کے اس نفس میں ہوسکتی ہے جو موافق چیز کے نہ ملنے سے ناقص ہو اور جب اس کو وہ کجاو
 تو اس سے فائدہ اٹھاوے اور کامل ہو جاوے اور یہ بات خدا سے تعالیٰ پر محال ہے اس لیے کہ وہاں تو ہر ایک کمال اور جمال اور بہار اور
 جلال جو اسکے لیے ممکن ہے وہ سب اسکے پاس موجود اور حاصل اور ابد سے ازل تک واجب الحصول ہونہ وہ نیا ہو سکے نہ اس سے کمال و
 تو اس کو غیر کی طرف نظر اس اعتبار سے نہیں ہوسکتی کہ وہ غیر ہو بلکہ اس محبت سے ہوگی کہ ہمارا فعل ہو اور واقع میں بجز اس کی ذات اور افعال

اور کوئی موجود بھی نہیں اور ہمیں لحاظ شیخ ابو سعید سیہنی کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی کہ تجھ پر جو چیز تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے نفس سے محبت فرماتا ہے یعنی کل وہی ہو اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں تو محبت بھی اپنے ہی نفس کے ساتھ ہوئی جیسے کوئی شخص صرف اپنے نفس سے محبت کرے اور اپنے افعال و تصانیف کو چاہے تو ظاہر ہے کہ اس کی محبت اس کی ذات سے تباہ و نہ کرے گی خواہ ذات سے ہوگی یا ذات کے تابع سے بہر حال وہ اپنے نفس ہی کی محبت رکھیں گے اور جو الفاظ کہ خدا نے تعالیٰ کی محبت میں بندوں کے ساتھ وارد ہیں وہ بہر حال مائل ہیں اور حاصل اس محبت کے معنی کا یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ بندے کے دل پر سے حجاب کھول دیتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس کو اپنے دل دیکھنے لگتا ہے یا یہ کہ بندے کو اپنے قرب پر قادر کر دیتا ہے یا ازل میں اس کو قادر کرنا منظور تھا پس اگر محبت کو ارادہ ازل کی طرف نسبت کیا جاوے جس سے کہ بندہ طریق قرب کا سالک ہو اور اس صورت میں محبت خدا سے تعالیٰ کی کسی بندے کے ساتھ ازل ہی ہوگی اور اگر محبت کو اس فعل کی طرف نسبت کیا جاوے جو حجاب کو بندے کے دل پر سے دور کرنا ہو تو اس صورت میں محبت حادث ہوگی کہ سبب کے حادث سے نئی ہو جاوے گی چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے لا یزال عبدی یقرب الی بالذات حتی اجد الخ یعنی فوافل سے تقرب کرنا سبب مفا بطن اور ارتفاع حجاب کا دل سے اور درجہ قرب الہی پر پہنچنے کا ہوتا ہے اور یہ سب امور خدا سے تعالیٰ کے فعل اور لطف و کرم سے اس کے سامنے ہوتے ہیں یہی معنی خدا سے تعالیٰ کی محبت کے ہیں اور یہ بات بدون مثال کے سمجھ میں نہ آوے گی اور وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک بادشاہ اپنے کسی غلام کو اپنا مقرب بناتا ہے اور ہر وقت اپنے حضور میں حاضر رہنے کا اس کو حکم دیتا ہے یا تو اس غرض سے کہ وہ اس کی مدد کرے یا اس کے مشاہدے سے آرام پاوے یا اس کی رائے کسی امر میں لے لیا یا اسباب کھانے پینے کا اس کے لیے تیار کرے یا تو لوگ بھی کہیں گے کہ بادشاہ اس غلام سے محبت رکھتا ہے یعنی بادشاہ اس کی طرف اس جہت سے مائل ہے کہ اس میں ایک امر موافق اور مناسب بادشاہ کے پایا جاتا ہے تو یہ صورت تو محبت کے اول منوں کے ہوئے اور کبھی بادشاہ کسی غلام کو مقرب بناتا ہے اور حضور سلطانی میں آنے سے اس کو منع نہیں کرتا نہ اس جہت سے کہ اس سے کچھ بادشاہ کو نفع یا نفوت ہوگی بلکہ اس جہت سے کہ اس غلام میں بذات خود وہ عمدہ اخلاق اور خصائل حمیدہ پائے جاتے ہیں کہ ان کے ہونے سے اس کو بھی زیادہ ہو کہ بادشاہ کے حضور میں رہ کر قرب تمام سے بہرہ یاب ہو گا بادشاہ کو اس سے کچھ مطلق غرض نہ ہو اس صورت میں اگر بادشاہ اس شخص کے اور اپنے درمیان کا حجاب اٹھا دے گا تو یہی کہا جاوے گا کہ بادشاہ اس سے محبت رکھتا ہے اور اگر وہ غلام خصائل حمیدہ میں سے وہی حاصل کرے جو باعث ارتفاع حجاب ہوں تو کہا جاوے گا کہ اس نے ذریعہ پیدا کر کے اپنے آپ کو بادشاہ کا محبوب کر دیا پس محبت الہی بندے کے ساتھ ان منوں کے ساتھ سمجھنی چاہیے نہ اول منوں کے ساتھ بلکہ دوسرے منوں کے ساتھ بھی یہ شرط ہے کہ اس قرب سے یہ نہ سمجھو کہ جب قرب بنا ہو تو کچھ تغیر خدا سے تعالیٰ میں ہو جاوے گا یا نہ ہو کہ جو پہلے سے قرب نہ تھا اور اب قرب ہو گیا تو اس کا وصف بد لگیا اس سے یہ بہہ ہوتا ہے کہ ہر نئے قرب پر بندے کا اور خدا سے تعالیٰ کا دونوں کا وصف بد لگیا یعنی پیشتر قرب نہ تھا اور اب ہو گیا حالانکہ خدا سے تعالیٰ کے باب میں یہ امر محال ہے اس واسطے کہ تغیر کا آنا پس نہ جائز ہے وہ تو ہمیشہ کمال اور جلال کی صفات سے موصوف رہتا ہے اور اسی طرح ازل سے موجود ہے بلکہ اس کو یوں جانا چاہیے کہ حبیب کو خدا سے تعالیٰ سے قرب کہتے ہیں تو قرب سے مراد یہ ہے کہ کمال صفات بہائم اور درندوں اور شیاطین سے دور ہو کر کمال اخلاق جبکہ اخلاق انہی کہتے ہیں اختیار کرے تو معلوم ہوا کہ قرب مذکور سے غرض صفت میں قرب ہونا ہے نہ مکان میں اور جب تک اس قرب کی مثال اشخاص میں بیان نہ کی جاوے گی اچھی طرح مشکف نہ ہو گا پس غلام کرنا چاہیے کہ وہ شخص کبھی تو ایک دوسرے سے اس طرح قرب ہوا کرتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کو حرکت کریں اور کبھی ایک مکان رہتا ہے اور دوسرا اس کی طرف کو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی متحرک ہیں کچھ تغیر اگر قرب ہوتا جاتا ہے تو اس میں کمال صفات میں بھی اسی طرح کا قرب ہوتا ہے مثلاً شاگرد کمال علم و جمال میں اپنے استاد کے درجے کا قرب جاتا ہے اور استاد اپنے کمال علم کے لیے

وہ چاہتا ہے کہ اس کو اور وہ پابند
بن سکے اس طرح اور یہ
سمجھ دے

ساکن ہو اور درجہ شاگرد کی طرف حرکت نہیں کرنا یا شاگرد اپنی حرکت سے پہنچی جہل سے اوج علم کی طرف ترقی کرتا رہتا ہو اور ہمیشہ اسی
 کہ وہ کاوش میں بدلتا رہتا ہو یہاں تک کہ استاد سے قریب ہو جاتا ہو حالانکہ استاد ساکن اور غیر متحرک ہو تو اسی طرح بندے کی ترقی درجہ
 قرب الہی میں سمجھنی چاہیے یعنی جہد کہ صفت میں کامل اور علم میں پورا اور حقیقت اشیا کے جاننے میں یکتا اور شیطان کے دبانے
 اور شہوات کے استیصال میں پکا اور بری باتوں سے بچنے میں پاک و صاف ہوگا اسقدر درجہ کمال سے نزدیک ہوگا اور غایت و جہد
 کمال خدا سے تعالیٰ کے لیے ہو اور ہر شخص کا قرب اللہ تعالیٰ سے اسی قدر ہوگا جقدر کہ اسکو ان اشیا میں کمال ہوگا مگر فرق یہ ہو کہ شاگرد
 کبھی ایسا ہوتا ہو کہ قریب ہوتے ہوئے استاد کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہو اور یہ امر خدا سے تعالیٰ کے باب میں محال ہو سہو سطر
 کہ کمال خداوندی کی کچھ نہایت نہیں اور بندے کا سلوک درجات کمال میں قننا ہی ہو جانا تک ہوگا ایک حد میں تک رہے گا تو بندے کو طبع
 مساوات کی نہیں ہو سکتی پھر قریب کے درجات میں بھی تفاوت لا انتہا ہو اسلئے کہ انجام کی کچھ انتہا نہیں کہ کمال اسبخرم ہو جاوے نہ ہو کہ
 اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ اسی طرح ہو کہ بندے سے بڑے شواغل اور گناہوں کو شکر اور اس کے باطن کو کہ ورات و سیاہی سے پاک کر کے اپنی ذات پاک سے
 قریب فرماوے اور اس کے دل سے جواب اٹھاوے یہاں تک کہ بندہ اسکا مشاہدہ اسی طرح کرے کہ اپنے دل سے اسکو دیکھ رہا ہو اور محبت بندے کی خدا کے
 ساتھ اس کے یہی معنی ہیں کہ بندے کا خدا میں کمال کو جس سے وفلس ہو تو ظاہر ہو کہ جو چیز اسکو نہیں ملی اسکی طرف اسکا اشتیاق ہوگا اور جب
 انیسین سے کسی قدر اسکو ملیگا تو اس سے لذت یاب ہوگا اور یہ محبت و شوق خدا سے تعالیٰ کی طرف سے محال ہو اب اگر یہ کہو کہ خدا سے تعالیٰ کی
 محبت بندے کے ساتھ ایک امر شبہ ہو کہ کس طرح جانیں کہ وہ حبیب خدا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ اسکی علامتیں ہیں انیسے ہکا محبوب ہو معلوم ہوا کرتا ہو
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب المرء عبداً ابتلاہ فاذا احب البائع اقتناه لفظ اقتناہ کے معنی جو آپ سے
 پوچھے گئے تو فرمایا کہ یہی ہیں کہ اس کے پاس نہ مال چھوڑے نہ اہل اس سے معلوم ہوا کہ محبت الہی کی بندے کے ساتھ یہ پہچان ہو کہ اسکو غیر
 سے متفرق کر دے اور انیسین اور غیر اللہ میں حائل ہو جاوے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنی سوا کسی کے لیے کوئی
 دراز گوش کیوں نہیں خریدتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گران ہو کہ مجھ کو اپنی ذات پاک سے چھڑا کر دراز گوش کا شغل غایت فرماوے
 اور حدیث شریف میں ہو کہ اذا احب المرء عبداً ابتلاہ فان صبر اجتباہ فان رضی اصطفاہ اور بعض علما فرماتے ہیں کہ جب تو خدا سے محبت کرے
 اور خدا سے تعالیٰ تجھ کو مبتلا کرے تو جان لے کہ خداوند کریم تجھ کو برگزیدہ فرمایا چاہتا ہو۔ اور بعض مریدوں نے اپنے مرشد سے عرض کیا کہ مجھے
 کچھ محبت سوچھانی دی ہو انھوں نے پوچھا کہ بھلا خدا سے تعالیٰ نے تجھ کو اپنے سوا کسی اور محبوب کا مبتلا بھی کیا ہو کہ اس کے اوپر تو نے
 خدا سے تعالیٰ کو ترجیح دی ہو اسے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی انھوں نے فرمایا کہ تب محبت کی طمع مت کر کہ خدا سے تعالیٰ بدو نہ مبتلا کرے
 کے اسکو عنایت نہیں کیا کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اذا احب المرء عبداً جعل لہ داء غطا من نفسه و زاجر من قلبہ یا مہرہ
 و نیاہ اور دوسری حدیث میں فرمایا اذا اراد المرء بعد خیر البصرہ بیوب نفسه غرضہ خاص تر علامات محبت الہی کی یہ ہو کہ بندہ خدا سے
 تعالیٰ سے محبت کرے اسی سے یہ پایا جاوے گا کہ خدا سے تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہو اور جو فعل کہ اس سے بندے کا محبوب ہونا نکلتا ہو وہ
 یہ ہو کہ خداوند کریم اس کے سب امور ظاہری اور باطنی اور خفیہ اور علانیہ کا مشغول ہو وہی مشورت اور تدبیر تبادوے وہی اخلاق کی درستی
 فرماوے وہی اس کے اعضا کو عمل میں مصروف کرے وہی اس کے ظاہر و باطن کو راہ راست پر لاوے اسکی فکر و ن کو بیشک ایک فکر میں لگانا
 اسی کا کام ہو اور دنیا سے نبض اور غیر سے وحشت اور خلوت کی مناجات سے انس کا دنیا اور اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب کا دور کرنا
 سب اسی کی طرف سے ہو اسی طرح کی علامات سے محبت اللہ تعالیٰ کی بندے سے ثابت ہوا کرتی ہو اب ہم علامات بندے کی محبت کے
 خدا سے تعالیٰ سے لکھتے ہیں کہ وہ بھی اس محبت پر دال ہوا کرتی ہیں۔ علامات بندے کی محبت کے خدا سے تعالیٰ سے جانتا چاہیے

احمد علی سیّدی
 حب اللہ تعالیٰ کی محبت
 کہ وہ بہت بڑا چیز ہے
 سنا ہو اور حبیب نامت کا محبت
 اس کے ساتھ نہ ہو تو اسکو
 خاص کر دنیا ہو چلا نہ رہے
 خاص کر اللہ تعالیٰ کی محبت
 طرح حب اللہ تعالیٰ کے
 سے محبت کا جو اسکو چاہے
 لذت کا جو اسکو چاہے
 اسکو چھوڑے کہ جو دوسرے
 راضی ہو تو محبت کرنا ہو
 اور یہ گزری ہے
 جب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز سے
 سے محبت کرنا ہو اس کے
 لیے اس کے نفس میں سے
 پاک لیسعت کرے اور
 ملت کر دے تا کہ اس کا ایک
 جہر کے واسطے دل میں
 سے کہ وہ اسکو اور دنی
 اس سے بہت پسند ہو
 فردوس پر دایت اس
 لفظ اذا اراد المرء بعد خیر
 محبت جب اللہ تعالیٰ سے
 کسی چیز سے کی بہتری چاہتا ہو
 تو اسکو اس کے نفس سے
 جہنم کا دنیا کر دے تا کہ
 بہر دایت اس سے
 بہر صفت ہو

حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے محب سے محبت کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اکرام و تعظیم کرنے والے کی تعظیم کرتا ہو وہ خدا سے تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہو اور بعض مریدین سے روایت ہو کہ ایام ارادت میں مجبوسات کافرو ملائین نے رات دن قرآن مجید کی تلاوت اختیار کی بھر چند روز قرأت حبوت گئی تو خواب میں میں نے ایک کفنہ والے کو سنا کہ مجھے یہ کہتا ہو کہ اگر تجھ کو ہم سے دعویٰ محبت ہو تو تو نے ہماری کتاب پر کیوں ظلم کیا کیا تو نے ہمارے عتاب لطیف کو جو آسمین ہوا نہیں کیا اس کے بعد جو میں پیدا ہوا تو دل میں محبت قرآن کی بھری پائی اور اپنی پہلی حالت پر بدستور ہو گیا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے نفس سے بجز قرآن کے اور کسی چیز کی درخواست نہ کرے اس لیے کہ جو قرآن سے محبت کر لگا تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کر لگا اور اگر قرآن سے محبت نہ ہوگی تو خدا سے تعالیٰ سے بھی نہ ہوگی۔ اور حضرت سہیل تستری رحمہ فرماتے ہیں کہ محبت انہی کی پہچان محبت قرآن مجید کی ہو اور خدا کے واسطے اور قرآن سے محبت کی پہچان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی اور آپ کے ساتھ محبت کرنے کی علامت محبت آپ کے طریق کی ہو اور آپ کے طریق سے محبت کا نشان آخرت کی محبت ہو اور آخرت کے محبوب ہونے کی پہچان دنیا کا بغض ہو اور دنیا کے بغض کی علامت یہ ہو کہ آسمین سے بجز زاد آخرت کے اور کچھ نہ لے اور ایک علامت محبت یہ ہو کہ خلوت اور مناجات اور تلاوت قرآن مجید سے انس ہو اور تہجد پر ہر دم دست کرے اور رات کے اطمینان اور عواقب کے پر طعن ہونے سے صفائی وقت کو غنیمت جانے اور کمتر درجہ محبت کا یہ ہو کہ حبیب سے خلوت اور اسکی مناجات سے لذت پانے کو آسائش و راحت سمجھے تو جو شخص کہ اس کے نزدیک خواب اور گفتگو باہم مناجات انہی کی نسبت کرے اور لذت قرآن اسکی محبت کیسے درست ہوگی حضرت اہل ایمان ادھر ہم سے کسی نے اس وقت پوچھا کہ وہ پہاڑ پر سے آتے تھے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے انھوں نے فرمایا کہ انس باللہ سے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انکو ارشاد فرمایا کہ میری مخلوق میں سے کسی کے ساتھ انس مت کر اس لیے کہ میں در طرح کے شخصوں کو اپنے پاس سے علاحدہ کر دیتا ہوں ایک تو وہ شخص جو میرے ثواب کو دیر کر جائے علاحدہ ہو گیا وہ میرے وہ شخص کہ مجھ کو بھول کر اپنے حال سے راضی ہو اور اسکی پہچان یہ ہو کہ میں اسکو اسکے نفس کے سپرد کر دیتا ہوں اور دنیا میں حیران چھوڑ دیتا ہوں۔ اور حبیب غیر اللہ سے آدمی باتو نہیں ہوگا تو جو بقدر انس غیر اللہ سے ہوگا اسی قدر خدا سے تعالیٰ سے وحشت ہوگی اور درجہ محبت سے ساقط ہو جاوے گا۔ اور برف غلام حبشی کے احوال میں جسکے طفیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باران رحمت کی دعا کی تھی لکھا ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ برف اچھا بندہ ہو مگر آسمین ایک عیب ہو آپ نے عرض کیا کہ انہی اسکا عیب کیا ہو فرمایا کہ اسکو نسیم سحر اچھی معلوم ہوتی ہو اسکی طرف رغبت کرتا ہو اور جو شخص مجھے محبت کیا کرنا ہو وہ کسی چیز کی طرف رغبت نہیں کرتا اور روایت ہو کہ ایک عابد نے خدا سے تعالیٰ کی عبادت مدت تک کسی جنگل میں کی پھر ایک پرندہ کو دیکھا کہ ایک درخت پر آشیانہ بنایا ہو آسمین بٹھکا چھپے کرتا ہو عابد نے کہا کہ اگر میں اپنی عبادت کی جگہ اس درخت کے پاس کر لوں تو اس پرندہ کے چھپے سے کچھ دل لگی ہو جب عبادت کی جگہ درخت کے پاس کر لی تو خدا سے تعالیٰ نے اسوقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں عابد سے کہہ دو کہ تو نے ایک مخلوق سے انس کر لیا ہو اسکی سزا میں نے تیرا ایسا درجہ کم کر دیا کہ اب کسی عمل سے کبھی نہ ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ عبادت محبت کی کمال انس کا ہونا مناجات محبوب کے ساتھ اور کمال لذت کا ہونا اس کے ساتھ تنہا ہونے میں اور جو شہر کہ خلوت و مناجات میں کہ درت پیدا کرے اس سے کمال درجے کی وحشت ہو اور انس کی علامت یہ ہو کہ عقل و فہم بالکل لذت مناجات میں مستغرق ہو جیسے کوئی اپنے معشوق سے ہکلام ہو کر اس سے مناجات کرتا ہو اور بعض اکابر پر یہ لذت اس درجے کو پہنچی ہو کہ وہ نماز میں تھے اور انکے گھر میں آگ لگی مگر انکو خبر نہ ہوئی اور بعض شخصوں کا بیمار سی کی جہت سے نماز ہی کے اندر بائون کا ناگیا اور خبر نہ ہوئی۔ اور حبیب محبت و انس غالب ہو جاتے ہیں تو خلوت و مناجات انکو کی ٹھنڈک اور کلیجے کی راحت ہوتی ہیں کہ ان سے تمام فکر دور ہو جاتی ہو یہ دونوں اول ہر

کثر کو دبا دیتی ہر شے جس شخص کا محبوب کسل کی نسبت کر اسکے نزدیک محبوب تر ہو گا تو وہ کسل کو اس کی خدمت میں ترک کر دیگا اور اگر مال کی نسبت کر محبوب زیادہ ہو گا تو اس کی محبت میں مال کو چھوڑ دیگا کسی محبوب نے اپنا جان و مال سب فدا کر دیا تھا کچھ اسکے پاس نہ تھا اس سے کسی بوجھاکہ محبت میں تھا راہ حال کسطح ہوا اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک رذر ایک عاشق کو سنا کہ اپنے معشوق سے خلوت میں کہہ رہا تھا کہ بخدا میں تجھ کو اپنے تمام دل سے جانتا ہوں اور تو مجھے اپنا سنا کچھ پیچھے رہتا ہر معشوق نے جواب دیا کہ اگر تو مجھے محبت رکھتا ہو تو تباہی بھر کیا بچ کر لیگا عاشق نے کہا کہ اول تو جو چیز میری ملک میں ہو وہ سب تجھ کو دید و نگاہ پھر تیرے اوپر جان فدا کر دنگا کہ تو راضی ہو اس گفتگو کو سنا کہ میں نے سوچا کہ جب بندہ بندے کے ساتھ اس طرح ہو تو بندے کو معبود کے ساتھ کسطح ہونا چاہیے یہی باعث محبت کی ترقی کا ہوا اور ایک علامت محبت کی یہ ہو کہ تمام خدا کے بندوں میں شیخ اور رحیم ہو اور خدا سے تقاضے کے دشمنوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کی مرضی کے خلاف کریں سخت ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشد علی الکفار رحمہم انہم اور اس امر پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اسپر تاثیر نہ کرے اور نہ خدا کے لیے غصہ کرنے سے کوئی مانع ہو اور یہی وصف اولیاء کا حدیث قدسی میں مذکور ہے یعنی میرے الہ وہ ہیں کہ میری محبت پر ایسے فریقہ میں جیسے بچہ کسی چیز پر فریقہ ہوتا ہے اور میرے ذکر پر ایسے گرتے ہیں جیسے جانور اپنے گونسلے کی طرف جھکتا ہے اور میری منہیات پر ایسے غصہ ہوتے ہیں جیسے چیتا غرا تا ہو کہ اس کو پر وائیں ہوتی کہ آدمی بہت میں یا تھوڑے میں اس مثال کو مائل کرنا چاہیے کہ رُکے کا دل جب کسی چیز پر آجاتا ہو تو اس سے ہرگز علاحدہ نہیں ہوتا اور اگر اس چیز کو کوئی اس سے ملے تو بھر رونے اور چیخنے کے اور کچھ کام نہیں کرتا جب تک کہ وہ چیز اسکے پاس پھر نہ آوے سوتے وقت بھی اس کو اپنے کپڑوں میں لیکر نامہ اور جب جاگتا ہو تو بھر پاتھو میں لے لیتا ہے اور جب اس سے جدا ہوتا ہے تو روتا ہے اور لپٹا ہوا ہوتا ہے تو ہنستا ہے اور جو شخص اس سے اس چیز میں مناع کرتا ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص وہ چیز دیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جتنا غصے کے وقت اپنے اختیار میں نہیں تھا شدت غضب میں اس کی یہ توبت ہوتی ہے کہ اپنی جان ہلاک کرتا ہے پس یہ علامت محبت کے ہیں جس شخص میں یہ علامات پوری ہوں اس کی محبت کامل اور خالص ہوگی اور آخرت میں اس کی شراب صاف اور شیرین ہوگی اور جس کی محبت میں غیر اللہ کی محبت کا ملا د ہو گا تو آخر میں مقدمہ محبت اس پیش پاویگا یعنی اس کی شراب میں کسی قدر شراب مقررین کی ملا دنی جاویگی چنانچہ اللہ تعالیٰ مقررین کے احوال میں فرماتا ہے ان الابرار نفی لیم سحر فرمایا بقول من جنت مخموم خمار مسک دنی ذلک یقینا نفس التنافون و مزاجہ من نسیم عینا یشر بہا المقربون غرض کہ شراب ابرار کی جو اچھی ہوگی تو اسی وجہ سے کہ اس میں ملاؤ شراب خاص کا ہو گا جو خالص مقررین کے لیے ہے اور شراب سے غرض تمام اس آتش و لذت بہشت ہر سطح کہ کتاب سے تمام اعمال مراد ہیں اور اسکے باب میں فرماتا ہے ان کتاب الابرار نفی عینا یشر بہا المقربون تو ان کی کتاب کی بلندی کی یہ حد ہے کہ اتنی اونچی ہوگی کہ اس کو مقررین دیکھتے ہیں اور جسطح کہ ابرار دنیا میں مقررین کے قریب مشاہد سے اپنی حالت میں زیادتی اور معرفت میں قوت پاتے ہیں تو اسی طرح انکا حال آخرت میں ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقکم الا لکنس واحد اور فرمایا کتابہ انما اول خلق نعیدہ اور فرمایا جزاء وفاقا یعنی جزا موافق اعمال کے ہوگی تو عمل خالص کی جزا شراب خالص ہوگی اور مختلط کی مختلط اور ملاؤ شراب میں اسی قدر ہو گا جقدر کہ محبت میں اور اعمال میں ملاؤ تھا جیسا کہ قرآن مجید میں چند جاندہ کورس میں لعل شقال ذرہ خیر ابرہ و من لعل شقال ذرہ شر ابرہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اور ان لایظلم شقال ذرہ وان تک حسنه یضاعفها وان کان شقال حہ من خردل اتینا ہا و کفی بنا حاسبین پس جو شخص کہ دنیا میں محبت کرتا تھا اور اس کی توقع جنت اور عورت و تصور کی لذت تھی تو اس کو جنت میں فدا کر دیا جاوے گا دیکھا کہ جان جا ہے رہے رُکون کے ساتھ کھیلے اور عورتوں سے مزہ اڑاوے اس کی لذات کا خاتمہ آخرت میں انھیں اشیاء پر ہو جاوے گا سو اس کے ہر ایک انسان کو محبت

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم
باب ششم محبت و شوق و انفس و فاضل اول محبت کے ذکر میں
کثر کو دبا دیتی ہر شے جس شخص کا محبوب کسل کی نسبت کر اسکے نزدیک محبوب تر ہو گا تو وہ کسل کو اس کی خدمت میں ترک کر دیگا اور اگر مال کی نسبت کر محبوب زیادہ ہو گا تو اس کی محبت میں مال کو چھوڑ دیگا کسی محبوب نے اپنا جان و مال سب فدا کر دیا تھا کچھ اسکے پاس نہ تھا اس سے کسی بوجھاکہ محبت میں تھا راہ حال کسطح ہوا اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک رذر ایک عاشق کو سنا کہ اپنے معشوق سے خلوت میں کہہ رہا تھا کہ بخدا میں تجھ کو اپنے تمام دل سے جانتا ہوں اور تو مجھے اپنا سنا کچھ پیچھے رہتا ہر معشوق نے جواب دیا کہ اگر تو مجھے محبت رکھتا ہو تو تباہی بھر کیا بچ کر لیگا عاشق نے کہا کہ اول تو جو چیز میری ملک میں ہو وہ سب تجھ کو دید و نگاہ پھر تیرے اوپر جان فدا کر دنگا کہ تو راضی ہو اس گفتگو کو سنا کہ میں نے سوچا کہ جب بندہ بندے کے ساتھ اس طرح ہو تو بندے کو معبود کے ساتھ کسطح ہونا چاہیے یہی باعث محبت کی ترقی کا ہوا اور ایک علامت محبت کی یہ ہو کہ تمام خدا کے بندوں میں شیخ اور رحیم ہو اور خدا سے تقاضے کے دشمنوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کی مرضی کے خلاف کریں سخت ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشد علی الکفار رحمہم انہم اور اس امر پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اسپر تاثیر نہ کرے اور نہ خدا کے لیے غصہ کرنے سے کوئی مانع ہو اور یہی وصف اولیاء کا حدیث قدسی میں مذکور ہے یعنی میرے الہ وہ ہیں کہ میری محبت پر ایسے فریقہ میں جیسے بچہ کسی چیز پر فریقہ ہوتا ہے اور میرے ذکر پر ایسے گرتے ہیں جیسے جانور اپنے گونسلے کی طرف جھکتا ہے اور میری منہیات پر ایسے غصہ ہوتے ہیں جیسے چیتا غرا تا ہو کہ اس کو پر وائیں ہوتی کہ آدمی بہت میں یا تھوڑے میں اس مثال کو مائل کرنا چاہیے کہ رُکے کا دل جب کسی چیز پر آجاتا ہو تو اس سے ہرگز علاحدہ نہیں ہوتا اور اگر اس چیز کو کوئی اس سے ملے تو بھر رونے اور چیخنے کے اور کچھ کام نہیں کرتا جب تک کہ وہ چیز اسکے پاس پھر نہ آوے سوتے وقت بھی اس کو اپنے کپڑوں میں لیکر نامہ اور جب جاگتا ہو تو بھر پاتھو میں لے لیتا ہے اور جب اس سے جدا ہوتا ہے تو روتا ہے اور لپٹا ہوا ہوتا ہے تو ہنستا ہے اور جو شخص اس سے اس چیز میں مناع کرتا ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص وہ چیز دیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جتنا غصے کے وقت اپنے اختیار میں نہیں تھا شدت غضب میں اس کی یہ توبت ہوتی ہے کہ اپنی جان ہلاک کرتا ہے پس یہ علامت محبت کے ہیں جس شخص میں یہ علامات پوری ہوں اس کی محبت کامل اور خالص ہوگی اور آخرت میں اس کی شراب صاف اور شیرین ہوگی اور جس کی محبت میں غیر اللہ کی محبت کا ملا د ہو گا تو آخر میں مقدمہ محبت اس پیش پاویگا یعنی اس کی شراب میں کسی قدر شراب مقررین کی ملا دنی جاویگی چنانچہ اللہ تعالیٰ مقررین کے احوال میں فرماتا ہے ان الابرار نفی لیم سحر فرمایا بقول من جنت مخموم خمار مسک دنی ذلک یقینا نفس التنافون و مزاجہ من نسیم عینا یشر بہا المقربون غرض کہ شراب ابرار کی جو اچھی ہوگی تو اسی وجہ سے کہ اس میں ملاؤ شراب خاص کا ہو گا جو خالص مقررین کے لیے ہے اور شراب سے غرض تمام اس آتش و لذت بہشت ہر سطح کہ کتاب سے تمام اعمال مراد ہیں اور اسکے باب میں فرماتا ہے ان کتاب الابرار نفی عینا یشر بہا المقربون تو ان کی کتاب کی بلندی کی یہ حد ہے کہ اتنی اونچی ہوگی کہ اس کو مقررین دیکھتے ہیں اور جسطح کہ ابرار دنیا میں مقررین کے قریب مشاہد سے اپنی حالت میں زیادتی اور معرفت میں قوت پاتے ہیں تو اسی طرح انکا حال آخرت میں ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقکم الا لکنس واحد اور فرمایا کتابہ انما اول خلق نعیدہ اور فرمایا جزاء وفاقا یعنی جزا موافق اعمال کے ہوگی تو عمل خالص کی جزا شراب خالص ہوگی اور مختلط کی مختلط اور ملاؤ شراب میں اسی قدر ہو گا جقدر کہ محبت میں اور اعمال میں ملاؤ تھا جیسا کہ قرآن مجید میں چند جاندہ کورس میں لعل شقال ذرہ خیر ابرہ و من لعل شقال ذرہ شر ابرہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اور ان لایظلم شقال ذرہ وان تک حسنه یضاعفها وان کان شقال حہ من خردل اتینا ہا و کفی بنا حاسبین پس جو شخص کہ دنیا میں محبت کرتا تھا اور اس کی توقع جنت اور عورت و تصور کی لذت تھی تو اس کو جنت میں فدا کر دیا جاوے گا دیکھا کہ جان جا ہے رہے رُکون کے ساتھ کھیلے اور عورتوں سے مزہ اڑاوے اس کی لذات کا خاتمہ آخرت میں انھیں اشیاء پر ہو جاوے گا سو اس کے ہر ایک انسان کو محبت

میں دہی ملیگا جو اس کا نفس چاہتا ہو اور جس سے اس کی آنکھ کو لذت ہو اور جس شخص کا مقصود صاحب خانہ اور مالک الملک ہو گا اور اس کے دل پر خالص اس کی محبت نے غلبہ کیا ہو گا تو وہ اس مقام میں اتارا جاویگا فی مقدمہ صدق عند ملیک مقتدر خلاصہ یہ کہ اہل رفاہ و خوں اور خیتوں میں عورتوں و علمائے کے ساتھ سیر کرنے اور مقربین و رہا عالی میں حاضر رہنے اور اسی کی طرف اپنی تاک لگائے رہنے اور اس لذت کے ذریعہ بھر کے مقابل سچی تمام خیتوں کی آسائشوں کو بیچ جائینگے غرض کہ جو لوگ کہ شہوت شکر اور فرج کے پورا کرنے میں مشغول ہونگے وہ اور ہونگے اور خدا کے تعالیٰ کے پاس بیٹھنے والے اور ہونگے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تر ایل انجہ البلہ و علیہون لذوی الالباب یعنی اہل جنت اکثر مہوئے ہیں اور مقام علیہون کے مستحق اہل عقل ہیں اور از انجا کہ سمجھ انسان کی معنی علیہون کے جاننے سے قاصر تھی اور وہ اعظم الشان تھا اس لیے خدا سے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و اما ادراک ما علیہون - جیسے قارعہ کے لیے ارشاد فرمایا القارعہ ما القارعہ و اما ادراک ما القارعہ اور ایک علامت محبت کی یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی محبت میں خائف اور اس کی ہدایت و تعلیم میں مبتلا رہتا رہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف محبت کے مخالف ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اصل یوں ہے کہ غفلت کا علم موجب ہدایت کا ہوتا ہے جیسے جمال کا ادراک موجب محبت ہو کر اس کی محبت کے لیے مقام محبت میں ایسے خوف ہوتے ہیں کہ دوسروں کو نہیں ہوتے اور بعض خوف بعض کی نسبت کر زیادہ ہو کر اس کی ان خوفوں میں دل خوف روگردانی کا ہو اور اس سے زیادہ حجاب کا ادراک سے بھی بڑھ کر خوف اپنے پاس سے دور کر دینے کا اور حدیث شریف میں جو مذکور ہے کہ مجھ کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا اس سے بھی خوف دوری مراد ہے جسے سید انجبین کو بوڑھا کیا تھا اور چو اس سورۃ میں جا بجا اور دہی الا بعد النہود الا بعد المہین لکھا بدت نمود اور ظاہر ہے کہ ہدایت بعد کی اور خوف دوری کا اسی کو زیادہ ہو گا جو قرب کا خوف اور اس سے مانوس ہو اور ضرور ہے کہ بعد کا ذکر سعیدین کے باب میں اگر اہل قرب کے کان پر لگا تو ان کو بوڑھا کر دیگا اور جو شخص دوری ہی سے خوف ہو وہ قرب کی طرف کوشش کرتا ہوئے لگا تھا اور جو کھا شید بوسی بساط قرب کی میسر نہیں ہوتی وہ بعد کے خوف سے کیوں روکنے لگا تھا موجب مثل مشہور رہندہ ریکہا جا ادراک کی سارے پھر خوف ٹھہر جانے کا اور زیادتی مراتب کے نہ ملنے کا ہوتا ہے ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ درجات قرب کی کچھ انتہا نہیں اور بندے پر لازم ہے کہ ہر دم ہی کوشش کرے کہ کچھ قرب اور زیادہ ہو جاوے اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استوی یواہرہ فہو مغبون و من کان یومہ شرا من امسہ فہو ملعون اور اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا ہو انہ لیغان علی قلبی فاستغفر اللہ فی الیوم واللیتہ معین مرہ چونکہ آپ کا قدم راہ سلوک میں ہر وقت چڑتا تھا اور قدم اول بہ نسبت آئندہ کے بعد میں داخل تھا اس لیے آپ استغفار پڑھتے تھے سالکین کے حق میں راہ میں تحک جانا اور غیر محبوب کی طرف توجہ کرنی ہی ایک طرح کا عذاب ہے چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ شخص عالم جب دنیا کی شہوات کو میری طاعت پر اختیار کرتا ہو تو ادنیٰ سزا اس کی میں یہ کہ تار ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت اس سے چھین لیتا ہوں حاصل یہ کہ زیادتی درجات کا چھین لینا شہوات کے باعث سے عام ساگون کے حق میں عذاب ہے اور خواص تو زیادتی سے اسی وقت محبوب ہو جاتے ہیں کہ صرف دعویٰ یا تحجب کرین یا جو مبادی لطف میں سے اپنے ظاہر ہو اس کی طرف میل کرین اور مگر خفی اسی کا نام ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنے پر دہی قادر ہوتے ہیں چنانکہ قدم راہ سلوک میں خوب سمجھ ہوں یہ پھر خوف اس چیز کے جاتے رہنے کا ہو جو بعد جاتے رہنے کے نہ ملے حضرت ابراہیم بن ادہم رحم سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر تھے کہ ایک آواز آئی کہ کوئی یہ کہتا ہے قطعہ ہم نے بخشے تھے بن تیرے گناہ پر نہیں بخشا قصور اعراض کا بہ فوت جو تجھے ہوا وہ ہر معاف ہو فوت جو ہم سے ہوا باقی رہا اس کو سنکر آپ تڑپے اور بیہوش ہو گئے ایک رات دن بیہوش نہ آیا بہت سے حالات آپ پر طاری ہو پھر ایک آواز پہاڑ سے سنی کہ ابراہیم بندہ ہو جا ابراہیم کہتے ہیں کہ میں بندہ ہو گیا اور ہوش میں آیا - پھر خوف محبوب سے

بیشک جو شخص دل پر خالص اس کی محبت نے غلبہ کیا ہو گا تو وہ اس مقام میں اتارا جاویگا فی مقدمہ صدق عند ملیک مقتدر خلاصہ یہ کہ اہل رفاہ و خوں اور خیتوں میں عورتوں و علمائے کے ساتھ سیر کرنے اور مقربین و رہا عالی میں حاضر رہنے اور اسی کی طرف اپنی تاک لگائے رہنے اور اس لذت کے ذریعہ بھر کے مقابل سچی تمام خیتوں کی آسائشوں کو بیچ جائینگے غرض کہ جو لوگ کہ شہوت شکر اور فرج کے پورا کرنے میں مشغول ہونگے وہ اور ہونگے اور خدا کے تعالیٰ کے پاس بیٹھنے والے اور ہونگے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تر ایل انجہ البلہ و علیہون لذوی الالباب یعنی اہل جنت اکثر مہوئے ہیں اور مقام علیہون کے مستحق اہل عقل ہیں اور از انجا کہ سمجھ انسان کی معنی علیہون کے جاننے سے قاصر تھی اور وہ اعظم الشان تھا اس لیے خدا سے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و اما ادراک ما علیہون - جیسے قارعہ کے لیے ارشاد فرمایا القارعہ ما القارعہ و اما ادراک ما القارعہ اور ایک علامت محبت کی یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی محبت میں خائف اور اس کی ہدایت و تعلیم میں مبتلا رہتا رہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف محبت کے مخالف ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اصل یوں ہے کہ غفلت کا علم موجب ہدایت کا ہوتا ہے جیسے جمال کا ادراک موجب محبت ہو کر اس کی محبت کے لیے مقام محبت میں ایسے خوف ہوتے ہیں کہ دوسروں کو نہیں ہوتے اور بعض خوف بعض کی نسبت کر زیادہ ہو کر اس کی ان خوفوں میں دل خوف روگردانی کا ہو اور اس سے زیادہ حجاب کا ادراک سے بھی بڑھ کر خوف اپنے پاس سے دور کر دینے کا اور حدیث شریف میں جو مذکور ہے کہ مجھ کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا اس سے بھی خوف دوری مراد ہے جسے سید انجبین کو بوڑھا کیا تھا اور چو اس سورۃ میں جا بجا اور دہی الا بعد النہود الا بعد المہین لکھا بدت نمود اور ظاہر ہے کہ ہدایت بعد کی اور خوف دوری کا اسی کو زیادہ ہو گا جو قرب کا خوف اور اس سے مانوس ہو اور ضرور ہے کہ بعد کا ذکر سعیدین کے باب میں اگر اہل قرب کے کان پر لگا تو ان کو بوڑھا کر دیگا اور جو شخص دوری ہی سے خوف ہو وہ قرب کی طرف کوشش کرتا ہوئے لگا تھا اور جو کھا شید بوسی بساط قرب کی میسر نہیں ہوتی وہ بعد کے خوف سے کیوں روکنے لگا تھا موجب مثل مشہور رہندہ ریکہا جا ادراک کی سارے پھر خوف ٹھہر جانے کا اور زیادتی مراتب کے نہ ملنے کا ہوتا ہے ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ درجات قرب کی کچھ انتہا نہیں اور بندے پر لازم ہے کہ ہر دم ہی کوشش کرے کہ کچھ قرب اور زیادہ ہو جاوے اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استوی یواہرہ فہو مغبون و من کان یومہ شرا من امسہ فہو ملعون اور اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا ہو انہ لیغان علی قلبی فاستغفر اللہ فی الیوم واللیتہ معین مرہ چونکہ آپ کا قدم راہ سلوک میں ہر وقت چڑتا تھا اور قدم اول بہ نسبت آئندہ کے بعد میں داخل تھا اس لیے آپ استغفار پڑھتے تھے سالکین کے حق میں راہ میں تحک جانا اور غیر محبوب کی طرف توجہ کرنی ہی ایک طرح کا عذاب ہے چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ شخص عالم جب دنیا کی شہوات کو میری طاعت پر اختیار کرتا ہو تو ادنیٰ سزا اس کی میں یہ کہ تار ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت اس سے چھین لیتا ہوں حاصل یہ کہ زیادتی درجات کا چھین لینا شہوات کے باعث سے عام ساگون کے حق میں عذاب ہے اور خواص تو زیادتی سے اسی وقت محبوب ہو جاتے ہیں کہ صرف دعویٰ یا تحجب کرین یا جو مبادی لطف میں سے اپنے ظاہر ہو اس کی طرف میل کرین اور مگر خفی اسی کا نام ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنے پر دہی قادر ہوتے ہیں چنانکہ قدم راہ سلوک میں خوب سمجھ ہوں یہ پھر خوف اس چیز کے جاتے رہنے کا ہو جو بعد جاتے رہنے کے نہ ملے حضرت ابراہیم بن ادہم رحم سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر تھے کہ ایک آواز آئی کہ کوئی یہ کہتا ہے قطعہ ہم نے بخشے تھے بن تیرے گناہ پر نہیں بخشا قصور اعراض کا بہ فوت جو تجھے ہوا وہ ہر معاف ہو فوت جو ہم سے ہوا باقی رہا اس کو سنکر آپ تڑپے اور بیہوش ہو گئے ایک رات دن بیہوش نہ آیا بہت سے حالات آپ پر طاری ہو پھر ایک آواز پہاڑ سے سنی کہ ابراہیم بندہ ہو جا ابراہیم کہتے ہیں کہ میں بندہ ہو گیا اور ہوش میں آیا - پھر خوف محبوب سے

بنیم ہو جانے کا ہر یعنی عاشق ہمیشہ شوق اور طلب اور حرص میں رہتا ہے اور زیادتی کی طلب میں سستی اور بے پروائی نہیں کرتا اور لطف تادہ کا منتظر رہتا ہے پس اگر یہ بات مری ہو باعث ایک مرتبہ پر ٹھہر جانے کا یا رجسٹ کا ہو گا اور بنیم ہونا آدمی پر ایسی طرح آتا ہے کہ اسکو خبر نہیں ہوتی جیسے بعض اوقات محبت اسی طرح ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل کی ان تبدیلیوں کے اسباب غیبی ہوتے ہیں ممکن نہیں کہ آدمی کو انہر اطلاع ہو پس جب اللہ تعالیٰ بندے کا توقف اور حیرانی چاہتا ہے اس سے بغی کو خفیہ رکھتا ہے پس بندہ رجاء ہی رجاء میں ٹھہر رہتا ہے اور حسن ظن سے دھوکا کھا جاتا ہے یا اسے غفلت یا ہوا سے نفسانی یا نسیان غالب ہو جاتا ہے اور یہ سب باتیں شیطان کے لشکر میں جو علم اور عقل اور ذکر و بیان وغیرہ لشکر لاکھ پر غالب آجاتے ہیں۔ اور جب طرح کہ خدا سے تعالیٰ کے اوصاف لطف اور رحمت اور حکمت کے ایسے ہیں جو بندے میں ظاہر ہونے پر مقتضی جوش محبت کے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے اوصاف ایسے بھی ظاہر ہوتے ہیں جو موجب بغی کے ہو کرتے ہیں مثل اوصاف جباری اور غرور اور استغنا کے اور اسطرح کی باتیں مقدمات بدبختی اور حرمان کی ہیں۔ پھر خوف اس بات کا ہے کہ دل محبت الہی سے اس کے غیر کی طرف منتقل ہو جاوے اور اس مقام کا نام مقت یعنی شدت غضب الہی ہے اور بغی محبوب حقیقی سے اس مقام کا مقدمہ ہے اور اعراض اور حجاب مقدمہ بغی کا ہوتا ہے اور نیکی سے دل تنگ ہونا اور دوم ذکر سے دل حیرانا اور وظائف و اوراد سے گھبرانا اعراض و حجاب کے اسباب مقدمات ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان اشیاء کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی مقام محبت سے مقام مقت میں جا پہنچا تو ذوالہمیشہ اور ہمیشہ ان امور سے خائف رہنا اور شدت سے احتراز کرنا دلیل صدق محبت کی ہے اسلئے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے جاتے رہنے سے دور کرتا ہے تو لازم آئے کہ جو محبوب ایسا ہو کہ اسکا جانا رہنا ممکن ہو تو محب کو خوف ضرور ہو گا۔ اور بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کی عبادت صرف محبت سے بدون خوف کے کرتا ہے وہ بیاعث ناز کرنے کے اور زیادہ باتوں پھیلائے کے ہلاک ہوتا ہے اور جو شخص اسکی عبادت صرف خوف کے طور پر بدون محبت کے کرتا ہے وہ اس سے وحشت ناک اور بید ہو کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو شخص اسکی عبادت محبت اور خوف دونوں سے کرتا ہے اسکو خدا سے تعالیٰ محبوب اور مقرب بناتا ہے اور اسکو قدرت و علم عنایت فرماتا ہے پس محب کو خوف ضرور ہے اور خائف کو محبت لیکن جس شخص پر کہ محبت غالب ہو کہ اطمینان خوب پھیلائی ہو اور خوف محسوس ہو تو اسکو کہیں گے کہ مقام محبت میں ہے اور اسکی شمار مجاہدین میں ہوگی اور خوف کی آمیزش سکھ محبت کو کچھ تسکین دیتی رہے گی اور اگر محبت و معرفت اور زیادہ ہو جاوے تو طاقت بشری اسکی تحمل ہوگی خوف سے البتہ اطمینان اعتدال اور تخفیف ہو جاتی اور دل پر اسکا واقع ہونا آسان معلوم ہوتا ہے چنانچہ روایت ہے کہ بعض ابدال نے کسی صدیق سے درخواست کی کہ خدا سے تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ایک ذرہ بھرا بنی معرفت مجھ کو عنایت فرماوے انھوں نے دعا کی اور وہ مقبول ہوئی ان بزرگ کا یہ حال ہوا کہ ہارون میں سرگردان پھر سے عقل حیران اور دل پریشان احساسات و رنگ انگین پھر انگین نہ اپنے آپ کسی چیز سے شغف لیا نہ اپنے کسی چیز کو فائدہ ہوا صدیق نے خدا سے تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگی کہ اگلی ذرہ بھر معرفت سے کچھ کم کر دے اور وحی ہوئی کہ ہنسنے آسکو ذرہ بھر معرفت کا لاکھون حصہ عنایت فرمایا ہے اور اسکی وجہ یہ ہوئی کہ جب تو نے اس کے لیے دعا کی تھی اسی وقت ہمارے لاکھ بندوں نے بھی درخواست کی تھی میں نے انکی دعا قبول کرنے میں تاخیر کی تھی مگر جب تو اس شخص کا سفارشی ہوا اور تیری دعا قبول کی تو انکی بھی دعا قبول فرمائی اور ذرہ بھر معرفت کو لاکھ بندوں میں تقسیم کر دی جسکا نتیجہ تو نے دیکھا صدیق نے عرض کیا کہ اسی حکم الحاکمین جہدہ رتو نے اسکو عنایت فرمایا ہے اطمینان سے کم کر دے اللہ تعالیٰ نے دس ہزار دان حصہ اس لاکھون حصے کا رہنہ دیا اور اور باقی کو سلب کر دیا تب اسکا خوف و محبت و رجاء ٹھکانے ہوئی اور پریشانی دفع ہوئی اور عارفوں کی طرح ہو گیا عارف کا

سال ایسا ہو کہ قریب و جد و مقصودش بعیدست و جد از جملہ احار و بعیدست و صفاتش دیگر و غلش غریب است و دلش محکم و
 الارواح حدیدست و بقصد رہا کے پے برد کس و چنان بنیا کہ حال خلق دیدست و ہمیشہ عید ہا دارد و دین دیر و ہزاران
 عید ہر روزش پدیدست و بعید دیگرست او شاد و مسرور و نہ آن عید سے کہ نزدیک تو عیدست و اور حضرت جنید بغدادی ہم
 چند اشعار متضمن اسرار حالات عارفین کے پڑھا کرتے تھے گو ان اسرار کا ظاہر کرنا ناجائز ہو مگر آپ اشارہ فرما دیا کرتے تھے انکا ترجمہ
 یہ ہے اشعار سے جانتی ست کہ اہل علوم و اسرارند و ز قریب حق بقا مات قدس سیارند و درویشان بود خبر ہو ز دغرت و
 رجوع شان بقامی کہ خوشتر انکارند و ہمیشہ بر سر غرے گذار شان ز صفات و بجلہ پوشی توحید ناز خوشش دارند و مقام شان
 پس ازان برتر از بیان باشد و صلاح نیست کہ احوال بر زبان آرند و پوشم انچہ کہ بنیم کہ دوست می پوشد و گویم انچہ تھا
 قدر ردا دارند و بہ بدگان ندہم انچہ حق شان بود و ہم ہر انچہ بغویض آن سرا دارند و بنا بہ آنکہ خدا راست ستر کتوبی و
 کہ اہل راز شناسند و باقی اغیارند و اور ان جیسے معارف میں سب لوگوں کا شریک ہونا نہیں ہو سکتا اور نہ یہ چاہئے کہ جسکو
 کسی قدر انہیں سے شکست ہو جاوین وہ ان لوگوں سے کہے خلو کہ شکست نہیں ہو بلکہ اگر سب لوگ اس میں شریک ہوتے تو
 دنیا خراب ہو جاتی دنیا کی آبادی کے لیے حکمت الہی اسی بات کی مقتضی ہو کہ سب پر غفلت رہے اور یہ معارف تو سب کو شکست
 ہونے و رکنا اگر بالفرض چالیس روز تک سب لوگ حلال کھاوین تب بھی دنیا اُجڑ جاوے کہ سب اُسکو ترک کر دین اور بازار
 اور معیشت سب بیکار ہو جاوین بلکہ اگر علما حلال کھانے لگیں تو اپنی ہی جانوں پر مشغول ہو جاوین اور زبانیں اور قلم ترک جاوین
 اور علوم و ہنر پھیلے ہوئے ہن انہیں سے بہت کچھ جاتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس چیز میں جو بظاہر برسی ہو اسرار و حکمتیں رکھی
 ہن جیسے کہ خیر میں اسرار و حکمتیں ہن اور اُسکے اسرار و حکمتوں کی کچھ انتہا نہیں جیسے کہ اُسکی قدر حق کی غایت نہیں اور ایک
 علامت محبت یہ ہے کہ محبت کو چھپا دے اور دعویٰ سے اجتناب کرے اور محبوب کی تعظیم کے باعث اطوار و جد و محبت سے احتراز
 کرے کہ اُسکے سجدہ کو غیر سے نہ کہے میں اُسکو غیرت ہوگی اسلئے کہ محبت بھی محبوب کا ایک سجدہ ہو اور ایک وجہ یہ ہو کہ دعویٰ
 میں کبھی ایسی بات بھی نہ کہے نہ لکھائی ہو کہ اصل بات سے بڑھ کر ہو تو یہ بہتان ہوگا اسکا نتیجہ آخرت میں بُرا ہوتا ہو اور
 دنیا میں بھی جلد مصیبت آتی ہو بان کبھی عاشق کو نشان محبت اتنا ہوتا ہو کہ اُس سے مدد ہوش ہو جاتا ہو اور حال مضطرب ہوتا ہو
 اسوقت محبت ظاہر ہو جاتی ہو پس اگر اس قسم کا اظہار بدون تکلف اور اختیار کے سرزد ہو تو محبوب برسی ہو آتش محبت کبھی ایسی شعل
 ہوتی ہو کہ اُسکی تاب کسی کو نہیں رہتی کبھی دل کو بہادتی ہو تو اُسکا کوئی روکنے والا نہیں ہوتا غرض جو شخص کہ راز محبت کے خفیہ
 رکھنے پر قادر ہو وہ تو یوں کہتا رہتا ہو کہ غریب کو نزدیک ست دوست و بندہ رانقے کجا در قریب دوست و در کنارم گر نشیند آفتاب
 دیدہ کی گرد و زویدین بہرہ یاب و نیست اجزایا دی مراد دل ازو و سوز عشقی در ورون حاصل ازو و اور جو شخص کہ اُس راز کو چھپا نہیں سکتا
 اُس سے عاجز ہو وہ یوں کہتا ہو کہ گرچہ رازش را بمیدارم نگاہ و آشکارا میشود از اشک و آہ و اور یہ بھی کہتا ہو کہ جسکا دل بہ غیر کے
 ہمراہ اُسکا حال کیا و از جسکا آنکہ میں ہو کہ میں نے چھپا بعض عارفین فرماتے ہن کہ لوگوں میں دو تر خدا سے وہ ہوتا ہو جو کسی طرف اشارہ
 بہت کرے یعنی ہر ایک چیز میں تکلف اور بناوٹ سے ہر ایک کے سامنے خدا کی طرف اشارہ کرے تو ایسا شخص عاشقین اور خدا کے تعالیٰ
 کے واقفین کے نزدیک محب نہیں بلکہ مغرض و مقوٹ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحم اپنے کسی بھائی کے پاس تشریف لگئے جو اپنی محبت کا
 ذکر لوگوں سے لیا کرتا تھا آپ نے اُسکو مصیبت میں مبتلا دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص خدا کے تعالیٰ کی طرف کی چوٹ کی تکلیف معلوم کرتا ہو وہ
 اُس سے محبت نہیں رکھتا اُس شخص نے کہا کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اُسکی چوٹ سے لذت یاب نہیں ہوتا وہ اُس سے محبت نہیں رکھتا

حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شخص اپنے نفس کو کھانچے ہو کر تاجِ دہ اس سے محبت نہیں کرتا اس شخص نے استغفار و توبہ کی کہ بھڑک کر محبت کسی سے نہ کرے و لگا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ محبت انہی منتہائے مقامات میں سے ہے اس کے ظاہر کرنے میں تو سب سے پہلی ہی معلوم ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ انہما را اسکا بڑا قرار دیا گیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ محبت عمدہ چیز ہے اور اسکا خود بخود ظاہر ہونا بھی اچھا البتہ یہ امر ہے کہ اسکو تکلف ظاہر کرے اسلئے کہ ظاہر کرنے میں دعویٰ پایا جاتا ہے اور حقیقی بات ہے اس سے زیادہ ظاہر کرنے کی گنجائش ہے حالانکہ منہ اور محبت یہ ہے کہ اسکی پوشیدہ محبت پر اس کے افعال و احوال دال ہوں نہ اقوال اور چاہیے کہ محبت ایسی طرح ظاہر ہو کہ اسکو قصد ظاہر محبت یا اظہار فعل جو محبت پر دلیل ہو نہ اسکا قصد ہمیشہ ہی رہے کہ حبیب کے سوا اور کسی کو اسکا علم نہ ہو اور جب یہ ارادہ ہو کہ دوسرا بھی اس سے واقف ہو تو یہ بات محبت میں شریک کہلاتی ہے اور اس میں خلل انداز ہو چنانچہ انجیل میں مذکور ہے کہ جب تو صدقہ کرے تو ایسی طرح صدقہ کر کہ تیرا بایان ہاتھ نہ جانے کہ واسطے ہاتھ نے کیا کیا اسکا بدلہ تجھکو علانیہ وہ شخص دے گا جو خفیہ چیز دن کو دیکھتا ہے اور جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو اور سر میں تیل ڈال تاکہ روزے کا حال تیرے رب کے سوا دوسرے کو معلوم نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر کرنا قول اور فعل دونوں کا بڑا ہر گز اس صورت میں کہ نشر محبت غالب ہو کر زبان گویا بدعا دے اور اعضا بے چین ہو جاویں تو اس صورت میں اس شخص پر ملامت نہیں ہو سکتی۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے بعض مجنونوں سے ایک ایسا امر دیکھا کہ اس نے آپ کو اس میں جاہل پایا اسکا حال حضرت معروف کریمی رحمہ اللہ سے کہا انھوں نے تبسم فرما کر فرمایا کہ بھائی خدا کے حب سبب قسم کے ہیں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں عاقل ہیں اور مجنون ہیں یہ حال جو تو نے دیکھا مجنون میں سے مجنونوں کا ہے اور انکواری پر سوچ لینا چاہیے۔ اور محبت کے ظاہر کرنے کی برائی اس وجہ سے بھی ہے کہ محب اگر عارف ہوگا اور احوال فرشتوں کی محبت انہی اور شوق لازمی سے بھی واقف ہوگا جسکے باعث آنگاہ یہ حال رہتا ہے شیخون اللیل والنار لایفترون اور لایقصون اسما امرہم و یفعلون یا یفرون تو اپنے نفس اور اظہار محبت سے شرمندہ ہوگا اور جان لیگا کہ میں سب مجنون میں سے کتر ہوں خدا کے تعالیٰ کی سلطنت میں جتنے اسکے محب ہیں میری دوستی سب کی نسبت کر کتر ہے۔ بعض مکاشفین بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیس برس ظاہر و باطن سے جتنی مجھ میں طاقت تھی کوشش کے ساتھ عبادت کی یہاں تک کہ مجھکو گمان ہوا کہ خدا کے تعالیٰ کے نزدیک میرا کچھ رتبہ ہوا ہوگا اور ان بزرگ نے اپنے مکاشفات اور اسرارِ سادہ کے ظاہر ہونے کو ایک بڑی داستان میں بیان کر کے آخر میں لکھا کہ میں ایک فرشتوں کی صف میں ہو چکا جنکی تعداد عدد مخلوقات کی برابر تھی ان سے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو جو اب دیکھ رہے ہو خدا کے غرور کے محب ہیں اسکی عبادت بیان میں لاکھ برس سے ایسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارے دل و زبان پر سوائے اسکے اور کچھ نہیں گذرتا تب تو مجھکو اپنے عمل سے بہت حیا آئی اور سب اعمال میں نے ان لوگوں کو بخشدیے جو سستی و عید ہیں تاکہ انہیں دوزخ میں نہ ٹھیکتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس سے جیسا چاہیے دیکھا کرتا ہے تو اسکی زبان دعویٰ اظہار محبت سے گونگی ہو جاتی ہے ہاں اس کے حرکات و سکنات اور برودات البتہ محبت پر شاہد ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنید رحمہ اللہ اپنے استاد مرشد حضرت سری رحمہ اللہ کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ بیمار ہوئے بہکونہ تو سبب انکی بیماری کا معلوم ہوا نہ دوا ہم سے کسی نے ایک طبیب حاذق کا ذکر کیا تو میں انکا قارورہ لے کر اس طبیب کے پاس گیا اسنے قارورہ دیکھا اور مجھے کوڑھ لگا دیکھا کہ یہ قارورہ تو عاشق کا سا معلوم ہوتا ہے میں نے یہ سمجھ کر پیچھاڑ کھائی اور بیہوش ہو گیا شیشی میرے ہاتھ سے گر گئی بعد ہوش آنے کے مرشد کی خدمت میں آکر سب حال کہا آپ نے تبسم کر کے فرمایا کہ واقع میں وہ قارورہ بہت خوب پہچانتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا قارورہ میں بھی عشق ظاہر ہو جاتا ہے آپ نے

شیریں کرنا
اسکی جوان
انکو فرمائی
اور دبی
کونے میں
پوشا ہوا

فرمایا کہ ہاں قارور سے میں بھی ظاہر ہو جاتا ہوں اور ایک بار حضرت سرسری رحم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کمندون کہ اسی کی محبت نے میرا پوست ہڈیوں پر لگا دیا اور بدن کو دلا کر دیا پھر ہوش ہو گئے ہوشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ قول غلبہ و جذبہ میں جس وقت کہ ہوشی آنے کو تھی بیان فرمایا تھا۔ اور علامت محبت میں سے انس اور رفا بھی ہیں جبکہ بیان عنقریب آتا ہے یہاں تک علامات محبت اور اسکے ثمرات کا بیان ہوا اسحاصل تمام دین کی خوبیاں اور اخلاق حمیدہ امرہ محبت کا ہیں اور جس چیز کی شہر محبت نہیں اسکو ابتلاع ہوا سے نفسانی جاننا چاہیے جو زواک اخلاق میں سے ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت دو قسم کی ہوتی ہے کوئی تو اس سے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اُس پر ہو اور کوئی صرف اُس کے جلال اور جمال کے باعث محبت رکھتا ہے کہ اُسکی طرف کچھ احسان نہوا اور اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحم نے فرمایا ہے کہ آدمی خدا سے تعالیٰ کی محبت میں دو قسم میں ایک عام اور ایک خاص عوام تو محبت اسیلے کرتے ہیں کہ اُسکا احسان اور کثرت انعام ہمیشہ دیکھتے ہیں پس اُسکے الطاف دیکھ کر ہرگز کہ اُسکی محبت نہ کریں گوارا کی محبت میں کمی بیشی بقدر نعمت و احسان کے ہوتی رہتی ہے۔ اور خواص کو جو دولت محبت ملی ہو تو اللہ جل شانہ کی قدر اور قدرت اور علم و حکمت کی عظمت کے باعث اور سلطنت میں یکتا ہونے کی جہت سے ملی ہو یعنی جب انھوں نے اُسکی صفات کاملہ اور اسمائے حسنی کو پہچانا تو بدون محبت نہ رہ سکے اسیلے اور اسوجہ سے کہ اُنکے نزدیک خدا سے تعالیٰ سے مستحق محبت تھیں گوارا کو اُن سے تمام نعمتوں کو ہر طرف کر دیا ہو۔ ہاں لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنی ہوا سے نفس اور دشمن خدا اطمینان سے تو محبت رکھتے ہیں اور باوجود اسکے اپنے جی میں جہالت اور مغالطے سے دھوکا کھاکر گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محب ہیں حالانکہ اُن میں ان علامات محبت میں سے کوئی نہیں پائی جاتی اور اگر ہوتی ہو تو نفاق اور ریا اور شہرت کے باعث ہوتی ہے اور اُنکی غرض اُس سے حظ و دنیاوی کامنا ہوتا ہے اور زبان سے اُسکے خلاف ظاہر کرتے ہیں جیسے بڑے عالم اور قاری یہ لوگ خدا سے تعالیٰ کی دین میں اُسکے دشمن ہیں۔ حضرت سہیل تستری رحم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے تو امر و دست کما کرتے اُن سے کسی نے کہا کہ آپ یہ کلمہ کیسے کہا کرتے ہیں کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مخاطب دوست نہوا آپ نے سائل کے کان میں چپکے سے کہہ دیا کہ دو حال سے خالی نہیں یا ایماندار ہو گا یا منافق صورت اول میں خدا کا دست ہو گا اور دوسری صورت میں شیطان کا اور ابوتراپ بخشی نے علامات محبت میں کچھ اشارے ہیں جبکہ ترجمہ یہ ہے نظم

زرق بگزار گر ترا پیوست ہر عاشق علامتہ چہ دست ۴ زان میان این بود کہ بے تعین ۴ ذوق ہر تلخ باشد بخیرین
گر بلا کئے رسد ز حضرت دوست ۴ انجو از دوست میرسد نیکوست ۴ زان میان آنکہ شورش افزاید ۴ گر کلامت نہ ہر طرف
آید ۴ زان میان آنکہ دل بود پر خون ۴ یک خند ان ناید از بیرون ۴ زان میان آنکہ طبع معنی رس ۴ وقف گفتار دوست
ساد و پس ۴ زان میان آنکہ باکس و ناکس ۴ نہ زند خیر بخت دوست نفس ۴ اور سچلی بن معاذ رحم نے اسی باب میں اس
مضمون کے اشارے ہیں ۴ زان میان آنکہ چست و ژند ہر ۴ برب آب آید ۴ بہ نظر ۴ زان میان این بود کہ در
شب تار ۴ نالہ و از فراق گردید ناز ۴ زان میان آنکہ آید ۴ بہ نظر ۴ درجا و دو مثال آن بہ سفر ۴ زان میان آنکہ حرص
وار فنا ۴ در دل فارغش نہ گیر و جا ۴ زان میان آنکہ خیفہ از اچان ۴ گر خطائے رو بود و گریان ۴ زان میان آنکہ گیر
این دستور ۴ کہ سپار و بد دست جملہ امور ۴ زان میان آنکہ تن و بد ہر ضا ۴ ہر جہ برومی رسد ز حکم قضا ۴ زان میان آنکہ
چہرہ اش چون باغ ۴ باشد و قلب مثل لالہ بداع ۴ گیا رحو ان بیان معنی انس کے خدا سے تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم پہلے
لکھ چکے ہیں کہ انس اور خوف اور شوق آثار محبت میں سے ہیں مگر یہ آثار محب پر باعتبار غلبہ کیفیت وقت اور اُسکی نظر کے

مختلف ہو کرتے ہیں تو جس صورت میں کہ محب پر یہ کیفیت غالب ہو کہ جابہاے غیب سے لیکر منتہاے جلال تک لگا کے ہو اور کہ جلال کے واقف ہونے سے اپنا قاصر ہونا سمجھ گیا ہو تو اس وقت دل اسکی طلب میں برانگیختہ ہوتا ہے اور اسکی طرف جوش مارتا ہے تو یہ دل کا ابھار جو امر غالب کی طرف ہوتا ہے اسکو شوق کہتے ہیں اور جس صورت میں کہ محب بر قرب کی خوشی اور جو کچھ کشف ہوا ہے اس کے باعث مشاہدہ حضور ہی غالب ہو اور اسکی نظر صرف مطالعہ اس جلال پر مقصود ہو جو اسکو کشوف ہوا ہے اور قوت بدر کہ کے پاس موجود ہو اور جو چیز کہ اب تک حاصل نہیں ہوئی اسکی طرف التفات ہی نہیں کرتا تو جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے دل کو ایک سرور ہوتا ہے اس سرور کو انس کہتے ہیں۔ اور اگر محب کی نظر عزت اور استغنا اور بے پروائی وغیرہ صفات محبوب پر ہو اور امکان زوال اور دور ہو جانے کا بھی پیش نظر ہو تو ان امور کے جاننے سے دل میں رنج ہوتا ہے پس اسطرح دل کا درمند ہونا خوف کہلاتا ہے غرض یہ حالتیں اپنے اپنے ملاحظات کی تابع ہیں اور یہ ملاحظات ایسے اسباب سے پیدا ہوتے ہیں جو ان ملاحظوں کے مقتضی ہیں اور ان کا حصر ممکن نہیں۔ حاصل یہ کہ انس کے معنی یہ ہیں کہ مطالعہ جلال سے دل کو سرور اور خوشی ہو یہاں تک کہ یہ سرور جبوقت غالب ہو اور جو چیز کہ غائب ہے اسکا لحاظ نہ رہے اور خطر زوال بھی دل پر راہ نہ یاد سے تو اس سرور میں کمال درجے کی لذت اور راحت ہوگی۔ اور یہی وجہ بھی کہ جب ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم مشتاق ہو انھوں نے جواب دیا کہ شوق تو غائب چیز کی طرف ہوا کرتا ہے جب غائب حاضر ہو جاوے تو شوق کس چیز کی طرف رہے اس جواب سے پایا جاتا ہے کہ بزرگ مذکور کو جب قدر حاصل ہوا تھا اسکی خوشی میں اتنا دے دے تھے کہ جو کچھ درجہ زیادتی الطاف کے باقی رہے تھے انکی طرف بالکل التفات نہ تھا۔ اور جس شخص پر حالت انس غالب ہوتی ہے اسکا میل صرف تنہائی اور خلوت کی طرف ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہار سے اترے اور کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے فرمایا کہ انس باللہ سے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ انس کرنے کو غیر سے وحشت کرنی لازم ہے بلکہ جو امر مانع خلوت سے ہوتا ہے وہ دل پر سب سے زیادہ گراں گذرتا ہے چنانچہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خداوند عالم سے کلام کیا تو چند روز تک یہ نوبت ہو گئی کہ جس آدمی کی گفتگو سننے بیہوش ہو جائے اسلیئے کہ محبت کے باعث کلام محبوب کا اور اسکا ایسا شیریں ہو جاتا ہے کہ دوسری چیز کی حلاوت دل سے نکل جاتی ہے اور اسی وجہ سے بعض حکماء نے اپنی دعا میں یہ کلمات فرمائے تھے کہ اے وہ شخص کہ اپنے ذکر سے مجھ کو مانوس کیا اور اپنی خلقت سے مجھ کو وحشت دی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اے داؤد میرا ہی مشتاق ہو اور مجھ سے ہی انس کر اور میرے غیر سے متنفر ہو۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رحم سے پوچھا کہ تم کو یہ مرتبہ سلوک کا کیسے ملا فرمایا کہ اے فائدہ اور کو میں نے ترک کیا اور اس ذات سے جو قدیم ازلی ابدی ہے انس حاصل کیا۔ اور عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک راہب تک پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم کو تنہائی بہت پسند ہے اسنے جواب دیا کہ میں صاحب اگر تم تنہائی کا مزہ چکھو تو اپنے نفس سے بھی نفرت کرنے لگو تنہائی ہی کو عبادت کی جڑ ہے میں نے پوچھا کہ تم سے کم تنہائی کا فائدہ تم کو کیا ہے اسنے کہا لوگوں کی خوشامد سے راحت اور ان کے شر سے محفوظ رہنا پھر میں نے کہا کہ آدمی انس با شرک حلاوت کب پاتا ہے اسنے کہا کہ جب محبت صاف اور معاملہ خالص ہو میں نے پوچھا کہ محبت صاف کب ہوتی ہے اسنے کہا کہ جب سب فکر طاعت میں آکر ایک ہو جاوے اور کوئی باقی نہ رہے۔ اور بعض حکماء کا قول ہے کہ لوگوں سے تعجب ہے کیسے وہ مجھے بدل چاہتے ہیں یعنی تیری خوشی دوسری چیز میں مصروف ہیں اور دلوں سے یہ تعجب ہے کہ وہ تجھ کو چھوڑ کر میرے غیر سے کس طرح مانوس ہو سکتے ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ انس بالشرک علامت خاص یہ ہے کہ لوگوں کی صحبت سے دل تنگ ہو اور ان میں گھبراوے یا داکسی کی شیرینی کا ریس نہ پڑتا

ہو اس صورت میں اگر وہ بچے کا تو ایسا ہوگا جیسے کوئی جماعت میں اکیلا ہو اور خلوت میں مجتمع اور وطن میں مسافر اور مسکن میں
 یقین اور غائب ہونے کی حالت میں موجود اور مجمع میں غائب کہ بدن سے تو ملا جلا ہو اور دل سے علیحدہ شیرینی ذکر میں ڈوبا ہوا چنانچہ
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسے لوگوں کے وصف میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو حقیقت امر کا علم ہجوم کر گیا ہر یقین کی
 آسائش سے بہرہ مند ہوئے ہیں اور جس چیز کو اہل دولت نے مشکل جانا ہو اسکو وہ آسان سمجھتے ہیں اور اس ذات سے
 انس حاصل کیا ہے جس سے جاہل نے وحشت اختیار کی ہو دنیا کا ساتھ صرف اپنے بدن سے کیے ہیں اور انکی روحیں محض
 اعلیٰ میں لگی ہیں یہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے نائب اسکی زمین میں اور اسکے دین کی طرف بلائے والے ہیں۔ یہاں تک معنی
 انس کے اور اسکی علامت اور دلیلین ہو چکی ہیں اور بعض تسلیمین اس بات کے قائل ہیں کہ انس اور شوق اور محبت کچھ بھی
 نہیں اور اسکی وجہ اپنے گمان میں آنھوں نے یہ رکھی ہو کہ محبت وغیرہ سے تشبیہ پائی جاتی ہو جو خدا سے تعالیٰ کی شان اعلیٰ
 کے لائق نہیں اور انکو یہ معلوم نہیں کہ جن باتوں کا جمال بصیرت سے معلوم ہوتا ہو انکی خوبصورتی بہ نسبت آنکھ کی محسوس
 چیزوں کی خوبصورتی کے کمال تر ہو اور اہل دل پر لذت معرفت اول قسم کی غالب تر ہوتی ہو۔ شکرین محبت میں ایک احمد
 بن غالب معروف بہ غلام خلیل ہو کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اور حضرت ابو الحسن نور سی رحمہ اللہ وغیرہا پر محبت و شوق و عشق کا شکر
 تھا اور بعض لوگ مقام رضا کے شکر میں وہ کہتے ہیں کہ صبر کے سوا اور کوئی مقام نہیں رضا نہیں ہو سکتے اور یہ اور یہ سب کام
 انھوں کا ہر جو مقامات دین سے پوست کے سوا کچھ نہیں جانتے اور انکے گمان میں بجز پوست کے اور کسی چیز کو موجود نہیں سمجھتے
 یعنی صرف محسوسات کے وجود کے قائل ہیں اور محسوسات اور خیالات دین کے طریق میں مرث پوست ہیں منز اس کے بعد ہر جو
 مطلوب ہو۔ جو شخص اخروث سے چھلکے ہی کو جانتا ہو اس کے گمان میں وہ سب مکرہی ہو اور اس میں سے تیل نکلنا اس کے عذیبے
 میں محال ہو مگر وہ شخص معذور ہو اور اسکا عذر قابل پذیرائی نہیں نظم شان اہل انس شانے دیگرست و آن غریبان نشانی
 دیگرست و انس حق شایان ہر بظاہر نیست و کاین طریق حیلہ محال نیست و لائق انس دینہ اہل وفا و کار ایشان نیست و
 صدق و ضفاء با رھوان بنیان۔ انس انبساط اور ادلال کے معنوں میں جو علیہ انس کے باعث ہو جاتا ہو وہاں ہر جو کچھ انس
 جیب و انکی اور غالب اور مستحکم ہو جاتا ہو اور شوق کا قلق اور تغیر اور حجاب کا خوف اسکو مگر را در شغف نہیں کرتا تو اسطرح کا انس
 ایک انبساط اور کشادگی اتوال اور افعال اور خدا سے تعالیٰ کی مناجات میں پیدا کرتا ہو اور بعض اوقات بظاہر سبوتا ہو تا ہر جو
 سے کہ شغف خجرات اور قلت ہیبت کا ہوتا ہو مگر جو شخص کہ مقام انس میں مقیم ہوتا ہو اس سے وہ کشادگی برداشت کر لیتی ہو
 اور جو اس مقام میں مقیم نہیں اور فعل و کلام میں انس و انون کی مشابہت کرتا ہو وہ ہلاک ہو جاتا ہو اور قریب بہ کفر ہو جاتا ہو
 اسکی مثال مناجات برج اسود کی ہو جس کے باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اس سے درخواست کرو کہ نبی اسرائیل
 کے لیے باران رحمت کی دعائے اور اسکا مقصد اسطرح ہو کہ جب نبی اسرائیل میں سات برس خشکی اور قحط سالی ہوئی حضرت موسیٰ
 علیہ السلام شہر ہزار آدمیوں کو ساتھ لیکر منیجہ کے واسطے دعا کرنے کو نکلے اور دعا لگی اور جل شانہ نے انہیں روحی بھیجی کہ میں ان
 لوگوں کی دعا کیسے قبول کروں انکے گناہ انہیں چھو گئے ہیں باطن کے خبیث ہیں بدن یقین کے مجھنے دعا مانگتے ہیں میرے
 عذاب سے بتر ہیں تو میرے ایک بندے کے پاس جا جو کو بیچ کتے ہیں اسکو کہدے یتھ کے واسطے باہر نکل کر دعا کرے
 تاکہ میں قبول کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بیخ کا حال لوگوں سے پوچھا تو کسی نے نہ بتایا ایک روز آپ راہ میں
 چلے جاتے تھے دیکھیں تو ایک غلام حبشی سامنے سے آتا ہو اور اسکی دونوں آنکھوں کے بیچ میں سجدے کی خاک لگی ہوئی ہو

اور گلے سے ایک جا در بندھی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو تورا لکھی سے پہچانا اور نام پوچھا اسنے کہا کہ میرا نام بنج ہے آپ نے فرمایا کہ ہم تو مدت سے تمہاری تلاش میں ہیں ہمارے ساتھ جلو اور باران رحمت کے نیلے دعا مانگو وہ آپ کے ساتھ نکلا اور سطح دعا مانگی کہ اتنی نہ تو یہ تیرا کام ہو نہ یہ تیرا حلم اور تجھ کو کیا سوچھی ہو خوشگی کر رکھی ہو کیا تیرے پاس کے چنے گھٹ گئے ہیں یا ہوا میں تیرسی اطاعت سے منحرف ہیں یا جو تیرے یہاں چیز ہو وہ بڑ گئی ہو یا گناہگاروں پر تیرا غصہ سخت ہو گیا ہو کیا خطا داروں کے پیدا کرنے سے پہلے تو غفار نہیں تھا تو نے ہی تو رحمت کو پیدا کیا اور مہر کا حکم دیا کیا اب ہکو یہ دکھاتا ہو کہ تجھ تک کسی کی رسائی نہیں یا جلد سزا سیلے دیتا ہو کہ کہیں مخلوق تجھے بھاگ نہ جاوے اسی طرح کی باتیں کہتا رہا یہاں تک کہ پانی برسنا شروع ہوا اور نبی اسرائیل تر ہو گئے اور گھاس خدا کے حکم سے جہنا شروع ہوا اس زور سے ابھرا کہ دو پہر میں زانو تک پہنچ گیا اسکے بعد برج واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسکو ملے تو کہا کہ کیوں میں اپنے رب سے کیسا جھگڑا اور اسنے میرے ساتھ کیسا انصاف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسپر قصہ کیا تو خدا سے تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بنج تجھے دن میں تین بار ہنستا ہو۔ اور حضرت حسن رحم سے روایت ہے کہ بھرے میں ایک بار چند چھپر آگ سے جل گئے اُنکے بیچ میں ایک چھپر باقی رہ گیا اسوقت حضرت ابو موسیٰ سرخ بھرے کے سردار تھے آپ کو اس حال کی جو خبر ہوئی تو اس چھپر کے ٹانگ کو بلوایا دیکھا تو ایک پیر مرد تھے آپ نے اُنسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہارا چھپر نہ جلا اُنھوں نے کہا کہ میں نے خدا سے تمہارے کو قسم دے دی تھی کہ اُسکو نہ جلاوے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہونگے جنکے سروں کے بال پر اگندہ اور کپڑے میلے ہونگے گورہ ٹوگ اگر خدا سے تعالیٰ کو کچھ قسم دینگے تو اللہ تعالیٰ اُنکو سچا کر دیگا۔ اور یہ بھی انھیں سے روایت ہے کہ بھرے میں ایک بار آگ لگی تو ابو عبیدہ خواص رحم تشریف لائے اور آگ پر کو جلنے لگے حاکم بھر دے اُنسے عرض کیا کہ دیکھیے آپ جل نہ جائیں آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے تعالیٰ کو قسم دے دی ہے کہ مجھ کو آگ سے نہ جلاوے حاکم نے عرض کیا کہ تو چھپر آگ کو بھی قسم دیجیے کہ سبج جاوے آپ نے آگ کو قسم دے دی وہ سبج گئی اور ایک روز ابو حفص رحم چلے جاتے تھے سامنے سے ایک روتا بی آیا جسکے ہونٹ ٹھکانے نہ تھے آپ نے اُس سے پوچھا کہ تجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے اُسنے کہا کہ میرا گدھا گویا ہو اور اسکے سوا میرے پاس اور نہیں یہ سنکر آپ ٹھہر گئے اور جناب باری میں عرض کیا کہ قسم ہے میری عزت و جلال کی میں ایک قدم بھی نہ جلوں گا جب تک تو اس شخص کا گدھا اسکے پاس نہ پہنچاویگا آپ کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت گدھا آمو جو دہوا اور آپ وہاں سے آگے بڑھے پس اسطرح کے معاملات اُنسے والوں سے ہوا کرتے ہیں دوسرے کو نہیں پہنچتا کہ اُن لوگوں جیسا بچاوے۔ حضرت جنید بغدادی رحم فرماتے ہیں کہ اُنسے والے اپنے کلام میں اور خلوتوں کی مناجات میں ایسے امور کہتے ہیں کہ وہ عوام کے نزدیک کفر ہوتے ہیں اور ایک باریہ فرمایا کہ اُن کو اگر عوام سنیں تو اُنسے والوں کو کافر کہنے لگیں حالانکہ اُنکو اپنی حالات میں ان امور سے ترقی معلوم ہوتی ہے اور اُنسے انکی برداشت بھی کی جاتی ہے اور انھیں کو وہ امور زیبا بھی ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس نظم میں ۵ قومی از جمل خلق ممتازند کہ ہولائے خویش سے نازند ۶ چہ عجب اگر سخن بنائے و کس ۷ بندہ بر قدر خواجہ ناز و دوس ۸ در گذشتند از ہمہ اغیار ۹ بعد دیدار او رہے ویدار ۱۰ اور اس امر کو کچھ بعید مت جانو کہ ایک ہی بات پر خدا سے تعالیٰ ایک بندے سے راضی ہوا اور دوسرے سے ناراض بشرطیکہ اُن دنوں کے مقامات مختلف ہوں اسلئے کہ اگر آدمی کو فہم و بصیرت ہو تو قرآن مجید میں اس باب میں بہت سے اشارات ہیں تمام قسے قرآن شریف کے اہل بصیرت کے نزدیک تنبیہات اور اشارات ہیں کہ اُنسے عبرت پکڑیں گو غلطی میں رہنے والوں

رح ابن ابی شیبہ
در کتاب الجہاد
اس سند
میں انقطاع
اور جہالت ہے

فرماتا ہے کہ میں نے سب مقادیر کو مقرر کیا اور انکی تدبیر کی اور کام کو محکم کیا پس جو راضی ہوا تو اس کے لیے میری رضا ہو یہاں تک کہ مجھے ملے اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے میری خفگی ہو یہاں تک کہ میرے پاس آوے اور ایک حدیث قدسی مشہور ہے کہ خدا کے تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو شر و بد و نون پیدا کیے ہیں پس اچھا حال وہ ہے جو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں کو خیر پر چلا یا اور بُرا ہی ہو اس کو جس کو میں نے شر کے لیے بنایا اور شر کو اس کے ہاتھوں پر جاری کیا اور ہلاکی پر ہلاکی ہو اس کی جسنے چون و چرا کیا۔ اور اخبار پیش میں مروی ہے کہ ایک پیغمبر نے دس برس تک خدا کے تعالیٰ سے بھوک اور پیاسی اور جوع و لکھت کی شکایت کی مگر کچھ مفید نہ ہوئی پھر اس تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی کہ تو اسطرح کب تک شکایت کرتا رہیگا میرے یہاں ام الکتاب میں پیدائش زمین و آسمان سے پہلے تیرا حال اسی طرح لکھا ہوا ہے اور ویسے ہی ہوتا تھا کہ میں نے دنیا کی پیدائش سے پہلے تجھے اسی طرح حکم کیا ہوا تھا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لیے میں نے سر سے دنیا دو بارہ بناؤں یا یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے تیرے لیے مقرر کیا ہو اس کو بدل دوں تو جو تو چاہے اور پسند کرے وہ میری خواہش اور پسند سے بڑھ کر تو قسم ہو اپنی غت و جلال کی اگر یہ بات تیرے دل میں گذرے گی تو تیرا نام دفتر نبوت سے محو کر دوں گا اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی چھوٹا لڑکا آپ کے بدن پر چڑھتا آرتا تھا یعنی آپ کی پسلیوں پر بیٹھ کر اسی طرح پانوں رکھ کر ٹھیک چڑھ جاتا اور پھر وہاں سے اسی طرح اترتا آپ اپنا سر زمین کی طرف ڈالے رہتے اور کچھ نہ کہتے نہ سر اٹھاتے آپ کے کسی لڑکے نے عرض کیا کہ بابا جان یہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے آپ اس کو منع نہیں فرماتے آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا اور جانتا ہوں نہ کوئی معلوم نہیں ایک حرکت میں نے کی تھی تو اس کے عوض میں کرامت اور آسائش کے گھر سے خواری اور بد بختی کے گھر میں آتا رہا گیا اب تو دیکھ کہ اگر دوسری حرکت کروں تو اور نہ جانوں کیا مصیبت مجھ پر آوے گی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی مگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہ فرمایا کہ کیوں کیا اور اگر نہ کیا تو یہ نہ فرمایا کہ کیوں نہ کیا اور جو چیز ہو گئی تو اس کو یہ نہ فرمایا کہ کاش نہ ہوتی اور اگر نہ ہوتی تو یہ نہ کہا کہ کاش نہ ہوتی اور اگر آپ کے گھروالوں میں سے مجھے کوئی جھگڑتا تو فرمانے کے اسے چھوڑ دو جو تقدیر میں کچھ ہونا ہی ہو گا۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس داؤد تو بھی چاہتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں اور ہو گا وہی جو میں چاہتا ہوں پس اگر تو میرے چاہے راضی ہو گا تو میں تیری خواہش سے جھگڑا نہ ہوں گا اور اگر تو میری خواہش نہ مانے گا تو جھگڑا تیری خواہش میں مشقت میں ڈالوں گا یہ بھی وہی ہو گا جو میں چاہتا ہوں اور آثار میں بھی فضیلت رضا کی بہت ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اول جو لوگ جنت میں بلائے جائیں گے وہ دو ہونگے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں راضی رہتے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو کس کو سوائے منہ حکم الہی کے اور کوئی خوشی باقی نہیں رہی اور اُن سے جو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ خدا کے تعالیٰ میرے لیے حکم کرے۔ اور میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حکم الہی پر راضی نہ ہو تو اس کی بیوقوفی کا کچھ علاج نہیں اور حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو تقدیر الہی پر درست نہ رہیگا تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی درست نہ رہیگا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کسی رولی سر کے ساتھ کھانے میں اور ارن پہننے میں شان نہیں کرے بلکہ شان درویشی خدا سے غرور جل سے راضی رہنے میں ہر رخ درویش صفت باش و کلاہ تتری دار ہے اور حضرت عبدالعزیز بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آگ کی چوڑی چاٹوں جو جلا دے سو جلا دے اور چھوڑ دے سو چھوڑ دے تو میرے نزدیک یہ اس بات سے بہتر ہے کہ جو چیز ہو گئی ہو اس کو میں کہوں کہ کاش نہ ہوتی یا نہ ہوتی چیز کو کہوں کہ کاش ہو جاتی۔ اور ایک شخص نے حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ کے پانوں میں زخم دیکھا کہ کما کہ مجھے تمھارے اس زخم سے ترس آتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ زخم جب سے ہوا ہے میں شکر کرتا ہوں

حاجان شایان و شریف
ایت الہامیہ بہ صفت ۱۲
جہ صفت بخاری و دیگر
جہ صفت بخاری و دیگر

کہ آنکو میں نہیں نکلا اور نبی اسرائیل کے قصوں میں ہر کہ ایک عابد نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک کو خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں عورت
بکریاں چرانے والی جنت میں تیری رفیق ہوگی عابد نے اس عورت کا نشان پوچھا اسکو ملاسن کیا اور تین دن اس کے بیان وہاں رہے
تاکہ اسکا عمل دیکھیں عابد خود تو رات کو کھڑے رہتے اور وہ لیٹ کر سو جاتی دن کو یہ روزہ رکھتے اور وہ انظار کرتی اس سے پوچھا کہ تیرا
عمل اس کے سوا اور کچھ بھی ہو عورت نے کہا کہ اور تو کچھ بھی نہیں یہی ہے جو تھنے دیکھا میں تو اپنے آپ میں اور کچھ نہیں جانتی یہ کہتے رہے کہ بھلا
یا ذکر کے کو کوئی اور بات بھی ہو اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی خصلت مجھ میں اور ہر وہ یہ ہر کہ اگر میں سختی میں ہوتی ہوں تو اس امر کی تمنا نہیں
کرتی کہ اچھی حالت میں ہوں اور اگر مرض میں ہوتی ہوں تو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ تندرستی میں ہو جاؤں اور اگر دھوپ میں رہوں تو
سایہ کی تمنا نہیں ہوتی یہ سکر عابد نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ چھوٹی سی خصلت ہے یہ تو ایسی بُری خصلت ہے جس سے عابد
عاجز ہیں۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان میں فرماتا ہو تو اہل زمین سے یہ بات اسکو محبوب ہوتی ہر کہ
اس کے حکم پر راضی ہوں۔ اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایمان کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ حکم پر صبر کرے اور تقدیر پر راضی ہو۔ اور حضرت عمر
فرماتے ہیں کہ تنگی اور فراخی میں سے جس حال میں میں رہوں مجھکو کچھ پروا نہیں ہوتی۔ اور حضرت سفیان ثوری ہم نے حضرت راہبہ
بصری سے کہا کہ ایک روز کہا کہ اسی تو ہم سے راضی ہو حضرت راہبہ نے فرمایا کہ مگر شرم نہیں آتی کہ خود تو اس سے راضی نہیں اور
اسکی رضا کی استدعا کرنے ہو انھوں نے کہا کہ استغفر اللہ پھر جعفر بن سلیمان ضبعی ہم نے حضرت راہبہ سے پوچھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے
کب راضی کہلاتا ہے انھوں نے جواب دیا کہ جب مصیبت برپا ہوتا ہو جتنا نعمت پر ہوتا ہو۔ اور حضرت فضیل ہم فرمایا کرتے کہ جب بندہ
کے نزدیک خدا سے تعالیٰ کا دینا اور نہ دینا دونوں کیساں ہو جاوین تو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکا۔ ادا محمد بن ابی اسحاق ہی ہم حضرت
ابو سلیمان دارانی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں سے اسی بات سے راضی ہوتا ہے جس
بات سے کہ غلام اپنے آقا سے راضی ہوتا ہے احمد بن اسحاق ہی نے پوچھا کہ ہر کس طرح ہو انھوں نے فرمایا کہ دنیا میں مراد غلام کی یہی نہیں ہر کہ
آقا مجھے خوش ہے انھوں نے کہا کہ ہاں یہی مقصود ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہی محبوب جانتا ہے کہ اس
راضی رہیں۔ اور حضرت سہیل ہم فرماتے ہیں کہ بندہ دن کو یقین سے اسی قدر بہرہ لےتا ہے جقدر کہ وہ رضا سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور خدا
سے بہرہ لےتا ہوتا ہے جتنا وہ خدا سے تعالیٰ کے ساتھ زندگی کرتے ہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عزوجل
بحکمتہ وجلالہ جعل الروح والفرح فی الرضا والیقین وجعل الغم والحزن فی الشک والسخط وسلبا بیان رضا کی حقیقت میں اور سبب
میں کہ مخالفت نہا جس کے وہ کہتے ہو سکتی ہو واضح ہو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواہش کے خلاف چیزوں اور اقسام مصائب میں صبر ہی ہوتا ہے
رضا کا وجود تصور نہیں وہ لوگ گویا شکر محبت میں لیکن جب محبت انہی کا وجود اور تمام ہمت کا اس میں متفرق ہونا ثابت ہو تو خاص ہر کہ
محبت اس بات کی موجب ہوتی ہے کہ محبت اپنے حبیب کے افعال سے راضی ہو اور یہ راضی ہونا درجہ کا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ نہج کا معلوم ہونا بالکل
جانا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی انداز سان چیرا سب کے باز ختم لگے تو اسکی تکلیف اور درد کچھ نہ معلوم ہو جیسے کوئی رشتے والا کہ غصہ یا خوف کی حالت میں
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زخم لگتا ہے اور اسکو معلوم نہیں ہوتا یہاں تک کہ جب خون کو دیکھتا ہے تو جانتا ہے کہ زخم لگا بلکہ کوئی اگر ادنیٰ کام میں لگتا ہے تو کھنکھ
ایسا ہوتا ہے کہ بانوں میں کانٹا لگا جاتا ہے اور اسکی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ایسے کہ دل اور طرقت لگا رہتا ہے اسی طرح اگر گندا سترے سے
پچھنے لگائے جاوین یا بال مؤذہ جاوین تو اس سے آدمی کو اندھا ہوتی ہے لیکن اگر دل ٹھکانے نہو اور کسی امر میں مردور نہکھتا ہو تو پچھنے
لگانے والا اور نالی اپنے کام سے فانی ہو جاوے گا اور اسکو خبر بھی نہوگی اور وجہ یہی ہے کہ جب دل کسی امر میں متفرق اور نہایت درجے کو مشغول
ہوتا ہے تو اس کے سوا اور کسی چیز کا ادراک نہیں کرتا اسی طرح عاشق جسکی ہمت اپنے معشوق کے مشاہدے یا محبت میں متفرق ہو اسکو محبت

اح
اللہ عزوجل نے اچانک
اور بندگی سے راحت
اور سہوہ کھٹا اور
عجب میں موت کی جاوے
اور امانتہ رنگ اور
تاؤ شہین ۱۲ ہزار برکت
ابن مسعود اور اسکی فضیلت
بکلمہ بکلمہ کے ۱۱

پہلے امور پیش آتے ہیں کہ اگر عشق نہ ہوتا تو اسے رنج و غم اور درد معلوم ہوتا مگر دل پر جو شمع محبت ہوئے سے کچھ بھی درد و غم نہیں پاتا پس جب غیر حبیب کی طرف سے مصیبت آئے گا درد نہ ہوتا ہو تو خود حبیب کی طرف سے اگر مصیبت آوے گی تو کیسے رنج ہوگا۔ اور دل کا شغول ہونا محبت و عشق میں ایک تباہی و تباہی ہے اور جب تصور سے سے درد کا محسوس ہونا ملے گی سی محبت میں تصور ہی تو بڑی محبت میں بڑے درد کا معلوم ہونا بھی نہ ہو سکتا ہر اسلئے کہ جیسے درد کی زیادتی ممکن ہو ویسی ہی محبت کی بھی زیادتی ہو سکتی ہے اور جس طرح کہ محبت غم و بصورتوں کی جو آنکھ سے سوچتی ہیں قوی ہوتی ہے اسی طرح محبت آن حین صورتوں کی جو باطن کی بصیرت سے معلوم ہوتی ہیں بھی قوی ہوتی ہے اور یہ ان صورتوں میں سے حال حضرت ربوبیت کا اور اسکا حال ایسا ہے کہ اس پر اور کوئی حال اور جلال قیاس نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ جس شخص کو کوئی چیز آسین سے منکشف ہو جاوے تو کیا عجب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہو کہ عشق آ جاوے اور اپنے اوپر جو درد گذرے اسکی خبر نہ چاہتا پھر روایت ہے کہ حضرت نفع موصی رحم کی بی بی نغزش کھا کر گرین اور ناخن ٹوٹ گیا آپ ہنس ٹہرے کسی نے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں معلوم ہوتا جواب دیا کہ ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی لٹھی دور کر دی۔ اور حضرت سیل رحم کو ایک مرض تھا کہ اور دن کو وہ ہوتا تو اسکا علاج کیا کرتے اور اپنا علاج نہ کرتے اسے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دوست کی مار میں آؤ نہیں ہو کرتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ درد تو معلوم ہوتا ہو مگر اس سے راضی ہو بلکہ رغبت اور خواہش سے اس امر کو چاہتا ہو یعنی گو طبیعت پر ناگوار گذرے مگر عقل کی رو سے اسکی طرف رغبت ہو سکتا جو شخص اوصاف سے فائدہ کھلاوے پانچویں گویا ہے تو اسکو فائدہ و حجاب کا درد تو معلوم ہوتا ہے مگر فائدہ و حجاب سے براغیب ہوتا ہے اور فائدہ کے نفع کا ممنون ہوتا ہے پس یہی حال اس شخص کا ہے جو تکلیف کی چیزوں پر راضی رہے اسی طرح جو شخص فائدہ کی طلب میں سفر کرتا ہے اسکو سفر کی تکلیف معلوم ہوتی ہے مگر سفر ایسا اچھا ہے کہ اس کے نزدیک ہر کم اس کے باعث تکلیف سفر کو گوارا کرتا ہے اور اس سے راضی ہے اور جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ مصیبت کا ثواب جو خدا اے تعالیٰ کے یہاں ذخیرہ ہے بہ نسبت اس چیز کے جو اسکے پاس سے جاتی ہے بڑھ کر ہے تو بیشک جو مصیبت خدا اے تعالیٰ کی طرف سے آوے گی اس پر راضی ہوگا اور اسکی غرت مریگا اور اچھا جائیگا اور خدا اے تعالیٰ کا شکر اُس پر کریگا۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ اس ثواب اور احسان کا لحاظ رکھے جو اسکو مصیبت کے عوض ملیگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ محبت اسی غالب ہو کہ حبیب کی مراد اور رضا ہی مطلوب و مقصود ہو جاوے اور کچھ مراد ہی نہ رہے اور یہ باتیں خلق کی محبت میں دیکھی جاتی ہیں وصف کرنے والوں نے اپنی نظم و شعر میں انکو بیان کیا ہے اور آسین اور کوئی بات نہیں صرف لحاظ صورت ظاہری کے جمال کا ہے جو آنکھ سے سوچتی ہے۔ اب اس جمال کو دیکھو تو صرف گوشت و پوست و خون پر جس میں فحاشت اور خاک بامی ہوتی ہے اسکا آغاز ایک نطفہ نا پاک ہے اور اسکا انجام ایک پلید مردار اور بیچ میں پانچاٹھ کو اٹھا کے پھرتا ہے اور اگر بد رک کو دیکھے تو آنکھ جیسے ہو جو اکثر دھوکا دیتی ہے یعنی چوٹی چیز کو ٹھہری دیکھتی ہے اور بڑی کو چھوٹی اور درد کو نزدیک اور بد صورت کو خوب صورت پس جب اسی حالت میں محبت کا یہ حال ہو جاتا ہے تو جمال ازلی اور ابدی کی محبت میں بہ امر کیسے محال ہو سکتا ہے اس جمال کے کمال کی تو کچھ نہایت ہی نہیں اور اسکا اور چشم بصیرت سے ہوتا ہے جس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی اور نہ اس پر موت آتی ہے بلکہ بصیرت باطنی بعد موت کے باقی رہتی ہے اور خدا اے تعالیٰ کے عود یک زندہ اور اس کے رزق سے خوش ہو کر بعد موت زیادتی تینہ اور انکشاف سے بہرہ ور ہوتی ہے اس بات کو اگر چشم عبرت سے دیکھو صاف ظاہر ہے اور اسکا پایا جانا اور عاشقوں کے احوال اور اقوال پر شاہد ہیں چنانچہ حضرت شقیق لٹھی رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص سختی کا ثواب دیکھ لیتا ہے وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد سری سقطی سے پوچھا کہ عاشق کو ہلاک تکلیف ہوتی ہے یا نہیں انھوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا کہ اگرچہ تم لو اسے مارا جاوے آپ نے فرمایا کہ گو تم لو اسے سترزد پرزد لگا لی جاوے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بھکود ہی اچھا معلوم ہوتا ہے جو اسکو پسند ہو بیان نک کہ اگر وہ میرے لیے دوزخ پسند کرے تو میں دوزخ میں جاؤں محبوب چاہتا ہوں۔ اور بشیر بن الحارث رحم کہتے ہیں کہ بعد اؤ کے محلہ شریہ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہزار کوڑے لگے

اُسے کچھ آفت نہ کیا پھر اُسکو قید خانے میں لیگئے مین اُسکے چچے گیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیوں مارا اُسنے کہا اسلئے کہ مین عاشق ہوں مین نے کہا کہ تو چچا کیوں رہا اُسنے کہا کہ میرا عشق میرے سامنے مجھے دیکھتا تھا مین نے کہا کہ بھڑکیا اچھا ہو جو تو مشفق حقیقی کی طرف دیکھے یہ سنکر اُسنے ایک چنچ ماری اور بچھاڑ کھا کر مر گیا اور چچی بن معاذ رازی رحم فرماتے ہین کہ جب اہل جنت خدا سے تعالیٰ کی طرف دیکھیں تو لذت دیدار الہی کے ارے انکی آنکھیں اُنکے دونوں میں چلی جاؤنگی اور اُسٹھ سو برس تک انکی طرف واپس نہ آؤنگی تو اب بتاؤ کہ جہول اُسکے جمال اور جلال میں پڑے ہوئے ہوں کہ اگر جلال کو دیکھیں تو خائف ہوں اور جمال پر نظر کریں تو متحیر ہوں اُنکا کیا حال ہوگا۔ اور بشرح کہتے ہین کہ مین نے شروع سلوک میں جزیرہ عبادان کا قصد کیا وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ اندھا اور کوڑھی اور مجنون اور مرگی زدہ ہوا اور چونٹیاں اُسکا گوشت کھا رہی ہین مین نے اُسکا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور کچھ کتار ہا جب اُسکو ہوش آیا تو کیا یہ کون اجنبی آدمی ہو جو میرے اور میرے پروردگار کے معاملے میں دخل دیتا ہو اگر وہ میرا ایک ایک جوڑ کاٹ ڈالے گا تب بھی تو مین اُسکی صحبت زیادہ ہی کر ڈنگا بشرکتے ہین کہ بعد اس معاملے کے جب کبھی جھکوا سطح کا معاملہ بندے مین اور پروردگار مین معلوم ہوا مین نے کبھی اُسکو برا نہیں جانا۔ اور ابو عمر و محمد بن اشعث رحم فرماتے ہین کہ مصر والے چار مہینے تک اسی طرح رہے کہ اُنکی غذا بنجر دیدار حضرت یوسف علیہ السلام کے اور کچھ نہ تھی جب اُنکو بھوک لگتی آپ کی صورت دیکھ لیتے وہ لذتِ جلال بھوک کی تکلیف اُنکو معلوم نہ کرنے دیتی تھی اور قرآن مجید میں اس سے بھی زیادہ معاملہ مذکور ہے یعنی عورتیں جمال حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسی فریفتہ ہوئیں کہ بنجر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور سعید بن احمد رح کہتے ہین کہ بصرے مین عطا بن مسلم کی سراسرے مین نے ایک جوان کو دیکھا کہ چھرا ہاتھ مین لیے پکار پکار لوگوں کے بیچ مین کہہ رہا تھا قطعہ ہر قبائست سے بڑا تیری جدائی کا زور آہ اس درد جدائی سے تو مرنا بہتر ہوئے وہ کوچ ہر مین بولا نہیں میرا کوچ بلکہ کرتی ہو حقیقت مین مری جان سفر ہر چہر چہر سی سے اپنا پیٹ چیر کر مر گیا مین نے اُسکا حال پوچھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کسی بادشاہ کے ایک غلام پر عاشق تھا ایک روز صرف وہ اس سے محبوب رہا اُسکے لیے اسنے یہ حال کیا۔ اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھ کو وہ شخص بتاؤ جو زمین مین سب سے زیادہ عبادت کرتا ہو حضرت جبریل نے ایسے شخص کو بتلایا کہ جذام نے اُسکے ہاتھ اور پاؤں علیحدہ کر دیے تھے اور کان اور آنکھیں غارت کر دی تھیں آپ نے کہا کہ وہ یہ کتنا تھا الہی جب تک تو نے جا ہا ان اشیاء سے مجھ کو فائدہ دیا اور جب تو نے جا ہا اُنکو مجھے چھین لیا اسی نیکو کار اور مطلب پر ہو جانے والے مجھ کو توقع اپنی ذات کی مانی رہنے دے یہ کیا تھوڑی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ایک لڑکا بیمار ہوا آپ کو بہت شدت سے غم ہوا یہاں تک کہ لوگوں کو خوش ہوا کہ کہیں اس لڑکے کے سبب آپ کو کچھ ہونہ جاوے وہ لڑکا جب مر گیا تو آپ اُسکے جنازے کے ساتھ ہوئے اور کسی شخص کو ایسی خوشی جبرے پر نہ ہوتی ہوگی جیسی اسوقت آپ کو تھی لوگوں نے اسکی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اُسکی بیماری سے اُسپر ترس آتا تھا اسلئے غمگین تھا اب جو مشیت الہی ہو چکی تو مین اُسپر خوش ہوں اور حضرت مسروق رحم فرماتے ہین کہ ایک شخص جنگل مین تھا اُسکے پاس ایک گٹا اور ایک گدھا اور ایک مرغ تھا مرغ تو نماز کے واسطے جگایا کرتا تھا اور گدھے پر پانی اور خمیر اور ضروری چیزیں لادتا تھا اور کتا حفاظت کیا کرتا تھا اتفاقاً ایک لوٹری آئی اور مرغ کو پکڑ لیگئی اُس شخص کے گھر والوں کو رنج ہوا مگر وہ شخص نیکبخت تھا اُسنے کہا کہ اسی مین بہتری ہوگی پھر ایک بھڑکیا آیا اُسنے گدھے کا پیٹ بچھاڑ ڈالا وہ مر گیا اُسپر بھی لوگوں نے رنج کیا مگر اُسنے یہی کہا کہ اسی مین بہتری ہوگی پھر کتا بھی مر گیا جب بھی اُسنے یہی کہا کہ اسی مین بہتری ہوگی پھر ایک روز صبح کو اُسکے گھر والوں نے دیکھا کہ اُنکے گرد و پیش کے سب لوگ غلامی مین گرفتار ہو گئے وہ باقی رہ گئے اور وجہ انکی گرفتاری کی یہ ہوئی کہ کتے اور گدھے اور مرغوں کی آواز سنکر لوگ پکڑ لیگئے اُنکے یہاں سب پہلے جا چکے تھے یہ محفوظ رہے تو اُن چیزوں کے ہلاک ہونے مین یہ حکمت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کے لطف خفی کو جانتا ہو وہ ہر حال مین

اُسکے فعل سے راضی رہتا ہوں۔ اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص اندھے برس والے اپاہج دونوں طرف سے فالج زدہ برگڑے کہ اگر کاش گوشت خدام کے باعث کبھر گیا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ شکر ہے اس خدا کو جس نے مجھ کو ایسے امراض سے صحت دی جس میں بہتوں کو مبتلا کر رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس سے کہا کہ بھلا وہ کونسی مصیبت ہے جو میرے اوپر نہیں اُسنے کہا کہ امی روح امیر میں اُس شخص سے بہتر ہوں جسکے دل میں خدا کے تعالیٰ نے وہ چیز نہیں ڈالی جو میرے دل میں اپنی معرفت سے ڈالی ہے آپ نے فرمایا کہ درست کہتے ہو اپنا ہاتھ لاؤ اُسے جو ہاتھ دیا آپ کے ہاتھ میں آئے ہی جہرہ سب سے عمدہ اور صورت بہت اچھی ہو گئی اُسکا سب مرض جاتا رہا وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر عبادت کرنے لگا۔ اور حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا پانچواں شکر گیا تھا انھوں نے زانو سے پانچواں شکر فرمایا کہ خدا کے تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ایک لے لیا تیری ذات کی قسم ہے اگر تو نے لے لیا تو تو نے ہی باقی رکھا تھا اور اگر تو نے بیا کر لیا تو تو نے ہی عافیت دی تھی بھرا اُس رات ہی ورد پڑھتے رہے۔ اور حضرت ابن سعود رحمہ اللہ فرماتے کہ مغلسی اور توانگری دو سواریاں ہیں مجھ کو پروا نہیں کسی پر چڑھ جاؤں فقیری میں تو صبر ہے اور توانگری میں داد و دہش۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ہر ایک مقام سے ایک کیفیت حاصل ہوئی ہے سوائے رضا کے کہ اُس میں سے مجھ کو صرف ایک ملک سی ملی ہے اور اس پر اگر اللہ تعالیٰ تمام خلق کو جنت میں داخل کرے اور مجھ کو دوزخ میں تو میں اس پر راضی ہوں۔ ایک عارف سے لوگوں نے کہا کہ تم کو رضا کا قصی مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ نہیں اُسے کہا کہ قصی مرتبہ تو نہیں ملا مگر عارف رضا پرین پونچ گیا ہوں اگر خدا کے تعالیٰ مجھ کو دوزخ کا بل بنا دے کہ لوگ میرے اوپر کو گداز کر جنت میں جاویں پھر اپنی قسم سچی کرنے کو مجھے ہی دوزخ کو جھڑکے تو اُسکے اس حکم کو میں پسند کروں اور اُسکی تقسیم پر راضی رہوں۔ اور یہ کلام ایسے شخص کا ہے جسکی بہت قطعاً صحبت میں مستغرق ہو یا نہ کہ اُسکو آتش دوزخ کی تکلیف بالکل محسوس ہو اور اگر ہو بھی تو وہ لذت حصولِ رضا کے محبوب میں چھپ جاوے یعنی جب اُسکو اس بات کا مزہ ملے کہ مجھ کو دوزخ میں ڈالنے سے اُسکی رضا پوری ہوگی اور اُسکی رضا عین مقصود ہے تو اس لذت کے سامنے دوزخ کی تکلیف اگر ہو بھی تو وہ چھپ جاوے اور غلبہ کرنا اس حالت کا نفس الامر میں محال نہیں گو ہم جیسے ضعیفوں کے حالات کی نسبت کہ بعضی علماء ہوتا ہیں لیکن جو ضعیف کسی کیفیت سے عاجز ہو اُسکو نہ چاہیے کہ زبردستوں کے حالات کا شکر ہو اور گمان کرے کہ جس امر میں میں عاجز ہوں اُس سے اولیا بھی عاجز ہیں۔ اور رد و دباری رحمہ اللہ نے ابو عبد اللہ بن جبار دمشقی سے پوچھا کہ یہ جو فلان شخص کا قول ہے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ میرا جسم مقراضوں سے ٹکڑے کیا جاوے اور تمام خلق اُسکی اطاعت کریں اُسکے کیا معنی ہیں انھوں نے فرمایا کہ میان صاحب اگر یہ قول بطور تعظیم و اجال کے ہے تب تو مجھ کو معلوم نہیں اور اگر خلق کی خیر خواہی اور شفقت سے مراد ہو تو البتہ جانتا ہوں راوی کہتے ہیں کہ اسکے بعد اُنکو غمش آگیا۔ اور حضرت عمران بن احمیس رحمہ اللہ استسقا کا مرض تھا تیس برس تک پشت پر لیٹے رہے نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے قضاے حاجت کے لیے چار پائی کے بان کاٹ دیے گئے تھے اُنکے پاس مطر اور اُنکے بھائی علامہ نے پس اُنکے بھائی انکا حال دیکھ کر رونے لگے انھوں نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو کہا کہ تمھارے اوپر یہ بڑی سختی دیکھی رہتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ مت رو اس واسطے کہ جو چیز خدا کے تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے وہی مجھ کو زیادہ پسند ہے اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں غالباً خدا کے تعالیٰ اُس سے کوئی نفع دیکھا مگر میرے مرنے تک تم اُسکو کسی سے مت کہنا وہ بات یہ ہے کہ فرشتے میری زیارت کرتے ہیں میں اُنسے اس باتا ہوں اور بچو سلام کرتے ہیں میں اُنکا سلام سنتا ہوں اس سے میں جانتا ہوں کہ جس مرض میں یہ بڑی نعمت ہو وہ عذاب نہیں پس جو شخص ایسی مصیبت میں ایسے امور مشاہدہ کرے بھلا وہ کیسے راضی نہ ہو گا مطر کہتے ہیں کہ پھر سوید بن شعبہ کی عیادت کو گئے ہم نے دیکھا کہ ایک کثیر اڑتا ہوا ہے جو گمان ہے کہ اُسکے نیچے کچھ نہیں یا نہ کہ اُنکے منہ پر سے کثیر اڑتا ہوا گیا اُنکی بی بی نے کہا کہ آپ کو کیا کھلا میں کیا پلا میں انھوں نے کہا کہ لیٹے لیٹے کہو میں دیکھ گئیں جو تر چھل گئے اور دہلا آتا ہو گیا ہوں کہ اسقدر بدلت سے

کھانا پینا مشرک ہو کر مجھ کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اس کیفیت میں سے ناخن کی برابر بھی میں کمی کر دوں۔ اور جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انکی آنکھیں جاتی رہی تھیں لوگ انکے پاس جوق جوق دڑے چلے آتے تھے اور آپ سے دعا کی استدعا کرتے تھے آپ ہر ایک کے لیے دعا مانگتے تھے اور وجہ دعا مانگوانے کی یہ تھی کہ آپ منجانب الدعوات تھے حضرت عبداللہ بن السائب کہتے ہیں کہ میں بھی ان دنوں ٹرکا تھا آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کو اپنا نشان بتایا آپ نے مجھ کو بچانا اور فرمایا کہ اہل کما کا تو قاری ہی میں نے کہا کہ البتہ بچاؤ اور گفتگو ہوئی یہاں تک کہ آخر کو میں نے کہا کہ چاہا جان آپ اور دن کے واسطے دعا کرتے ہیں اپنے واسطے بھی دعا فرمائیے کہ خداے تعالیٰ آپ کی بنیائی جان کی تون کر دے آپ نے تیسم فرما کر کہا کہ بیٹا خداے پاک کے حکم کی رضا میرے نزدیک بنیائی سے اچھی ہے اور ایک صوفی کا لڑکا چھوٹا سا تین دن تک نہ ملا اور نہ اسکا حال معلوم ہوا لوگوں نے اُسے کہا کہ آپ خداے تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اُسکو واپس لاوے اور تیسے ملاوے انھوں نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حکم کیا اس پر عرض کرنا میرے نزدیک رشک کے جاتے رہتے سے زیادہ سخت ہے۔ اور بعض عابد کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا گناہ کیا تھا جسکے عوض میں ساٹھ برس سے روتا ہوا ہوں اور یہ عابد نہایت محنت عبادت میں کرتے تھے کہ کسی طرح توبہ اس گناہ سے قبول ہو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کونسا گناہ ہے انھوں نے فرمایا کہ ایک بات ہو گئی تھی میں نے اُسکو کہا تھا کہ توبہ تو خوب ہوتا۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ اگر میرا جسم مقرضوں سے کترا جاوے تو میرے نزدیک اس بات سے محبوب ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہو اُسکو میں کہوں کہ اگر نہ کرتا تو خوب تھا۔ اور عبدالواحد بن زید کو کسی نے خبر دی کہ بیان ایک شخص ہے کہ آٹھ بچاس برس عبادت کی ہو وہ اُسکے پاس گئے اور پوچھا کہ یا ربنا حال تو کومو محبوب حقیقی پر قانع ہوے ہو کہ نہیں اُس نے کہا نہیں پوچھا کہ اُس سے اس سے کیا نہیں کہا نہیں بھر پوچھا کہ اُس سے راضی ہوے ہو کہ نہیں اُس نے جواب دیا کہ نہیں کہا کہ پس تمکو اُسکے پاس سے بہرہ صرف نماز روزہ ہی ہے اُس نے کہا کہ ہاں انھوں نے کہا کہ مجھے تجھ سے شرم آتی ہے نہیں تو میں کہہ دیتا کہ تیرا بچاؤ برس کا معاملہ اندر سے نکلا ہے یعنی اسنے دنوں تک تیرے دل کا دروازہ نہ کھلا کہ اُس سے بسبب اعمال دلی کے درجات قرب کی طرف ترقی کرتا تھا۔ طبقات اصحاب میں ہیں یہ رہا اسواسطے کہ جھکوا اُس سے انفرادی اعمال ظاہری ہی میں ہوئی جو عوام کو بھی ہو کرتی ہے۔ اور ایک جماعت حضرت شبلی رحمہ اللہ کے پاس مارشان میں گئی جہاں وہ قید تھے اور اپنے سامنے ڈھیلے اکٹھے کر رکھے تھے ان لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں آپ انکی طرف کو ڈھیلے مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بھاگ گئے پھر آپ نے کہا کہ تم کو کیا ہو اہم تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر سچے ہو تو میری مصیبت پر صبر کرو اور حضرت شبلی رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا ہے جو حکما ترجمہ یہ ہے باوہ عشق الہی سے نشا ہر مجھ کو بہ کہیں تہلاؤ کہ عاشق تو ہو اور مست نہ ہو اور بعض عابدین اہل شام کا قول ہے کہ تم سب کے سب اللہ غرور حل سے اُسکی تصدیق کرنے ہوے ہو گے اور غالباً اُسکی کذب بھی کی ہوگی اسواسطے کہ تم میں سے اگر کسی کی انگلی سونے کی ہو تو اُس سے اشارہ کرنے لگتا ہے اور اگر امین کچھل ہو تو اُسکو چھپاتا پھرتا ہے اس سے انکی مراد یہ تھی کہ سونا خداے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہے اور لوگ اُس سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور بلا آخرت والوں کے حق میں زینت ہے اُسکو بڑا جانتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ باطریقین آگ لگی لوگوں نے حضرت سری رحمہ اللہ کو خبر دی کہ بازار جل گیا اور تھاری دکان زمین چلی انھوں نے فرمایا کہ احمد میرے کہا کہ میں نے احمد میرے کیسے کہا صرف میں ہی تو بچا ہوں اور مسلمان تو نہیں سچے پس تجارت سے توبہ کی اور زندگی بھر کا انداری اسلئے چھوڑ دی کہ صرف اپنے بچنے پر اُٹھ رہا تھا اس سے توبہ اور متغیر چاہیے توبہ اور متغیر ہے کاروبار سے دست بردار ہوے۔ پس ان حکایات کو اگر تامل کرو تو قطعاً جان لو کہ خواہش کے مخالف بات پر رضا محال نہیں بلکہ وہ ایک بڑا مقام اہل دین کے مقامات میں سے ہے اور راز انجا کہ محبت خلق میں اور انکے خطوط میں ویسا ممکن ہے تو محبت انکی اور خطوط اخروی میں بطریق اولیٰ ممکن ہے اور یہ امکان دو طرح سے ہو گا اول تو یہ کہ تکلیف پر رضا توقع ثواب کے ہو جیسے فصد اور حجامت اور تلخی دوا پر

۲
ان بچہ بخت اسکینے
اہل رایت متغیر سازان
۱۲

رضا بتوقع شفا کے ہوتی ہو دوسرے یہ کہ رضا اسپر اور کسی خط کے لیے نہ صرف اس غرض سے ہو کہ یہ امر محبوب کی مراد اور مرضی ہو اور کبھی محبت اس طرح پر پڑے جاتی ہو کہ عاشق کی مراد مشوق کی مرضی میں چھپ جاتی ہو اس صورت میں سب چیزوں سے زیادہ لذت اُس کے نزدیک محبوب کے دل کی خوشی اور اُس کی مرضی کے موافق کام کا ہونا ہوتا ہو گا اُس کی جان ہی ہلاک ہونے میں کیونکہ نہ چنانچہ مشورہ و ع حسن و خرم میں خوشی ہو تمھارے کمان ہو درد و اور یہ رضا تکلیف کے معلوم ہونے پر بھی ممکن ہو اور کبھی محبت اس طرح غالب ہوتی کہ اور اک درد سے بیوقوف کر دیتی ہو قیاس اور تجربہ سے ایسی محبت اور اس حالت کا وجود ثابت ہو پس جو شخص کہ یہ کیفیت اپنے نفس میں نہ پاوے اُس کو اس کا انکار کرنا چاہیے ہوتا ہے کہ اُس کو تو یہ کیفیت اسوجہ سے نہیں ہو کہ اُس میں اس کا سبب یعنی فرط محبت موجود نہیں اور جو شخص کہ محبت کے دائرے سے آگاہ نہیں وہ محبت کے عجائب کو کیا جانے جتنی باتیں ہم لکھ چکے ہیں عاشقوں پر اُس سے بھی بڑی شری عجیب باتیں ہوا کرتی ہیں چنانچہ عمرو بن حارث رافعی کہتے ہیں کہ موقع رتہ میں میں اپنے ایک دوست کے پاس ایک مجلس میں تھا اور ہمارے ساتھ ایک جوان تھا کہ ایک گانے والی عورت پر عاشق تھا اور وہ بھی اُس مجلس میں تھی اُس نے باہر بایا اور اسی مضمون کا گیت گایا اس لذت عشق کی پہچان ہو عاشق کو ہکا خاص جب اپنے لیے کوئی نہ پاوے تب میرے اُس جوان نے کہا کہ کیا خوب تو نے گایا اب کیا مجھ کو تو اجازت مرنے کی دیتی ہو اُس نے کہا کہ اگر راست باز ہو تو مر جا۔ راوی کہتا ہے کہ اُسے اپنا سر نیچے پر رکھا اور منہ اور آنکھیں بند کر لیں ہم نے جو اُس کو ہلایا تو مردہ پایا۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک لڑکے کی آستین پر اُس سے عاجزی کی باتیں کر رہا تھا اور اپنے آپ کو اُس کا عاشق بتاتا تھا اُس لڑکے نے اُس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرا یہ جھوٹ کب تک رہیگا اُس نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں خدا جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اُس میں سچا ہوں یہاں تک کہ اگر تو کہے کہ مر جا تو میں مر جاؤں لڑکے نے کہا کہ اگر تو سچا ہو تو مر جا اُس شخص نے علیحدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں پھر جو لوگوں نے دیکھا تو مر پایا یا دوسروں نے کہا کہ میں کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک شخص رہتا تھا اُس کے پاس ایک لڑکی تھی جس سے اُس کو کمال ہی محبت تھی اتفاقاً وہ بیمار پڑی ایک روز وہ شخص اُس کے لیے خرما اور زہر کا گھی میں حلوا بنا تا تھا جو وقت وہ چمچ پھیرتا تھا اُس لڑکی نے کرب مرض میں آہ کہا اُس شخص نے جو لڑکا سنی اُس کے ہوش جاتے رہے اور چمچ ہاتھ سے گر پڑا اور اضطراب میں آنکھوں ہی سے ہانڈی چلانے لگا یہاں تک کہ انگلیاں اُس کی سب جل کر گر گئیں اُس لڑکی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اُس نے کہا کہ یہ تیری آہ کی تاثیر ہے۔ اور محمد بن عبداللہ بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک جوان کو اونچی چھت پر چڑھے دیکھا کہ جھانک کر لوگوں سے ایک شعر اس مضمون کا کہتا تھا شعر مرنا ہو جسے عشق میں یوں جی سے گزر جائے۔ بے موت نہیں عشق میں کچھ خیر تو مر جائے۔ پھر اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور گیا پس اس جیسے امور مخلوق کی محبت میں جب ہو سکتے ہوں تو خالق کی محبت ہونی تو بطریق اولیٰ ہیں اس واسطے کہ باطن کی بصیرت بہ نسبت چشم ظاہری کے راست تر ہو اور حضرت ربیت کا جمال ہر ایک جمال سے کامل تر ہو بلکہ عالم میں جتنا جمال ہو وہ اسی جمال کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہو۔ مان جی آگے نہیں ہوتی وہ صورتوں کی خوبی کا انکار کیا کرتا ہو اور جو پھر ہوتا ہو وہ لذت نعمات موزوں کا منکر ہوتا ہو تو ضرور ہو کہ جس کے دل نہ ہو گا وہ بیشک ان لذتوں کا منکر ہو گا جنگو بدن دل کے سمجھ ہی نہیں سکتے تیسرا بیان اس باب میں کہ دعا کرنی مخالف رضا کے نہیں۔ واضح ہو کہ دعا کے باعث دعا مانگنے والا مقام رضا سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح گناہوں کو بڑا جانتا اور مجرموں سے خفا رہتا اور اسباب گناہوں کو برا سمجھتا اور ان کے دور کرنے میں امر معروف اور نہی منکر بجا لانا بھی مخالف رضا کے نہیں اور اس باب میں بعض ناحق والوں کو غلطی ہوتی ہو وہ کہتے ہیں کہ گناہ اور بدکاری اور کفر اللہ کی قضاء و قدر سے ہیں تو اُن سے رضا چاہیے یہ لوگ نادیل سے نادانوں اور اسرار شریع سے غافل ہیں دعا کو تو خدا اے تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت ہی کر دیا ہے چنانچہ کثرت سے دعا مانگنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہم السلام کا اس بات پر ثبوت کافی ہے جیسا کہ ہم نے باب الدعائیں لکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقامات رضا سے اعلیٰ مقام پر تھے اگر دعا خلاف رضا ہوتی تو کثرت سے آپ کیونکر دعا مانگتے

نظر سے معصیت برسی اور مذہب ہر اور چونکہ یہ بات بدون مثال کے سمجھ میں نہیں آئے گی اس واسطے اس کی مثال کے لیے ہم ایک معشوق مخلوق میں سے
فرض کرتے ہیں کہ اس نے اپنے عاشقوں کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمارا ارادہ ہے کہ اپنے دوستوں اور ان کے فیوض وادوں میں تشریف لے کر آئیں اور اس کے لیے ایک
سچی آزمائش مقرر کریں یعنی اول فلان عاشق کی طرف قصد کریں اور اس کو اتنا شادین اور مارین کہ وہ ہنگامہ گالیان دینے کو مضطر ہو پس جب وہ گالیان
دینے لگے گا تو ہم اس سے بغض کریں گے اور اس کو اپنا دشمن جانیں گے پھر چونکہ وہ محبوب جائیگا ہنگامہ معلوم ہو جائیگا کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور جس سے وہ بغض
رکھتا ہے اس کی محبت اور صدق کا حال معلوم ہو جائیگا پھر اسے جیسا کہ تھا وہی سہی کیا اور اس کی مراد بھی پوری ہوئی یعنی جس کو ہمارا اور ستیا آئے گا
دین جو بغض کا سبب تھیں اور بغض بھی ہو گیا وہ عداوت کا باعث ہے اس صورت میں جو شخص اس کا عاشق صادق اور شرط محبت سے واقف ہے
اس کو چاہیے کہ معشوق سے یوں کہے کہ جان من تم نے جو بندہ میرا اس شخص کے ایذا کی اور مارنے کی اور نکالنے کی اور بغض و عداوت پر آمادہ کرنے کی کیا
یہ سب ہنگامہ پسند ہے اور میں اس سے راضی ہوں کیونکہ وہ تیری توجہ و تدبیر فعل و ارادہ ہے مگر اس شخص نے جو تجھ کو گالی دی تو اس کی طرف سے زیادتی ہے
کیونکہ اس کو شایان تھا کہ صبر کرتا اور گالی نہ دیتا مگر چونکہ تیری مراد اس کی ضرب سے ہے تھی کہ کسی طرح گالی مٹنے سے نکالے جو سبب غصہ کا ہو تو یہ فعل اس
محبت سے کہ تیری مراد تدبیر کے موافق ہو میں اس پر راضی ہوں اگر تیری مراد حاصل نہ ہوتی تو تیری تدبیر میں نقصان اور مطلوب میں تاخیر ہوتی ہوتا
مجھے ابھی نہیں معلوم ہوتی کہ تیری مراد تنگبوں کے لیے لیکن اس نظر سے کہ یہ فعل اس شخص کا وصف اور کسب ہے اور اس کی زیادتی اور گستاخی ہے کہ ایسے
نوبہ صورت کا مقابلہ کیا گیا تھا تیرے جمال کا یہ تھا کہ بارگاہِ شہادت کرنا اور گالی نہ دینا تو البتہ اس کی زیادتی کو مبرا جانتا ہوں اور تو جو اس کو گالیوں
باعث دشمن جانتا ہو تو میں اس پر راضی اور اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ تیری مراد ہے اور تیری موافقت کے باعث میں اس سے بغض بھی رکھتا ہوں
کہ شرط محبت یہ ہے کہ محبوب کے حبیب کا دوستدار اور اس کے دشمن کا دشمن ہو اور وہ جو تجھ سے بغض رکھتا ہے تو اس وجہ سے کہ تو نے اس پر دواعی بغض مسلط
کیے اور اپنے نفس سے وہ بر کرنے کا ارادہ کیا میں اس پر راضی ہوں مگر اس وجہ سے کہ وہ بغض اس شخص کا وصف اور کسب اور فعل ہے اس کو مبرا جانتا ہوں
غرض کہ ان اہم میں سے ہر ایک چیز کو معشوق کی طرف منسوب کرنے سے اچھا جانتا ہے اور ہر چیز کی طرف نسبت کرنے سے بُرا اور تناقض آمیز ہے کہ یوں
کہے کہ راضی بھی اسی نظر سے ہوں کہ تیری مراد ہے اور سب بھی اسی نظر سے جانتا ہوں کہ تیرا مقصود ہے اور جب اس کو اس نظر سے مکر وہ جانا کہ وہ دوسرے
کا کسب اور وصف اور فعل ہے نہ معشوق کی مراد ہونے کی محبت سے تو اس میں کسی طرح کی شرابی نہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو ایک وجہ سے
مبرا جانے اور دوسری وجہ سے اس سے راضی ہو اس کی نظیریں پیشا میں سہرا ب مطلب اصلی پر رجوع کرنا چاہیے کہ جب خدا سے تعالیٰ نے بندے پر
لازم شہادت کے مسلط کر دیے یہاں تک کہ وہ معصیت سے محبت کرنے لگا اور محبت کے مارے ترکیب معصیت ہوا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا مثال مذکور
بالا میں معشوق نے اپنے عاشق کو اتنا مارا کہ مار کے باعث اس کو غصہ آیا اور غصہ کے باعث گالیان دینے لگا اور خدا سے تعالیٰ جو اپنی نافرمانی کرنے
والے سے خفا ہوتا ہے تو اگر اس کی خطا خدا سے تعالیٰ کی ہی تدبیر سے ہوتی ہے مگر وہ ایسی ہی جیسے معشوق اپنے گالی دینے والے سے بغض کرے ہر چند
گالیان اس نے معشوق کی تدبیر سے دی تھیں نہ وہ ایسے اسباب اختیار کرتا نہ وہ پیچا رہ گالیان دیتا۔ اور خدا تعالیٰ جو ہر ایک اپنے بندے کے
ساتھ ہی کرتا ہے یعنی دواعی معصیت کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی مشیت اس بندے کے دور کرنے اور اس پر خفا کرنے کے لیے ہے
ہو چکی ہو پس جو بندہ کہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ جس سے خدا سے تعالیٰ بغض رکھے اس سے وہ بھی بغض رکھے اور جس پر وہ غصہ ہے
وہ بھی غصہ ہو اور جس کو وہ اپنی درگاہ سے دور کر دے اس سے وہ بندہ محبت بھی عداوت کرے گو وہ مجرم خدا سے تعالیٰ کی قدرت اور ہرے مخالف
اور دشمن نہ رہ سکتی ہوا ہے لیکن پھر بھی ملعون اور مردود درگاہ تو ہر واسطے جتنے اس جناب عالی کے محب ہیں ان سب کی نظروں میں اس کا مشن
اور معصیت ہو تا ضرور ہے تاکہ محبوب کی موافقت پائی جاوے کہ جس پر اس نے اپنا غصہ ظاہر کیا اور درگاہ سے دور کر دیا اس پر عاشق بھی اپنا غصہ ظاہر
کرے۔ اور اس تقریر سے جتنی روایتیں کہ اجلاس کی ہیں ان میں بغض فی العدم اور حب فی العدم اور کافروں پر سختی کرنی اور ان سے گرا رہنا اور ناراضی

کے باب میں تاکید کا ذکر ہے باوجود قضا و قدر پر راضی رہنے کے درست ہو جانے میں اپنی امنی رضا سے ہی تصور ہے کہ رضا اس اعتبار سے کہ وہ افعال و اسباب کا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے اور یہ سب باتیں استدلال و قدر کے معاملے سے چاہتی ہیں جسکے انشا کی اجازت نہیں اور وہ یہ ہے کہ خیر و شر و دن و نخل مشیت اور ارادہ میں مگر شر مراد اور کرہ ہے اور خیر مطلوب اور مرضی یعنی پسندیدہ ہیں جو شخص یہ کہے کہ شر خدا سے تعالیٰ کی طرف سے نہیں وہ جاہل ہے اسی طرح جو یہ کہے کہ خیر شر و دن و نخل خدا سے تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان میں کچھ فرق رضا اور کراہت کا نہیں وہ بھی تصور ہے اور اسکو مفصل شرح واریان کرنے کی اجازت نہیں لہذا اس سے سکوت اولیٰ ہے اور یہی مناسب ہے کہ جسطرح شریعت حکم دے وہی طریق اختیار کرنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القدر المراد بالقدرة اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ علم کا شغف سے متعلق ہے اور یہاں ہر کوئی تصور یہ تھا کہ بیان کریں کہ قضا و قدر پر راضی ہونا اور کراہت کو برا سمجھنا باوجودیکہ وہ بھی قضا و قدر ہی سے ہیں ایک ساتھ ممکن ہے چنانچہ اسکا بیان بخوبی کر دیا اور ظاہر ہوا کہ رضا اور کراہت کا جمع ہونا ممکن ہے ستر تقدیر کے انشا کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے اور انکی معفرت اور عفو کے لیے دعا مانگنی یا اور اسباب جو دین پر مبین ہوں انکی در خواست کرنی قضا و قدر پر رضا کے خلاف نہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کو بندوں کے لیے عبادت مقرر فرمایا ہے تو اسلئے ہر کہ دعا کی باعث اسلئے ذکر صاف نکلے اور دل میں مسکنت پیدا ہو اور رقت اور تفریح آوے۔ جسکے باعث دل کی جلا ہو اور موجب کشمکش اور سبب پر در ہونے لطف کی افزائش و دل کا ہو جیسے انجور کے کاٹھنا اور پانی پینا یا رضا و قضا و قدر کے خلاف نہیں اسلئے کہ پانی کا ڈھونڈنا اور پینا پیاس دور کرنے کے لیے خواہ دوسرے سبب کا مباشر ہو یا جسکو سبب اللہ باب نہ کسی دوسری چیز کے لیے بنا یا ہے رضا کے خلاف نہیں اسی طرح دعا بھی ایک سبب ہے جسکو خدا سے تعالیٰ نے منقح اور موجب جلا سے قلب وغیرہ کا بنایا ہے اور اسلئے کہ دعا فرمایا پس دعا کر لے کیے رضا کے خلاف ہو گا اور ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ اسباب پر موافق عادت انکی کے تسکین کرنا مخالفت توکل کے نہیں چنانچہ اسکا بیان شرح باب التوکل میں لکھ چکے اسی طرح رضا کے بھی مخالف نہیں کیونکہ رضا ایک مقام تفہیل توکل کے ہے۔ ہاں مصیبت کا ظاہر کرنا شکایت کے طور پر اور دل میں اسکو خدا سے تم کی طرف سے بجا جاننا رضا کے خلاف ہے مگر یہ ظاہر کرنا شکرت کے طور پر اور قدرت انکی کے شکشفت ہونے کے طور پر خلاف نہیں بعض کا بر فرماتے ہیں کہ قضا و قدر رضا کی خوبی میں داخل ہے کراہت کے طور پر کراہت میں ہون نہ کہے کہ یہ دن بہت گرم ہے مگر جاڑوں میں یہ کہنا داخل شکریہ اور کراہت بجا حال رضا کے خلاف ہے خدا کو برا کہنا اور جب لکنا بھی رضا کے خلاف ہے کہ نہت کسی چیز کی مذمت اسلئے نہایت اچھے کی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ سب چیزیں ہی کی بنا کی ہیں اور اگر کوئی یوں کہے کہ فقیر میری بلا و محنت ہے اور عیال رنج و مشقت اور مشیہ وری اندوہ و کلفت تو یہ قول بھی رضائیں خالص انداز میں ہو چکا ہے کہ تدریج و ملکیت کو بدبر اور مالک کے سپرد کر دے اور وہ قول کے جو حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں پر داکر تا خواہ فقیر ہو جاؤں یا تو اگر اسوا سطلے کہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے حق میں کون شہتر ہے چوتھا بیان اس باب میں کہ ان شہروں سے بھاگنا جہاں گناہوں کا طور ہوا اور گناہوں کی مذمت کرنی رضائیں خالص انداز میں۔ واضح ہو کہ ہم کہہ دی گئی یہ خیال کرنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاعون واسے شہر سے نکلنے کو منع فرمایا ہے تو آپ کا منع فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شہر میں گناہ ظاہر ہوئے ہوں وہاں سے بھی نکلنا نہ چاہیے اسوا سطلے کہ دونوں صورت میں قضا و قدر سے بھاگنا لازم آتا ہے اور یہ بات نہیں ہے بلکہ نہی کی علت بعد ظہور طاعون کے یہ ہے کہ اگر یہ باب بفتح ہو تو نہت درست لوگ تو شہر سے چلے جاویں اور بجا راجی بجا کوئی انکا خبر گیران نہو لاغری اور مرض سے تباہ ہو جاویں اور اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو نہت صحت قتال سے بھاگنے کے ساتھ ہی سختی اور اگر یہ بھی اسی جہت سے ہوتی کہ قضا سے بھاگنے کی صورت ہے تو جو شخص شہر و باؤ کے قریب پہنچ جاتا ہے اسکو وہاں سے بھاگ جانے کی کجوں اجازت دیتے اور اسکا حال پہنچنے باب توکل میں لکھا ہے اور جب علت نہی کی معلوم ہو گئی تو ظاہر ہوا کہ بن شہروں میں طور گناہوں کا ہو وہاں سے بھاگنا قضا سے بھاگنے میں داخل نہیں بلکہ جس چیز سے بھاگنا ضروری ہے اس سے بھاگنا بھی داخل حکم انہی ہے۔ اسی طرح ان مواضع کی مذمت جو گناہوں پر ہر ایک بختہ کریں اور ان اسباب کی بُرائی جو موجب مصیبت ہوں لوگوں کے علحدہ کرنے کے واسطے بیان کرنی مذموم نہیں سلف کے ملکا اکثر اس بات کے عادی

اح تقدیر قضا و قدر کا سبب ہے
تو اسکا افشا نہ کر دیا ہو
وہی سبب عبادت ابن عمر
سبب ضعیف ہے
اسکی امر کی حدیث
گدڑی آداب سفر وغیرہ
میں ۱۲ ص ۱۰۰
ادب کا ذکر ہے ۱۲

اور کوئی نیک عمل کروں پھر حضرت سہم پر م سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں تو کچھ پسند نہیں کرتا جو کچھ اسرارِ شائے کو محبوب ہر وہی محکو محبوب ہو خواہ زندہ رکھے یا وفات دے حضرت سفیان ثوری نے انکی پیشانی پر ہوسہ دیا اور فرمایا کہ مجھ یا یہ روحانی ہی یا سچا جان بیان عاشقوں کی کچھ حکایات اور انکے اقوال و مکاشفات کے ذکر میں بعض عارفین سے کسی نے پوچھا کہ تم محب ہو انھوں نے کہا کہ میں محب نہیں ہوں بلکہ محبوب ہوں محبت و مشقت نہ رہتا ہوا اور انھیں سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ساتا میں سے ایک ہو انھوں نے کہا کہ میں پورا سات ہوں اور یہ ہر گ فرمایا کرتے کہ جب تم نے محکو دیکھ لیا تو چالیں بدل کو دیکھ لیا لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایک ہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کا دیکھنا چالیں کے دیکھنے کے برابر ہو انھوں نے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ میں نے چالیں بدل کو دیکھا ہے اور یہ ایک بدل سے ایک خلق اسکے اخلاق میں سے حاصل کیا ہے اور انکے کسی نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حضرت علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے ہیں آپ نے قسم کیا اور کہا کہ جو شخص حضرت کو دیکھے اس سے تعجب کیا ہے بلکہ تعجب ایسے شخص سے ہے کہ حضرت اسکو دیکھنا چاہیں اور وہ چھپ جاوے۔ اور حضرت حضرت سے مری ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی دن میرے دل میں یہ غم نہ ہو کہ اب کوئی اسکا دلی ایسا نہیں رہا جسکو میں نہ جانتا ہوں اسی روز محکو ایسا ولی ملا ہے کہ پہلے سے میں اسکو نہ جانتا تھا۔ اور حضرت ابو یوسف سطا می رحم سے ایک بار کسی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ جو آپ کو ہوتا ہے اسکا حال ہم سے ارشاد فرمائیے آپ نے چیخ ماری اور فرمایا کہ تمھاری شان کے شایان نہیں کہ تم اسکو جانو لوگوں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ کے اب میں جو سخت سے سخت مجاہدہ آپ نے اپنے نفس پر کیا ہو دے کہہ دیجیے آپ نے فرمایا کہ تمکو اس سے وقعت نہ بھی جائز نہیں انھوں نے عرض کیا کہ تو شروع طریقت میں جو کچھ اپنے نفس کی ریاضت آپ کیا کرتے تھے وہی فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ہاں اسطرح سے کہ میں نے اپنے نفس کو خدا سے کم کی طرف بلایا اسنے سرکشی کی میں نے اسکو قسم دیدی کہ ایک برس نہ پانی پونگا نہ خواب کا ذائقہ چکھونگا پس نفس نے اسکو پورا کر دیا۔ اور یحییٰ بن معاذ رحم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو یزید رحم کو نماز عشا کے بعد انکے بعض مشاہدات میں دیکھا کہ صبح صادق تک اس صورت سے بیٹھتا ہے کہ گھٹنے زمین پر رکھے پنجوں کے بل تلوے اور اڑیاں زمین سے اٹھائے تھوڑی کر سہنے سے لگاتے دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ذرا نہ جھپکتی تھیں جب صبح قریب ہوئی تو آپ نے ایک بڑا سجدہ کیا پھر بیٹھے اور جناب باری میں عرض کیا کہ انکی کچھ لوگوں نے تجھ سے مانگا اور تو نے انکو پانی پرا دیا میں چلنا عنایت فرمایا وہ لوگ اسی پر راضی ہوئے اور میں تجھ سے ان امور سے بڑا مانگتا ہوں اور بعض لوگوں نے تجھ سے درخواست کی تو نے انکو زمین کا ٹکڑا حیرت کیا اور وہ اسپر راضی ہوئے اور میں اس سے تجھ سے بڑا مانگتا ہوں اور ایک قوم نے جو تجھ سے سوال کیا تو تو نے انکو زمین کے خزانے دیدیے اور وہ خوش ہو گئے مگر میں تجھ سے اتنے بھی بڑا مانگتا ہوں یہاں تک کہ کچھ اور میں مقام کرامات اولیاء کے آپ نے اپنی دعائیں شمار کیے پھر جو میری طرف التفات فرمایا اور دیکھا تو فرمایا کہ سچ ہی میں نے عرض کیا کہ خادم حاضر ہوا ارشاد فرمایا کہ تو یہاں کب سے ہے میں نے عرض کیا کہ بڑی دیر سے حاضر ہوں آپ چپ ہو رہے ہیں بے عرض کیا کہ مجھ سے کچھ حالی بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو ترے حال کے مناسب ہے وہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا سے تم نے محکو فلک اسفل میں داخل کیا اور ملکوت سفلی میں محکو پھرایا اور زمینوں اور تحت الثریٰ کی سیر کرائی پھر فلک علوی میں داخل کیا اور آسمانوں میں محکو پھرایا اور حیرت سے لیکر عرش تک جو چیزیں آسمانوں میں تھیں سب محکو دیکھائیں پھر محکو اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمایا جو چیزیں تو نے دیکھیں انہیں سے جو مانگے میں محکو دینا لوں گا میں نے عرض کیا کہ خداوند امین نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جسکو میں اچھا جانتا ہوں اور تجھ سے اسکو مانگوں فرمایا کہ تو میرا بندہ بچا ہے تو شیک میرے ہی واسطے میری عبادت کرتا ہے میں تیرے ساتھ یہ کر دنگا اور یہ کر دنگا بہت سی باتیں فرمائیں یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ محکو اس بات سے ہوا آئی اور اس سے بھر گیا اور تعجب کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ نے خدا سے اسکی معرفت کا سوال کیوں نہ کیا آپ کو آخر تو اس شانشاہ کا حکم تھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے حضرت ابو یزید نے مجھ پر ایک چیخ ماری اور فرمایا چپ رہ محکو اپنے نفس سے خدا سے تم پر غیرت آئی کہ اسکے سوا اور کوئی اسکو نہ بچائے اسکی معرفت غیر مجھ اچھی نہیں معلوم ہوتی سچ جو شعر بایا یہ ترا نمی پسندم و عشق ست و ہزار بدگمانی ہے اور روایت ہے کہ ابو تراب بخشی رحم کسی مرید پر نالان تھے اسکو اپنے پاس جگہ دینے اور اسکی خدمت کرتے اور وہ عبادت میں مشغول رہتا ایک روز اسکو ابو تراب نے فرمایا کہ ابو یزید سطا می کی ملازمت کرے اسنے کہا کہ

مجاہد کی حاجت نہیں جب انھوں نے بہت اصرار کیا تو میری کو ایک جوش آگیا اور کہا کہ میں ابو نیر کو کیا کروں گا میں نے خدا سے تعالیٰ کو دیکھا ہے اس نے مجھ کو ابو نیر کے دیکھنے سے بے پروا کر دیا ابو نیر کہتے ہیں کہ جیہ تو میری طبیعت بھی بگڑ گئی اور نفس قابو میں نہ رہا اور بول اٹھا کہ خدا سے تعالیٰ کے دیکھنے پر مغرور ہوتا ہے اگر ابو نیر کو ایک بار دیکھنے کا تو خدا سے تعالیٰ کو شکر بار دیکھنے سے تیرے حق میں زیادہ مفید ہوگا وہ میری بہت حیران ہوا اٹھ کھڑا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو نیر نے کہا کہ تو خدا سے تعالیٰ کو اپنے پاس دیکھتا ہے تو دوسری مقدار کے موافق ظاہر ہوتا ہے اور ابو نیر کو تو خدا سے تعالیٰ کے پاس دیکھ گیا کہ اُس کے لیے اُسکی مقدار کے موافق ظہور ہو گا اُس نے اس قول کا بھید معلوم کر لیا اور کہا کہ مجھ کو اُن کے پاس لیجئے ابو نیر نے یہاں ایک برقعہ لکھا ہے اُس کے آخر میں لکھا ہے کہ ہم جا کر ایک سیٹل پر بیٹھیں ہوسے اس انتظار میں کہ ابو نیر بدیشہ سے نکلیں کیونکہ وہ اُن دنوں درندہوں کے جنگل میں رہا کرتے تھے اسی اٹھنا میں حضرت ابو نیر ایک پوشین اپنی کمر بڑا سے نکلے میں نے اُس جوان سے کہا کہ یہ میں ابو نیر بدیشہ کی طرف دیکھ اُسکا دیکھنا تھا کہ اُس نے پچھا اُٹھائی ہو جیہ اُسکو بلایا تو مردہ پایا ہم سب نے مل کر اُسکو دفن کیا اور میں نے حضرت ابو نیر سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی طرف دیکھنے سے شخص مر گیا آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ تیرا مزہ سچا تھا اور اُس کے دل میں ایک بھید پوشیدہ تھا کہ اُسکا وصف اُس پر کشف نہیں ہوا تھا چپ سے مجھ کو دیکھا تو اُس کے دل کا بھید کھل گیا اُسکو تاب اُسکی برداشت کی نہ تھی اس لیے کہ وہ ضعیف مردہوں کے مقام میں تھا اسی سے مارا پڑا اور جبکہ رنگی بصرے میں داخل ہوسے اور کشت و خون کیا اور مال غارت کیا حضرت سہل رحمہ کے مرید اُس کے پاس جمع ہوئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خدا سے تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اُنکو دفع کرے آپ چپ ہو رہے پھر فرمایا کہ اس شہر میں اس قدر تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر ظالموں پر بد و عا کر بن تو کوئی ظالم زمین کے پردے پر صبح تک زندہ نہ رہے ایک ہی رات میں سب کا خاتمہ ہو جاوے مگر وہ بد و عا نہیں کرتے سبچوں نے پوچھا کیوں آپ نے فرمایا اسوجہ سے کہ جو چیز خدا سے تعالیٰ کو اچھی نہیں معلوم ہوتی اُسکو وہ بھی اچھی نہیں سمجھتے پھر دعا کے قبول ہونے میں چند اشیا ذکر فرمائیں جنکا ذکر نہیں کیا جا سکتا یا نہ کہ کہ یہ بھی کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے درویش کریں کہ قیامت ہر پانچ گنہگار سے تعالیٰ اُسکو بھی نہ قائل کرے اور یہ باتیں مذکور دکن میں ہیں جس شخص کو انہیں سے کچھ بھی بہرہ نہو اُسکو چاہیے کہ اُنکی تصدیق اور ایمان سے تو خالی نہ ہو یعنی اسی قدر کی تصدیق کرے کہ ممکن ہیں اس لیے کہ قدرت خدا سے تعالیٰ کی وسیع اور اُسکا فضل عام اور ملک و ملکوت کے عجائب بہت ہیں اور خدا سے تعالیٰ کے قدر ورات کی کچھ انتہا نہیں اور اُسکا فضل جو ہرگز یہ ہندو نہ پر کرتا ہے اُسکی بھی کچھ حد نہیں اور اسی جہت سے حضرت ابو نیر بدیشہ اکر تے تھے کہ اگر کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی مناجات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی روحانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی غلبت غنایت فرماوے تو اور اس سے زیادہ طلب کر اس لیے کہ اُس کے پاس کچھ کمی نہیں ان مراتب سے حد ہاگنا زیادہ اُس کے پاس موجود ہیں اگر تو کسی درجے پر مطمئن ہو جاوے گا تو اسی سے تیرا حجاب کر دے گا اور یہ بلا اُنھیں لوگوں کے لیے ہر جہاں کا ساحل رکھتا ہوا سو اس لیے کہ وہ بڑے درجے کے لوگ ہیں اور بعض عارفین فرماتے ہیں کہ مجھ کو مکاشفہ میں ایسا معلوم ہوا کہ چالیس عورین ہوا میں وہ رتی ہیں اور ان پر لباس اور زیور سونے اور چاندی اور جواہر کا جھن جھن بولتا ہے اور اُن کے ساتھ ساتھ بھرتا ہے میں نے اُنکو ایک نظر دیکھ لیا اُس کے غمض میں چالیس وز کی سزا مجھ کو ملی پھر لپکا اسکے اسی حورین نظر آئیں کہ پیشتر کی حوروں سے حسن و جمال میں زیادہ تھیں اور مجھے کہا گیا کہ اُنکی طرف دیکھ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سجدہ کیا اور عرض کیا کہ اتنی مجھے میں تیرے سوا سے پناہ مانگتا ہوں مجھ کو اُنکی حاجت نہیں اسی طرح میں مفرغ کرتا رہا نہ کہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سے اُنکو ہٹا لیا پس میں کو چاہیے کہ اس طرح کے مکاشفات کا انکار کرے اسوجہ سے کہ اپنے آپ کو ویسا کیوں نہیں ہوتا اور اگر یہی ہوا کرے کہ ہر کوئی وہی بات مانا کرے جو اُن کے نفس رنگ و نارنگ میں مشاہدہ ہو جاوے تو راہ ایمان بالکل نیک ہو جاوے گی یہ حالات اس طرح کے نہیں کہ جلد ظاہر ہوں بلکہ یہ حالات بدیہیوں کے گزرنے اور مقامات کثیرہ کے حاصل ہونے کے ظاہر ہوا کرتے ہیں اُن مقامات میں سے اولیٰ اخلاص کا زنا اور حفظ نفس اور ملاحظہ خلق کو تمام اعمال ظاہری اور باطنی سے نکالنا پھر اسل مرکو لوگوں سے خفیہ رکھنا اور گوشہ گنہامی میں بیٹھ رہنا پس یہ باتیں اُن لوگوں کی سلوک کے اوائل اور مقامات کے آغاز کی ہیں جو لوگوں میں سے بڑے پرہیزگاروں میں بھی کمتر موجود ہیں در دل کو کدورات التفات سے صاف کرنے کے بعد اس پر نور نقین کا فیض ہوتا ہے

اور مبادی حق کے شکستہ ہونے لگتے ہیں اور بدولت تجربہ اور سلوک طریق کے اسکا انکار کر دینا ایسا ہی جیسے کوئی کہے کہ صورت کا شکستہ ہونا لوہے میں گودہ جلا کیا جاوے اور کینہ کی صورت کا کر دیا جاوے ممکن نہیں اس کے انکار کی وجہ یہی ہو کہ اپنے ہاتھ کے لوہے کو جہیز رنگ اور سیل جڑھا ہو دیکھتا ہو کہ اس میں تو کوئی صورت بنتی ہی نہیں اس لیے اسے اس وقت کے انکشاف کا بھی انکار کیا جب اسکو جلا کر کے جوہر نکالا جاوے مگر اس امر کا انکار نہایت جہل اور گمراہی ہی ہے حکم اس شخص کا ہے جو کرامات اور لیا کا شکر ہوا اس لیے کہ اس کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں بجز اسکے کہ خود اس کیفیت سے قاصر ہے اور جسکو اس نے دیکھا اسکو قاصر پایا والا یہ حجت انکار قدرت الہی نہایت خراب ہے مگر شافعی کی خوشبودہ شخص سو گھٹا ہے جو کچھ بھی مبادی طرفت میں چلا ہوا درجہ تک وہ راہ ہی نہیں چلیکا تب تک کیا جانیگا کہ اس راہ میں کیا کیا ہوا ہے حضرت بشیر رحم سے کسی نے پوچھا کہ تم اس مرتبے پر کیسے ہو پہنچے آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ میرا حال خفیہ رکھے کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اور روایت ہے کہ آنحضور نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور اسے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے حضرت خضر نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ تم پر اپنی طاعت آسان کرے بجز کہ اسے اور کچھ دعا کیجیے آنحضور نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ اس طاعت کو خلق سے پوشیدہ رکھے یا یہ کہ اس طاعت کو خود مجھے خفیہ رکھے کہ تو اس پر التفات نہ کرے۔ اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ مجھ کو شوق حضرت خضر کے دیکھنے کا بہت ہوا میں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ انکی زیارت مجھ کو کر دے تاکہ مجھے وہ بات تعلیم کریں جو سب سے زیادہ میرے لیے ہم ہو خدا سے تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور انکی زیارت مجھ کو ہوئی اس وقت مجھ کو اور کچھ نہ سمجھی میں نے یہی کہا کہ امیر ابو العباسؑ مجھ کو ایسی چیز سکھائیے کہ جب میں اسکو پڑھوں تو لوگوں کے دونوں سے محبوب ہو جاؤں ان کے دونوں میں میری کچھ قدر نہ رہے اور میری شیک بختی اور دیانت کو کوئی نہ جانے آنحضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کر اے اسلم علیٰ کثیف شرک و حط علیٰ سرافات جھاک و اجعلنی فی کمون غیبک و اجعلنی عن قلوب خلقک بجز آپ غائب ہو گئے نہ میں نے انکو بجز دیکھا نہ کبھی مشتاق ہوا مگر جو دعا آنحضور نے سکھائی تھی اسکو پڑھتا رہتا رہا۔ بیان کرنے میں کہ اس دعا کی تاثیر انپیر اتنی ہوتی کہ ذلت و اہانت اور قید رسی اسدرجے کو پہنچ کر ذمی لوگ بھی اسے تسخیر کیا کرتے اور بیگار میں پڑ کر اپنا بوجھ ان کے سر پر رکھتے اور چونکہ انکی وقعت کچھ انکی نظروں میں نہ تھی یہ سب کچھ برداشت کرتے تھے انکا جہد اکمیل بناتے حاصل یہ کہ ان کے دل کا چین اور درستی حال ذلت اور گنہامی میں تھی یہ حال اولیا و المرکاتھ انکی تلاش تھی ایسے ہی لوگوں میں چاہیے اور ملاحظہ کھانیو اسے لوگ انکو ایسے خصوصیت تلاش کرتے ہیں جو پندار گذر بیان اور چادرین پہنتے ہوں اور علم اور وسیع اور زیارت کی راہ سے خلق میں مشہور ہوں حالانکہ غیرت اللہ جل شانہ کی اپنے اولیا پر اسی بات کی تقاضی ہو کہ انکو خفیہ ہی رکھے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ خیرے اولیا میری قبا کے نیچے ہیں انکو سوا میرے اور کوئی نہیں پہچانتا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ رجب اشعث اغبر ذی طہون لایکبہ لہ لولہ اسم علی السلام برہ خلاصہ یہ کہ ہٹنا معافی کی خوشبودہ زیادہ تر دور آن دونوں کے شام میں جو کبر اور عجب کرتے ہیں اور اپنے عمل در علم سے اپنے لیے خیر خوش پاتے ہیں اور نرزدیکتر وہ دل میں شک تہ ہیں اور اپنے نفسوں کی ذلت اسقدر سمجھتے ہیں کہ اگر ذلیل و خوار کیے جاویں تو ذلت انکو معلوم بھی نہ ہو جیسے غلام ذلت کو معلوم نہیں کرتا جسوقت کہ اسکا آقا اسپر اونچا بیٹھتا ہو پس جب یہ کیفیت ہو جاوے کہ ذلت کو معلوم نہ کرے نہ یہ خبر ہو کہ میرا التفات ذلت کی طرف ہو بلکہ اپنے جی میں اس سے بھی کم رتبہ ہو کہ تمام اقسام ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے یعنی اپنے نفس کو سب ذلتوں سے کمتر جانے یہاں تک کہ تواضع بطبع اسکی ذات کی صفت ہو جاوے تو ایسے دل سے توقع ہو کہ وہ آن خوشبودوں کے مبادی کی بٹ سونگے ہیں اگر ہم میں ابسا دل نہ ہو اور ایسی روح سے بھی ہم محروم ہوں تو ہکو نہیں چاہیے کہ جو لوگ اسکے اہل ہیں ان کے لیے ان کرات کے امکان کا ایمان رکھیں کیونکہ اگر آدمی سے یہ نہ ہو سکے کہ خدا سے تعالیٰ کا ولی ہو تو جھلا آتا تو ہو کہ اسکے اولیا سے محبت رکھتا ہو اور انپیر ایمان ہو شاید اسی وجہ سے ان کے زمرے میں خسر ہو کہ اگر مع من حب حدیث مشہور ہے اور سکت اور ذلت کے زیادہ تر مفید ہونے کی یہ دلیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے نبی اسرائیل سے پوچھا کہ کھیتی کہاں جیتی ہو لوگوں نے عرض کیا کہ مٹی میں آپ نے فرمایا کہ تو میں تم سے بچ کھتا ہوں کہ حکمت بھی اسی دل میں جیتی ہو جو شل

اح
آئی والد سے جیسے پوچھا
بعد اور آواز سے جیسے پوچھا
جہان کے سر اور فائز
سر سے جھانکے غیب
میں اور پشیمان ہو کر
خود کو درون میں
روح بہت سے پشیمان
پندار کیسے وہ چادران داسے
جانی کچھ نہیں ہوتی ایسے سنا
ہیں کہ امر قالی کو کچھ قسم سنا
تو امر کو کچھ کر سنا
روایت ابو مرہ ۱۲ ص ۱۱
آدی اسکا ساتھ کر جیسا کہ
محبت کے ۱۱ ص ۱۱
گڑ جانی اور

نسی کے ہوا ہی مضمون کو اس مصرع میں ادا کیا ہر مصرعہ خاک شومیش و لاکہ خاک شومی ہر اور اندر تعالیٰ کی ولایت کے طالبوں نے شرط و لایٹ کی جستجو کے لیے نفس کو ذلیل کرتے ہیں کمال درجے کی فرد تنہی اور خست پر پہنچا دیا ہر ہائے غم کہ روایت ہر کہ ابن کرمی جو حضرت جندبہ کے آستانہ کے انکوائیہ شخص نے دعوت کے لیے بلا یا جب دروازے کے قریب پہنچے تو ہٹا دیا تھوڑی دیر جب چلی گئے تو پھر اس شخص نے بلا یا بھر دروازے کے کپا سے ہٹا دیا اسی طرح تین بار بلا یا اور ہٹا یا جو تھی دفعہ انکو گھر میں لیگیا اور کہا کہ میں نے آپ کی تواضع کے امتحان کے لیے یہ حرکت کی تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو بیس برس سے دولت پر عادی کر لیا ہر ہائے غم کہ اب منبر لہ کہتے مکے ہو گیا ہو کہ اگر ہٹا دو تو ہٹ جاوے اور جب اس کی طرف تہی پھینکو تو چلا آوے پس تو اگر کچھ کو چاہیں دفعہ ہٹا دیتا اور بلاتا تو میں پھر چلا آتا اور انھیں کا حال یہ بھی ہر کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محلہ میں آترا اور وہاں نیک سنجی میں انگشت نامہ ہوا میرا دل اس سے پریشان ہوا اسیلے میں حمام میں گیا اور وہاں قصد اعمہ کثیر کے کسی کے اٹھائے اور انکو بند کر کے اور اپنی گدڑی پہن لی اور باہر نکل کر آہستہ آہستہ چلنے لگا لوگوں نے جھکا کر لڑا اور میری گدڑی اتار کر وہ کثیر سے مجھے لے لیے اور وہاں چلتے چلتے سے میری خبر لی آئندہ کو میں حمام کا چور مشہور ہوا تب میرا دل مطمئن ہوا۔ اب تامل کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے نفسوں کے کسی ریاضت لینے لگے کہ خدا سے تعالیٰ انکو خلق کی طرف دیکھنے سے پھیرا دے اور رفتہ رفتہ اپنے نفس کی طرف بھی التفات نہ رہے اس واسطے کہ جو شخص اپنے نفس کی طرف التفات رکھتا ہو وہ خدا سے تعالیٰ سے محبوب رہتا ہو اور اسکا شغل نفس ہی اسکے حق میں حجاب ہوتا ہو اسیلے کہ خدا سے تعالیٰ میں اور دل میں کوئی دوری کا حجاب یا حائل نہیں بلکہ دونوں کی دوری ہی ہر کہ وہ غیر اللہ میں یا اپنے نفسوں کے ساتھ مشغول ہوں اور سب سے زیادہ حجاب شغل نفس ہر اسیلے مشغول ہو کہ ایک خوبصورت شخص عظیم الشان روسائے بسطام میں سے کبھی حضرت ابو نریہ بسطامی کی مجلس سے جدا ہوتا ایک درخت سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تیس برس سے برابر روزہ رکھتا ہوں کبھی انظار نہیں کرتا اور رات بھر جاگتا ہوں کبھی نہیں سوتا مگر باوجود اس ریاضت کے جو علم کہ آپ بیان فرماتے ہیں آئین سے اپنے دل میں کچھ نہیں پاتا حالانکہ میں اسکی تصدیق کرتا ہوں اور اس سے محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو تین سو برس بافرض روزہ رکھتا اور لاتوں کو جا لیتا اس علم میں سے ایک ذرہ بچا لیتا اسنے عرض کیا کہ اسکی کیا وجہ ہو آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہر کہ تو اپنے نفس کے باعث محبوب ہو اسنے عرض کیا کہ بھرا سکا کچھ علاج ہر آپ نے فرمایا کہ ہاں علاج کیون نہیں اسنے کہا کہ تو وہ علاج کچھ ارشاد ہو کہ میں کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس علاج کو قبول نہ کر لیتا اسنے کہا کہ آپ ذکر تو فرمائیں کہ میں اسکو بچا لاؤں اسنے فرمایا کہ ابھی تائی کے پاس جا اور اپنا سرا اور ڈاکھی منڈوا دے لباس اتار کر ایک کمل کا تھکرا اور اپنی گردن میں ایک جھولی اٹھو تو ان کی ڈال اور اپنے گرد و رنگوں کو جمع کر اور اسے کدے کے جو کوئی میرے دھول لگا لگائیں اسکو ایک اخروٹ دو رنگا اور اسی صورت سے بازار میں جاؤ سب بازار دن میں مجمع کے وقت پھر اور چٹھس تیرے آٹنا ہوں انکے پاس بھی اسی طرح جا اس شخص نے کہا سبحان اللہ آپ کچھ ایسا ارشاد فرمایا ہیں آپ نے فرمایا کہ تیرا سخاں کہ نہ تیرا ترک ہر اسنے پوچھا کہ کس طرح آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے نفس کو بڑا لکڑی جان لکڑی کچھ خدا کی تعظیم کے لیے سخاں اللہ میں کیا اسنے عرض کیا کہ یہ تو میں نہیں کروں گا اور کچھ بتائیے تو کروں آپ نے فرمایا کہ سب تدبیروں سے پہلے اسی کو کرنا چاہیے اسنے کہا کہ اسکی تو کچھ طاقت نہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تو پہلی ہی کہا تھا کہ تو قبول نہ کر لیتا پس یہ تدبیر جو حضرت ابو نریہ نے بتائی تھی اس شخص کا علاج ہو چکا یہ مرض ہو کہ اپنے نفس کی طرف التفات رکھتا ہوا لوگوں کا التفات اپنی طرف چاہتا ہوا اس بیماری سے بچنے کی دوا بجز اس تدبیر کے یا اور اسکی سم کی تدبیر کے اور کچھ نہیں۔ پس جو شخص کہ علاج کی تاب نہ رکھتا ہو اسکو نہ چاہیے کہ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہوا ہو یا ہوا اور اپنے نفس کا علاج اسی تدبیر سے کرتا ہو اسکو کہے کہ اس سے شفا ممکن نہیں اسیلے کہ اقل درجہ صحت کا یہ ہر کہ اسکا مکان ہی کا لہان رکھتا ہو اور جہین استقد رہی بات نہ پائی جاوے تو اسکی خرابی ہر اور یہ امور شریعت میں صاف صاف ظاہر ہیں اور باوجود طور کے اس شخص کے نزدیک و شواہد ہیں جو اپنے نفس کو علمائے شرع سے تصور کرتا ہو اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ لایک لکل العبد الا یاں حتی تکون ظنہ انشی احب الیہ من کثرہ و حتی یکن ان لا یعرف احب الیہ من ان یعرف

بندہ کا ارمان کمال نہیں ہے
جب تک کہ چوکی قنات اسکا
نزدیک کثرت کی نسبت کہ
عرب ہوا وہ جہلک کہ نہ چلا ہوا
اسکے مذکورہ روایت کے
شہد کہ محبوب نہیں ہوا
روایت میں سے اسکا
اور اس شخص کو ایچھا سماع
حدیث ہو کہ اسکا سند صحیح
نہیں ہے

کھوئی ہو میری آنکھ سے نیند، مجھ پر جو گزری ہے تو یہی ہے علم، اور چند اشعار ایک شخص نے اسی باب میں کہے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے قطعہ عجیب اگر کہے
 کوئی کہ حبیب کیا یاد، اسکو کیا بھول گیا ہوں کہ کون یاد آیا، یاد سے تیری میں مڑا ہوں یہی اُستحقابوں، حسن ظن مجھ کو تو تو میں کیسے جیتا،
 آرزوؤں سے مرا جیتا ہو اور شوق سے موت، مرنے جینے کا مرے تجھے یہ دستور بندھا، بارہ عشق سے گو میں نے پیہ جام پہ جام، ہر نودہ جی جی
 اور نہ میں سیر ہوا، خوب ہوسا نے گرا، کھمکے ہوا سکا خیال، پھر جو کوتاہی کروں دید میں تو ہوں اندھا، اور حضرت راہجہ عدویہ نے ایک روز فرمایا
 کہ کوئی ہو جو مجھ کو ہمارے حبیب کا پتا بتا دے انکی خادمہ نے کہا کہ ہمارا حبیب ہمارے ساتھ ہو کر دنیا نے اس سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ اور ان جلالہ کشتہ
 کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں جب کسی بندے کے ہر ہر مطلع ہوتا ہوں اور اس میں محبت دنیا اور آخرت کی نہیں پاتا تو
 اسکو اپنی محبت سے سبھرتا ہوں اور اپنی حفاظت سے اسکا فیصل ہوتا ہوں۔ اور روایت ہے کہ حضرت سمون رحم نے ایک روز محبت کے باب میں لکھو
 کی اس نے میں ایک پرنسپل کے سامنے آؤ اور زمین کو اپنی چونچ سے گریڈا رہا یہاں تک کہ آسمین سے خون نکلا اور مر گیا۔ اور حضرت امیر السیاحین ابوم
 جناب باری میں عرض کیا کہ انہی تو جانتا ہو کہ تو نے جو اپنی محبت سے مجھ پر کرام کیا ہو اور اپنے دکر سے مجھ کو انوس کیا ہو اور اپنی عظمت کی فکر کے لیے
 مجھ کو مخصوص کر دیا تو اس کے مقابل جنت میرے نزدیک مجھ کے ہر کی برابر بھی نہیں۔ اور حضرت سری رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے تم سے محبت
 کرتا ہو وہ عیش کرتا ہو اور جو دنیا کی طرف رغبت کرتا ہو وہ خفیف ہوتا ہو اور حق وہ ہر جو صبح اور شام نکلتی خبر میں ہی کرتا ہو اور غافل دی اپنے عیوب کا
 تلاش رہتا ہو۔ اور حضرت راہجہ رحم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو محبت تو اسکا
 ساتھ بہت ہو مگر خدا سے تعالیٰ کی محبت نے مجھ کو مخلوق کی محبت سے روک رکھا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سے
 افضل کونسا ہو آپ نے فرمایا کہ خدا سے تم سے راضی ہونا اور اسکی محبت اور حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ محبت نہ دنیا کی محبت کرتا ہو نہ آخرت کی بلکہ اپنے
 مولائے مولاہی کی چاہتا ہو۔ اور حضرت شبلی رحم کا قول ہے کہ محبت لذت میں مدہوشی اور عظیم میں حیرت کا نام ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ محبت اسکا
 نام ہے کہ اپنے آپ سے نشان ہٹا دے یہاں تک کہ کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے جسکا اہل محبت سے اسی کی طرف راجع ہو۔ اور بعض کشتہ ہیں کہ محبت ہر
 کہ محبوب سے دل خوشی اور بشارت کے ساتھ نزدیک ہو۔ اور خواص رحم فرماتے ہیں کہ محبت ارادوں کا مٹانا اور سبب و فاسد و مہاجات کا جلا دینا ہے
 اور حضرت سہل سے جو محبت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندہ کے دل کی میرا سمجھ لی تو اسکو اپنے مشاہدے
 کے لیے پھیر دیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ محبت کا معاملہ چار مقاموں پر ہوتا ہے اول محبت درمیت سوم چاہا بزم عظیم اور ان چاروں میں سے افضل
 تعظیم اور محبت ہیں اسلئے کہ یہ دونوں اہل جنت کے ساتھ جنت میں باقی رہتے ہیں اور اس کے سوا اور خبر میں اس سے ملے ہو جاتا ہیں۔ اور ہر میں چاہا
 رہ گئے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو سچا پتا ہو تو اس سے محبت کرتا ہو اور جب اس سے مجھ جتنا کہ اس کو اسکی طرف متوجہ ہوتا ہو اور جب اس کا کفر پتا ہو
 تو دنیا کی طرف نظر غراہش سے نہیں دیکھتا نہ آخرت کی طرف نظر کاہلی سے دیکھے اور وہ اپنے جسم سے تو دنیا میں رہتا ہو اور روح سے آخرت میں۔ اور
 بعدا لمران محمد رحم کشتہ ہیں کہ میں نے ایک عابد عورت کو دیکھا کہ رو رہی تھی اور اسے چہرے پر بارہی تھی بخدا کہ میں خدا سے قہر سے کہہ شوق دینا اور
 اسکی ملاقات کے اشتیاق میں زندگی سے تنگ آگئی ہو یہاں تک کہ اگر موت کہتی ہوتی تو میں اسکو خرید لیتی ماری کشتہ ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ
 تمھارا اپنے عمل پہ اطمینان ہو اسنے کہا کہ اطمینان تو نہیں مگر میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اسے ہر یکو میں ظن ہو تو کیا تم کو یہ خیال ہے کہ باوجود محبت
 وہ مجھ کو عذاب دے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر وحی بھیجی کہ جو لوگ مجھ سے روگردان ہیں اگر انکو سبھ ہو جاوے گا کہ میں ان کا کیسا منتظر ہوتا ہوں
 اور ان کے ساتھ نرمی برتا ہوں اور ان کے گناہ چھوڑنے کا شوق ہوں تو انکو میری طرف اتنا شوق ہو کہ آسمین مڑا دیں اور میری محبت سے آسمان جو
 بند ہوا ہو جاویں اسو داؤد میری خواہش جب روگردانوں کے باب میں یہ کہہ ہو تو جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کے باب میں تمناں کرنا چاہیے
 کہ کہیں ہوگی اسو داؤد سب سے زیادہ محتاج میری طرف بندہ اس حال میں ہوتا ہے جب سبھ سے بے پروا ہو جاتا ہو اور زیادہ تر مہم اپنے بندے

پر میں جب ہوتا ہوں جب مجھے روگردان ہو جاتا ہوں اور زیادہ تر بزرگی میرے بندے کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ میری طرف رجوع کرتا ہو۔ اور
 اور خالد صفا رکھتے ہیں کہ ایک نبی انبیاء میں سے کسی عابد سے ملے اور فرمایا کہ اگر گروہ عابدان تم جس بات پر عمل کرتے ہو ہم اس پر نہیں کرتے تو
 خوف ورجا پر عمل کرتے ہو اور ہم محبت اور شوق پر اور حضرت شبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دینی کجی کی کہ امی والد
 ذکر میرا ذکر و ذکر دوزخ کے واسطے ہو اور جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہو اور دوزخ شقاقوں کے لیے ہو اور میں خود اپنے بچوں کے لیے ہوں
 اور حضرت آدم کو دینی ہوتی کہ جو شخص کسی حبیب سے محبت کرتا ہو اس کے قول کو سچا جانتا ہو اور جو شخص اپنے حبیب سے مانوس ہو اس کے فعل
 سے راضی ہو تا ہو اور جو اس کی طرف مشتاق ہو تا ہو اس کو اپنا پناہ راستہ چلتا ہو۔ اور خواص رحمہ اللہ اپنی چھاتی پر ہاتھ مارتے اور کہتے کہ ہمارے شوق اسکا
 جو محکوم دیکھتا ہو اور میں اسکو نہیں دیکھتا اور حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے اور اتنا کھڑے رہے کہ گہرے
 ہو گئے اور تار اتنی بڑھی کہ طاقت و حرکت کی نہ رہی اور فرمایا کہ قسم ہر تیرے غرت و حلال کی اگر مجھ میں اور تیرے درمیان میں کوئی آگ کا سمندر ہوتا
 تو محکوم تیرا تاشوق ہو کہ میں اس میں بھی گھس جاتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا طریق پوچھا آپ نے
 فرمایا کہ معرفت میرا اس المال ہو اور عقل میری دین کی اصل ہو اور محبت میری بنیاد اور شوق میری سواری اور ذکر خدا میرا امیر انیس اور اعطاء میرا
 خزانہ اور خزانہ میرا رفیق اور علم میرا ہتھیار اور میری چادر اور رضامندی غنیمت اور عاجزی میرا خراج اور زہد میرا پیشہ اور یقین میری قوت اور صدق
 میرا سنا و نشی اور طاقت میرا حبیب اور رجاء میرا خلق ہو اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہو۔ اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرمایا ہو کہ ہر وہ ذات
 جسے ارواح کو لشکر کے لشکر بنا دیتے ہیں عارفین کی روحیں توجہ والی اور قدوسی ہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوگ مشتاق ہوتے اور
 مومنوں کی روحیں روحانی ہیں اسی جہت سے جنت کے شائق ہوتے اور غافلوں کی روحیں ہوائی ہیں وہ ہمیں وجہ دنیا کے راغب ہوتے
 اور بعض مشائخ سے مروی ہو کہ آنحضور نے ایک شخص گندم گون لاغر کو حیل سلگم میں دیکھا کہ ایک چھبر سے دوسرے پر کودتا تھا اور کہتا تھا
 ترے شوق آفت نے اراہم حال پہ چننا یا مجھے اور کیا ہو حال پہ اور کہتے ہیں کہ شوق ایک آتش الہی ہے جسکو خدا سے تعالیٰ اپنے اولیاء کے
 دل میں روشن کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے باعث تمام آنکے دل کی چیزیں مثل خواطر اور ارادات اور عوارض و حاجات کے سب جل جاتی ہیں اب اس
 باب کو اسی قدر بتام کیا جاتا ہے

روح
 فیض عبادت
 محبت
 فیض
 باریک
 سب
 لی
 اور
 اسکا
 بار
 پھر
 اسکا
 آواز

ساتواں باب نیت اور اخلاص اور صدق کے بیان میں

رباعی نیت پر شریعت میں ہر موقوف عمل کا اخلاص ہو یا حسین تو یہ وہ محفل و نیت کی درستی بھی ہو اور ہو اخلاص کا بے صدق مگر کبھی عقدہ
 حل ہو واضح ہو کہ اہل دل کو ایمان کی بصیرت اور نور قرآن سے یہ بات شکستہ ہوتی ہے کہ بدون علم و عمل کے شرف سعادت حاصل نہیں ہوتا
 اسلئے کہ آدمی سب تباہ کار ہیں بجز علم والوں کے اور عالم بھی سب ہلاک ہیں بجز عالموں کے اور عالم بھی سب ایسے ہی ہیں سوائے اخلاص
 والوں کے اور اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں غرض کہ عمل بدون نیت کے نری شقت ہو اور نیت بدون اخلاص کے ریا اور شل و فحاش
 اور مصیبت کے ہو اور اخلاص بدون صدق اور تحقیق کے ایک دھوکا سا ہے جتنا بچہ خدا سے تعالیٰ اس عمل کا حال حسین ارادہ غیر اللہ کا مخلوط ہے
 ارشاد فرماتا ہے وقد مثالی ما علوا من عمل مجملناہ بیا و مثوراً اور ہو معلوم نہیں کہ جو شخص نیت کی حقیقت کو نہ پہچانتا ہو وہ اسکو درست کہیے کہ رگیا
 جو حقیقت اخلاص سے ناواقف ہو وہ کہیے اخلاص بجا لویگا اور جب صدق کے معنی جانتا ہو تو اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کرے گا۔ اسلئے
 جو بندہ کہ عبادت الہی کیا چاہے اس پر دل یہ ضرور ہو کہ نیت کو سیکھے تاکہ اسکی شناسائی ہو پھر حقیقت صدق و اخلاص کی سمجھ کر نیت کو عمل سے
 صحیح کرے کہ صدق و اخلاص ہی سب بندے کی نجات اور خلاص کا ہیں اسلئے ہم اس باب کو تین فصلوں میں بیان کرتے ہیں ہر ایک فصل
 میں ان تینوں چیزوں میں سے ایک ایک لکھینگے

پس اگر غنیمت درست ہوئی تو اس کے سب کام درست ہونگے حاصل یہ کہ اعمال کی بنا میں بنی بنی غنیمت کا محتاج اور غنیمت خود اپنے آپ خیر ہے کہ کسی مانع کی وجہ سے عمل نہ ہو سکے دوسرا بیان غنیمت کی حقیقت کا جانتا جاوے کہ غنیمت اور ارادہ اور قصد الفاظ مترادف ہیں جو ایک معنی کے واسطے آتے ہیں اور وہ دل کی ایک حالت اور صفت ہے کہ علم و عمل کے بیچ میں ہوتی ہو علم تو اس سے پہلے آتا ہے اور بعد سے عمل اور شرط اس حالت کی علم ہی ہوتا ہے اور عمل اس کے بعد ہوتا ہے بدین نظر کہ اس حالت کا شرع اور فروع کی وجہ سے یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کام یعنی ہر ایک حرکت اور سکون اختیار ہی میں چیزوں سے پورا ہوتا ہے علم اور ارادہ اور قدرت اس لیے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا ارادہ نہیں کرتا پس اس کا جانتا ضروری ہوا اور کام نہیں کرتا جب تک کہ ارادہ نہیں کرتا تو عمل کے لیے ارادے کا ہونا ضروری ہوا اور ارادے کے معنی یہ ہیں کہ دل کا براہ گنجتہ ہونا ایسی چیز کی طرف جو اس کے عندیہ میں اس کے مقصود کے موافق ہو خواہ اس وقت ہو یا انجام کو اور چونکہ انسان کی سرشت ایسی طرح کی ہے کہ بعض امور اس کے موافق اور اس کی غرض کے بناسب ہوتے ہیں اور بعض مخالفت تو ضرور ہوا کہ اس کو احتیاج مناسب و موافق چیز کی اپنی طرف کھینچنے کی اور یہی چیز کو اپنے نفس سے علیحدہ کرنے کی تیری اس لیے اس بات کی حاجت ہوتی کہ مضر اور مفید چیزوں کو جانے اور پہچانے تاکہ مفید کو حاصل کرے اور مضر سے بھاگے مثلاً جو شخص غذا کو نہیں دیکھتا اور نہیں پہچانتا تو ممکن نہیں کہ غذا کھا دے اور جو شخص آگ کو نہیں دیکھتا اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور معرفت کو پیدا کیا اور اس کے لیے اسباب بنائے یعنی حواس ظاہری اور باطنی اور اس لیے ہماری غرض نہیں پھر اگر غذا کو دیکھا اور جانا کہ یہ موافق ہے تو تب بھی کھانے کے لیے یہ امر کافی نہیں جب تک کہ آدمی میں میل و رغبت و خواہش غذا پر براہ گنجتہ کرنے والی نہ ہو دیکھو مریض غذا دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ یہ موافق ہے مگر رغبت کے نہ ہونے اور قوت محرکہ کے جاتے رہنے سے اس کو کھانا نہیں آسکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے میل و رغبت و ارادہ پیدا کیا اور مراد ہماری اس سے یہی ہے کہ نفس میں ایک اشتیاق اور دل میں توجہ رکھدی پھر یہ رغبت اور ارادہ بھی کافی نہیں چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابا ج آدمی کھانا دیکھتا بھی ہے اور اس کا تناول کرنا بھی چاہتا ہے مگر اپنے ابا ج ہونے کی وجہ سے نہیں کھا سکتا پس اس وقت کے دفع کے لیے قدرت اور اعضاے متحرک پیدا کیے جن سے تناول کامل ہو پس عضو بدن قدرت کے حرکت نہیں کرتا اور قدرت ارادہ کی منتظر رہتی ہے اور ارادہ علم و معرفت خواہ ظن و اعتقاد کا منتظر رہتا ہے یعنی اس بات کا دل میں یہ امر ختم ہو جاوے کہ وہ شے ہمارے موافق ہے تو جب معرفت صمم ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز مرضی کے موافق ہے اور اس کا کرنا ضرور ہے اور کوئی دوسرا مانع بھی نہ تو ارادہ اشتہا ہے اور رغبت ثابت ہوتی ہے اور جب ارادہ اشتہا ہے تو قدرت اعضا کی حرکت دینے کو تیار ہو جاتی ہے حاصل یہ کہ قدرت ارادہ کی تابع ہے اور ارادہ حکم اعتقاد کا خادم ہے تو غنیمت کی تعریف اس صورت میں یہ ہوتی کہ وہ ایک صفت متوسط اعتقاد اور قدرت کے درمیان میں ہے یعنی ارادہ اور نفس کا استیصال و رغبت اور میل کے حکم سے ایسی چیز کی طرف جو اس کی غرض کے موافق حال میں یا مال میں ہو پس اول محرک تو غرض مطلوب ہوتی ہے اور باعث اسی کو کہتے ہیں اور یہی غرض اس کو بھارتے والی غنیمت کیا ہوا مقصد ہے اور استیصال و غنیمت ہے اور قدرت کا باعث قانون وغیرہ کو بلا تا عمل ہے مگر ادا نہ کیا کہ براہ گنجتہ ہونا قدرت کا عمل کے لیے کبھی ایک ہی باعث سے ہوتا ہے اور کبھی دو باعثوں سے جو ایک فعل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان دو میں بھی کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر واحد قدرت کے براہ گنجتہ کرنے پر قادر ہوتا ہے اور کبھی قاصر کہ بدن اجتماع دوسرے باعث کے کافی نہیں ہوتا اور کبھی ایک کافی تو ہوتا ہے مگر دوسرا باعث اس کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے گو اکیلا خود مستقل نہیں ہوتا تو اسی لیے ان چاروں اقسام کے لیے جدا جدا نام اور ثبوت ہیں ہوتی چاہیں پہلی قسم یہ ہے کہ باعث صرف اکیلا ایک ہی ہو مثلاً اگر آدمی پر کوئی درندہ حملہ کرے تو جیسے ہی وہ اس کو دیکھ گا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گا اس صورت میں اس کا محرک بچ بھاگنے کی غرض کے اور کوئی نہیں اس لیے کہ جب اسے درندے کو دیکھا اور اس کو اپنے نفس کے لیے مضر جانا اسی وقت اس کا نفس بھاگنے پر راغب ہوا اور اسی رغبت کے موجب قدرت بھی کام کرنے لگی ایسی صورت میں یہی کہا جاتا ہے کہ غنیمت اس شخص کی درندے سے بھاگنے ہی کی ہے کھڑے ہوئے

اور کچھ مطلب نہیں ایسی نیت کو نیت خالص کہتے ہیں اور اس نیت کے مقصدانے موافق عمل کرنے کو اخلاص کہتے ہیں یعنی اگر لمجا ط غرض باعث کے دیکھا جاوے تو اس عمل کو اخلاص کہنا چاہیے جسکے معنی یہ ہیں کہ غیر کی مشارکت اور خلط سے خالص ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل کے لیے وہ باعث جمع ہوں اور ان میں سے ہر ایک تنہا بھی قدرت کے محرک ہونے کے لیے مستقل ہو اسکی مثال محسوسات میں یہ ہے کہ دو آدمی ملکر ایک بھاری بوجھ اتنے زور سے اٹھا دیں کہ اگر تنہا بھی اتنا زور ہوتا تو کافی تھا اور ہر مری غرض کے موجب یہ مثال ہے کہ آدمی سے اسکا کوئی فقیر رشتہ دار کچھ حاجت کی درخواست کرے اور وہ اسکو پورا کر دے اور اسکے فقر اور قربت دونوں کا لحاظ کرے اور اس بات کو جانے کہ اگر یہ فقیر نہ ہوتا تب بھی میں مرث قربت کے باعث اسکی حاجت پوری کر دیتا یا قربت نہ ہوتی تو فقر ہی کی جہت سے حاجت روا کی کرتا اور دل میں اس بات کا اپنے نفس سے یقین ہو کہ اگر کوئی رشتہ دار غنی درخواست کرے تو اسکی قضاے حاجت میں رغبت کریگا یا کوئی فقیر اجنبی سوال کرے تب بھی راغب ہوگا۔ اسی طرح جس شخص کو طلب نے حکم ترک غذا کا دیا ہو اور اسی اثنا میں عرفہ کا دن آجائے اور وہ روزہ رکھ لے اور جانے کہ اگر عرفہ ہوتا تو پرہیز کی جہت سے غذا ترک کر دیتا اور پرہیز نہ ہوتا تو ثواب کی خاطر کھانا نہ کھاتا اور اب دونوں جمع ہو گئے اور اسنے عمل کیا اور دوسرا باعث پہلے باعث کا رفیق ہو تو اس دوسرے باعث کا نام ہم رفیق کہتے ہیں یعنی دونوں باعث ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں باعثوں میں سے تنہائی کی صورت میں کوئی بھی کافی نہ ہو مگر دونوں ملکر باعث حرکت قدرت کے ہوے ہوں محسوسات میں اسکی مثال یہ ہے کہ دو کمزور مل کر کسی چیز کو اٹھا دیں کہ جب جدا آئیں نہ اٹھ سکتی ہو اور ہمارے مطلب کی مثال یہ ہے کہ کسی آدمی کا رشتہ دار غنی اسکے پاس آوے اور ایک روپیہ مانگے تو اسکو نہ دے اور اجنبی فقیر آکر مانگے تو اسکو بھی نہ دے لیکن اگر قربت نفس مانگے آوے تو اسکو دے اس صورت میں اسکے ارادے کا باعث دونوں باعثوں یعنی قربت اور فقر کے ملنے سے ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ثواب کے لیے اور ثنائی غرض سے ہر قدم دوہرے اور اسی طرح ہو کہ اگر مرث قصد ثواب ہی ہوتا اور سائل تنہائی میں تھا تو دینے پر آمادہ نہ ہوتا یا مرث غرض نہ ہوتی اور مانگنے والا ایسا فاسق ہوتا کہ اسکے دینے میں ثواب نہ ہوتا نہ دیتا اور جب دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو ملکر بول کو حرکت دی اس قسم کے باعث کا نام ہم شریک رکھتے ہیں۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ دونوں باعثوں میں سے ایک تو ایسا ہو کہ اگر تنہا ہو تو کافر ہو جاوے اور دوسرا ایسا ہو مگر جب پہلے کے ساتھ ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ مدد اور سہولت کر دیتا ہے اسکی مثال محسوس چیزوں میں یہ ہے کہ کوئی شخص زبردست کچھ بوجھ اٹھاتا ہو اور اسکو کوئی کمزور بھی سہارا دے سے ہر چند قوی آدمی خود اسکو اٹھا سکتا تھا اور ضعیف سے ممکن نہ تھا کہ اٹھا سکے مگر تاہم کچھ آسانی اٹھانے میں ہوجاتی ہے اور ہماری مراد کے موافق یہ مثال ہے کہ شلا کوئی شخص کسی وظیفہ یا صدقہ کا عادی ہے اور اتفاق سے وظیفہ یا صدقہ کے وقت کچھ لوگ آگئے تو انکے دیکھنے کے باعث آپس پر عمل آسان ہو گیا اور اپنے نفس سے اس بات کو جانتا ہے کہ اگر تنہا ہوتا تب بھی اپنے عمل سے سستی نہ کرتا اور اگر طاعت کا خیال نہ ہوتا تو مرث یا ایسی نہ تھی جس سے وہ عمل سرزد ہوتا پس اس طرح کی نیت میں کسی قدر اختلاط ہو جاتا ہے ایسی قسم کے باعث کو معین کہتے ہیں حاصل یہ کہ دوسرا باعث یا رفیق ہوتا ہے یا شریک یا معین اور ان سب کا حکم ہم اخلاص کی فضیلت میں لکھینگے یہاں مقصود نیت کے اقسام کے بیان سے ہر اس واسطے کہ عمل تابع نیت کا ہوتا ہے اور اسی سے حکم حاصل کرتا ہے اس لیے ارشاد ہوا ہے انما الاعمال بالنیات اور ظاہر ہے کہ تابع کا جو کچھ حکم نہیں ہوتا وہ حکم متبع ہی کا رکھتا ہے میسر بیان اس حدیث کے مجید کے بیان میں کہ تبتہ الیہ من جہنم علمہ یعنی ایماندار کی نیت اسکے عمل سے بہتر ہے حدیث میں جو وارد ہے تو اسکی کیا وجہ ہے اور اس سے کیا مراد ہے بعض تھکوں کو یہ خیال ہے کہ نیت کی ترجیح کا باعث یہ ہے کہ نیت ایک پوشیدہ چیز ہے سوائے حلالہ کے اس پر کوئی واقف نہیں ہوتا اور عمل ظاہر ہے اور پوشیدہ عمل کو فضیلت ہوا کرتی ہے اسی لیے نیت کو بھی ترجیح ہے ہر چند اتنی بات درست ہے کہ پوشیدہ عمل کو فضیلت ہوا کرتی ہے مگر یہ بیان مراد نہیں اس لیے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اگر آدمی نیت کرے کہ خدا سے تعالیٰ کا دل سے کرے یا مسلمانوں کے کام میں فکر کرے تو نیت تفکر کی خود تفکر سے بہتر ہو۔ اور کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ ترجیح نیت کی یہ وجہ ہے کہ نیت تو انجام عمل تک

اسے
مذاق العارفین
ترجمہ احیاء
علوم الدین
علیہ السلام
باب نیت و
اخلاص و
صدق و فعل
اذلیت کی
فضیلت میں

رہتی ہو اور اعمال میں دوام نہیں ہوتا اور یہ وجہ بھی ضعیف ہو اس لیے کہ اس سے یہ لازم آتا ہو کہ عمل کثیر عمل قلیل کی نسبت کہ بہتر ہو علاوہ ازیں یہ ضرور نہیں کہ نیت کو دوام ہو اگرے اس لیے کہ نیت اعمال نماز کی کبھی صرف چند گنتی کے لحاظ تک ہوا کرتی ہو اور اعمال دیگر تک رہا کرتے ہیں اور عموم حدیث سے یہ پایا جاتا ہو کہ نیت کو عمل پر ترجیح ہو۔ اور بعض یہ تقریر کرتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر نیت صرف ہو تو وہ محض عمل بدو نیت سے بہتر ہو کہ نیت کو عمل بدو نیت سے نیت اچھی ہو کہ یہ مراد نہیں ہو سکتی اس لیے کہ عمل بدو نیت یا غفلت کے ساتھ میں کچھ بھی خیر نہیں اور نیت اگر عمل سے تنہا ہو تو وہ بالکل خیر ہو اور ترجیح انہیں انہیں میں ہونی چاہیے جو اصل خیر میں شریک ہوں بلکہ مراد یہ ہو کہ جو طاعت کہ نیت عمل سے مرکب ہو اور نیت بھی من جملہ خیرات ہو اور عمل بھی تو ساری طاعت میں سے نیت بہ نسبت عمل کے بہتر ہو یعنی نیت اور عمل ہر چند دونوں مقصود میں تاثیر رکھتے ہیں مگر نیت کی تاثیر عمل کی نسبت کہ بہت ہوتی ہو پس حدیث مذکور کے معنی یہ ہوے کہ نیت مومن کی منجہ اس کی طاعت کے اس عمل سے بہتر ہو جو وہ بھی منجہ اس کی طاعت کے ہو اور غرض یہ ہو کہ بندے کو نیت میں بھی اختیار ہو اور عمل میں بھی اس واسطے کہ دونوں عمل ہی ہیں مگر بہتر ہی نیت ہی کو ہو یہ تو معنی اس حدیث کے ہوے اب باقی رہا یہ کہ عمل سے اس کے بہتر اور افضل ہونے کا کیا سبب ہو تو اس کو وہی سمجھنا چاہیے کہ جو دین کے مقصود اور اس کے طریق کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ طریق کی تاثیر مقصود کے پہچاننے میں کس طرح ہوتی ہو اور بعض اشردوں کو بعض پر تیس کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ مقصود کے لحاظ سے فلاںے اثر کو انفسیت ہو مثلاً جو شخص کہے کہ روٹی میوے کی نسبت کہ بہتر ہو تو اس کی مراد یہ ہو کہ روٹی بلحاظ مقصود کے یعنی قوت اور غذا ہونے کے بہتر ہو اور اس بات کو وہی سمجھنا چاہیے کہ غذا کسی مطلب خاص کے لیے ہو جس کو صحت اور بقا کہتے ہیں اور غذائیں تاثیرات مختلف اسباب میں رکھتی ہیں اور ان کی تاثیرات کو بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے معلوم کر لے کہ اصل مقصود کس میں زیادہ ہو اور طاعات پر جو غور کیا جاتا ہو تو یہ بھی دونوں کی غذائیں ہیں اور اسے مقصود دونوں کی شفا اور بقا اور آخرت میں سلامت رہنا اور سعادت اخروی سے بہرہ ور ہونا اور خدا کے تعالیٰ کے دیدار سے لذت پائی ہو غرض کہ مقصود لذت سعادت بقا اور اندر نقطہ اور اس سعادت سے لذت پائی ہو گا جو خدا کے کلام کا عارف اور محب ہو کہ مرے اور اس سے محبت ہو کر لگا ہو اس کو جانیکا اور اس سے انس اسی کو ہو گا جو زیادہ تر اس کا ذکر کرے پس انس دوم ذکر حاصل ہوتا ہو اور معرفت دوم فکر سے اور محبت معرفت کی تابع ہوتی ہو اور قلب دوم ذکر اور فکر کے لیے فانی نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ دنیاوی مخلوق سے فانی ہو اور اشغال دنیاوی سے فراغت جب ہوتی ہو جبکہ دل سے دنیا کے شہوات علیحدہ ہو جاوے یہاں تک کہ خیر کی طرف مائل اور راغب ہو جاوے اور شر سے نفرت اور بغض کرے اور خیر اور طاعات کی طرف میل اس وقت پیدا ہوتا ہو کہ جان لیوے کے سعادت اخروی انہیں چیزوں سے وابستہ ہو جائے کہ عاقل قصد اور سمجھنے کی طرف جب مائل ہوتا ہو کہ جان لیتا ہو کہ میری سلامتی اس میں ہو اور جب اصل میل معرفت سے حاصل ہو جاتا ہو تو وہ عمل سے قوی ہو جاتا ہو یعنی اگر تقصاے میل کے ہو جب عمل پر موافقت کیجاتی ہو تو عمل کو تقویت ہو جاتی ہو اس لیے کہ موافقت ایسے اعمال پر کرنی قائم مقام غذا اور قوت کے صفات قلبی کے لیے ہوا کرتی ہو جس سے صفت قلبی زور پکڑ جاتی ہو اور خوب جم جاتی ہو مثلاً جو شخص طلب علم یا ریاست کی طرف مائل ہو تو شروع میں اس کا میل ضعیف ہوتا ہو مگر جب تقصاے میل کے ہو جب علم میں مشغول ہوتا ہو خواہ حصول ریاست کے لیے تدابیر شایان عمل میں لانا ہو تو وہ میل راسخ ہو جاتا ہو حتیٰ کہ اس سے علیحدہ ہونا اس کو مشکل ہو جاتا ہو اور اگر میل کے خلاف کرے تو اس کو ضعف ہوتا جاتا ہو اور اکثر جانا بھی مشاہیر یا جو شخص کہ کسی خوبصورت کو دیکھتا ہو تو اس کو رغبت کچھ ضعیف ہوتی ہو مگر اگر اس کے تقصاے ہو جب ہمیشہ پاس بیٹھا اور دیکھنا اور بہکلام ہونا اور ملت اختیار کرے تو وہی رغبت اتنی قوی ہو جاوے گی کہ انجام کو کام اپنے اختیار سے نکل جاوے گا اور علیحدہ نہیں ہو سکیگا لیکن ابتدا ہی میں اگر نفس کو علیحدہ رکھنا اور تقصاے میل کے ہو جب عمل نہ کرے گا تو یہ ایسا ہو گا کہ گویا میل کی غذا موقوف کر دی تو پھر اس کے کہ وہ میل ضعیف اور شکستہ ہو کر نیت دنا ہو و جاوے اور کیا ہو گا اسی طرح سب صفات کا حال ہو۔ اور خیرات اور طاعات سب کے سب اس لیے ہیں کہ ان سے آخرت ملے ہوئی ہو اور شر و سب کے سب سے دنیا مراد ہوتی ہو اور نفس کا میل خیرات اخروی کی طرف اور اس کا بھڑنا دنیاوی خیرات سے بھی دل کو ذکر اور فکر کے لیے

فناج کر دیتا ہے اور یہ پختہ چپ ہوتا ہے جبکہ اعمال طاعات پر موافقت ہو اور جوج سے معاصی کا ترک لازم کر لیا جاوے اسلئے کہ اعضائے ظاہری اور دل میں ایک علاقہ ہے جس سے کہ ایک کا اثر دوسرے پر ہو چنانچہ مثلاً اگر کسی عضو میں زخم لگتا ہے تو اس سے دل میں درد ہوتا ہے اور دل جب کسی غریزے کے مرنے سے رنجیدہ ہوتا ہے یا کسی امر خوشنماک سے غلگین ہوتا ہے تو اعضا پر اسکا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں بدن کا ہتھکا کہیں رنگ بدل جاتا ہے فرق اتنا ہے کہ دل اصل ہے گویا کہ امیر یا حاکم ہے اور اعضا مثل خادم اور رعیت کے ہیں انھیں کی خدمت کی جہت سے دل کے صفات پختہ ہو جاتے ہیں غرض کہ دل مقصود ہے اور اعضا آلات ہیں جسے مقصود تک رسائی ہو اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَللّٰہُ فِی الْحَبْسِ مِغْفَرٌ اِذَا صَلَّیْتَ صَلَّحَ لِمَا سَأَلَ الْحَبْسَ اور فرمایا اللّٰہم اَصْلِحْ اِرَاعِیْ وَارْعِیْ عِدَّیْ اَعِیْ سے مراد آپ کا قلب ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو نیال اللہ کو مہم دادا دانا لکن نیالہ التقویٰ شکم اور تقویٰ قلب کی صفت ہے اسی وجہ سے بالضرور واجب ہے کہ قلب کے اعمال مطلقاً حرکات اعضا کی نسبت کم فضل ہوں بھر یہ ضرور ہے کہ آل سب میں سے نیت افضل ہو اس واسطے کہ نیت دل کے میل کرنے کو خیر کی طرف اور ارادہ خیر کو کہتے ہیں اور اعمال جواج سے ہماری غرض یہ ہے کہ خشنے دل ارادہ خیر کا عادی ہو اور میل خیر میں پختہ ہو جاوے تاکہ ثنات دنیائے فناج ہو کر ذکر اور فکر پر چمک پڑے تو ظاہر ہے کہ اعمال میں بہتری اسی غرض کے لحاظ سے ہوگی اور نیت میں چونکہ نفس مقصود حاصل ہے لہذا بالمجاہظ مقصود اسی کو انقباض ہونی چاہیے جیسے معدے میں اگر درد ہو تو ایک علاج تو یہ کرتے ہیں کہ اوپر سے لپ کر دین اور ایک یہ کہ ایسی دوا بلا دین جو معدے میں پہنچے پس دوا کا پینا بہت سبب کے بہتر ہوگا اسلئے کہ اس سے بھی مقصود یہی ہے کہ اثر معدے میں پہنچے تو جو چیز خود معدے ہی سے ملی رہے وہ بہتر اور نافع تر ہوگی اسی طرح سب طاعات کی تاثیر کو سمجھنا چاہیے اسلئے کہ اسے مطلوب دونوں کے تغیر اور ان کے صفات کی تبدیل ہے نہ کچھ اعضا کی خوبی مثلاً سجدہ کرنے سے یہ غرض نہیں کہ پیشانی کا رکھنا زمین پر ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ عادت تواضع کی جو صفت قلبی ہے مضبوط ہو جاوے یعنی جو شخص اپنے نفس میں تواضع پاتا ہے تو جب اپنے اعضا سے اس پر دجا بیگا اور ان کی شکل تواضع کی بناوٹ کا تو اسکی تواضع پختہ ہو جاوے گی اور جو شخص اپنے دل میں یتیم برتر ہے پاتا ہے جب اسکے سر پر ہاتھ پھیرے گا اور پیار کرے گا تو وہ صفت دل میں پختہ ہو جاوے گی اور ایسی صورتوں میں عمل بدون نیت ہرگز مفید نہیں مثلاً کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے کہ دل میں غافل ہو یا یہ گمان کرے کہ میں کٹرے پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو ایسے عمل سے اعضا کی تاثیر دل میں کچھ بھی نہوگی اسی طرح جو شخص براہ غفلت سجدہ کرے اور اسکا دل دنیا کی فکروں میں مشغول و مستغرق ہو تو اسکے زمین پر پیشانی رکھنے سے دل پر کچھ تاثیر نہیں ہوتی جس سے کہ تواضع پختہ ہو اس طرح کے سجدے کا وجود اور عدم برابر ہے اور جس چیز کا وجود اور عدم لمحاظ فرض مطلوب کے برابر ہو اسکو باطل بیکار کہا کرتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عبادت بدون نیت کے باطل ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ سجدہ غفلت سے کیا ہو پس جبکہ اس سے قصد ریا یا کسی شخص کی تعظیم کا کیا ہو تو اسکا وجود عدم ہی برابر نہونگے بلکہ ایک خبری بھی پڑے جاوے گی یعنی جس صفت کی تاکید مطلوب تھی وہ تو نہوئی بلکہ جس صفت کا استیصال منظور تھا اسکی تاکید ہوتی اور وہ صفت ریا کی ہے جو دنیا کی طرف میل کرنے میں داخل ہے یہ وجہ ہے نیت کے بہتر ہونے کی عمل سے اور اسی سے معنی اس حدیث کے بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ من یحبہ فم یحبہا کثبت لہ حسنۃ اسلئے کہ دل کا قصد کرنا اسکا خیر کی طرف اُل بونا اور ہوائے نفسانی اور محبت دنیا سے منحرف ہونا ہے جو پزلے سرے کی خوبی ہے اور عمل کے پورا کرنے سے اس خوبی کی تاکید ہو جاتی ہے مثلاً قربانی کے فوج سے مقصود گوشت اور خون نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ دل محبت دنیا سے بھر جاوے اور خدا تعالیٰ کی رضا کو اپنے مطالب سے مقدم جان کر اسکو خدا تعالیٰ کی راہ میں ڈالے اور یہ بات نیت اور بہت کے مصمم کرتے ہی حاصل ہو جاتی ہے گو کسی مانع کی جہت سے نوبت عمل کی نہ ہو بچے چنانچہ قرآن مجید خود شاہد ہے ان نیال اللہ کو مہم دادا دانا لکن نیالہ التقویٰ شکم اور تقویٰ قلب کا مقام احادیث کی رو سے دل ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ مرنے میں ہیں اور جہاد میں ہمارے شریک ہیں اس واسطے کہ ان کے دل نیت بخیر ہونے اور خدا تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے

[illegible]

اور مال و جان کے خرچ کرنے اور شہادت کی رغبت کرنے میں ایسی ہی تھی جیسے ان لوگوں کے تھے جو جہاد کو نکلے تھے صرف بدن علیحدہ تھے کسی خاص
مانع کی وجہ سے شرکت بدنی نہ ہو سکی تھی اور ان معنوں سے سب احادیث جو نیت کی تفصیلات میں وارد کی ہیں سمجھ میں آجاؤ گی تو انکو انھیں معنوں کا
مطابق کر کے دیکھ لینا چاہیے تاکہ اسرار و شگفت ہو جاوے جو صحابیوں جو اعمال کہ نیت سے متعلق ہیں انکی تفصیل کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ اعمال
اگرچہ بہت سے اقسام میں منقسم ہو سکتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل ہیں یا قول اور حرکت ہیں یا سکون اور حصول فائدہ کے لیے ہیں یا دفع ضرر
کے لیے اور فکر کے ہیں یا ذکر کے اسی طرح بہت سے ہوتے ہیں کہ انکا شمار بھی نہیں ہو سکتا مگر تاہم انکی تین قسمیں ہیں اول معاصی دوم طاعات
سوم مناجات ان تینوں قسموں میں نیت کے باعث جو تغیر ہوتا ہے وہ مفصل لکھا جاتا ہے قسم اول یعنی معاصی کا حال تو یہ ہے کہ نیت کے باعث ان
کچھ تغیر نہیں ہوتا پس اگر کوئی جاہل حدیث انما الاعمال بالنیات سے یہ سمجھے کہ معصیت بسبب نیت کے طاعت ہو جاتی ہے تو یہ محض غلطی ہے
انما ایک شخص کے پاس خاطر کے باعث کوئی شخص دوسرے کی غیبت کرے یا فقیہ کو کسی دوسرے کا مال کھلاوے یا مال حرام سے مدرسہ یا مسجد
یا سر اسے بناوے اور نیت خیر کرے تو سب حالات کی باتیں ہیں نیت کے باعث ان امور کا ظلم اور معصیت ہونا جاتا ہے رہیگا بلکہ مقتضائے شرع کے
خلاف اسے خیر کی نیت کرنی دوسری برائی ہو پس اگر دانستہ ایسا کر لیا تو دشمن شرع ہوگا اور اگر نادانستگی میں کر لیا تو جہالت کے باعث گناہگار ہوگا
کیونکہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور خیرات کا خیر ہونا شرع ہی سے معلوم ہوتا ہے جو خیر شرع وہ خیر کیسے ہو سکتی ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ شہوت ظنی
اور ہواے باطنی اس امر کو دل میں ڈال دیتے ہیں ایسے کہ جب دل طلب جاہ اور لوگوں کے دل اپنی حرمت کرنے کا اور حفظ نفسانی کا اصل
ہوتا ہے تو جاہل آدمی پر شیطان کو خوب دعا کا بہانہ ملتا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت سہیل رحم فرماتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کی نافرمانی کسی معصیت کے
انسی بڑھ کر نہیں جتنی جہل کی معصیت ہے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جہل سے بڑھ کر کبھی کوئی چیز آپ کو معلوم ہے آنخون نے فرمایا کہ مان اپنی جہالت
جاہل ہونا نہ یادہ سخت ہے۔ اور واقع میں آپ کا قول درست ہے ایسے کہ جہل مرکب بالکل راہ تعلم کی بند کردیتا ہے مثلاً جو شخص جانتا ہو کہ مجھے علم
وہ کیوں سیکھ لیا کسی نے سچ کہا ہر شرع ان کس کے نہ داند و بداند کہ بداند و بداند کہ جہل مرکب ابد الہر بماند ہے۔ اسی طرح علم سے خداے تعالیٰ کی
اطاعت کرنی سب اطاعتوں سے افضل ہے اور علم کا علم سب علموں کی بڑھ کر جیسے کہ جہل کا جہل سب جہالتوں کی اصل ہے تو جس شخص کو علم نافع اور فہم
حال معلوم ہو وہ انھیں علوم میں مشغول ہوگا خبر لوگ چھلکے ہوئے ہیں اور وہ علوم و اہیات میں جو ان کے لیے دنیا کے وسیلے ہیں اور ایسے ہی علوم
میں مصروف ہونا مادہ جہالت اور معدن فساد عالم ہے۔ حاصل یہ کہ جو شخص جہالت کے باعث معصیت سے قصد خیر کرے تو اسکا عذر جہالت نہیں
شنا جاوے گا البتہ ایک صورت میں معذور ہوگا کہ اسکو مسلمان ہوئے تھوڑے دن ہوئے ہوں اور ملت سیکھنے کی نہ ملی ہو ورنہ ظاہر ہے کہ خداے
ارشاد فرماتا ہے فاسکوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یغدر الجاہل علی الجہل ولا یحل للجاہل ان ینکث علی
جہل ولا للعالم ان ینکث علی علم اور مساجد اور مدرسے مال حرام سے جو اگرچہ بادشاہوں کا تقرب کرنے ہیں اسی کے قریب یہ بھی ہے کہ جو لوگ
ہو تو خدا اور شریعہ ہوں اور فقیہ و مجتہدین مشغول اور اسی بات پر آمادہ ہوں کہ علماء سے جھگڑیں اور فقہ کو بہکائیں اور لوگوں کی دلہاری اور
مال دنیاوی اور شائع بادشاہوں اور بیہون اور مساکینوں پر دانت رکھنے ہوں انکو علم پڑھایا جاوے ایسے کہ ایسے بد ذات جب علم رکھتے ہیں
تو خداے تعالیٰ کی راہ کے راہزن ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے شہر میں وصال کا نائب بنکر دنیا پر جھگڑتا ہے اور ہواے نفسانی کا اتباع کرتا ہے اور
تقویٰ سے دور رہتا ہے لوگوں کو اس کے دیکھنے سے خداے تعالیٰ کی نافرمانی کی جرات ہوتی ہے پر یہی علم اس شخص سے دوسرے کسی اسی جیسے کہ
لجاتا ہے وہ بھی اول آستانہ کے قدم قدم چاتا ہے اسی طرح یہ علم مسلسل ہوتا جا جاتا ہے اور سب اسطرح کے عالم اس علم کو وسیلہ شکر کرتے ہیں اور ان
وال اسے معلوم اول پر رہتا ہے جسے باوجود نیت فاسد شاگرد کے اسکو علم پڑھایا اور انھوں نے اس کے اقسام معصیت اقوال اور افعال اور کما
بہت ممکن وغیرہ میں دیکھ لیے اور اسکی تعلیم موقوف نہ کی اسطرح کا عالم جب مر جاتا ہے تو اس کے آثار شکر کے جہان میں ہزار و ہزار برس تک پھیلے

رہتے ہیں اور اچھا وہی ہے جو دوسرے اور اسکے ساتھ گناہوں کا بھی خاتمہ ہو جاوے۔ پھر تعجب یہ ہے کہ ایسے عالمِ جہالت سے یہ کہتے ہیں کہ ان اعلیٰ بالذات میں نے تو علمِ دین کے پھیلانے کی نیت کی ہے اگر سیکھنے والا اسکو فسادِ دین استعمال کرے گا تو قصور اسکا ہے نہ میرا میری نیت تو یہی تھی کہ وہ اس سے امورِ خیر پر مدد لے سکے اس قول کا منشا ریاست کی محبت اور مخدوم بننا اور زیادتی علم کا کبر جو اور شیطان بواسطہ ریاست کی محبت کے اسپر یہ امور مشتبہ کر دیتا ہے مگر یہ کہ نہیں معلوم کہ وہ شخص اس بات کا جواب کیا دے گا کہ ایک شخص نے زانہرن کو تلوار پہنہ کر دے اور اسکو گھوڑا اور دوسرے کو ازیم تیار کر دیے جسے وہ اپنے مقصود پر مدد لے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے نیت سخاوت اور دینے کی کر لی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہدہ اخلاق میں سے ہے اور میری یہ نیت ہے کہ وہ شخص اس تلوار و سامان سے خدا کی راہ میں رشے اور غازی کو یہ سامان دینا ظاہر ہے کہ بڑے ثواب کی بات ہے اب اگر وہ خود اسکو رہنری میں صرف کرے تو میں کیا کروں وہ خود گناہگار ہو گا حالانکہ سب فقہا کا اتفاق ہے کہ زانہرن کو اسباب رہنری سے مدد نہ ہو چنانچہ حرام ہے باوجودیکہ سخاوت سب اخلاق میں سے محبوب ہے اور اسکی شان میں آنحضرت معلّم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے تین سو اخلاق ہیں جو کوئی آئین سے ایک سے بھی اسکی طرفت کرے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور ان سب میں محبوب خدا کو سخاوت ہے پس کیا وجہ کہ اس سخاوت کو حرام کر دیا اور زانہرن کے قریبہ حال کو دیکھنا واجب فرما دیا پس جبکہ اسکی عادت ظاہر ہو گئی کہ وہ ہتیار سے شرسے اور برہا لیتا ہے تو اس سے ہتیاروں کا چھین لینا چاہیے نہ یہ کہ اور اپنے پاس سے اسکو دیے جاوے اور علم بھی وہ ہتیار ہے کہ اس سے شیطان اور دشمنانِ خدا مارے جاتے ہیں اور بعض اوقات اس سے دشمنانِ خدا کو مدد پہنچتی ہے جیسے ہواے انسانی تو جو شخص ہمیشہ دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے اور اپنی خواہش کو آخرت پر مگر حصولِ خواہش سے بسبب کم علمی کے عاجز ہوتا ہے شخص کو علم سے مدد دینی کیسے جائز ہے کہ وہ اس علم کی بدولت اپنے شہوات کے حاصل کرنے پر قادر ہو جائے۔ زانہر گانِ سلف کا دستور تھا کہ جو شخص آئے پاس آمد و رفت رکھتا تھا اسکے احوال کے جس میں رہتے تھے اگر اس سے ایک نقل میں بھی قصور دیکھتے تو اسکو برا جانتے اور خاطر داری اور عظیم جھوڑ دیتے اور اگر بے کاری یا حرام چیز کو حامل سمجھنا دیکھتے تو اسکو اپنی مجلس سے نکال دیتے اور بولنا چھوڑ دیتے کوئی بات سکھانے کے تو کیا معنی اس واسطے کہ اسکو معلوم تھا کہ جو کوئی شخص مسئلہ سیکھتا ہے اور اسکے بموجب عمل نہیں کرتا اسکو غیر جگہ میں استعمال کرتا ہے تو وہ اور کچھ نہیں سیکھتا صرف شر کا وسیلہ دھوئے دھتا ہے اور تمام اکابر سلف نے عالمِ بدکار سے بناؤنگی جاہل بدکار سے نہیں مانگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ کے حال میں لکھا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں بیرون سے آمد و رفت سے استفادہ کے طور پر رہتا تھا اتفاقاً آپ نے اس سے تنہ پھیر لیا اور گفتگو موقوف کی نہ غیبت سے ڈال دیا اس شخص نے ہر خد تفریح کا باعث پوچھا مگر آپ نہ بتاتے تھے آخر بہت اصرار کے بعد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے گھر کی دیوار کو شرک کی جانب سے گارا لگایا ہے اور قد آدم مٹی لے لی ہے اور وہ مسلمانوں کی راہ کی ناک ہے اسلئے اب تمہیں بیناقت نہیں ہے کہ علم کی نقل کرے پس سلف کے لوگوں کا حال گراں طلبہ کا اسطرح تھا اور اس جیسی باتیں غنی لوگوں اور شیطان کے تاجداروں پر غنی رہتی ہیں گو انکے پاس چادریں اور چوڑی چوڑی آستینیں ہوں اور وہ خود زبان دراز اور خوش تقریر ہوں اور علم بھی بہت سارے ہوں مگر وہ علم جہنم دنیا سے ڈرانے اور رد کرنے کا بیان اور آخرت کی ترغیب اور طلبی نہ ہو بلکہ وہ علم ہو جو خلق میں مروج ہے اور اسکے باعث مال حرام جمع کرتے ہیں اور لوگوں کی پیروی چاہتے ہیں اور ہمہ سرون پر مجہر شکر بٹھتے ہیں اس تقریر گزشتہ سے ثابت ہوا کہ حدیث الاعمال بالنیات خاص و عموم اعمال کے لئے ہے یعنی طاعات اور مناجات کے لئے اور معاصی کے لئے نہیں ہے اسلئے کہ طاعات تو نیت کے سبب سے معصیت بھی ہو جاتی ہے اور نیت ہی سے طاعت بھی رہتی ہے اور مباح کا بھی یہی حال ہے کہ نیت ہی سے معصیت اور طاعت دونوں ہو سکتی ہے مگر معصیت کسی طرح طاعت نہیں ہو سکتی بلکہ نیت سے آسمین برعکس تاثیر ہے کہ جب معصیت میں نجیث نیتیں مل جاتی ہیں تو اسکا وبال اور گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے چنانچہ اسکا بیان باب التوبہ میں گذرا دوسری قسم اعمال کی طاعت میں وہ دو باتوں میں نیت سے متعلق ہیں اول تو اصل صحت میں درج ثواب کی زیادتی میں اصل تو اسطرح کہ عمل سے عبادت خدا کے کی نیت کرے اور کچھ نہ یعنی اگر ریاکی نیت کرے گا تو وہ عبادتِ معصیت ہو جائیگی اور ثواب کا زیادہ ہونا اسطرح کہ مدت سی نیتیں

باب ہفتم نیت و اخلاص اور صدق نسل و نیت کی نصیحت و حقیقت کے بیان میں

حسنت کی ایک عمل میں کرے توجیب ایک طاعت میں نیت چند خیرات کی کر لیا تو ہر ایک نیت پر ایک ثواب جدا جدا ملے گا کیونکہ ہر نیت ایک حسنہ ہے اور ایک حسنہ سچھے ہو جب حدیث شریف کے دس گنا ثواب مل سکتا ہے مثلاً کوئی شخص مسجد میں بیٹھے اور اس بیٹھنے میں بہت سی نیتیں کرے ہر چند یہ ایک طاعت ہے مگر بہت سی نیتوں سے اتنی ہو سکتی ہے کہ اعمال متقین کی سی فضیلت آسین آ جاوے اور مقربین کے درجے کو اسکے باعث پہنچ جاوے پہلی نیت بہر کہ یوں جانے کہ مسجد خدا کا گھر ہے اور جو آسین آتا ہے اسکو خدا کی زیارت ہوئی ہے تو مسجد میں بیٹھنے سے زیارت اپنے پروردگار کی نیت کرے تاکہ وہ ثواب جسا وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے حاصل ہو چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں نے تقد فی المسجد تقد را اللہ تعالیٰ و قد علی المذہب اکرام زائرہ و دروسے یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی نیت کرے تاکہ جب تک انتظار میں رہے نماز ہی کا ثواب ملے اور یہی مراد ہے کہ وہ را بطو اسے جو قرآن مجید میں وارد ہے تیسرے کان اور آنکھ کا روکنا اور اعضا کو حرکات اور ترددات سے محفوظ رکھ کر راہب بننا ایسے کہ اعتکاف روزہ کے مثل باز رہنے کا نام ہے اور وہ ایک قسم کی رہبانیت ہے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رہبانیت اتنی القعود فی المساجد چھ مہینے کا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ پر اور فکر آخرت کے بعد کا چھپا لینا اور جو اشغال اس سے روکنے والے ہیں انکو دفع کرنا یا بخیرین ذکر انہی کے لیے تنہا ہو جانا یا صرف اسکا ذکر سننے کے لیے یا اسکی یاد کے لیے ہو رہنا جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے میں نے غدا لی المسجد لئلا کر اللہ تعالیٰ اوید کہ بہ کان کالجاء فی سبیل اللہ تعالیٰ چھٹے تعداد معروف اور نبی شکر کا کرنا ایسے کہ مسجد میں ایسے لوگ بھی ہو کر رہیں جو نماز اچھی طرح نہ پڑھیں یا ایسے حرکات کے مرتکب ہوں جو انکو جائز نہ ہوں تو مسجد میں بیٹھنے والا انکو اچھی بات سکھاوے اور دین کی راہ بتاوے تاکہ جو امر خیر وہ اس سے سیکھیں یا سمن بھی شریک ہوا و خیرات اسکی زیادہ ہو جاوے ساتویں یہ کہ کسی برادر دینی سے کچھ استفادہ کی نیت ہو کہ مسجد میں اکثر دیندار خدا تعالیٰ کے محبا و اللہ تعالیٰ کے باب میں دوستی کرنے والے موجود رہا کرتے ہیں ان سے استفادہ ہو تو ذخیرہ آخرت اور غنیمت ہے آٹھویں یہ کہ گناہوں کو خدا تعالیٰ کی خرم سے چھوڑ دے اور اس بات سے محترز رہے کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں وہ بات نہ کرے جو تقضی تہک حرمت ہو اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے آمد و رفت مسجد کی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو سات باتوں میں سے ایک غنایت فرماتا ہے یا کوئی بھائی ملتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کے باب میں استفادہ ہو یا رحمت نازل ہوتی ہے یا علم عجیب یا ایک کلمہ جو راہ راست بتاوے یا کئی بات سے تھجڑاوے یا گناہوں کا چھوڑنا خدا تعالیٰ کے خوف سے یا اسکی شرم سے پس بہت سی نیتیں کرنے کا یہ طور ہے اسی پر سب طاعات اور مباحات کو قیاس کر لینا چاہیے اسواسطے کہ کوئی طاعت ایسی نہیں جو محتمل بہت سی نیات کی نہ ہو نہ وہ مومن کے دل میں انہی سے کسی قدر آتی ہیں بقدر کہ وہ طلب خیر میں جہد و جد اور فکر کرنا ہے اسی سے اعمال مستحکم ہوتے ہیں اور جنات زیادہ ہوتے ہیں تیسری قسم مباحات پن انہی بھی ایک یا کئی نیتیں اس قسم کی ہو سکتی ہیں جسے کہ مباحات عمدہ قرأت ہیں ہو جاوے اور ان سے بلند مداح حاصل ہوں بڑا نقصان اسکو ہو جو اسے غافل ہو اور جانوروں کی طرح سوا و عقلیت سے انکو بجا لاوے اور یہ نہ چاہیے کہ آدمی کسی خطرہ یا قدم و خطہ کو حقیر سمجھے ایسے کہ قیامت کو ان سب کی پوچھ ہوگی کہ کیوں کیا تھا اور اس سے کیا نیت تھی یہ صورت اس مباح میں ہو چسین کر است کا خلط نہو اور ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلا لا احساب و حرا ما عاقب اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد یسال و یوم اقیتمہ عن کل شیء عن کل عینہ وعن فمات الطیئۃ باصبغہ وعن لیسہ ثوب اخیہ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص خدا کے واسطے خوشبو لگاوے قیامت کو ایسی طرح آویگا کہ اسکی خوشبو مشک سے بھی عمدہ ہوگی اور جو غیر اللہ کے واسطے خوشبو لگاوے وہ قیامت کو ایسی طرح آویگا کہ اسکی بدبو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ ہوگی بیان دیکھو کہ خوشبو لگانا مباح ہے مگر نیت کا ہونا آسین ضرور ہے اب اگر پوچھو کہ خوشبو لگانی نفس کے خطوط میں سے ہے وہ خدا کے واسطے کیسے ہو سکتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص جمع ہو یا اور اذکار میں خوشبو لگاوے تو ہو سکتا ہے کہ اسکا مقصود مرث دنیاوی لذات سے راحت پانے کا ہو یا اظہار اپنے فخر کا اور ال کی کثرت کا ہو تاکہ ہمہ حیر کر بن باخلق کو دکھانا منظور ہو تاکہ انکے دونوں میں اسکی جگہ ہو اور اسکا ذکر جب کریں تو کہیں کہ خوشبو پسند آدمی خوشبو سے ذوق ہر یا یہ منظور ہو کہ انہی

نفس مسجد میں بیٹھنا سننے
تک کی امر کی اور حسی
تک کی اس پر ضرور ہو کر دیکھو
اے لے لاکر ام کرے
ح جہا دل اب الصلوۃ
اندر ہی ۱۲ ص ۱۲
تک کی بہت سی نیتیں مسجد میں
بیٹھنے کی اچھی سند
نیتیں کی ۱۲ ص ۱۲
شخص مسجد میں جاوے
کہ خدا سے قائلے لاکر
سے اسکا ذکر کی فیض کر
وہ شخص ایسا ہوگا جسکا اللہ
تعالیٰ کی راہ میں ہمارا کرے
یہ قول سب احباب کا ہوتا
صحیح ہے میں برداشت
اور جو یہ مردی ہو کر
چھوٹا سچ کچھ میں جاوے
چھوٹے اس کے لیے
یا نام کر اس کے تارکے
نیت میں نیت تارکے
اور طہارتی نے برداشت اور
نیت بیٹھنے کے لیے
نیت کیا ہے اور ح ۱۲ ص ۱۲
سب پر در خطہ لکھا
جلوس و در خطہ لکھا
نیت قیامت کے روز
پوچھا جائے گا کہ تیرا کونسا
سے اور از کونسی سے تھی

جو ابھی کی تیار ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک امر کا دانا بنیاد پر چنانچہ فرماتا ہے لفظ من قول اللہ یہ رقیب جید اور حسن سلف سے منقول ہے کہ میں نے ایک خط لکھا اور جاہک ہمسایہ کی دیوار سے اسپرٹی ڈاکر خشک کر دوں گردل کے ٹٹا پھر من نے کہا کہ یہ تو مٹی ہو اسکی کیا اصل جو غرض مٹی سے اسکو خشک کر دیا اسکے بعد غیب سے یہ آواز آئی ۵ جب سمجھے ہیں یہ خاک لینی روادہ قیامت کو دیکھنے لگے اپنی سزا اور ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمہ کے ساتھ نماز پڑھی دیکھا تو آپ کا کپڑا اٹا تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ کپڑے کو سیدھا کر لیں مگر پھر نہ کیا اس شخص نے اسکا ہاتھ پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے کپڑے کو خدا سے تھامے کے واسطے بننا تھا میں نہیں چاہتا کہ اس کے غیر کے واسطے اسکو سیدھا کر دوں اور حضرت جن فرماتے ہیں کہ قیامت کو کوئی شخص دوسرے آدمی سے پوچھ لگے اور کہے گا کہ میرا تیرا معاملہ خدا سے تعالیٰ کے سامنے ہو وہ کہے گا کہ بخدا میں تجکو نہیں جانتا وہ کہے گا کہ جانتا کیوں نہیں تو نے ایک اینٹ میری دیوار میں سے لی تھی اور ایک دھکا میرے کپڑے میں سے لیا تھا پس اس طرح کے اخبار خائفین کے دل کے پرزے کیے دینے ہیں پس اگر تم کچھ عقل اور حوصلہ رکھتے ہو اور مضابطہ کھاتے والوں میں نہیں ہو تو اپنے احوال کے نگران رہو اور اس سے پیشتر کہ تم سے حساب میں بال کی کھال نکالی جاوے تمہارا نیچے حرکات و سکنات کو سوچ سمجھ کر دو جو حرکت کرو سب سے سوچ لو کہ کیوں کرتے ہو اور کیا نیت ہو اور اسکے باعث دنیا میں سے کیا ملے گا اور آخرت میں سے کچھ جاتا رہے گا کہ نہیں پھر دل کے بھی نگران رہو کہ کسی کام کے ترک میں کیا نیت کرتا ہے کیونکہ کام کا چھوڑنا بھی ایک فعل ہے اس میں بھی نیت صحیح کا ہونا ضروری ہے ایسا نہ کہ اسکا موجب کوئی ہوائے ظنی ہو کہ جبراً گاہی نہیں ہو کر تری اور ظاہر کی باتوں سے دھوکا کھاتا اسکے باطن اور عہد پر غور کرتے رہو تاکہ حیطہ غفلت سے نکل جاؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ کسی کی دیوار گارے کی اجرت پر بناتے تھے دیوار والوں نے آپ کو دو روٹیاں لادیں اور آپ کا دستور تھا کہ بدوٹیاں اپنے ہاتھ کی اجرت کے کھانا نہ کھاتے تھے جو وقت آپ کھانے بیٹھے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے انکی تواضع نہ کی بابت تک کہ سب کھل چکے لوگوں کو آپ سے تعجب ہوا اسلئے کہ آپ سخی اور زیادہ مشہور تھے اور یہ گمان کیا کہ بظاہر تواضع کر لینا بہتر تھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کی مزدوری کرتا ہوں اور انھوں نے مجھے روٹی ایلے دی تھی کہ انکا کام کر نیکی طاعت مجھ میں آ جاوے پس اگر تم بھی اس کھانے میں شریک ہوتے تو نہ تھا راہیت بھرتا نہ میرا دین اس کے کام میں مضبوط رہتا تو دیکھو کہ عاقل آدمی نور خدا سے اس طرح باطن کو دیکھا کرتا ہے یعنی کام میں سستی ہونی مرض کا نقصان ہو اور تواضع کھانے کی نہ کرنے کی نقل کا نقصان ہو فرائض کے ہوتے ہوئے نوافل کی کچھ پوچھ نہیں۔ اور بعض اکابر سے روایت ہے کہ میں حضرت سفیان ثوری رحمہ کی خدمت میں گیا اس وقت آپ کھانا کھاتے تھے مجھے کلام بھی نہ کیا بابت تک کہ اپنی انگلیاں چاٹیں پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کھانا قرض نہ لیتا تو مجھے اچھا معلوم ہوتا کہ تم بھی اس میں کھاتے اور حضرت سفیان ہی کا قول ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو اپنے کھانے میں شریک ہونے کو کہے اور اسکو کھانے کی رغبت نہو تو اگر اسکے کھنے سے دوسرا کھالیا گناہ تو اسپر دو گناہ ہونگے اور اگر نہ کھا دیا تو ایک ہی گناہ رہے گا یعنی ایک گناہ تو نفاق ہے کہ باطن میں شرکت نہیں چاہتا تواضع ظاہری کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے بھائی مسلمان کو ایسی بات پر برا بھلا کہتا ہے کہ اگر وہ جان لے تو برا جانے پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے سب اعمال میں اس طرح نیت کا تحسن کیا کرے جس کام کو کرے بدون نیت نہ کرے اور اگر نیت اس وقت نہو تو تو تھ کرے اسلئے کہ نیت اپنے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے موجود ہو جاوے۔ پانچواں بیان اس باب میں کہ نیت اختیار میں نہیں ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ جاہل آدمی جب نیت کی خوبی چاہے لکھی ہو سنتا ہے اور اس قول نبوی کو سنتا ہے کہ انا لا اعمال بالنیات تو اپنے سب کاموں کے شروع میں دل میں کہہ کر تا ہے کہ نیت کرتا ہوں خدا کے واسطے پڑھانے کی یا تجارت کی یا کھانے کی وغیرہ اور گمان کرتا ہے کہ یہ نیت ہوگی حالانکہ یہ باتو حدیث نفس ہر یازبانی کلمات ہیں با فکرم ہوا ایک خاطر سے دوسرے کی طرف بدلنا ہر نیت سے ان امور کو کچھ سرکار نہیں اسلئے کہ نیت تو نام نفس کے ابھارا وہ توجہ اور میل کا ہر ایسی چیز کی طرف کہ جسمین نفس کی غرض اس وقت یا انجام کو اسکے غدیہ میں ہو اور میل اگر نہیں ہوگا تو ممکن نہیں کہ اسکو صرف ارادہ سے حاصل اور ایجاد کر لیا جاوے بلکہ اسکی صورت تو ایسی ہوگی جیسے پیٹ بھر آدمی کہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ کھانے کی خواہش کروں اور اسکی

نیت ہونا ایک بات ہونی
اس میں ایک بات کی پوری

فرمایا کہ تو لاؤ جگو دو تاکہ میں بھی اس نظر سے دیکھوں جس نظر سے تھے دیکھا ہر پھر وہ کتاب الی اور مدت تک اس کے پاس رہی پھر فرمایا کہ تو کو خدا سے تعالیٰ جزا
خیر دے جگو اس کتاب نے فائدہ دیا۔ اور حضرت طاووس رحمہ سے کسی نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو انھوں نے فرمایا کہ اچھا میں دعا کی نیت اپنے میں
پاؤں تو کروں اور بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں ایک عینے سے ایک شخص کی عبادت کی نیت لاش کر رہا ہوں مجھ میں اب تک درست نہیں ہوئی۔ اور
جیسی بن کثیر شرح کہتے ہیں کہ میں سمیون بن مهران رحمہ کے ساتھ گیا جب وہ اپنے دروازے پر پہنچے تو میں ہٹا ان کے بیٹے نے اُسے کہا کہ آپ انگو رات کا
کھانا نہیں کھاتے فرمایا کہ میری نیت میں نہیں اور یہ اس لیے کہ نیت تابع نظر کی ہوتی ہے جب نظر بدل جاتی ہے تو نیت بھی بدل جاتی ہے اگر برسات کا تھا تو تھا
کہ بد دن نیت کے کوئی کام نہ کرتے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ نیت عمل کی روح ہے اور عمل بد دن نیت صادق کے رہا اور تکلف ہے اور ایسا عمل سبب غضب ہے
قرب اور یہ بھی جانتے تھے کہ نیت اسکا نام نہیں کہ زبان سے کوئی کہے کہ نیت کرتا ہوں بلکہ وہ دل کا اظہار ہے قائم مقام قریح عینی کے خدا سے تعالیٰ کی طرف
سے بعض اوقات ہر ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہاں جس شخص کے دل پر اکثر مریخی غالب رہتا ہے اسکو اکثر اوقات ہر ہوتی ہے اس لیے کہ اسکا دل فی الحال
مائل اہل خیر کا رہتا ہے تو دوسری خیرات پر بھی وقت پر آجھ کھڑا ہوتا ہے اور جبکا دل مائل بطرف دنیا ہوتا ہے اور دنیا اس پر غالب ہوتی ہے اسکو یہ بات حاصل
نہیں ہوتی خیرات کا تو کیا ذکر ہر فرائض میں بھی اسکو نیت غیر نہیں ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو نسبت کو شش اور جہد و جد سے ہر جاتی ہے اس طرح کہ دوزخ کو یاد
کرے اور اپنے نفس کو اس کے عذاب سے ڈراوے یا آسائش جنت یا آجادے اور اپنے نفس کو اس کی رغبت دلاوے تو یہی صورتوں میں کہیں ایک
منصیحت سا ارادہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسکو ثواب بھی بعد نیت کے رغبت ہی کے ملتا ہے لیکن طاعت بہ نیت خدا کی تعظیم کے کہ مستحق طاعت و عبادت
وہی ہر دنیا کے راغب کو میر نہیں ہوتی اور یہ نیت سبب میں اعلیٰ اور کیا ہر دوسرے زمین پر ایسے لوگ کم ہیں جو اسکو سمجھیں اور اسکو استعمال کرنا
تو درکنار ہے۔ اور لوگوں کی منتیں طاعت میں کئی قسم ہیں بعض ایسے ہیں کہ انکا عمل خود کے باعث سے سرزد ہوتا ہے یعنی اسوجہ سے کہ دوزخ سے
ڈرتے ہیں اور بعض کا عمل بتوہ ہو کر رہا ہے کہ نیت جنت کی کہنے کے عمل کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح کی نیت اگرچہ پہلی قسم کی نسبت کر کم ہے یعنی جو طاعت کی نسبت
خدا کی تعظیم محض کے بجائے اور کسی جنت سے نہر اسکی نسبت کر بہ نیت خود در حال کر نام ہے گزرا ہم اسام صحیح یتون میں سے ہے اس لیے کہ آخر میل
ایسی چیز کی طرف تو ہر جہ آخرت میں موعود ہو گو وہ چیز اس جنس میں سے ہو چکی الفت دنیا میں ہے اور غالب تر سبب باعثوں میں سے شک اور سرگاہ ہیں
اور انکی حاجت کے پورا ہونے کی جگہ جنت ہے پس جو شخص جنت کے لیے عمل کرتا ہے وہ گواہ اپنے شک و سرگاہ کے لیے کرتا ہے جیسے خراب فرد در اور ایسے
شخص کا درجہ ہو لوں کا سا درجہ ہو گا اور اپنے عمل سے وہ اس درجہ کو پہنچ جاوے گا کہ اکثر اہل انجیہ البکہ واقع ہے ہر عبادت عقل والوں کی صرت
ذکر الہی اور فکر ہوتی ہے اسوجہ سے کہ وہ اس کے جمال و جلال کے محب ہوتے ہیں اور ان کے تمام اعمال اسی محبت و ذکر و فکر کے موکہ ہوا کرتے ہیں
ان لوگوں کا رہنا اس سے بڑا ہے کہ شلوک اور مطوم چیز کی طرف جنت میں اتفات کریں اس واسطے کہ انکی نیت جنت نہ تھی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ توں
رسم بالکفایۃ و لہشی پریدون و چہ اور چونکہ ثواب بعد ریات یا اس لیے ضرور ہو کہ یہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے دیدار فیض آثار سے فرے آرائیں
اور ان لوگوں پر نہیں جو حورون کی طرف متفت ہوں جیسے حورون کے دیکھنے والے ان لوگوں کو نہیں جو شہی کے کھلونوں کو تا کہیں بلکہ
فرق در میان جمال حضرت ربوبیت اور جمال حورون کے کہیں زیادہ ہے اس فرق سے جو حورون کے جمال اور شہی کے کھلونوں کے جمال میں ہر کمال نفوس
بہنید کا حورون سے راضی ہونا اور خدا سے تعالیٰ کے جمال سے اعراض کرنا ایسا جاننا چاہیے جیسے خفا اپنے جڑے سے لوت رہتا ہے اور عورتوں کے جمال
سے روگردان پس اکثر دنوں کا اندھا ہونا خدا سے تعالیٰ کے جمال و جلال سے ایسا ہی ہے جیسا خفا اور اک جمال عورتوں سے اندھا ہو کہ اسکو انکی کچھ خبر ہی
نہیں اور اگر اسکو عقل ہوتی اور عورتوں کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ ان لوگوں پر ہنسا جو انکی طرف مائل ہیں مگر اصل یہ ہے کہ کل حزب بالہیم
فرعون خدا سے تعالیٰ خود فرمایا ہے اور اسی لیے پیدا بھی فرمایا چنانچہ فرمایا کہ لکھم پس ہمیشہ مختلف اور متفاوت رہینگے۔ منقول ہے کہ احمد بن حنبل
نے خدا سے غرور جل کو خواب میں دیکھا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک شخص مجھے جنت کا طالب ہے سو اسے ابو یزید کے کہ وہ مجھ کو طلب کرتا ہے اور حضرت

نیت
پلاستین
بغرب کو
چہ اور شام
چہ یون اسکا
نہ اسکا
ہیں جو
جہ جہ
نہ اور
اس واسطے کہ
یہ اسکا

اور فرمایا کہ قیامت کے روز جو لوگ اول پوچھے جاویں گے تین شخص ہونگے ایک وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو علم دیا اُس سے خدا سے تعالیٰ سوال فرمادیا کہ تو نے اپنے علم سے کیا کیا وہ کہہ گا کہ اُنہی دن رات میں اُسی کی خدمت کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمادیا کہ تو جھوٹ کہتا ہے اور فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے بلکہ تو نے یہ ارادہ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہو تو یاد رکھ کہ یہ تو کہا گیا۔ دوسرا وہ شخص کہ جسکو خدا تعالیٰ نے مال دیا اللہ تعالیٰ اُس سے فرمادیا کہ میں نے تجھے انعام کیا تو نے کیا کیا وہ عرض کرے گا کہ اُنہی رات دن میں صدقہ دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمادیا کہ تو جھوٹا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ جھوٹا کہتا ہے بلکہ تو نے یہ ارادہ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص سخی ہو سو یہ تو کہا گیا تیسرا وہ شخص جو خدا کی راہ میں مار گیا اللہ تعالیٰ اُس سے فرمادیا کہ تو نے کیا کیا وہ عرض کرے گا کہ اُنہی تو نے جہاد کا حکم دیا تھا اسیلے میں لڑا یہاں تک کہ مار گیا اللہ تعالیٰ فرمادیا کہ تو جھوٹا ہے اور فرشتے بھی اُسکو جھٹلا دیں گے بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص اُشجاع ہو سو یہ کہا گیا حضرت ابوہریرہ راوی اس حدیث کے بیان فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے پر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ اے ابوہریرہ سب سے اول انہیں تین حضرات سے آتش جہنم بجھ کا لی جاوے گی اس حدیث کے راوی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر اس حدیث کو بیان کیا آپ شکر اتار کر دے کہ دم نکلنے کے قریب ہو گئے پھر فرمایا کہ یہ سچ فرماتا ہے اسرحل ثمانہ من کان یترقب

الحدیث الدنیا و الدنیا فانی و فیما دہم فیما لا یجوز اور بنی اسرائیل کے حالات میں ہے کہ ایک عابد مدت سے عبادت خدا سے تعالیٰ کی کیا کرتا تھا اُسکے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے سوا درخت کی پرستش کرتی ہے وہ عابد اس بات سے غصے میں آیا اور اپنی کھٹائی کندھے پر رکھ کر درخت کی طرف کو چلا کہ اُسکو کاٹ دے اسے میں اُسکو شیطان ایک پیر مرد کی صحبت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے عابد نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ فلاں درخت کاٹا لوں اُسے کہا کہ تمہیں اُس سے کیا مطلب پڑا ہے کہ اپنی عبادت اور شغل چھوڑ کر اور بات میں مصروف ہوتے ہو عابد نے کہا کہ یہ بھی دخل عبادت ہے اُس نے کہا کہ تو میں آپ کو کاٹنے نہ دنگا جب زیادہ مکرار ہوئی تو عابد نے شیطان کو زمین پر ڈال کر اُسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اُس نے کہا کہ تم جھوٹے چھوڑ دو تاکہ میں کچھ تم سے کہوں عابد کھڑا ہو گیا ابلیس نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ خدا سے تعالیٰ نے تو تیرے اوپر اُسکا کاٹنا فرما نہیں کیا نہ تو اُسکی عبادت کرتا ہے اگر دوسرا کوئی عبادت کرے تو اُسکا گناہ تجھ پر ہونے سے رہا اور دوسرے زمین پر خدا سے تعالیٰ کے انبیا بہت سے ہیں اگر اُسکو منظور ہو گا تو کسی نبی کو درخت کاٹنے کے پاس بھیج کر اُسکو کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا کہ جو زمین تیرے دے نہوا سکے وہ چاہے عابد نے کہا کہ میں تو اُسکو ضرور کاٹوں گا شیطان نے پھر قصد کشتی کا کیا عابد نے اُسکو دے مارا اور چھاتی پر چڑھ بیٹھا جب ابلیس عاجز ہوا تو کہنے لگا کہ آؤ ہم ایک اور بات بتائیں جو تیرے حق میں بہتر اور مفید ہو عابد نے کہا کہ اچھا اُس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو کون عابد نے اُسکو چھوڑ دیا ابلیس نے کہا کہ تو ایک مرد محتاج ہے اور لوگوں پر بڑا ہوا ہے وہ سب تجھ کو کھانا دیتے ہیں اور تجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا دل یوں جانتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے سلوک کرے اور ہمسایوں سے مدارات کرے اور بیٹ بھکر لوگوں سے بے پروا ہو جاوے عابد نے کہا کہ یہ بات تو درست ہے ابلیس نے کہا کہ تو اب تو لوٹ جا اب میں تیرے سر جانے ہر شب دو دینار رکھ دیا کرو گناہ صبح کو تو انکو لے لیا کرنا اور اپنے نفس اور کہنے کے خراج میں اٹھایا کرنا اور بھائیوں کو دیا کرنا یہ بات تیرے حق میں اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں اس درخت کے کاٹنے کی نسبت کرنا زیادہ مفید ہوگی اسکے کہنے سے کچھ فائدہ نہوگا اُسکی جگہ اور پوچھا گیا اُنکا کیا جاوے گا مگر تجھ کو اور تیرے بھائیوں کو اُسکے کہنے سے کچھ نہ ملے گا عابد نے ابلیس کے قول میں تامل کیا اور کہا کہ یہ بوڑھا بیچ کہتا ہے میں کچھ بغیر نہیں کہ اس درخت کا کاٹنا مجھے لازم ہو نہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اسکے کاٹنے کا حکم دیا ہے اگر نہ کاٹوں گا تو نافرمان ٹھہر دنگا اور یہ جو بات بتلاتا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے اسکے بعد اُس سے قول و قرار کر لیا اور قسم قسمی ہو گئی عابد اپنے عبادت خانے میں پھر آیا اور رات کو سو گیا صبح ہوئی تو وہ دینار اپنے سر تلے سے پائے اُنکو لے لیا دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا تیسرے روز اور آئندہ کو کچھ نہ پایا پھر غصہ ہوا اور تیرا اٹھا چلے یا راتے میں ابلیس پیر مرد کی صحبت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں کو آئے کہ وہ درخت کاٹنے جاتا ہوں ابلیس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اب تجھے نہیں کٹ سکتا نہ تو وہاں تک پہنچ سکے عابد نے چاہا کہ پہلی دفعہ کی طرح اُسکو دے چکے ابلیس نے کہا کہ اب وہ دن دور گئے اور

یہ حدیث بڑی
گہری و
جو کوئی پوچھے
دیکھا جائے
اسکی رشتہ
میں ہے
مگر اسے
بھیج دیا
اس میں نقصان
نہیں

کہ گویا دو شخص آسمان سے اترے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ غازیوں کو کلمہ نو دوسرا اسکو تیار نہ لگا کہ لکھ فلان شخص سیر کے واسطے نکلا اور فلان راہ کے لیے اور فلان تجارت کے لیے اور فلان خدا کی راہ میں پھر آئے میری طرف دیکھا اور کہا کہ لکھو یہ شخص تجارت کے لیے نکلا میں نے کہا کہ خدا سے دے میں تجارت کے واسطے کیا نکلا ہوں میرے پاس کیا ہے جہین تجارت کر دنگا میں تو جہاں ہی کے واسطے نکلا ہوں آئے کہا کہ میان صاحب تم نے کل تو خدا ان خریدار اور تھما ہی نیت ہے کہ آسمین سے کچھ فائدہ ملو گے میں روئے لگا اور کہا کہ مجھے ہاجریت لکھو آئے دوسرے شخص کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمھاری کیا راہ ہے کہ آئے کہا کہ یوں لکھنا چاہیے کہ فلان شخص غزاکے واسطے نکلا مگر آئے آٹنا راہ میں ایک توشہ دان مول لیا کہ آئے نفع ہوا سپر خدا سے تعالیٰ جو چاہے لکھا حکم فرما دے گا۔ اور سری سقلی فرماتے ہیں کہ اگر تم تنائی میں اخلاص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھو تو اس سے بہتر ہے کہ ستر یا سات سو حدیثیں ثبری اسناد کے ساتھ لکھو۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ ایک ساعت کے اخلاص میں ہمیشہ کی نجات ہے لیکن اخلاص کیا ہے اور یوں کہتے ہیں کہ علم نجوم ہے اور عمل کھیتی ہے اور اسکا پانی اخلاص ہے۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ جب خدا سے تعالیٰ کسی بندے سے بعض رکعتا ہو تو میں باتیں آسکو دیتا ہوں اور میں نہیں دیتا بلکہ بخون کی صحبت تو دیتا ہوں مگر یہ نہیں کہ آئے کچھ بات قبول کر لین اور اعمال صالحہ عنایت فرماتا ہے تو آئین اخلاص نہیں دیتا اور حکمت دیتا ہے تو آسمین مدق نہیں دیتا اور سوسے رخ کہتے ہیں کہ خلاق کے عمل سے خدا سے تعالیٰ کی مراد صرف اخلاص اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ وہ عاقل ہوتے ہیں اور جب عاقل ہوتے ہیں تو عمل کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو اخلاص کرتے ہیں پھر تو اخلاص آگے تمام اقسام نیکیوں کی طرف بلاتی ہے۔ اور محمد بن سید مروتی کہتے ہیں کہ تمام معاملہ دو اصولوں کی طرف رجوع کرتا ہے ایک تو فعل اسکا تیرے ساتھ ہے دوسرے تیرا فعل اس کے لیے پس جو کچھ وہ تیرے ساتھ کرے اسپر تو راضی رہنا چاہیے اور جو تو اس کے خاطر کام کرے آسمین اخلاص کرنا چاہیے اگر یہ دونوں باتیں بن برین تو دونوں جہان کی فلاح کو پہنچے گا دوسرا بیان اخلاص کی حقیقت میں۔ جانا چاہیے کہ ہر چیز میں یہ ممکن ہے کہ دوسری چیز کا خلط ہو پس جب کہ خلط اور آئینہ ش سے صاف اور خالص ہو تو اسکو خالص کہا کرتے ہیں اور جس نکل وہ شہو صاف ہو اسکو اخلاص یعنی خالص کرنا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بین فروٹ دوم لبنا خالصا سا لٹا لٹا میں تو دودھ کا خلط نہیں ہے کہ آسمین خلط خون اور گوبر کا نمونہ اور ایسی چیزوں کا خلط ملنا اسی میں ممکن ہے اور اخلاص کی ضد شرک یعنی شرک کرنا ہے تو اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو مخلص نہیں وہ مشرک ہے مگر یہ کہ شرک کے بہت سے درجات ہیں جو اخلاص توحید میں ہوتا ہے اسکی ضد شرک دیرا لوہیت ہے اور شرک میں سے کچھ تو غلطی ہے اور کچھ ظاہر اور یہی حال اخلاص کا ہے اور اخلاص اور شرک دونوں قلب پر وارد ہوتے ہیں یعنی محل انکا دل ہے اور انکا در در بقصد دن اور نیتوں سے ہوا کرتا ہے اور ہم حقیقت نیت کی بیان کر چکے اور یہ بھی کہ نیت موافق باعث کے ہوا کرتی ہے جو جس صورت میں کہ باعث صرف ایک ہی ہو تو اس کے سبب سے جو فعل صادر ہوگا باعتبار اس غرض مقصود کے اخلاص ہونا چاہیے فرض کرو کہ کسی شخص نے صدقہ دیا اور اسکی غرض محض ریا ہے تو وہ مخلص ہے اس اعتبار سے کہ ریا میں اور کسی چیز کی آمیزش نہیں کی اور جسکی غرض صرف تقرب الی اللہ ہو وہ بھی مخلص کہلا دے گا تو یہ باعتبار لغت کے ہوا مگر اصطلاح اور عادت کی رو سے اخلاص اسی کو کہتے ہیں کہ نیت صرف تقرب الی اللہ کی ہو اور جمیع آمیزشوں سے پاک مانا ہو جیسے احاد کے معنی لغت میں میل کرنے کے ہیں مگر اصطلاح میں حق سے میل کرنے کا نام ہے اور جس فعل کا باعث محض ریا ہوتی ہے وہ ہلاک کو پہنچا دیتا ہے اس میں ہماری گفتگو نہیں اسلئے کہ جو باتیں اس سے متعلق نہیں ہم میری جلد کے باب الریا میں لکھ چکے ہیں ادنیٰ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ ریا کار قیامت کے دن چار ناموں سے پکارا جاوے گا اور ریا کار اور مکار اور مشرک اور کافر۔ اب ہم اس صورت کا بیان کرتے ہیں کہ آدمی کی نیت توحید تقرب ہی کی ہو مگر اس کے باعث میں کوئی دوسری چیز ریا یا اور کوئی حظ نفس وغیرہ ملے یا ہو شلگا کوئی شخص بقصد تقرب روزہ رکھے تاکہ برہنہ فائدہ بھی حاصل ہو اور تقرب بھی رہے یا غلام آزاد کرے کہ اس کے نان نفقہ اور بد خلقی سے چھوٹ جاوے یا حج کرے اسلئے کہ سفر کی حرکت سے اسکا مزاج درست ہو جاوے یا اسلئے کہ کسی بڑائی سے جو وطن میں رہنے سے اسپر آئی بچ جاوے یا اسلئے کہ کسی دشمن سے فرار کی نیت ہو

لکھ
گواہ اور
نہیں ہے
اور وہ
چاہے
سورج
جست
پہنچت
صورت

یا نون و فرزند خواہ اور کسی کام سے جھک گیا ہو اور چند روز ستراحت کرنا چاہیے یا جہاد کرے تاکہ نرائی کے من میں مہارت ہو اور اس کے اسباب و لوازم جمع کرے اور لشکر کا فراہم کرنا اور اس کا غنیمت پر چڑھنا یا جہاد سے پانچ روز سے اور آسمین میں غرض ہو کہ جاگتا رہے تاکہ اپنے گھر بار کی حفاظت کرے یا علم اسیلے سکھے کہ اس کے باعث سے ال بقدر کفایت کا طلب کرنا آسان ہو جاوے خواہ اسیلے کہ اپنی قوم میں غربت دار ہو خواہ اس وجہ سے کہ اس کا مال و متاع علم کے طفیل سے طامعین کی طمع سے محفوظ رہے یا درس و دُعَا اسیلے کہ جسے کہ جب رہنے کی مصیبت سے چھوٹ جاوے اور گفتگو کی لذت سے بہرہ ور ہو یا علما اور صوفیہ کرام کی خدمت اسیلے کہ اس کی نظروں اور لوگوں کی نظروں میں اس کی حرمت زیادہ ہو یا اسیلے کہ دنیا کے لوگ اس کے ساتھ نرمی برتیں اور اس کا ساتھ دین یا کلام مجید اسیلے کہ ہمیشہ لکھنے سے خطا اچھا ہو جاوے یا حج کو پیادہ اسیلے جاوے تاکہ اپنے آپ پر گرانے کا بوجھ ہلکا کرے یا وضو اسیلے کہ اسے کہ بدن صاف اور سرد ہو جاوے یا سوچنے سے غفلت کرے کہ اس کی بوجھ ہو جاوے یا حدیث اسیلے روایت کرے کہ لوگ جانیں کہ بڑے محدث ہیں یا مسجد میں اشکات اسیلے کہ گھر کے کرائے میں تخفیف ہوگی یا رزق اسیلے رکھے کہ کھانا پکانے کی وقت نہریا اسیلے کہ کام کرنے میں کھانے کا کھانا باج نہو یا صدقہ کسی سائل کو اسیلے دے کہ اس کے سوال سے عاجز آگیا ہو تو اس کا مال لانا منظور ہو یا بارگاہ عبادت اسیلے کہ جب وہ خود بیمار ہو تو اس کی بھی کوئی عیادت کر لے وے یا جہاد کے ساتھ اسیلے جاوے کہ کوئی اس کے بیان اگر مر جاوے تو اس کے ساتھ بھی لوگ چلیں یا ان باتوں کو اس نیت سے کرے تاکہ جہاد کے ساتھ مشورہ راز نہ کر ہو اور لوگ نیک بنی کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھیں۔ ان سب صورتوں میں اگر باعث تقرب الی اللہ بھی ہو گا اور ان خطرات میں سے بھی کوئی خطرہ اس کے ساتھ ہو جاوے گا حتیٰ کہ اس کے باعث اس پر فعل کا کرنا آسان معلوم ہو گا تو اس کا عمل جدا خلاص سے باہر نکل جاوے گا اس کو یہ نہیں کہنے کے خالص خدا کی ذات کے واسطے ہو اور آسمین شریک کو راستہ ہو جاوے گا اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں سب شریک کی نسبت شریک سے غنی تر ہوں غمخوار دنیا کے خطوط میں سے جو خط اس طرح کا ہو گا کہ نفس اس کی طرف اہل اور دل رعب ہو وہ خواہ تھوڑا ہو یا بہت جب کسی عمل میں داخل یا دیگا تو اس خط کے دخل سے اس کی صفائی اور اخلاص مگر ہر جاوے گی اور لانا چاہے انسان اپنے خطوط و شہوات میں ڈوبا رہتا ہے تو کم مایا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا عبادت اس جس کے خطوط اور اغراض مرست سے خالی ہو اسیلے کہ کیا ہے جس شخص کو اپنی تمام عمر میں ایک خط بھی خالص ذات خدا کے لیے میر ہو گا وہ نجات پاوے گا اور اس کی جہی ہے کہ خلاص نہایت کیا ہے خبریہ دل کا صاف کرنا ان آمیزشوں سے بہت دشوار ہے کہ خالص اسی کہتے ہیں کہ جس میں کوئی باعث سوائے تقرب الی اللہ کی طلب کے اور کوئی شے نہ ہو۔ اور یہ خطوط اگر نہایت باعث اعمال ہوں تب تو ظاہر ہے کہ عمل کرنے والے پر نہایت سختی ان اعمال میں کی جاوے گی کہ ہم ان صورتوں کو پیش نظر کرتے ہیں کہ نقد اہل تو تقرب ہی ہو اور ان میں کسی قدر یہ آمیزشیں بھی لازم ہو جاوے اور ان کے لازم ہونے کی تین صورتیں ہیں یا بطور رفاقت یا بطور شرکت یا بر سبیل اعانت جیسا کہ نیت کے بیان میں گذر چکا ہے باعث نفسی یا تو باعث دینی کے برابر ہو یا زیادہ یا کم اور ان میں سے ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے چنانچہ غریب مذکور ہو گا اور اخلاص کے معنی میں کہ عمل ان سب آمیزشوں سے خالی ہو خواہ یہ آمیزشیں تھوڑی ہوں یا بہت یہاں تک کہ باعث بنیہ تقرب کے اور کوئی نہو اور یہ بات اس شخص سے متصور ہے جو اللہ تعالیٰ کا عاشق نارا اور آخرت میں بہ تمام مہمت ڈوبا ہو اس طرح کہ دنیا کی محبت کو اس کے دل میں گنجائش نہ رہی ہو یہاں تک کہ کھانا پینا اس کو کچھ محبوب نہ معلوم ہوتا ہو ان کی رغبت آسمین ایسی ہو جیسے فضاے حاجت کی ہوتی ہے کہ سرشت کی روت سے ضروری معلوم ہو یعنی کھانے کی رغبت اس جہت سے نہ ہو کہ کھانا ہی بلکہ اس نظر سے ہو کہ اس سے خدا کے تعالیٰ کی عبادت پر تقویت کرے اور نہ اس کے کہ کیا خوب ہو جو بھوک کی آفت سے محفوظ ہو جاوے کہ بھر حاجت کھانے کی نہ رہے اور نہ دل میں کوئی حقد امر فضول لازم از حاجت کا رہے اور اس کے نزدیک قدر ضرورت ہی مطلوب ہو اس نظر سے کہ دین کی ضرورت ہے پس سوائے فکر الہی کے اور کوئی فکر نہو تو اس طرح کا آدمی اگر کھاوے یا پیوے یا حاجت فضا کرے سب صورتوں میں خالص العمل اور درست نیت رہے گا بلکہ سب حرکات و سکنات میں اس کی نیت صحیح ہوگی یہاں تک کہ اگر مثلاً سو دیگا تاکہ اپنے نفس کو آئندہ کی عبادت کے لیے قوت اور راحت ہو جاوے تو اس کا سونا بھی عبادت

اخلاص کے باب میں لوگوں کے قولوں کے ذکر میں۔ سوسے رہ سکتے ہیں کہ اخلاص اسکا نام ہو کہ اخلاص پر نظر نہ رہے اسلئے کہ جو اپنے اخلاص کو رکھے گا تو اسے اخلاص کے لیے حاجت اخلاص کی رہ سگی اس قول میں اشارہ یہ ہو کہ عمل کو عجیب سے صاف کرنا چاہیے کیونکہ اخلاص کی طوٹ نظر کرنا عجیب ہی جو منجملہ آفات ہی اور خالص اسی کو کہتے ہیں جو سب آفتوں سے صاف ہو جو جس اخلاص میں عجیب ہو گا اس میں ابھی ایک آفت باقی ہے اور نسل پریم نہ رہے ہیں کہ اخلاص یہ ہو کہ بندے کے حرکات اور سکون خاص خدا کے تعالیٰ کے واسطے ہوں یہ تعریف جامع ہو کہ غرض کو محیط ہو اور اسی معنی کو مفید ہی قول حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ کا کہ فرماتے ہیں اخلاص سچا کرانیت کا ہو خدا کے تعالیٰ کے ساتھ اور حضرت مسلم رحمہ سے جو چوچھا گیا کہ سب سے سخت تر نفس پر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ اخلاص ہے اسوجہ سے کہ نفس کو اس میں کچھ بہرہ نہیں۔ اور رویم رحمہ کا قول ہے کہ عمل میں اخلاص اسکا نام ہو کہ شخص اس پر دونوں جہان میں کچھ عوض نہ چاہے اور اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ حفظ نفس خواہ دنیاوی ہو یا اخروی سب آفت ہیں تو جو شخص عبادت اسلئے کرے کہ جنت میں شہوات سے نفس کو آسائش ملے وہ آفت زدہ ہو بلکہ اصل یہ ہو کہ عمل سے سوائے سوائے اکتی کے اور کوئی بات نہ چاہیے اور یہ قول اشارہ ہے صدیقیوں کی اخلاص کی طرف اسی کو اخلاص محض کہتے ہیں اور جو شخص توبہ جنت یا دوزخ کے خوف سے عمل کرے وہ باعتبار دنیوی لذات کے البتہ محض ہو نہ اصل میں وہ خطہ شک اور شرکاء کا طالب ہو اور اہل حق کے نزدیک مطلوب واقعی صرف رضاء الہی ہو نہ کوئی حظ اسکے سوا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی خطہ کے لیے حرکت کیا کرتا ہے اور خطوں سے بری ہونا صفت الہی ہے جو اس سے بری ہونے کا مدعی ہو وہ کافر ہے یا منجہ قاضی ابو بکر باقلانے رحمہ نے حکم کفر کا اس شخص پر کیا جو مدعی خطوں سے بری ہونے کا ہو اور فرمایا کہ صفت خدا کے تعالیٰ کی ہے انسان اسلام مدعی نہیں ہو سکتا تو یہ سب درست ہے مگر لوگوں کی مراد اخلاص میں خطوں سے بری ہونے سے یہ ہو کہ ان خطوں سے بری ہو جو لوگ خطہ کہتے ہیں اور لوگ جو خطہ کہتے ہیں وہ شہوات مذکورہ جنت میں کی ہیں اور صرف معرفت اور مناجات اور ذرا الہی کی لذت جو اہل دل کا حظ ہے اسکو لوگ خطہ نہیں جانتے بلکہ اس سے تو تعجب کرتے ہیں حالانکہ یہ اتنا بڑا حظ ہے کہ اگر نام جنت کے مرے طاعت اور مناجات اور مشاہدہ حضرت الہی کے عوض میں ان لوگوں کو رہے جادین تو انکو حقیر جانیں اور ذرا متوجہ نہ ہوں تو حرکت ان لوگوں کی اور اطاعت سب خطہ کے لیے ہو مگر ان خطوں کے لیے نہیں خلیع عوام خطہ کہتے ہیں انکا حظ صرف انکا مہیوہ ہے نہ اور کوئی چیز۔ اور ابو عثمان رحمہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہو کہ خالق کی طرف نظر دینی رکھ کر خلق کے دیکھنے کو فراموش ہو جاوے اس قول میں اشارہ صرف آفت ریاست محفوظ رہنے کا ہے۔ اسی طرح بعض اکابر کا قول ہے کہ عمل میں اخلاص یہ ہو کہ اس پر شیطاں کو خبر ہو کہ اسکو بگاڑے نہ فرستے گو کہ اسے گھٹے اس میں اشارہ صرف عمل کے احفا کا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اخلاص وہ ہے جو خلاق سے پوشیدہ اور علق سے مصفا ہو یہ قول جامع تر مقاصد کا ہے۔ اور مخاسی رحمہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہو کہ رب کے متاع میں سے خلق کو نکال دے اس میں صرف ریا کی نفی ہی طرح قول خواص رحمہ کا ہو کہ جو شخص جام ریاست نوش کرے یا وہ عبودیت کے اخلاص سے نکل جائے۔ اور حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اعمال میں سے خالص کو کس آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے تعالیٰ کے واسطے عمل کرتا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس پر اسکی تعریف کرے اس میں بھی ترک ریا کا اشارہ ہے اور اسکو خالص اسلئے فرمایا کہ جہاں سب اخلاص میں خلل آتا ہے انہیں سے قوی تر یہ ہے۔ اور حضرت جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کہہ دو تو ان سے عمل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ اور فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باعث عمل نہ کرنا یا اور انکی خاطر عمل کرنا شرک ہے۔ اخلاص یہ ہو کہ خدا کے تعالیٰ سمجھو ان دونوں باتوں سے بچا لے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اخلاص یہ ہو کہ ہمیشہ مراقبہ رکھے اور بالکل حظ کو فراموش کر جاوے یہ بیان کامل ہے اور اقوال اس باب میں بہت ہیں مگر جب حقیقت اخلاص کی معلوم ہو چکی تو اب سب اقوال کے نقل کرنے سے کیا فائدہ بلکہ بیان شافی وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جب آپ سے اخلاص کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ اُن بقول ربی اللہ تم تسبیح کما امرت اس سے غرض یہ ہو کہ اپنے نفس اور ہوا کی عبادت نہ کرے اور بجز اپنے رب کے اور کسی کی عبادت نہ کرے بجز اسکی عبادت میں جیسا حکم ہو جیسا ہی مستقیم بنا رہے یعنی ماسوا اور اللہ سے قطع

ح
رکھنے کے لیے
بازار دہا رسد
جو منجملہ آفات
عجیب ہو گا
ان اخلاص
اسکی روایت
برہن قوت سے
نہیں گذری
وہی اند
ابن ابی اسد
بر روایت
نیکسان
بن عبد اللہ نقل
کیا ہو کہ میں نے
وفی کیا کہ یا
رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم
جس طرح میں نے
کہہ دیا میں نے
بلا سہرا اسق

نظر کرے اور واقع اخلاص ہی ہو جو صحابیان ان آئین شریعت اور آفات کے درجات میں جو اخلاص کو کد کر کرتی ہیں۔ واضح ہو کہ جو ان فتنہ اخلاص کو
اتبر کرتی ہیں انہیں سے بعضی ظاہر نہیں اور بعضی پوشیدہ اور بعضی باوجود ظاہر ہونے کے ضعیف ہیں اور بعضی باوجود خفی ہونے کے قوی ہیں اور
ظہور و خفا میں آنکے درجات کا اختلاف بدون مثال کے نہیں سمجھا جاتا اور اخلاص کی اتبر کرنے والی چیزوں میں سے ظاہر تر یہاں اسی کی مثال
ہم لکھتے ہیں کہ مثلاً ایک نمازی اپنی نماز میں اخلاص کرے یا ہر اذیت شیطان اُسے آفت ڈالتا ہر اس طرح کہ ناز پر ہنسنے میں اگر کچھ لوگ اُسکو دیکھیں
یا کوئی اُسکے پاس آجاوے تو شیطان اُس سے کہتا ہو کہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھتا کہ یہ دیکھنے والا سمجھو نظر تعظیم سے دیکھے اور تکلیف سمجھے تیری
حقارت اور غیبت نہ کرے اور وہ اس بات کو مانکر اعفایں خشوع ظاہر کرے اور رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا کرے یہ قسم ریا کی درجہ اول اور ریائے
ظاہر ہو یہ مریدین میں سے بندہ یوں بھی مٹتی نہیں رہتی ہر دوسرے درجہ یہ ہو کہ مرید اس آفت کو سمجھ گیا ہو اور اُس سے احتراز کرنا ہو یعنی اہل بیت
کی اطاعت نہ کرنا ہو نہ اسکی طرف متوجہ ہوتا ہو نہ چٹھ پٹے پڑھتا تھا اسی طرح خبر حشراتے تو اب شیطان خیر کے ہانے سے اُسکے پاس آتا ہو اور کہتا ہو
کہ تو مقتدا اور پیوا اور انگشت نما ہو جو کام تو کر لگا اور لوگ اُس میں تیری افتد اگر نگے تو اُنکے اعمال کا ثواب تجھکو ملیگا بشرطیکہ تو اچھی طرح عمل کر لگا اور
اُنکا وبال تیری گردن پر رہیگا اگر تو بری طرح کر لگا اس صورت میں اس شخص دیکھنے والے کے سامنے عمل اچھی طرح کر شاید وہ خشوع اور اچھی طرح
سمجھا آوری میں تیری افتد کرے اور یہ درجہ پہلے درجے کی نسبت کچھ باریک ہو جو لوگ درجہ اول سے فریب میں نہیں آتے وہ کبھی اس حال
میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بھی ریا ہی ہو اخلاص کی بربادی اس سے بھی ہو جاتی ہو اسلئے کہ اگر واقع میں خشوع اور عبادت کی خوبی اُسکے نزدیک بہتر ہو
کہ دوسرے کی خاطر اُسکو نہیں چھوڑتا تو تنہائی میں اپنے نفس کو اُنکا عادی کیوں نہ کیا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے کا نفس اُسکے نزدیک نسبت
اپنے نفس کے عزیز ہو اس سے معلوم ہو کہ یہ صرف دھوکا ہو بلکہ مشواہ ہو جو اپنے دم سے مستقیم ہو اور اُسکا دل روشن اس طرح کہ اُسکی روشنی دوسرے
پر پڑتی ہو تو البتہ اُسکا ثواب اُسکو ملیگا اور وہ صورت تو بعض نفاق اور دھوکے کی ہو یہ جیسے انا کہ اگر اُسکی کوئی افتد اگر لگا تو مقتدی کو ثواب ملیگا
مگر اُس مقتدا سے تو باز پرس اس بات کی ہوگی کہ جو چیز تجھ میں تھی اُسکو کیوں ظاہر کیا اور اس پر عذاب بھی دیا جاوے لگا۔ تبسرا اور جو دوسرے درجے
کی نسبت کچھ باریک ہو یہ ہو کہ بندہ اس بات میں اپنے نفس کا امتحان لے اور کہ شیطان سے آگاہ ہو کہ جان لے کہ خلوت میں اور حال ہونا
اور غیر کے دیکھنے کی صورت میں اور حال ہونا محض ریا ہی ہو اور اخلاص کی صورت یہ ہو کہ ناز تنہائی میں ایسی ہی ہو جیسے مجمع میں ہوئی ہو اور اپنے نفس
اور پروردگار سے اس بات کی جاکرے کہ خلق کے دیکھنے کی صورت میں عادت کے بوجب خشوع زیادہ کرے اس نظر سے تنہائی میں اپنے نفس
متوجہ ہو اور وہاں بھی ناز اسی خوبصورتی سے پڑجانی اختیار کرے جو ہنیت کہ مجمع میں اُسکو پسند ہو اور مجمع میں بھی اسی طرح پڑے تو یہ صورت بھی
ریائے دقیق اور خفی کی ہو اسلئے کہ خلوت میں اُسے ناز کو اس نیت سے اچھی طرح پڑھا کہ مجمع میں بھی اُسی صورت سے ادا ہو تو تنہائی اور مجمع میں
دونوں میں اُسکی نظر خلق کی طرف رہی اور اخلاص اس طرح ہوتا کہ ہاتھ کا دیکھنا اور خلق کا دیکھنا دونوں اُسکی نظر میں یکساں ہو جاوے تو گویا اُسکا
دل گواہ نہیں کرنا کہ لوگوں کے سامنے نماز کو بری طرح ادا کرے پھر اپنے دل میں شرمنا ہو کہ کہیں ریا کاروں کی صورت میں نہ جاوے
اور اُسکو یہ گمان ہو کہ اگر خلوت اور مجمع میں نماز کی صورت ایک سی ہو جاوے گی تو ریائے خارج ہو جاوے گا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ ریائے خارج
ہونے کی صورت یہ ہو کہ خلق کی طرف التفات ایسا ہی ہو جیسا عبادت کی طرف ہوتا ہو خواہ خلوت میں ہو یا مجمع میں ورنہ یہ شخص دونوں
صورتوں میں خلق کی طرف ہمت سے مشغول رہیگا اور یہ بات شیطان کے خضمہ کردن میں سے ہو جو تمہارا درجہ جو نہایت خفی
ہو یہ ہو کہ لوگ اُسکو ناز پڑھتے دیکھیں اور شیطان اُسکو یہ نہ کہہ سکے کہ تو اُن کی خاطر خشوع کر اسوا سٹے کہ اُس کو معلوم ہو
کہ یہ فریب یہ شخص سمجھ گیا ہو وادو میں نہ آوے لگا تو شیطان اُس سے یہ کہتا ہو کہ اسد تمہارے کی عظمت اور جلال میں تامل
کر جس کے سامنے تو کھڑا ہو اور اس بات سے جاکر کہ کہیں خدا سے تمہارے دل کو ایسے حال میں نہ دیکھے کہ دل میں سے نافرمانی

اس خیال کے آنے سے اسکا دل حاضر ہوتا ہے اور اعصاب خشنوع کرنے لگتے ہیں اور اسکو گمان ہوتا ہے کہ خلاص ہی ہو حالانکہ یہ عین کمزور ہے
اسی لیے کہ اگر خدا سے تعالیٰ کے جلال پر نظر کرنے سے خشنوع ہوتا تو تنہائی میں بھی یہ خطرہ ہو اگر تاہی طرح ہوتا کہ جب کوئی غیر شخص ہو تو اسی کے
آنے سے یہ کیفیت حاصل ہوتی اور اس آفت سے بچنے کی علامت یہ ہے کہ خیال تنہائی میں بھی دل پر چار ہے جس طرح کہ مجمع میں رہتا ہے اور یہ بات نہ کہ
دوسرے شخص کے آنے پر ہی موقوف ہو جیسے کہ بہائم کے آنے پر کوئی خیال اس قسم کا خشنوع نہیں ہوتا غرض کہ جب تک آدمی کو انسان کے دیکھنے اور بہائم
کے دیکھنے میں اپنے اعمال میں فرق معلوم ہو تب تک وہ صفائے خلاص سے خارج اور اسکا باطن آلودہ شرک خفی یعنی ریا کا ہے یہی شرک اس طرح کا ہے کہ
آدمی کے دل میں سیاہ جینٹی کی چال سے جو اندھیری رات میں سخت پتھر پر چلے خفی شہر جیسا کہ حدیث میں آ رہی ہے اور شیطان سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا
مگر وہ شخص جسکی نظر دقیق ہو اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور توفیق ہدایت سے بہرہ یاب ہو ورنہ شیطان ان لوگوں کی تاک میں ہر وقت رہتا ہے جو عبادت
الہی کے لیے مستعد ہوں اُن سے ایک خطہ غافل نہیں رہتا یہاں تک کہ انکو ہر ایک حرکت اور کام میں ریا پر لاؤ لٹا ہو کہ انکے میں شرمہ لگانا اور لبوں کا کتر وانا
اور جمعہ کے روز خوشبو لگانا اور کپڑے بدلنا یہ سب امور اوقات مخصوصہ میں سنت ہیں اور جو تکلیف کی نظر کو اُن سے علاقہ ہو اور طبیعت کو رغبت اسی لیے
نفس کو انہیں ایک خط خفی ہو پس شیطان بنا کے کوان چیزوں کے فعل کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فعل سنت ہے اسکو ترک کرنا نہ چاہیے اور نفس
اسکی تقریر سے اسی لیے ابھرتا ہے کہ اُس میں وہ شہوات خفیہ موجود ہیں یا دل کا اُبھار ان شہوات سے مخلوط ہوتا ہے اسقدر کہ اس کے باعث سے حدیث
سے کل جاتا ہے اور جو چیز کہ ان سب آفتوں سے محفوظ نہ ہو وہ خالص نہیں بلکہ جو شخص کسی آباد مسجد عمدہ بنی ہوئی صاف و پاکیزہ میں اعتکاف کرے اور
اُس میں دل لگتا ہو شیطان غیبت اعتکاف کی دلائل اور فضائل اعتکاف کثرت سے اُس کے سامنے بیان کرتا ہے اور محرک خفی اس صورت میں بعض اوقات
مسجد کی خوبصورتی اور طبیعت کا اُس سے راحت پانا ہوتا ہے اور یہ امر اسوقت معلوم ہوتا ہے جب دوسری مسجد جو ویسی خوبصورت نہ ہو اُس میں
اعتکاف کو دل نہ چاہے اور یہ سب باتیں طبیعت کی آمیزشوں اور نفس کی کدورت میں مخلوط ہیں حقیقت اخلاص اُن سے جاتی رہتی ہے اسکو ایسا
جاننا چاہیے جیسا خالص سونے میں ملاؤ ہوتا ہے کہ کبھی تو اتنا ہوتا ہے کہ ملاؤ ہی غالب ہوا کبھی کم ہوتا ہے کہ جلد معلوم ہو جاتا ہے اور کبھی اتنا
تھوڑا ہوتا ہے کہ بدون خوب پرکھنے والے بنیا کے اور کوئی نہیں جان سکتا اور دل کا ملاؤ اور شیطان کا دخل اور نفس کی خیانت اس سے کہیں
دقیق اور خفیہ تر ہے چنانچہ مشہور ہے کہ جب نفس نہ گرد و بسا ہا معلوم ہو اسی لیے کہا گیا ہے کہ دو کعبتیں عالم کی جاہل کی ایک ہیں کی عبادت سے
افضل ہیں اس قول میں عالم سے وہی شخص مراد ہے جو آفات اعمال کے دفاع میں جانتا ہو تاکہ اپنے عمل کو اُن سے پاک و صاف کرے اور جاہل تو ظاہر عبادت
نظر رکھتا ہے اور اسی سے مغالطے میں پڑ جاتا ہے جیسے کوئی گنوار ایک کھوٹی گنتی اشرفی کو بظاہر شرح اور گول دیکھ کر مغالطے میں آ جاتا ہے حالانکہ
گندہ میں سے تھوڑا سا سونا بھی اس اشرفی سے بہتر ہوتا ہے جو غیبی اور نادان افق اچھا سمجھ لیتے ہیں اسی طرح عبادات کا معاملہ مختلف ہے بلکہ سخت تر
اور بڑا ہے اور اعمال میں جس قدر آفات راہ پاتے ہیں انکا حصر اور شمار غیر ممکن ہے ہم اسی قدر مثال پر کفایت کرتے ہیں درخانہ اگر گسست حریفے پس است
او غیبی آدمی کو گفتگو سے طویل سے بھی کچھ اثر نہیں ہوتا پس حل سخن لا حاصل ہے سچ ہر قطعہ نہ گویند از سر باز چہ حرفے کہ کران بندے نہ کرد
صاحب ہوش اگر صد باب حکمت پیش ناوان بخوانی آیدش باز چہ درگوش پانچوان بیان عمل مخلوط کے ثواب
کے ذکر میں - جاننا چاہیے کہ عمل جب کہ خالص خدا سے تعالیٰ کے واسطے نہیں ہوتا اور اُس میں ملوثی ریا یا اور نفس کے حظوں کی ہوتی ہے
تو لوگوں کو اختلاف ہے کہ ایسا عمل مستحق ثواب ہے یا نہ اور عذاب یا دونوں میں سے کسی کا مستحق نہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ جس عمل میں
صرف مقصود ریا ہوگی وہ موجب عذاب اور غضب ہے اور جو خاص بوجہ اللہ ہوگا وہ سبب ثواب ہے صرف اختلاف عمل مخلوط میں ہے اور ظاہر
اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسپر آدمی کو ثواب نہوتا ہے اخبار جو اس باب میں وارد ہیں انہیں اختلاف ہے اور ہمارے نزدیک یہ بات ہے
کہ قوت باعث کی مقدار کو دیکھنا چاہیے پس اگر باعث دینی اور باعث نفسی دونوں برابر ہوں تو دونوں کی کچھ تاثیر نہ رہیگی ایسے عمل کو ثواب بھی

جسے جیسا
بہائم جادو
میں گزری
مع ابورازہ
برایت ابورازہ
اور ان کے
برایت ابورازہ
نفس کا
جادو جادو
نیچا جادو
جسکو اب
نہیں تو
وجہ جان
برایت ابورازہ
کہ آدمی کی
نفس کی
اطلاع ہو
نفس ہو
ایسے
نفس کا
ایک پھیلنا
اور ایک

ہوگا نہ عذاب اور اگر باعث ریا غالب اور قوی ہوگا تو اس عمل سے کچھ فائدہ ہوگا بلکہ مضرت ہوگا اور موجب عذاب ہوگا مان اسکا عذاب اس عمل کے عذاب سے ہلکا ہوگا جسکا باعث محض ریا ہو اور تقرب کا بلا واسطہ سمین کچھ بھی نہ ہو۔ اور اگر قصد تقرب دوسرے باعث کی نسبت قوی تر ہوگا تو جس قدر قوت باعث دینی یعنی تقرب کی زیادہ ہوگی اسی قدر اسکو ثواب ہوگا اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو شخص اللہ سے شغف رکھے اور فرمایا ان اللہ لا یظلم شیئاً ذرہ وان تک حسنة یضاعفها ان یتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ قصد خیر تلت ہوگا بلکہ اگر قصد ریا سے بڑھ کر ہوگا تو قصد ریا کے برابر تو باطل ہو جائیگا اور زیادتی باقی رہیگی اور اگر غلبہ ہوگا تو جتنا عذاب صرف قصد فاسد کی رو سے ملتا سمین سے کسی قدر تخفیف ہو جائیگی اور اس امر کی تحقیق یہ ہے کہ اعمال کی تاثیر دونوں میں یہ ہوتی ہے کہ جس صفت سے وہ صادر ہوتے ہیں اسی صفت قلبی کو مستحکم کیا کرتے ہیں مثلاً صفت ریا مہلکات میں سے ہے اور اس مہلک کی غذا اور قوت اس طرح ہوتی ہے کہ اسکے موافق عمل کیا جاوے اور داعیہ خیر نجات دینے والی صفات میں سے ہے اسکی قوت اسکے موافق عمل کرنے سے ہوتی ہے پس جب یہ دونوں صفتیں دل میں اکٹھی ہوں تو دونوں ایک دوسرے کی ضد میں جب ایک کے موافق عمل کر گیا تو اسی کو تقویت ہوگی خواہ وہ ریا ہو یا تقرب اور ان دونوں میں ایک مہلک ہے اور دوسری نجات دینے والی پس اگر دونوں کی تقویت کیساں ہی ہو تو دونوں برابر ہونگے مثلاً کسیکو حرارت کی چیزوں سے ضرر ہوتا ہے اور اسے گرم چیزیں کھائیں پھر ان گرم چیزوں کی قوت کے مقدار پر سرد چیزوں کا استعمال کیا تو دونوں کے کھانے کے بعد ایسی کیفیت ہوگی کہ گویا کوئی چیز نہیں کھائی اور اگر دونوں میں سے کوئی غالب ہوگی تو مقدار غلبہ کے ضرورتاً اثر کرے گی تو جس طرح کہ کوئی ذرہ کھانے پینے کا جسم میں خدا سے تعالیٰ کی عادت کے بموجب بدولت اثر کے نہیں رہتا اسی طرح کوئی ذرہ خیر و شر کا بھی تلف نہیں ہوتا دل میں روشنی یا تاریکی کا اثر ضرور پہنچتا ہے اور خدا سے تعالیٰ سے قریب یا بعید ضرور کرتا ہے پس اگر ایسا عمل کیا جس سے ایک بالشت مثلاً قرب ہو اور اسمین ایسا خلط کیا جس سے ایک ہی بالشت دوری ہو تو جس حالت میں تھا اسی پر پہنچا نہ ثواب ہی ہوگا نہ عذاب اور اگر ایک ایسا ہو کہ اس سے قرب و بالشت کا ہو اور دوسرا ایسا جس سے ایک بالشت دوری تو ظاہر ہے کہ ایک بالشت کا فصل کو رسکا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اتبع السیئة الحسنہ تمہا اس صورت میں جب کہ ریا کے محض کو انہاں محض اس کے بعد بتا دیتی ہو تو ضرور ہوگا کہ اگر دونوں اکٹھے ہونگے تو ایک دوسرے کے عکس عمل کریں گے۔ اور اسکی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ جو شخص حج کے واسطے نکلے اور مال تجارت بھی اس کے ساتھ ہو تو اسکا حج درست ہے اور اگر سیر ثواب دیا جاوے گا تو اس کے ساتھ ایک نفس کے حضور میں سے مل گیا ہو۔ مان یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس شخص کو ثواب حج کے اعمال کا جب ہوتا ہے جب تک غوطہ میں پہنچتا ہے اور تجارت حج پر موقوف نہیں تو حج خالص رہا البتہ بعد سافست حج اور تجارت میں مشترک رہا تو اگر قصد تجارت ہوگا تو اس طول مسافت میں کچھ ثواب نہ ملے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ جس صورت میں ترک پہلی حج ہو اور غرض تجارت مثل معین اور تابع کے ہو تو نفس سفر میں بھی ثواب ملے گا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ غازیوں کو کفار کے ساتھ ایسی جہت میں لانا جہان غنیمت بہت ملے اور ایسی جہت میں کہ غنیمت نہ کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا مگر اسکے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہ کہنا بعید ہے کہ اس فرق کے معلوم ہونے سے انکو جہاد کا ثواب بالکل نہ ملے بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ اگر باعث اصلی اور محرک قوی بلند کرنا کہ خدا سے تعالیٰ کا ہو اور غنیمت غنیمت اسکی تابع ہو تو اس سے ثواب ضائع نہ جاوے گا مان اس شخص کے ثواب کے برابر ہوگا جسکا دل غنیمت کی طرف بالکل ملتفت نہوا سلیسے کہ اس التفات سے نقصان تو بے شبہ ہے اب اگر یہ کہو کہ آیات و اخبار سے ایسا پایا جاتا ہے کہ ریا کی آمیزش ثواب کو ضائع کرتی ہے اور حبیبی ریا کی آمیزش ہی غنیمت کا خلط ہے اور تجارت وغیرہ حظوظ بھی ایسے ہی ہیں چنانچہ طاہر اس اور دوسرے تابعین روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص حسان کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے مگر اسکو یہ بات محبوب ہے کہ لوگ اسکی تعریف بھی کریں اور ثواب بھی ملے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کچھ

بابت قیمت نیت و اخلاص و صدق فیصل دوم اخلاص کی غنیمتیں

جسٹلا یا۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ صدق کے معنی یہ ہیں کہ قصد میں تو صریح ہو اسی طرح اسل بیت میں واللہ یشہد ان المناقیہ کا ذہن بعد اسکے کہ اکتون
 کہا تھا اکتون رسول اللہ خالاکہ یہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے انکی زبان سے کہنے کو نہیں چھلایا بلکہ جرات انکے دل میں پوچھتا ہے کہ اس عقدا کی تکذیب مانی اور
 ازاجا کہ تکذیب خبر پر ہوا کرتی ہے اور یہ قول کفار کا حال کے قرینہ سے متضمن خبر کا ہے اسلئے کہ کفار نے اپنے عقدا و زبان سے بتلاتے ہیں کہ جو لفظ ہم منہ سے
 کہتے ہیں وہ ہی ہمارا عقیدہ ہے تو اسی کی تکذیب فرمائی کہ حال کے قرینہ کو جو ہم اپنے عقائد پر دال بتلاتے ہو یہ جھوٹ ہے حال یہ کہ ایک معنی صدق کی
 نیت کا خالص ہونا جسکو اخلاص کہتے ہیں اس سے یہ حکم کہ جو صادق ہو گا وہ ضرور جو شخص بھی ہو تیسرا صدق عزم کا ہے یعنی انسان بھی بیشتر
 عمل سے اپنے دل میں اُننگ کیا کرتا ہے اور کہا کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو مال دیوے تو سب صدقہ کر ڈالوں یا نصف دے دوں اور اگر خدا کی راہ
 میں کسی دشمن سے بلوں کوچہ پروا نہ کروں گا اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو حکومت دے تو عدل کروں اور خدا سے تسالی کی نافرمانی ظلم کرنے کی خلق
 کی طرف میل کرنے سے نہ کروں پس یہ اُننگ بھی آدمی اپنے دل میں پاتا ہے اور یہ عزیمت بھی تو کی اور صادق ہوتی ہے اور کبھی اسکے عزم میں بہت کمی کا
 میل اور تندر داؤد ضعف ہوتا ہے جو صدق کے خلاف ہو تو گو یا صدق کے معنی یہاں پورا اور قوی ہونے کے ہیں شلکہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو شہتا ہے
 صادق ہو یعنی پوری اور قوی ہے اور اگر کہتے ہیں کہ فلاں مریض کو شہتا ہے کاوب ہو یعنی اسکی شہتا کسی سبب ثابت اور قوی سے نہیں پایا کہ اسکی شہتا
 ضعیف ہے پس جس صورت میں کہ صدق سے یہ معنی مراد لیے جا دیں تو صادق اور صدیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے عزم کو خیرات کے باب میں پورا اور
 قوی پائے نہ اس میں میل و کمی ہو نہ ضعف و تندر و بلکہ اسکا نفس ہمیشہ خیرات کے اور عزم مصمم اور پختہ رکھتا ہو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ کو
 لوگ گردن کاٹنے کو پیش کر دیں تو مجھ کو اس سے ہر معلوم ہوتا ہے کہ میں اس قسم کا امیر ہوں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے دل میں عزم نہ کیا
 محبت صادق اس بات کی پالی کہا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے امیر بنیں پھر اس عزم کو اپنے قتل ہو جانے سے تاکید کر دی اور مراتب صادقین کے عزم میں
 مختلف ہوتے ہیں کبھی عزم کو اتنا پاتا ہے کہ اسکی جانب نہیں یہاں تک کہ اسکے باعث قتل پر راضی ہو جائے لیکن جیسا کہ نبی جو تیرے چھوڑا جاوے تو حرات قتل
 ہو جانے کے لیے نہ کرے اور اگر اس سے قتل کی گفتگو کیا وے تو عزم ٹوٹ جاوے بلکہ صدیقین اور مومنین میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر بالفرض انکو اختیار دیا جاوے کہ تم
 اپنا قتل ہونا اختیار کرو یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی ہی زندگی نسبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محبوب کی جو چھتا صدق عزم کے پورا کر دیں یہ اسلئے کہ نفس سست
 تو عزم کر لیا کرتا ہے کہ وعدہ اور عزم میں کیا خرچ ہوتا ہے مگر جب موقع آجاتا ہے اور قدرت حاصل ہوتی ہے اور شہوات کا زور ہوتا ہے تو عزم ڈھیلہ ہو جاتا ہے
 اور شہوات غالب ہو کر عزم کو پورا نہیں ہونے دیتیں اور یہ بات فاعل عزم کے صدق کے خلاف ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ اس قسم کے صدق کے باب میں
 فرماتا ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ اسکی شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے چچا انس بن نضر کا حال روایت کرتے ہیں کہ وہ جنگ
 میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک نہ تھے انکو یہ امر نہایت گراں گذرا اور فرمایا کہ یہ اول ہی شہادت کا موقع تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو
 شہریت فرما ہوئے اور میں آپ کی خدمت سے غائب رہا نجد اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کھیر کوئی ایسا موقع شہادت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھلا گیا
 تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کر دیکھا راوی کہتے ہیں کہ آپ سال اندہ میں جنگ احد میں حاضر ہوئے سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ سے
 پوچھا کہ اے ابوبکر کہاں کو آپ نے فرمایا کہ جنت کی ہوا کیا خوب ہے مجھے احد کے اسی طرف معلوم ہوتی ہے پھر آپ اتنا ارٹکے کہ شہید ہوئے آپ کے بدن میں
 کچھ اور اتنی زخم تیرا اور تیرے کے تھے آپ کی بہن نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو زخموں کے باعث نہ پہچانا انگلیوں کی پوروں سے
 اللہ بھی بات آتھی اتری رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کھڑے ہوئے
 جو آپ کے لشکر کے نیرہ ہزار تھے اور احد کے روز منہ کے بل گر کر شہید ہوئے انکے پاس بھی آپ نے یہ آیت پڑھی رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ
 منہم من قطفہ نجدہ ومنہم من ینظر اور فضا بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہدا چار ہیں ایک شخص ایماندار جبکا ایمان خوب کھرا ہے کہ دشمن کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی

اور اس کے
 گویا وہ بیچارہ
 کہ نہ سنا
 جیسے کہ
 بات تو
 بدل گیا
 اور اس کا
 کہ صورت
 کیا ہو اور
 غازی میں
 شہر مشہور
 کہ اس میں
 باب جیسید
 ہویت ابن عمر
 مشہور است
 مومنین کی
 کہ دیکھا
 کیا تھا
 کہ اس کی
 کہ اس کی
 کہ اس کی
 کہ اس کی

یہاں تک کہ شہید ہوا یہ ایسا شخص ہوگا کہ قیامت کے روز لوگ اسکی طرف اپنی آنکھیں اس طرح اٹھا دینگے اور آپ نے اپنا سر اٹھایا یہاں تک کہ کلاہ مبارک گر پڑی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کلاہ حضرت کی گر گئی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور ایک وہ مرد دنیا دار کھڑے ایمان والا ہے کہ جب دشمن سے ملا تو گویا اسکی آنکھوں میں تھکے دسے دیئے سپر ایک تیر کاری آگیا اور شہید ہو گیا یہ دوسرے درجے میں ہے اور ایک مرد با ایمان ایسا ہے جسے کچھ عمل تھا اور کچھ بڑا اور دشمن سے بھڑا اور خدا سے تعالیٰ کی تصدیق کی یہاں تک کہ شہید ہوا یہ تیسرے درجے میں ہے اور ایک مرد با ایمان ہے جسے اپنے نفس پر زیادتی تھی اور دشمن سے بھڑکا خدا سے تعالیٰ کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہوا تو یہ چوتھے درجے میں ہے۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو شخص تھکے اور پھسے جمع میں آکر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مال دیکھا تو ہم صدقہ دینگے خدا سے تعالیٰ نے انکو مال عنایت فرمایا مگر انھوں نے بخل کیا تو یہ آیت اتری ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین اور انھوں نے لکھا ہے کہ یہ عہد ایک ایسی شے تھی جسکو خدا سے تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رکھ کر دیا تھا زبان سے انھوں نے کچھ نہیں کہا تھا اس عہد کے پورا نہ کرنے پر ارشاد فرمایا ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله خلو اوبہ وتولوا وہم معرضون فاعقبہم لظافا فی قلوبہم اے یوم یلقونہما بخلفہ اللہ ما وعدہ وہما کانوا یکیدون اس آیت میں عزم کو عہد فرمایا اور اس کے خلاف کرنے کو کذب اور اس کے پورا کرنے کو صدق اور یہ صدق تیسرے صدق کی نسبت کسخت تر ہے اسلیکے کہ نفس کبھی عزم پر تیار ہو جاتا ہے مگر پورا کرتے وقت جو اسکی سختی اور شہوات کا جوش ہوتا ہے اور اسباب موجود اور قدرت حاصل ہوتی ہے تو اسوقت پہلو تھی کر جاتا ہے اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استنفا فرمایا تھا لے جب آپ نے فرمایا کہ مجاہد اگر گردن مارنے کے واسطے آگے کر دین تو مجھ کو اس بات سے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایسی قوم کا امیر ہوں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بشرطیکہ قتل کے وقت میرا نفس مجھ کو کوئی ایسی بات نہ سوجھاوے جو اب میرے دل میں نہیں اسلیکے کہ میں اپنے نفس سے مایوس نہیں شاید اس پر اسوقت قتل کران گذرے تو اس عزم سے پھر جاوے گا اس قول میں اشارہ ہے کہ عزم کا پورا کرنا نہایت سخت ہے۔ اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے میں انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ صدق کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ عہد کا پورا کرنا انھوں نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور آسمان کو چلے گئے پانچ ان صدق اعمال میں جو وہ یہ ہے کہ ایسی کوشش کرے کہ اس کے اعمال ظاہری سے یہ بات نہ پائی جاوے کہ دل میں اس کے کوئی بات ہو جو واقع میں نہیں اور یہ کوشش کچھ اعمال کے ترک کرنے سے ہو بلکہ اس طرح ہو کہ باطن کو ظاہر کی تصدیق پر کھینچ لاوے اور یہ بات ترک کرنا کے خلاف ہو جسکا ذکر ہم کر چکے ہیں اسلیکے کہ یہ کار تو یہی چاہا کرتا ہے کہ اعمال ظاہری سے لوگ اس کے باطن کو متصف صفات حمیدہ سے جانیں اور اس صدق سے ترک نہ کرنا غرض نہیں کیونکہ اگر نمانی اپنی نمان میں خشوع کی سی صورت بنائے رہتے ہیں انکا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا انکو دیکھے لیکن انکا دل نماز سے غافل رہتا ہے اگر بالفرض اسکو کوئی دیکھے تو جانے کہ اسے تعالیٰ کے سامنے کھڑا حالانکہ باطن میں وہ بازار میں یا اپنی کسی شہوت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس قسم کے اعمال زبان حال سے باطن کا احوال کہتے ہیں جہیں وہ شخص جھوٹا ہے اس سے باز پرس اعمال میں صدق کی ہر اسی طرح آدمی بھی قائم اور سکون کی ہیئت سے چلتا ہے اور اس کے باطن میں ان دونوں صفتوں کا تباہی نہیں ہوتا تو ایسا شخص اپنے عمل میں صادق نہیں ہوتا اگرچہ ظنی کی طرف ملتفت نہ ہونے انکے لیے ریا کرتا ہو اور اس سے نجات نہیں ہوتی مگر اسی صورت سے کہ آدمی کا ظاہر و باطن یکساں ہو جاوے یا باطن بہت ظاہر کے اچھا ہو اور اسی بات کے خوف سے بعض لوگوں نے ظاہر کی استری اور بڑے لوگوں کا لباس اختیار کیا تھا تاکہ اپنے گمان حیر کا ظاہر کو دیکھ کر کوئی نہ کرے ورنہ ظاہر کے حال سے اگر باطن پر دلالت ہوگی اور باطن ایسا ہوگا تو کاذب ٹھہرے بغرض کہ مخالف ہو ظاہر کا باطن ہے اگر قصد اہوگا تو اسکا نام ریا ہوگا اور اسکے باعث اخلاص جاتا رہتا ہے اور اگر بے قصد ہو تو اس سے صدق جاتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے بعض صلوات اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علایقتی واجعل علایقتی صالحا اور زمین احوال رح فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ

لوگ اسکی طرف اپنی آنکھیں اس طرح اٹھا دینگے اور آپ نے اپنا سر اٹھایا یہاں تک کہ کلاہ مبارک گر پڑی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کلاہ حضرت کی گر گئی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور ایک وہ مرد دنیا دار کھڑے ایمان والا ہے کہ جب دشمن سے ملا تو گویا اسکی آنکھوں میں تھکے دسے دیئے سپر ایک تیر کاری آگیا اور شہید ہو گیا یہ دوسرے درجے میں ہے اور ایک مرد با ایمان ایسا ہے جسے کچھ عمل تھا اور کچھ بڑا اور دشمن سے بھڑا اور خدا سے تعالیٰ کی تصدیق کی یہاں تک کہ شہید ہوا یہ تیسرے درجے میں ہے اور ایک مرد با ایمان ہے جسے اپنے نفس پر زیادتی تھی اور دشمن سے بھڑکا خدا سے تعالیٰ کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہوا تو یہ چوتھے درجے میں ہے۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو شخص تھکے اور پھسے جمع میں آکر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مال دیکھا تو ہم صدقہ دینگے خدا سے تعالیٰ نے انکو مال عنایت فرمایا مگر انھوں نے بخل کیا تو یہ آیت اتری ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین اور انھوں نے لکھا ہے کہ یہ عہد ایک ایسی شے تھی جسکو خدا سے تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رکھ کر دیا تھا زبان سے انھوں نے کچھ نہیں کہا تھا اس عہد کے پورا نہ کرنے پر ارشاد فرمایا ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله خلو اوبہ وتولوا وہم معرضون فاعقبہم لظافا فی قلوبہم اے یوم یلقونہما بخلفہ اللہ ما وعدہ وہما کانوا یکیدون اس آیت میں عزم کو عہد فرمایا اور اس کے خلاف کرنے کو کذب اور اس کے پورا کرنے کو صدق اور یہ صدق تیسرے صدق کی نسبت کسخت تر ہے اسلیکے کہ نفس کبھی عزم پر تیار ہو جاتا ہے مگر پورا کرتے وقت جو اسکی سختی اور شہوات کا جوش ہوتا ہے اور اسباب موجود اور قدرت حاصل ہوتی ہے تو اسوقت پہلو تھی کر جاتا ہے اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استنفا فرمایا تھا لے جب آپ نے فرمایا کہ مجاہد اگر گردن مارنے کے واسطے آگے کر دین تو مجھ کو اس بات سے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایسی قوم کا امیر ہوں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بشرطیکہ قتل کے وقت میرا نفس مجھ کو کوئی ایسی بات نہ سوجھاوے جو اب میرے دل میں نہیں اسلیکے کہ میں اپنے نفس سے مایوس نہیں شاید اس پر اسوقت قتل کران گذرے تو اس عزم سے پھر جاوے گا اس قول میں اشارہ ہے کہ عزم کا پورا کرنا نہایت سخت ہے۔ اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے میں انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ صدق کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ عہد کا پورا کرنا انھوں نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور آسمان کو چلے گئے پانچ ان صدق اعمال میں جو وہ یہ ہے کہ ایسی کوشش کرے کہ اس کے اعمال ظاہری سے یہ بات نہ پائی جاوے کہ دل میں اس کے کوئی بات ہو جو واقع میں نہیں اور یہ کوشش کچھ اعمال کے ترک کرنے سے ہو بلکہ اس طرح ہو کہ باطن کو ظاہر کی تصدیق پر کھینچ لاوے اور یہ بات ترک کرنا کے خلاف ہو جسکا ذکر ہم کر چکے ہیں اسلیکے کہ یہ کار تو یہی چاہا کرتا ہے کہ اعمال ظاہری سے لوگ اس کے باطن کو متصف صفات حمیدہ سے جانیں اور اس صدق سے ترک نہ کرنا غرض نہیں کیونکہ اگر نمانی اپنی نمان میں خشوع کی سی صورت بنائے رہتے ہیں انکا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا انکو دیکھے لیکن انکا دل نماز سے غافل رہتا ہے اگر بالفرض اسکو کوئی دیکھے تو جانے کہ اسے تعالیٰ کے سامنے کھڑا حالانکہ باطن میں وہ بازار میں یا اپنی کسی شہوت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس قسم کے اعمال زبان حال سے باطن کا احوال کہتے ہیں جہیں وہ شخص جھوٹا ہے اس سے باز پرس اعمال میں صدق کی ہر اسی طرح آدمی بھی قائم اور سکون کی ہیئت سے چلتا ہے اور اس کے باطن میں ان دونوں صفتوں کا تباہی نہیں ہوتا تو ایسا شخص اپنے عمل میں صادق نہیں ہوتا اگرچہ ظنی کی طرف ملتفت نہ ہونے انکے لیے ریا کرتا ہو اور اس سے نجات نہیں ہوتی مگر اسی صورت سے کہ آدمی کا ظاہر و باطن یکساں ہو جاوے یا باطن بہت ظاہر کے اچھا ہو اور اسی بات کے خوف سے بعض لوگوں نے ظاہر کی استری اور بڑے لوگوں کا لباس اختیار کیا تھا تاکہ اپنے گمان حیر کا ظاہر کو دیکھ کر کوئی نہ کرے ورنہ ظاہر کے حال سے اگر باطن پر دلالت ہوگی اور باطن ایسا ہوگا تو کاذب ٹھہرے بغرض کہ مخالف ہو ظاہر کا باطن ہے اگر قصد اہوگا تو اسکا نام ریا ہوگا اور اسکے باعث اخلاص جاتا رہتا ہے اور اگر بے قصد ہو تو اس سے صدق جاتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے بعض صلوات اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علایقتی واجعل علایقتی صالحا اور زمین احوال رح فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ

نام بارہا و لا مثل البخت نام طالبہا پس ان امور کی حقیقت کو پہنچنا بہت ہی کم ہو اور ان مقامات کی کچھ حد نہیں کہ اسکی تاملی اور کمال تاک
 پہنچ سکے مگر ہر شخص کو اس کے حال کے موافق انہیں سے بہرہ ہوتا ہے خواہ کم ہو یا زیادہ اگر بہرہ قوی ہو تو البتہ اس صورت میں بندہ صادق
 کہلاوے گا غرض کہ معرفت اور تعظیم آتی اور اس سے خوف کرنے کی کوئی جانی نہیں اسی وجہ سے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل
 علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو تمھاری صورت اصلی پر دیکھوں تو انھوں نے عرض کیا کہ آپ اس کے دیکھنے کی تاب نہ لاویں گے
 آپ نے فرمایا کہ نہیں دکھلا ہی دو تب انھوں نے وفدہ کیا کہ اجمالی رات میں بقیع میں دکھلا دوں گا آپ جب چاندنی میں وہاں تشریف لیگے
 تو دیکھا کہ حضرت جبریل نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا ہے آپ دیکھتے ہی غش کھا گئے جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبریل
 اپنی پہلی صورت پر ہو گئے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے گمان میں خدا سے مخلوق میں سے اس طرح کا کوئی نہیں حضرت جبریل
 علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ اسرافیل علیہ السلام کو دیکھیں تو کیا ہو عرض ملے ان کے کندھے پر جو اور ان کے پاؤں سب سے نیچے کی
 زمین میں اترے ہوئے ہیں اور باوجود اسکے خدا کی عظمت سے جب وہ سکتے ہیں تو چھوٹی چڑیا کی برابر ہو جاتے ہیں تو دیکھا کہ
 کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر کتنی عظمت اور ہیبت چھاتی ہوگی جو اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں اور تمام فرشتے ایسے نہیں اسوجہ سے
 کہ معرفت میں متفاوت ہیں تو صدق اور تعظیم اسکا نام ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 شب معراج کو جو میں گیا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ملا اس کے میں خدا سے اعلیٰ کے خوف سے ایسے تھے جیسے پرانی چادر جو
 اونٹ کی پشت پر ڈال دیتے ہیں اسی طرح پر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی خائف تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو نہیں پہنچتے تھے اسی واسطے
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک تو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں احمق نہیں جانیگا تک حقیقت ایمان کو نہیں پہنچیگا۔ اور
 مطر رح مکتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے اور پروردگار کے معاملے میں احمق نہ ہو مگر اتنا ہی کہ بعض حق بہ نسبت بعض کے آسان
 اور کتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہ پہنچے گا جب تک کہ لوگوں کو خدا کے مقابلہ میں
 اونٹوں کے مانند نہ دیکھے اور پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور اسکو سب سے زیادہ حقیر تر جانے اس سے معلوم ہو کہ ان مقامات
 میں صادق آدمی کیا ہے۔ پھر درجات صدق کی کچھ حد نہیں بعض اوقات بندے کو بعض امور میں صدق ہوتا ہے اور بعض میں نہیں
 پس اگر سب امور میں صادق ہوگا تو وہ پکا صدیق ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتوں میں تو میں پکا ہوں اور ان کے سوا
 اور امور میں کچھ اول یہ کہ میں نے شروع اسلام سے کبھی نماز اس طرح نہیں پڑھی کہ جی میں کہتا ہوں کہ اس سے کب فایز ہوگا۔ دوم یہ کہ
 جس جنازہ کے ساتھ گیا جی میں ہی رہا کہ اس سے یہ سوال ہوگا اور یہ یوں جواب دیکھا اسکے سوا دفن تک اور کچھ خیال نہیں گذرا تیسرے یہ کہ
 جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے صاف تو یقین کر لیا کہ بیشک حق ہے پس حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری دانست میں یہ خصلتیں
 بجز نبی کے اور کسی میں جمع نہیں ہو کر تین توان امور میں یہ صدق کی بات ہے حالانکہ بہت سے جلیل صحابہ رضی اللہ عنہم نے نماز ادا کی اور جنازے کے
 ساتھ گئے مگر اس درجے کو نہ پہنچے یہ بیان تھا درجات صدق اور ان کے معانی کا۔ اور کلمات جو صدق کی حقیقت کے باب میں مشائخ کرام سے
 منقول ہیں ان سے ان معانی میں سے ایک ایک پائے جاتے ہیں ہاں ابو بکر وراق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صدق تین قسم کا ہوتا ہے صدق توحید اور
 صدق طاعت اور صدق معرفت صدق توحید عام مومنین کے لیے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم صدیقون
 اور صدق طاعت ارباب علم اور اہل ورع کے لیے ہے اور صدق معرفت اہل ولایت کے لیے ہے ہر جز میں کے اتنا دین اور یہ سب اقسام پھر اکرا
 اقسام میں آجاتے ہیں جو مینے چھٹی قسم میں لکھے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ انھوں نے وہ چیزیں لکھی ہیں جنہیں صدق ہوتا ہے اور وہ بھی پوری ہیں
 اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صدق مجاہد کے کا نام ہے اور یہ کہ تو اللہ پر دوسرے کو اختیار نہ کرے جیسے اس نے پھر غیر کو

باب ہفتم
 در بیان
 کثری طہر
 اور آپ کا
 دو بار حضرت
 جبریل کو
 دیکھا
 صورت اصلی پر
 ثابت ہے
 یہ حدیث
 اونیہ
 وہی ہے مگر
 ہر شخص کو
 کہ اسکو
 جنہ کے
 صدقہ میں
 فیضان
 کبار اسکا
 بقیہ خالق
 صفت نہیں
 حق اسکی
 و فرمایا
 نہیں کہ
 صدقہ میں
 کبار اسکا
 بقیہ خالق
 صفت نہیں
 حق اسکی
 و فرمایا

اختیار نہیں کیا چنانچہ فرمایا ہوا جتنا کم اور شوق ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھیجی کہ میں جب کسی بندہ سے کو محبوب کرتا ہوں تو اس پر ایسی بلائیں بھیجتا ہوں جنکی تاب پہاڑوں کو بھی نہ ہو اور اس سے جگہ اسکا صدق دیکھنا منظور ہوتا ہے پھر اگر میں اسکو صابر بنا ہوں تو اپنا ولی اور حبیب بنا لیتا ہوں اور اگر مضطرب اور دایہ کرنے والا پاتا ہوں کہ میری شکایت میری ہی مخلوق سے کرے تو اسکو رسوا کرتا ہوں اور کچھ پروا نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ صدق کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مصیبتوں اور طاعتوں کو دونوں کو چھپا دے اور خلق کا واقف ہونا ان دونوں پر ہر اچانے

آٹھواں باب مراقبہ اور محاسبہ کے بیان میں مثل چھ مقامات پر

رباعی جو کام کرے نفس تو لے اس سے حساب + میدان جزا میں در نہ پائیگا عذاب + جزا ہی قیامت ہے ہر ایک کے حق میں ہر گزالی نفس چاہیے شکوہ شتاب + واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے و لضع الموازن ان القسط لیوم القیمۃ فلا تظلم نفس شیئا وان کا افعال جہنم خردل اتینا ہما و کفنا ہما حسین اور فرمایا وضع الکتاب فتری المجر من متفقین ہما فیہ و یقولون یا ولینا ما کفنا لکتاب لا ینار صغیرہ ولا کبیرہ الا احصا با و جہد و اما علما حاضر و لا ینظم ربک احد اور فرمایا لیسعہم اللہ جمیعاً فینبہم با علما احصاہ اللہ و نسوہ و اللہ علی کل شے شہید اور فرمایا یومئذ ینصیر الیاس اشتا لیر و اما لہم من لیل شتال ذرۃ خیر اریہ من لیل شتال ذرۃ شر اریہ اور فرمایا تم کوئی نفس باکسبت و ہم لا ینظرون اور فرمایا یومئذ کل نفس ما عملت من خیر محض و ما عملت من سوء فوہوم ان منہا و منہ امد ابعدا و یخدر کم اللہ نفسہ اور فرمایا و علما ان اللہ لعل ما فی السکرم فاخذہ ان آیات کے مضامین سے ان لوگوں نے جو بندگان الہی سے اہل بصیرت ہیں جان لیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی گھٹات میں لگا ہوا ہے اور اسے حساب کا اچھا و اہوگا اور ذرہ ذرہ خطرون اور خطون کی پوچھ پر لگی اور ٹھکان لیا کہ ان خطرون سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ہمیشہ محاسبہ کیا کریں اور خوب نگہبان اپنے احوال کے رہیں ہر ایک سانس اور حرکت کا مطالعہ اپنے نفس سے کہیں اور ہر خطروہ و خطہ میں اس سے حساب لین اپنے لیے کہ جو کوئی اپنے نفس سے حساب لیے جانے سے پیشتر محاسبہ کرنا ہوگا اسکا حساب قیامت میں ہر کام ہوگا اور جواب بن پڑے گا اور اسکا مجموع اور انجام و مان اچھا ہوگا اور جو شخص اپنے نفس کا حساب نہ لے گا ہمیشہ پتیا و یگا اور میدان قیامت میں بہت مدت تک کھڑا رہے گا اور اسکی برائیاں اسکو رسوائی اور غضب میں مبتلا کر نیگی پس جب انکو یہ امر منکشف ہوا تو انھوں نے جان لیا کہ ان خرابیوں سے نجات کی صورت بدون طاعت الہی کے اور کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم صبر اور نگاہداشت کا حکم فرمایا جیسا ارشاد فرمایا ایہا الذین امنوا صبروا و صابروا و ابطلوا پس انھوں نے اپنے نفسوں پر یہ نگاہداشت کی کہ اول اسے شریطن کہیں پھر نگہبان حال سے پھر حساب کیا پھر سزا دی پھر نجات دہ کیا پھر غتاب کیا غرض کہ ایک نگاہداشت میں انکو چھ مقام حاصل ہوئے جنکی تخرج اور باقیان شقیات اور فضیلت اور انکے اعمال کی تفصیل ضروری ہو اور اصل ان سب کی محاسبہ ہو لیکن ہر ایک حساب بعد اس کی شرط لگانے اور نگہبان رہنے کے ہو اگر تاہم اور حساب کے بعد اگر ٹوٹا معلوم ہو تو نوبت غتاب اور عقوبت کی پہونچتی ہے اب شیخ ہر مقام کی ذکر کرتے ہیں پہلا مقام نفس سے اسپین شہرہ کرنے کا۔ جاننا چاہیے کہ جو لوگ تجارت کا معاملہ کرتے ہیں اور سہ باب تجارت میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی غرض حساب کے وقت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نفع بچ رہے اور جس طرح کہ تاجر اپنے شریک سے مد لیتا ہے اور مال اسکو سپرد کرتا ہے کہ تجارت کرے پھر اس سے حساب کیا کرتا ہے اسی طرح طریق آخرت میں تاجر عقل ہے اور اسکا نفع اور مطلب نفس کا پاک و صاف کرنا ہو کہ نہ فلاح اسی کے تزکیہ پر موقوف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا علی من زکما و قد غاب من و صہا اور اسکا تزکیہ اعمال صالحہ سے ہوتا ہے اور عقل ایسی تجارت میں نفس سے مد لیتی ہے جو بھینے اسکو ایسے

مذاق العالین ترجمہ حیات معلوم الدین جلد چہارم
 اختیار نہیں کیا چنانچہ فرمایا ہوا جتنا کم اور شوق ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھیجی کہ میں جب کسی بندہ سے کو محبوب کرتا ہوں تو اس پر ایسی بلائیں بھیجتا ہوں جنکی تاب پہاڑوں کو بھی نہ ہو اور اس سے جگہ اسکا صدق دیکھنا منظور ہوتا ہے پھر اگر میں اسکو صابر بنا ہوں تو اپنا ولی اور حبیب بنا لیتا ہوں اور اگر مضطرب اور دایہ کرنے والا پاتا ہوں کہ میری شکایت میری ہی مخلوق سے کرے تو اسکو رسوا کرتا ہوں اور کچھ پروا نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ صدق کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مصیبتوں اور طاعتوں کو دونوں کو چھپا دے اور خلق کا واقف ہونا ان دونوں پر ہر اچانے

بشیرتہ مرتبہ اور محاسبہ کے بیان میں

کاموں میں لگاتی ہو جیسے اسکا تکیہ ہو جیسے تاجر اپنے شریک خواہ غلام تجارت پیشہ سے رو لیا کرتا ہو اور جس طرح کہ شریک سے تاجر فائدہ کے ساتھ باقی
مدعی بنکر اس بات کا محتاج ہو کہ تاجر کو پہلے کچھ شریکین میں سے کر لے پھر اسکا نگران حال رہے پھر حساب سمجھا کرے پھر عقاب یا عتاب کیا کرے
اسی طرح عقل بھی نفس سے ان چار باتوں کی محتاج ہو اول تو اس سے شریکین کرے کہ کچھ وظائف اس پر مقرر کر دے کہ انکا پابند رہ کرے اور طریق
فلاح اسکو بتا کر تاکیک کر دے کہ اسی راستے کو چلے دوم اسکی نگرانی سے ایک فاضل ضرور ہے اسلئے کہ اگر اسکو شریک بھار چھوڑ دیگی تو اس سے
بجز خیانت اور اس المال کے تلف کر دینے کے اور کچھ نہ کر سکتی جیسے غلام خان میں یہ ان خالی پا کر اگر مال پر اپنا قابو دیکھتا ہو تو ایسا ہی کرتا ہو
پھر نگرانی کے بعد اس سے حساب لینا چاہیے اور شرط و قراروں کو پورا کرانا چاہیے اسلئے کہ دنیا کی سوداگری جو عیسے دھرمی کے نفع کی
ہوتی ہو اس میں کوڑی کوڑی کا حساب ہوتا ہو اور یہ سوداگری تو وہ ہے جسکا نفع فردوس برین اور دنیا اور شہدائے ساتھ انتہائے مقامات
ہو چنانچہ تو اس میں حساب کی رو سے مال کی کمال نکالنی اور نفس پر تنگ گیری کرنی بہت ضرور ہو پھر دنیا کے منافع خواہ لاکھوں ہی کے ہوں
آخر جانے رہتے ہیں تو ایسی خیر میں جو دوام کو نہو کیا خیر ہو اس سے وہ شریک اچھی ہو جو دائمی ہو اسلئے کہ جب وہ جاتی رہیگی تو ہمیشہ کو
خوشی تو ہوگی اور شہر تو جاتی ہی رہیگی اور اگر خیر جاتی رہیگی تو خیر کی خیر گئی اور اسکا بیخ ہمیشہ کو رہیگا سچ ہو عیسیت نہایت منعم ہو
ہوگو اس خوشی سے یقین جسکی حدائی کا ہمیں ہو وہ اس صورت میں ہر محتاط پر جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ جب ہو
کہ اپنے نفس کے حساب لینے سے اور تنگ گیری سے حرکات اور سکناات اور خطرات اور ہر قدم میں غفلت نہ کرے اسلئے کہ عمر انسان میں
جو سانس ہو وہ ایک ایسا جو ہر کہ جسکا کچھ عوض نہیں اور اس سے ایک خزانہ ایسا مول لیا جاسکتا ہو کہ جسکی دولت ابد الابد تک تمام
پس ایسی سائنسوں کا ضائع ہونا یا ایسی باتوں میں مصروف ہونا جو موجب ہلاک ہوں بڑے نقصان و عظیم کی بات ہو کہ کسی عاقل نفس
اسکو نہ مانے گا پس جب کوئی بندہ صبح کو اٹھے اور صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک ساعت اپنے دل کو نفس سے شریک کرنے کے لیے منع کرے
جیسے کہ تاجر اسباب سپرد کرنے کے وقت اپنے شریک کارندے سے شرائط کرنے کے لیے تباہیچہ جاتا ہو دوسرے شخصوں کو اس مجلس میں
نہیں آنے دیتا کہ شریک خوب ان شرائط کو سمجھ لے دوسری باتوں سے طبیعت منتشر نہ ہو پھر نفس سے یوں کہ کہ میرا اس المال ہی علم ہو
جب یہ فنا ہو جاوے گی تو اصل ہی جاتی رہیگی پھر تجارت اور طلب منفعت سے یاس ہو جاوے گی اور اس آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دولت دی ہے
اور میری موت میں تاخیر فرمائی ہو اور مجھ پر انعام کیا ہو اگر بالفرض مجھ کو موت دیتا تو میں آخری تمنا کرتا کہ ایک روز مجھ کو دنیا میں بھیج دے کہ میں
عمل نیک کروں تو تو ہی سمجھ لے کہ مرنے کے بعد یہاں واپس ہو کر اسی دن کے لیے آیا ہو تو خبردار اس دن کو تلف مت کرنا کہ اسرا یک سانس ایک ہر
بے مول ہو اور یہ بھی یاد رکھ کہ دن رات میں چوبیس گھنٹہ میں دن و رات کو بند سے کے ہر روز و شب میں چوبیس خزانے ایک
قطار میں پھیلائے جاتے ہیں ان میں سے ایک خزانہ اسکے لیے کھول دیا جاتا ہو تو اسکو اپنے حسنات کے نور سے چر دیکھتا ہو اور یہ وہ حسنات
ہوتی ہیں جو اس گھڑی میں کی تھیں ان نوروں کے دیکھنے سے جو بادشاہ جبار کے نزدیک اسکا وسیلہ ہیں اسکو وہ فرحت اور سرور و ایشات
حاصل ہوتی ہو کہ اگر وہ سرور اہل دوزخ پر تقسیم کر دیا جاوے تو اتنی خوشی اسکے حصے میں آوے کہ اسکے مار سے آگ کی تکلیف اسکو کچھ معلوم نہو اور جس
گھڑی میں کہ مرنے خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو اسکا خزانہ کھولا جاتا ہو تو وہ سیاہ و تاریک ہوتا ہو اسکو بدبو پھیلتی ہو اور انہی گھڑی اسکو
دہلیتی ہیں اس خزانے کے دیکھنے سے اسکو اس طرح کا خوف و دہشت چھاتی ہو کہ وہ دہشت اگر اہل جنت کو بانٹ دیا جاوے تو اسکا آرام و
چین منقص کر دے اور ایک اور خزانہ اسکے لیے مفتوح ہوتا ہو کہ وہ خیر ہو کہ اس میں خوشی کی خبر ہوتی ہو نہ غم کی یہ وہ ساعت ہوتی ہو کہ
بندہ سویا ہو یا غافل رہا ہو یا اور مباحات دنیوی میں نگار رہا ہو اس خزانے کے دیکھنے سے وہ حسرت کرتا ہو کہ کیوں خالی رہا اور اسکو اس میں ایسا
خسارہ ہوتا ہو جیسے کسیکو بڑی سلطنت اور نفع کثیر کا خسارہ بعد قدرت کے اپنی غفلت سے ہو جاوے تو اس حسرت و غم کا کیا کھ کا ناہی

اسکا
بچا

کافی ہو اسی طرح اسپر اسکی اوقات کے خزانے اسکی زندگی بھر کھوسے جایا کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سکے کہ آج تو ایسی کوشش کر کہ اپنے خزانے کو بھرے ایسا نہ کہ وہ اس مال سے خالی رہ جاوےں جو جب تیری سلطنت کا ہو اور سستی اور کمالی اور آرام طلبی کو کام میں مت لاو نہ درجائے عین میں سے تجھ سے وہ بات فوت ہو جاوے گی جو دوسرے کو ملے گی اور تجھ کو سوائے حسرت اور کچھ نہ ملے گا ہمیشہ افسوس کرنا ہو گا اور اگر چہ جنت میں جاوے گا مگر عین اور حسرت کی تکلیف کی بدولت نہ ملے گی گو اگر کسی تکلیف سے کم ہو چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ سیمینے مانا کہ گناہگار کی خطا معاف ہو جاوے گی مگر یہ بھی تو ہو کر اسکو محسنوں کا سا ثواب نہ ملے گا اس قول میں عیارہ انسوس اور حسرت کی طرف ہی اشارہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم اجمع ذلک یوم انتفاع بین یہ تو وصیت نفس کو اوقات کے باب میں ہوئی پھر اسکو سکے سر سے وصیت ساتون اعضا کے باب میں یعنی آنکھ اور زبان اور شکم اور شرمگاہ اور ماتھے اور بانوں میں کرے اور ان اعضا کو اسکے سپرد کرے کیونکہ یہ اس تجارت میں بمنزہ نفس کے خادموں کے ہیں اور انھیں سے اس تجارت کے اعمال بھی تمام ہوتے ہیں اور دوزخ کے سات دروازے میں ہر دروازے کے لیے ایک جز تقسیم ہو جاوے گا اور یہ دروازے اس شخص کے لیے متعین ہونگے جو ان اعضا سے خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کرے پس نفس کو وصیت کرے کہ اے خدا اے تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے آنکھ کو غیر مجرم کی طرف یا کسی مسلمان کے سر کی طرف نہ دیکھے یا اسکو حقارت سے نظر کرنے سے بچا دے بلکہ ہر ایک فضول سے جسکی حاجت نہ ہو محفوظ رکھے اسلیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے نظر فضول کی پریش کرے جیسے کہ کلام فضول کی پریش کرے چنانچہ جب آنکھ کو ان چیزوں کی طرف سے روکنا تو ایسے امور میں لگا نا جو تجارت کے ہوں اور انہیں نفع نہ لے اور وہ بین جنگ واسطے آنکھ پیدا ہوئی ہے پس یعنی چشم عبرت سے خدا سے تعالیٰ کی عجائب صنعتوں کو دیکھنا اور آفتہ کرنے کے لیے اعمال خیر پر نظر ڈالنی اور کتاب اللہ اور حدیث رسول کریم کو دیکھنا اور نصیحت و استفادہ کے لیے کتب حکمت کا مطالعہ کرنا وغیرہ امور خیر سب منضبط کھدیے اسی طرح شرح دار برہر عضو کے باب میں مناد دے خصوصاً زبان اور شکم کے باب میں تاکہ زیادہ کر دی اسلیے کہ زبان سرشت کی رو سے چلی جاتی ہے اور ہلنے میں اسکو کچھ مشقت نہیں معلوم ہوتی مگر اسکی خطائیں مثل غیبت اور جھوٹ کے اور اپنے نفس کو صاف بتانا دوسروں کو برا کہنا کھانوں کی مذمت کرنی دشمنوں پر لعنت اور بد دعا کرنی اور کلام میں غصہ کرنی وغیرہ بہت خراب ہیں چنانچہ باب آفات زبان میں انکا ذکر ہو چکا پس زبان ان آفات کے در پر رہتی ہے جو بد ویکہ پیدا اسواسطے ہوئی ہے کہ ذکر کرے اور لوگوں کو نصیحت کرے اور علی بحث اور تعلیم اور خدا سے تعالیٰ کے بندوں کو اسکا راستہ بتائے اور آپس میں دھمکوں کے جو گار ہو سکے در کرنے میں مصروف رہے تو نفس سے شرط کرے کہ دن بھر بچہ ذکر کے زبان کو نہ ہلا دے ایماندار کی گفتگو نہ کرے نہ ہوتا ہے اور اسکی نظر عبرت کے لیے ہر روز سکوت فکر کے لیے علاوہ ازین خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے یا لیلۃ من قول الالہ یہ رقیب عقیقہ تھو اسے ذکر کے سکوت ہی مناسب ہے اور شکم کو زور اس بات پر لادے کہ حرص چھوڑ دے اور حلال روزی سے تھوڑا کھانے کا عادی ہو نہ بندہ کی چیز دن سے احتراز کرے اور شہوات سے بچے روک کر مقدار ضرورت پر اکتفا کرے اور اپنے نفس پر یہ شرط بھی لگائے کہ اگر ان باتوں میں سے کسی کے خلاف کرے گا تو تجھ کو بہ سزا دوں گا کہ شکم کے شہوات سے بالکل روکے ونگا تاکہ جتنا اپنی شہوات کے باعث اسنے حاصل کیا ہو اس سے زیادہ جاتا رہے اسی طرح نفس پر سب اعضا کے باب میں شرط کرے سب کا لکھنا طول چاہتا ہے اور اعضا کے طاعات اور مباحی کچھ خفی بھی نہیں کہ جتنے لکھنے کی ضرورت ہو پھر اعضا کے باب میں وصیت کرنے کے بعد نفس کو وصیت ان طاعات کی کرے جو روز و شب میں کئی کئی بار ہوتی ہیں پھر نوافل کے باب میں وصیت کرے جنہر نفس نا رہے اور بہت سے کر سکتا ہے اور ان نوافل کی تفصیل اور کیفیت اور انکے اسباب سے آمادگی کی کیفیت سب مرتب کھدے اور یہ شرطیں ایسی ہیں کہ انکی حاجت ہر روز ہوا کرتی ہے مگر انسان جب اسکا عادی چند روز رہتا ہے تو نفس ان شرطوں کے پوسہ کر دینے میں تین دیتا ہے تو پھر حاجت شرط کی نہیں رہتی اور اگر بعض شرطیں طاعت کرتا ہو تو سنے سر سے شرط کرنے کی حاجت باقی ہے۔ اور انکا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں ایک ہی مہم اور دنیا و تو نہ ہوتا ہو اور اسکا حکم غلطہ اور خدا سے تعالیٰ کا حق نہیں جدا نئے طور کا نہ ہوتا ہو اور یہ بات یہ کہ اعمال میں مشغول ہونے والوں کو بھی اکثر ہو جایا کرتی ہے مثلاً حکومت اور تجارت اور تعلیم میں کم کوئی دن ہوتا ہو گا جس میں کوئی نیا معاملہ نہ ہوتا ہو اور اس میں

جب وہ اپنے
دن و رات میں
نہیں بروت
ایک بات
و نہین
اس پس
ایک راہ
دیکھتا ہے

ایسی طرح رہو کہ گویا خدا سے تعالیٰ کو دیکھتے ہو اور عبد الوہاب بن زید رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرا آقا محکم دیکھتا ہے تو میں دوسرے کی پروا نہیں کرتا۔ اور ابو عثمان مغربی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آدمی راہ سلوک میں اپنے نفس پر لازم کرتا ہے ان سب میں بہتر محاسبہ اور مراقبہ اور اپنے علم سے اپنے عمل کی سیاست ہے۔ اور ابن عطار رحمہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طاعت ہمیشہ مراقبہ عن کا ہے۔ اور جریری رحمہ کا قول ہے کہ ہمارا یہ امر وصل پر مبنی ہے ایک یہ کہ اپنے نفس پر خدا سے غور و جل کا مراقبہ لازم کرے دوسرے یہ کہ علم ظاہر اعمال پر قائم ہو۔ اور ابو عثمان رحمہ کہتے ہیں کہ جب تو لوگوں میں بیٹھے تو اپنے نفس اور قلب کا داغ و غرہ ایسا نہ کہ آنکے پاس ہونے سے تو منافطہ کھاوے کہ وہ لوگ تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور خدا سے تعالیٰ باطن کو۔ اور منقول ہے کہ کسی بزرگ کا ایک شاگرد جو ان تھا اسکی تعلیم وہ بہت کرتے اور اسکو اور دن پر مقدم کرتے آئے اور مدد نے عرض کیا کہ آپ اسکی تعلیم کرتے ہیں حالانکہ وہ جوان ہے اور ہم بوڑھے ہیں انھوں نے چند پرندہ نکائے اور ایک ایک یہ کہ کو ایک جانور اور ایک شجر دی اور کہا کہ اسکو ایسی جگہ بیچ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے اور اس جوان کو بھی یہی کہا تو سب مرید اپنا اپنا پرندہ بیچ کر لائے اور وہ شخص زندہ ہی سہا لایا شیخ نے پوچھا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کے موافق بیچ کیوں نہ کیا آئے کہا کہ جگو ایسی جگہ کوئی نہ ملی جہاں کوئی نہ بیچے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا تھا سب مریدوں نے اس کے اس مراقبہ کو پسند کیا اور اسکی فضیلت کے مقر ہوئے۔ اور روایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تنہا ہوئی تو اٹھ کر ایک بٹ کا ٹھنڈا دھانک دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلا تو تو ایک چمچ کے دیکھنے سے حیا کرتی ہو مجھے کیا سوا ہے کہ بادشاہ تبار کے دیکھنے سے شرم نہ کروں۔ اور بعض جوانوں کے حال میں لکھا ہے کہ آئے کسی نوٹھی سے مباشرت چاہی آئے کہا کہ تمکو جیانیہیں آتی جو ان نے کہا کہ میں کس سے حیا کروں ہو مستاروں کے سوا اور کون دیکھتا ہے آئے جواب دیا کہ پھر ستاروں والا کہاں گیا وہ بھی تو دیکھتا ہے۔ اور ایک شخص نے حضرت جنید رحمہ سے پوچھا کہ آنکھ بند کرنے پر میں کس چیز سے مددوں آپ نے فرمایا کہ یہ جاننا کہ جس چیز کی طرف تو دیکھتا ہے تیری نگاہ اس پر بھیجے ہو پختی ہو اور ناظر حقیقی کی نگاہ تجھ پر اول پہنچتی ہو اور یہ بھی آپکا قول ہے کہ مراقبہ میں پکا وہی ہوتا ہے جسکو خوف ہو کہ میرا حظ پروردگار سے جاتا رہے گا۔ اور حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ جنات عدن جنات فردوس میں سے ہیں اور اسکی عورتیں جنات کے گلاب سے بنی ہیں کسی نے پوچھا کہ ان جناتوں میں کون رہے گا آپ نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات عدن میں وہ لوگ رہیں گے جب قصد معاصی کا کریں تو میری غصت یاد کریں اور میرا لحاظ کریں اور وہ لوگ کہ جنکی کمر میں سے خوف کے مارے جھجک گئی ہیں قسم ہر اپنی عزت اور جلال کی کہ میں اہل زمین کے عذاب کا قصد کرتا ہوں مگر جب اپنے خوف سے بھوک پیاس والوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ اور محاسبی رحمہ سے جو مراقبہ کا حال پوچھا تو فرمایا کہ اسکا شروع یہ ہے کہ دل کو علم قرب پروردگار کا ہو۔ اور تشریح کا قول ہے کہ مراقبہ یہ ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ پر غیب کے ملاحظے کے واسطے باطن کی رعایت رکھے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم ظاہر پر مقرر ہو اور میں باطن کو دیکھتا ہوں۔ اور محمد بن علی ترمذی رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنا مراقبہ ایسے شخص کے لیے کہ جبکہ نظر سے تو غائب ہو اور شکر ایسے کا کہ جسکی نعمتیں شیخ سے منقطع ہوں اور طاعت ایسے کی کہ جس سے تو مستغنی نہیں اور موضوع اس شخص کے لیے کہ جبکہ ملک اور سلطنت سے تو نہ کٹے۔ اور حضرت سہل رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل کو فضل اور شرف اتنا اور کسی چیز سے چاہل نہیں ہوتا جتنا اس بات سے ہوتا ہے کہ یوں جانے کہ جہاں میں ہو گا خدا سے تعالیٰ میرا شاہد رہے گا۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوانہ ذلک من خشیت ربہ کے کیا معنی ہیں انھوں نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کا مراقبہ کیا اور اپنے نفس کا حساب لیا اور سعاد کے لیے ترشہ چاہل کیا۔ اور حضرت ذوالنون رحمہ سے پوچھا کہ بندہ کس چیز سے جنت کو پہنچتا ہے انھوں نے فرمایا کہ پانچ باتوں سے ایک ہر تقاضا میں جی نہو دوسرے اجتہاد میں سہو نہو تیسرے ظاہر و باطن میں خدا سے تعالیٰ کا مراقبہ چوتھے موت کی انتظاری اور اسکی تیاری پانچویں نفس کا حساب لینا پہلے اس سے

اللہ تعالیٰ سے راضی ہو
موت جس سے راضی ہو
لکھا ہے اسکو جو ڈرا
اپنا سب سے ۱۲

کہ اس سے حساب لیا جائے اور مراقبہ کے باب میں کسی نے بشر کے میں جبکہ ترجمہ یہ ہر شعاع اگر کسی روز تو تنہا ہونہ کہ نہ ہوں بلکہ غافل ہوں ترسے
حال کا ہر دم نگران ہوں جان مت اسکو کہ اگر کم کو ہو تجھ سے غافل ہوں اور جو بات چھپاؤ سے رہے اس سے پہنان ہوں دیکھ تو کیسی جلی اتی ہر کل کے
آج کل ہی میں فنا ہوتی ہوں عمران ہوں اور حمید طویل نے سلیمان بن علی رحم سے کہا کہ تجھ کو کچھ نصیحت کرو انھوں نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے ہو
تو دو حال سے خالی نہیں کیا گمان کرتے ہو کہ خدا سے تعالیٰ تم کو دیکھتا ہو تب تو تم بڑی ہی جرات کرتے ہو اور اگر یہ گمان ہو کہ وہ نہیں دیکھتا
کا فرہو اور حضرت سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایسے شخص کا اپنے اوپر لازم کرو جس سے کوئی غفیرہ امر پوشیدہ نہیں اور توقع ایلیات
سے کھوجو وفا کی مالک ہو اور خوف ایسے شخص سے رکھو جو عقوبت کا مالک ہو۔ اور فرقہ سنجی رحم کہتے ہیں کہ منافق تاکتا رہتا ہو جب کسی کو
نہیں دیکھتا تو جبرائی کی راہ میں داخل ہو جاتا ہو مگر صرف تو گون کو تاکتا ہو خدا سے تعالیٰ کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور عبد اللہ بن دینار رحم فرماتے ہیں
کہ میں حضرت عمر بن خطاب رحم کے ساتھ مکہ معظمہ جانے کے واسطے نکلا آخر شب میں کسی جگہ آکر سے آپ کے پاس ایک چرواہا پہاڑ پر سے آیا
آپ نے اس سے فرمایا کہ ان بکروں میں سے ایک میرے ہاتھ بیچ ڈال اسنے عرض کیا کہ میں غلام ہوں مجھ کو اختیار فروخت نہیں آپ نے
فرمایا کہ اپنے آقا سے کہ دینا کہ اسکو بھیڑ یا کھا گیا اسنے عرض کیا کہ پھر خدا کو کیا کہوں وہ تو دیکھتا ہو حضرت عمر رض روئے پچ آپ اس کے ساتھ
ہرے اور اس کے آقا سے اسکو خرید کر آکر دیا اور فرمایا کہ اس بات نے تجھ کو آزاد کر دیا اور مجھ کو توقع ہو کہ آخرت میں بھی تجھ کو آزاد کرے
ووسر اسیان مراقبہ کی حقیقت اور اس کے درجات میں۔ واضح ہو کہ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ رقیب کا لحاظ کرنا اور اپنی توجہ کا اسکی طرف
پھیرنا یعنی اگر کوئی شخص غیر کے باعث سے کسی بات سے احتراز کرے تو کہا کرتے ہیں کہ یہ فلا نے کا لحاظ کرتا ہو اور اہل تصوف کی مراقبہ
سے وہ حالت قلبی ہو جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہو اور اس حالت سے کچھ اعمال اعضا میں اور کچھ دل میں پیدا ہوا کرتے ہیں
پس حالت تو یہ ہے کہ رقیب کو تاکتے رہنا اور اسی کی طرف مشغول اور ملوث رہنا اور اسی کو ملاحظہ کرنا اور متوجہ ہونا۔ اور جس وقت
یہ حالت پیدا ہوتی ہو وہ یہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کو عالم دل کی باتوں اور باطن کے احوال کا جاننا اور بندے کے اعمال پر اسکو رقیب سمجھنا اور سب
نفسوں کے کسب پر راقف جاننا اور یہ کہ رقیب کا جھید اس کے سامنے ایسا عیان ہو جیسے پوست طاہری انسان کا خلق پر عیان ہو بلکہ اس سے
بھی زیادہ پس یہ معرفت جب یقینی ہو جاتی ہو یعنی شک سے خالی ہوتی ہو اور پھر دل پر غالب ہو کر اسکو دبا لیتی ہو تو رقیب کو پاسداری رقیب کی طرف
لیجائی ہو اور اسکی ہمت کو رقیب کی طرف پھیر دیتی ہو اور اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں کہ آدمی کو کسی چیز کا یقین تو ہو مگر اس پر وہ غالب ہو جیسے
صوت کا علم کہ اس میں شک تو نہیں مگر دل پر اسکا غلبہ نہیں ہوتا بہر حال جو لوگ اس معرفت کے یقین کرنے والے ہیں وہ مقرب ہیں اور انکی دو
قسمیں ہیں ایک تو صدیق اور دوسرے اصحاب میں اسی لیے انکا مراقبہ بھی دو طرح کا ہو اول درجہ مراقبہ صدیقین کا ہے جو عظیم اور بڑائی کے لیے
ہوتا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ دل اس جلال کے ملاحظہ میں ڈوب جاتا ہو اور اسکی ہیبت سے شکستہ ہو جاتا ہو پھر اس میں گنجائش دوسرے کی طرف
التفات کی نہیں رہتی اور اس مراقبہ کے اعمال کی تفصیل میں ہم زیادہ ذکر نہیں کرتے اس لیے کہ اسکے اعمال صرف دل ہی پر منحصر رہتے ہیں اور
اعضائے طاہری تو مباحات کی طرف بھی التفات نہیں کرتے منوعات کا تو کیا ذکر ہو اور جب طاعات کے لیے حرکت کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں
کہ گویا انھیں میں نہ ہوتے ہوئے ہیں اسی لیے انکی حفاظت کے باب میں اور درست رکھنے میں کچھ حاجت تدبیر اور توقف کی نہیں بلکہ جو شخص کہ
بالکل راعی کا مالک ہو وہ رعیت کو آپ درست کر دیتا ہو اور بیان دل راعی ہو اور اعضا اسکی رعیت توجہ دل متفرق معبود میں ہوگا تو اعضا کے کلین
راستی اور درست ہی پر چلیں گے اور ایسا وہ شخص ہوتا ہے جسکو ایک ہی فکر ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسکو سب فکر دن سے بجا دیا ہو اور جو شخص اس پر چڑھتا ہو
جاتا ہو وہ کبھی خلق سے اتنا غافل ہوتا ہو کہ جو شخص اس کے پاس آوے اسکی بھی خبر اسکو نہیں ہوتی اور یا جو آدمی انھیں کھلی ہونے کے اسکو نہیں
دیکھتا اور اگر گرجا اس سے کہا جاوے تو باوجود ہر انہوں نے کہ نہیں سنتا اور کبھی اسکا بیٹا پاس کو چلا جاتا ہو اور اس سے کلام نہیں کرتا چنانچہ ایسا بعض

اکابر کے واسطے پہنچا تھا آپر کسی نے اس باب میں جواب کیا تو اس سے کہا کہ جب تو میرے پاس کوئے تو مجھے بلا دینا۔ اور اس امر کو کچھ بعد مدت جانو
اسی لیے کہ ایسی بات کی نظر آن دنوں میں پاؤ گے جو بادشاہان زمین کی تعلیم کرتے ہیں یہاں تک کہ بادشاہی خاوم بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپر کچھ پہنچا تو خبر
نہیں ہوئی اس لیے کہ بادشاہی مجلس میں بادشاہوں کی تعلیم میں ڈوبے رہتے ہیں اور آپر کیا موقوف ہو بھی آدمی کا دل کسی دنیاوی اونے کام
میں اگر مشغول ہوتا ہو تو اسمیں ایسا فکر میں ڈوب جاتا ہے کہ اگر کہیں کو جاتا ہو تو جس جگہ جانا منظور تھا وہاں سے آگے نکل جاتا ہے اور جس کام
کے لیے اٹھا تھا وہ بھول جاتا ہے۔ عبد الواح بن زید رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس زمانے میں بھی کوئی ایسا شخص جانتے ہیں جو اپنے حال
میں مشغول ہو کر خلق سے بیخبر ہو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو ابھی تمہارے پاس آگیا تھوڑی ہی دیر گزری
کہ عتبہ غلام داخل ہوئے آپ نے اُسے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو انھوں نے کسی جگہ کا نام لیا ایسا کہ سکارستہ بازار میں تھا آپ نے پوچھا
کہ راستے میں کسے کون ملا تھا انھوں نے کہا کہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ آپ پہلے جاتے تھے
ایک عورت کے جو دکھا لگا تو وہ منہ کے بل گر گئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسکو دکھا کیوں دیا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دیوار کے سوا اور کچھ نہیں
معلوم ہوتا تھا۔ اور بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں ایک جماعت پر گذر کر کہ وہ تیر اندازی کرتے تھے اور ایک شخص اُن سے فاصلہ پر بیٹھا ہوا تھا
میں اُسکی طرف کو بڑھ گیا اور چاہا کہ کچھ گفتگو کروں اُس نے کہا کہ خدا سے تعالے کا ذکر خوشگوار زیادہ ہے میں نے پوچھا کہ آپ تنہا میں اُسے کہا
کہ میرے ساتھ میرا پروردگار اور دوزخ شے میں میں نے پوچھا کہ ان لوگوں میں سے بڑھ کر کون ہے اُس نے کہا کہ جسکو خدا سے تعالے
بخش دے میں نے پوچھا کہ راستہ کہاں ہے اُس نے اشارہ آسمان کی طرف کیا اور اُٹھ کر یہ کہتا ہوا چلے گیا کہ تیری اکثر مخلوق تجھے غافل ہو کر گفتگو
ایسے ہی شخص کی ہے جو خدا سے تعالے کے مشاہدے میں اتنا ڈوبا ہو کہ کچھ کہے وہ بھی اُسی کا ذکر ہو جو شے تو اُسی کے باب میں شے ایسے
شخص کو احتیاج اپنی زبان اور اعضا کے مراتب اور نگاہ کی نہیں اس لیے کہ وہ بدون اُس حالت کے جس میں وہ ہے اور کسی چیز میں حرکت ہی
نہیں کرتے۔ اور حضرت شبلی رحمہ حضرت ابو جعفر نور علیہ رحمہ کے پاس گئے دیکھا تو وہ ایک گوشے میں چپ چاپ دلجمعی سے بیٹھے ہیں کوئی چیز ظاہر
میں حرکت نہیں کرتی حضرت شبلی رحمہ نے فرمایا کہ تم نے یہ راستہ اور سکون کہاں سے سیکھا انھوں نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک بلی تھی جب شکار
کرنا چاہتی تھی تو بلیوں کے پاس گھات لگا کر بیٹھتی اور اپنا بال تک نہیں ہلاتی تھی اُس سے میں نے یہ طریق سیکھا ہے۔ اور ابو عبد اللہ بن خنیف
کہتے ہیں کہ میں نے ابو علی رودباری کی ملاقات کے لیے مصر سے رملہ کو جانے کا قصد کیا مجھ سے عیسیٰ بن یونس مصری نے جو زاہد کے معبود تھے
کہا کہ موضع صور میں ایک جوان اور ایک ادھیر مرتبے کے حال پر ایک جا بیٹھے ہیں اگر تم اُنکو ایک نظر دیکھو تو غالباً تمکو نفع ہو گا یہ سن کر میں صور میں
بھوکا پیاسا داخل ہوا میری مکر میں ایک کپڑا بندھا تھا اور منہ سے برسنہ تھی میں مسجد میں جو گیا تو دیکھا کہ وہ شخصوں کو دیکھا کہ قبل رخ بیٹھے ہوئے ہیں
میں نے سلام کیا انھوں نے جواب نہ دیا پھر دوبارہ سلام کیا مگر جواب نہ سنا میں نے اُنکو خدا کی قسم دی کہ سلام کا جواب نہ دوں جوان نے
اپنی گدشی سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے خنیف کے لڑکے دنیا تھوڑی ہے اور تھوڑی میں سے بھی تھوڑی ہے رچی ہو تو اس تھوڑی
سے بہت کچھ حاصل کر لے اور تجھے کتنا تھوڑا کام ہے کہ ہماری ملاقات کی فرصت پائی پھر میری طرف دیکھا میری بھوک پیاس سب جاتی رہی
اور ہم تن مجھ کو انھوں نے لے لیا پھر جوان نے اپنا سر جھکالیا میں اُن دونوں کے پاس یہاں تک رہا کہ ہر اور عرصہ میں پڑھی جب عصر
پڑھ چکے تو میں نے کہا کہ کچھ نصیحت کرو اُس جوان نے میری طرف سر اٹھایا۔ اور کہا کہ اے خنیف کے لڑکے ہم آپ مصیبت واسے ہیں ہکو زبان
نصیحت نہیں میں اُنکے پاس تین دن رہا کہ نہ کھانا نہ پانی نہ سویا اور اُن دونوں نے بھی خواب غرض کچھ نہ کی اُس کے بعد میں نے اپنے جی میں کہا
کہ میں انکو قسم دوں کہ کچھ نصیحت کریں شاید مجھ کو انکی نصیحت مفید ہو پس جوان نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اے خنیف کے لڑکے ایسے شخص کی نصیحت
لازم نہ تھا جسکے دیکھنے سے شجر خدا سے تعالے یا داوے اور اُسکی ہیبت تیرے دل پر پڑے وہ شجر زبان فعل سے نصیحت کرے زبان قول سے کچھ نہ کہے

پس اگر کوئی کام شروع سے ہی کرے خواہ دوبارہ کرے دونوں صورتوں میں تامل کے بعد کرے اگر ملک یا مملکت ہلاوے وہ بھی تامل کے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رحم سے فرمایا تھا کہ آدمی اپنی آنکھوں کے سرے اور کارا توڑنے اور اپنے بھائی کا کپڑا چھوئے پر بھی پوچھا جاوے گا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ پہلے اکابر کا دستور تھا کہ اگر کچھ صدقہ کیا جاسکتا تھا تو تامل اور توقف کرتے اور اگر معلوم ہو جاتا کہ خدا کے واسطے ہو تو دیتے اور یہ بھی آنکھیں کا تول ہو کہ خدا اسے تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو اپنے قصد کے وقت ٹھہر جاوے پھر اگر خدا اسے تقاضے کے واسطے وہ قصد ہو تو اسکو پورا کرے اور اگر اسے سوا کسی اور کے لیے ہو تو ناخیر کرے۔ اور حدیث سعد بن زید میں مذکور ہے کہ جب آنکھوں سے ناریسی رخصت ہوئی تو فرمایا کہ اپنے قصد کے وقت خدا اسے تقاضے سے خوف کیا کر جب بھی قصد کرے۔ اور محمد بن علی فرماتے ہیں کہ ایسا نہ توقف کرنے والا اور تامل کرنے والا ہوتا ہے کہ اپنے قصد کے وقت توقف کیا کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا جیسا راست کو لکڑیاں جمع کرنے والا یعنی وہ جلدی میں خاک بلا سب اٹھا لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اس مراقبہ میں یہ اول نظر کا حال ہے اور اس سے بچاؤ کی صورت یہی ہے کہ آدمی کو علم متین حاصل ہو اور ہر احوال اور نفس کی غور بین اور شیطاں کے مکر پر معرفت حقیقی موجود ہو پس جب تک کہ اپنے نفس اور رب اور اپنے دشمن و دشمن کو نہ جانے گا اور یہ نہ پچائیگا کہ ہوا سے نفس کے موافق کیا چیز ہے اور اس چیز میں جسکو خدا اسے تقاضے بموجب اور پسند کرتا ہے یعنی اسکی نیت اور قصد اور فکر اور حرکت و سکون میں سے کون سی خدا اسے تقاضے کے پسند ہے اور کون سی موافق ہو اسے نفس کے ہر اس میں تمیز نہ کرے گی تا تک سلامت اس مراقبہ میں نہ رہے گا بلکہ اکثر لوگ ایسے امور میں جو خدا اسے تقاضے کو برے معلوم ہوں مرتب جہالت کے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ جس چیز کو جاہل سیکھ سکتا ہے اس میں اسکا عذر جہالت پذیر ہو بلکہ علم کا طلب کرنا سب ملنا ہوتا ہے اور اسی جہت سے عالم کی دو کشتیں جاہل کی ہزار رکھنوں سے افضل ہوتی ہیں کیونکہ وہ نفس کی آفات اور شیطاں کے مکر دن اور اس کے مخالفہ دینے کے مواقع سے واقف ہوتا ہے اور ان سب کو نیت کر دیتا ہے اور جاہل اسکو جانتا ہی نہیں تو اس سے احتراز کیسے کرے گا بلکہ وہ ہمیشہ شقت بھرا کر گیا اور شیطاں اس سے خوش اور شادان رہے گا جاہل غفلت سے خدا بچاوے تمام بد بختی اور خسارے کی جڑ یہی ہے پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہر بندے پر یہی ہے کہ جب کام کے واسطے قصد کرے اور اعضا سے اسکا بلے سعی کرے اپنے نفس کا نگران رہے اور فعل کے کرنے میں جلدی نہ کرے یہاں تک کہ نور علم سے ثابت ہو جاوے کہ فیعل خدا ہی کے واسطے ہے پھر اسکا مباشر ہو اور اگر ہوا سے نفس کے میلے تو اس سے باز رہے اور دل کو اسکا نکر کرنے سے اور قصد کرنے سے جھڑک دے کیونکہ باطل امر میں اگر اول ہی خطرے کو دفع نہ کیا جاوے گا تو موجب رغبت ہوگا اور غیبت سے قصد پیدا ہوگا اور پھر وہ قصد پاک جاوے گا اور اس کے بعد فعل کا موجب ہوگا اور فعل موجب تباہی اور غضب الہی کا ہوگا ایسیلئے چاہیے کہ شر کے مادے کی بچ گئی اول ہی سے بچاوے یعنی خطرہ اول ہی کو دفع کرنا چاہیے ایسیلئے کہ اوچترین تو اسکی تابع ہیں اور جب بندے پر یہ بات مشتبہ ہو جاوے اور شکست نہ تو اس بات میں نور علم سے فکر کرے اور خدا اسے تقاضے سے پناہ مانگے کہ واسطہ ہوگا نفس کے شیطاں کے جال میں نہ آ جاوے اور اگر اپنی کوشش اور فکر سے کچھ نہ بن پڑے تو علمائے دین کے نور سے اقتباس کرے مگر ایسے علماء کے پاس نہ جاوے جو گمراہ کرنے والے اور دنیا پر متوجہ ہونے والے ہیں بلکہ اپنے ایسا بھاگے جیسا شیطاں سے بھاگے جیسا عجم خدا اسے تقاضے نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے باب میں اس عالم سے سوال مت کر جسکو محبت دینا نے بہت کرکھا ہو وہ تجھکو میری محبت سے علاحدہ کر دے گا ایسے لوگ میرے بندوں کے راہزن ہیں پس جو دل کہ دنیا کی محبت اور کثرت طمع کے باعث چوڑا نہ ہوئے ہیں وہ خدا سے تعالیٰ کے نور سے بہت بے بہا ہیں ایسیلئے کہ چشمہ دونوں کے نور سے حضرت ابوبیت ہی میں جو شخص گناہ سے پشت پھیر گیا اسکو نور کس طرح ہوگا اور جو شخص کہ خدا سے تعالیٰ کے دشمن پر متوجہ ہوگا اور جس سے خدا سے تعالیٰ کو بغض اور غضب ہو یعنی شہوات دنیا سے عشق پیدا کرے گا تو اسکو وہ تجلی

اس سے بچے
بے نیلے بچے
عقلمند و
عالم و مؤمن

وہ گندہی ہو مصیبت میں خواہ آرام میں اور ایک ساعت وہ ہر جو آئندہ آویگی اُسکا حال بندہ سے کو معلوم نہیں کہ جب تک جیسے گایا نہیں اور نہ معلوم کہ خدا سے تعالیٰ سمیٹیں کیا حکم کرے گا اور ایک ساعت وہ جو حسین بندہ موجود ہو تو چاہیے کہ اس ایک ساعت میں جسکو زمانہ حال کہتے ہیں اپنے نفس پر غمازہ اور مراقبہ خدا سے اتنا لے گا کہ اسے ایسیلے کہ اگر اُسکو دوسری ساعت نہ ملی تو اس ساعت کے جاتے رہنے کا افسوس نہ ہوگا اور اگر دوسری ساعت ملی تو میں بھی اسحق بوسالے یو سے جیسا اول ساعت سے لیا اور اپنی زیست کی توقع پچاس برس نہ ٹھہرائے کہ کہیں پہلے نہ لگے کہ اتنے دنوں کیسے مراقبہ روزگارا بلکہ اپنے آپ کو اتنی کٹھڑی کا مہمان جانے اور سمجھنے کہ گویا یہ آخری سانس ہیں اور جب بھی نہیں کہ آخری ہی سانس ہوں اور اُسکو معلوم نہوا اور جب اس ساعت کا آخری ہونا ممکن ہو تو چاہیے کہ اس میں ایسے حال پر رہے کہ اگر بالفرض موت آس حال میں آجاوے تو اپنے مرنے کو اس حال میں بردہ نہ جانے یا سب احوال اس کے اس طرح پر رہیں جو حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تین ہی باتوں کا طمع ہو تا ہو یا تو مشہد آخرت کا یا دوستی معاش کا یا اپنے چیز کے دیکھنے کا اور ایک حدیث ہے کہ مومن سے اوں مقبول ہو جس میں اسی طرح کا مضمون ہو یعنی عاقل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں کہ وہ کہ جس میں اپنے ہر درد و غم سے مناجات کرے اور ایک وہ کہ اس میں اپنے نفس کا حساب لے اور ایک وہ کہ اس میں خدا سے تقاضا کی صفت میں فکر کرے اور ایک وہ کہ اس میں کیا نے رہنے کے لیے نایاب ہو۔ ایسیلے کہ اس ساعت سے اسکو باقی ساعتوں پر مدد ہوگی پھر یہاں جس میں آدمی کے اعضا کھانے پینے میں مصروف ہوں یہ بھی کسی ایسے عمل سے جو افضل اعمال ہو خالی رہنی نہیں چاہیے اس میں بھی ذکر اور فکر کرنا چاہیے یعنی جس کھانے کو مشاغل گھاتا ہو اس میں سے عجب ہیں کہ اگر انہیں فکر کر کے اُنکو سمجھے تو بہت سے اعضا کے اعمال سے یہ ذکر افضل ہو اور اس باب میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ ہیں جو کھانے کو چشمِ عبرت دیکھتے ہیں کہ کسی عجیب صنعت سے مخلوق ہوا ہو جانوروں کی زندگی اس سے کیسی متعلق ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ نے اسے کو از کم کس طرح مقرر فرمائے ہیں اور بھوک کو پیدا کیا اور بھوک کے آثار جو اسے سمجھ رہے ہیں اُنکو بنایا چنانچہ انہیں بعض کی تفصیل ہم اب انکس میں لکھا ہے میں پس یہ ذکر تو اباب دانش کو ہوتی ہو دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھانے کو غصہ اور مرہ جانتے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور صحت و اضطراب کی وجہ کا لحاظ کرتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ کسی طرح اس سے مستغنی ہو جائے مگر کیا کریں کہ اشتہا کے باعث مقبور اور مجبور ہیں یہ نظیر زہدوں کی ہو تیسرے وہ لوگ ہیں جو صنعت صانع کو دیکھ کر اس سے عظمت صانع اور خالق پر ترقی کرتے ہیں پس خداوند کا دیکھنا ہی آپر و واہ فکر کرتا ہو اور یہ نظریہ میں اس لیے یہ مقامات عارفین اور عوام کی علامات میں سے ہیں اس لیے محبت حبیب اپنے حبیب کی صنعت اور کتاب اور تصنیف دیکھتا ہو تو صنعت کو بول کر اسکا دل صانع میں مشغول ہوتا ہو اور بندہ جس چیز میں فکر کرے اس میں خدا سے تباہی کی صفت موجود ہو پس اس سے صلح کی طرف نظر کرنے کی بہت گنجائش ہو بشرطیکہ ملکوت کے دروازے سے اس پر مفتوح ہوں اور یہ بات بہت کیا اب ہر جو حق قسم وہ لوگ ہیں کہ کھانے کو نظرِ غمت اور حرص سے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے کچھ جانا رہے تو اس پر افسوس کرتے ہیں اور اگر کھاتے آوے تو خوش ہوتے ہیں اور جو چیز اس میں سے انکی مرضی کے موافق نہ ہو اسکو برا کہیں اور اسے بنانے والے یعنی پکانے والے کی بڑائی کریں اور یہ نہیں جانتے کہ فاعل حقیقی اس چیز کا اور اس چیز کے پکانے والے کا اور اس باورچی کی قدرت و حکم کاندہ اسے تعالیٰ ہی ہو اور جو شخص خدا کی مخلوق میں سے کسی چیز کو بدون اجازت الہی برائے کہ وہ خدا سے تعالیٰ کو برا کہتا ہو اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہرہ گالی بہت دوا ہے کہ خدا سے تعالیٰ ہی ہمارے پر ہے دوسری کتاب اشتہا کہ اعمال پر مدام مراقبہ ہو اور اسکی شرح بہت طویل ہو مگر جس قدر رہنے لکھا ہو اس قدر سے اصول پر آگاہی ہو جاتی ہو بشرطے کہ آدمی اصول کی مضبوطی کرے تیسرا مقام بعد عمل کے انہیں سے حساب لینے کا اس میں بھی دو بیان ہیں بیان اول محاسبہ کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابا

لح
اور دین
جہانِ دہاکم
میں پہلی حدیث کا
مگر جو میں
مسلم پر روایت
ابو ذرؓ فرماتے
ہیں کہ مومن
سے اوں مقبول
ہو جس میں
اسی طرح کا
مضمون ہو
یعنی عاقل کے
لیے چار
ساعتیں ہونی
چاہئیں

حساب کو پہلے اس سے کہ تم سے حساب لیا جاوے اور انکو جانچو پیشتر اس سے کہ تمہاری جانچ کجاوے اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ کیا تو وصیت چاہتا ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے
فرمایا کہ جب تو کسی امر کا قصد کرے تو اسے انجام کو سوچ لے اگر وہ اچھا ہو تو کر اور اگر برا ہو تو اس سے باز آ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ
عاقل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں ایک ساعت نفس کے حساب کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بوالہی اللہ جمیع
ایہا المؤمنون تعلموا تعلمون اور تو بہ اسی کا نام ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس پر نظر نہایت سے دیکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا اَللّٰی لَا سَعْفَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی وَالتَّوْبَہُ الَیْہِ فِی الْیَوْمِ مَآئَۃَ مَرَّۃٍ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اَتَوْا اٰیٰتِہِمْ طَآئِفٌ مِّنْ الشَّیْطٰنِ
تَذٰکِرًا فَاذٰہُمْ مَّبْصُرُوْنَ اور حضرت عمرؓ جب رات ہوتی تو اپنی ٹانگوں پر ڈرہ لگاتے اور اپنے نفس سے فرماتے کہ تو نے آج کیا کیا اور مومن
بن مہران فرماتے ہیں کہ بندہ متقین سے نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس سے اس طرح حساب نہ کرے جس طرح مشرک سے کیا کرتے ہیں اور
دو مشرک آپس میں حساب بعد اعلیٰ کے کیا کرتے ہیں اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے مرنے کے وقت
ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے مجھ کو عمر سے زیادہ کوئی محبوب تر نہیں پھر اسے پوچھا کہ میں نے کیا کیا حضرت عائشہؓ نے آپ کا قول
کہ دیا آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ میرے نزدیک عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تو دیکھو کلام سے فارغ ہونے کے بعد کیسے اپنے آپ کا
اور اسکی جگہ دوسرا جگہ بدل دیا اور حضرت ابو طلحہ کے حال میں مروی ہے کہ جب انکو نماز میں پرند کا خیال ہوا تو سوچ کر اپنا باغ صدقہ
کر دیا یعنی نہ است اس فعل کی اتنی ہوتی کہ باغ دے ڈالا اس توقع پر کہ خدا سے تعالیٰ اسے عوض میں اور دے دیگا اور حضرت ابن سلام
کے حال میں ہے کہ انھوں نے ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا اسے کسی نے عرض کیا کہ آپ کے یہاں غلام تو تھے جو اس کام کو کرتے آپ نے
فرمایا کہ میں اپنے نفس کا امتحان چاہتا ہوں کہ اس امر کو برا تو نہیں جانتا اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس پر ناظم ہوتا ہے
خدا سے تعالیٰ کے واسطے اس سے حساب لیا کرتا ہے اور ان لوگوں پر حساب ہلکا ہو گا جنھوں نے دنیا میں اپنے نفسوں سے حساب لیا اور
قیامت کو سخت حساب ان لوگوں پر ہو گا جنھوں نے اس کام کو بے محاسبہ لیا پھر آپ نے محاسبہ کی تفسیر فرمائی کہ مومن پر چانک کوئی بات
آتی ہے کہ اسکو اچھی معلوم ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے اور میرے کام کی ہو گیا کیجیے کہ تجھ میں اور مجھ میں اثر کر لینی ہو اور یہ حساب
عمل سے اول ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا اور بعض اوقات مومن آدمی سے کوئی تقصیر ہو جاتی ہے تو اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
تیرا ارادہ اس سے کیا ہے پھر خدا اسکے لیے میرا غدر نہ مانا جاوے گی اور اسکی طرف میں کبھی مڑ کر نہ دیکھو گا انشاء اللہ۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ عرض اور میں باہر نکلے آپ ایک باغ میں چلے گئے اور میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار خالی تھی میں سنا کہ
آپ باغ میں یوں فرماتے تھے کہ کیا خوب عمر بن خطابؓ امیر المؤمنینؓ ہے بخدا کہ تو خدا سے خوف کرتا رہہ در نہ وہ تجھ کو مشک عذاب دیگا اور حضرت
حسنؓ نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ارشاد فرمایا وَلَا اَقْسَمُ بِالنَّفْسِ الْوَلَامَہِ کہ مومن ہمیشہ اپنے نفس پر عتاب کرتا رہتا ہے کہ میرا ارادہ اس
کلمہ سے کیا تھا اور قصود اس کھانے سے کیا اور اس چینے سے کیا مطلب تھا اور بہ کار لبر کرتا ہے کبھی اپنے نفس کو عتاب نہیں کرتا اور مالک
بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو اپنے نفس سے یوں کہے کہ تو فلان قصور والا نہیں تو فلان خطا والا نہیں پھر اسکی
ہمارے اور کتاب اللہ کا متبع کر دے کہ ہی اسکو لیے پھرے اور یہ قول داخل معانبہ نفس میں ہے چنانچہ اپنے محل پر اسکا ذکر ہو گا۔ اور مومن بن مہرانؓ
کہتے ہیں کہ ہمارے آدمی اپنے نفس کا حساب باو شاہ ظالم اور خلیل شرک سے بھی کر لیتا ہے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو جنت میں لکھ دیا
ہنار اس کے چل کھانے شروع کیے اور بیرون سے پانی پیا اور وہاں کی کنواریوں کو گھلے لگا پھر ایک عورت اسکی بنائی اور دوزخ میں گیا وہاں کی عورت
کھائی اور بانی پیپ وغیرہ کا پیا اور طوق اور زنجیریں پہنیں پھر اپنے نفس سے میں نے پوچھا کہ اب تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ دنیا

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ کیا تو وصیت چاہتا ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے
فرمایا کہ جب تو کسی امر کا قصد کرے تو اسے انجام کو سوچ لے اگر وہ اچھا ہو تو کر اور اگر برا ہو تو اس سے باز آ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ
عاقل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں ایک ساعت نفس کے حساب کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بوالہی اللہ جمیع
ایہا المؤمنون تعلموا تعلمون اور تو بہ اسی کا نام ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس پر نظر نہایت سے دیکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا اَللّٰی لَا سَعْفَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی وَالتَّوْبَہُ الَیْہِ فِی الْیَوْمِ مَآئَۃَ مَرَّۃٍ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اَتَوْا اٰیٰتِہِمْ طَآئِفٌ مِّنْ الشَّیْطٰنِ
تَذٰکِرًا فَاذٰہُمْ مَّبْصُرُوْنَ اور حضرت عمرؓ جب رات ہوتی تو اپنی ٹانگوں پر ڈرہ لگاتے اور اپنے نفس سے فرماتے کہ تو نے آج کیا کیا اور مومن
بن مہران فرماتے ہیں کہ بندہ متقین سے نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس سے اس طرح حساب نہ کرے جس طرح مشرک سے کیا کرتے ہیں اور
دو مشرک آپس میں حساب بعد اعلیٰ کے کیا کرتے ہیں اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے مرنے کے وقت
ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے مجھ کو عمر سے زیادہ کوئی محبوب تر نہیں پھر اسے پوچھا کہ میں نے کیا کیا حضرت عائشہؓ نے آپ کا قول
کہ دیا آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ میرے نزدیک عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تو دیکھو کلام سے فارغ ہونے کے بعد کیسے اپنے آپ کا
اور اسکی جگہ دوسرا جگہ بدل دیا اور حضرت ابو طلحہ کے حال میں مروی ہے کہ جب انکو نماز میں پرند کا خیال ہوا تو سوچ کر اپنا باغ صدقہ
کر دیا یعنی نہ است اس فعل کی اتنی ہوتی کہ باغ دے ڈالا اس توقع پر کہ خدا سے تعالیٰ اسے عوض میں اور دے دیگا اور حضرت ابن سلام
کے حال میں ہے کہ انھوں نے ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا اسے کسی نے عرض کیا کہ آپ کے یہاں غلام تو تھے جو اس کام کو کرتے آپ نے
فرمایا کہ میں اپنے نفس کا امتحان چاہتا ہوں کہ اس امر کو برا تو نہیں جانتا اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس پر ناظم ہوتا ہے
خدا سے تعالیٰ کے واسطے اس سے حساب لیا کرتا ہے اور ان لوگوں پر حساب ہلکا ہو گا جنھوں نے دنیا میں اپنے نفسوں سے حساب لیا اور
قیامت کو سخت حساب ان لوگوں پر ہو گا جنھوں نے اس کام کو بے محاسبہ لیا پھر آپ نے محاسبہ کی تفسیر فرمائی کہ مومن پر چانک کوئی بات
آتی ہے کہ اسکو اچھی معلوم ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے اور میرے کام کی ہو گیا کیجیے کہ تجھ میں اور مجھ میں اثر کر لینی ہو اور یہ حساب
عمل سے اول ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا اور بعض اوقات مومن آدمی سے کوئی تقصیر ہو جاتی ہے تو اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
تیرا ارادہ اس سے کیا ہے پھر خدا اسکے لیے میرا غدر نہ مانا جاوے گی اور اسکی طرف میں کبھی مڑ کر نہ دیکھو گا انشاء اللہ۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ عرض اور میں باہر نکلے آپ ایک باغ میں چلے گئے اور میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار خالی تھی میں سنا کہ
آپ باغ میں یوں فرماتے تھے کہ کیا خوب عمر بن خطابؓ امیر المؤمنینؓ ہے بخدا کہ تو خدا سے خوف کرتا رہہ در نہ وہ تجھ کو مشک عذاب دیگا اور حضرت
حسنؓ نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ارشاد فرمایا وَلَا اَقْسَمُ بِالنَّفْسِ الْوَلَامَہِ کہ مومن ہمیشہ اپنے نفس پر عتاب کرتا رہتا ہے کہ میرا ارادہ اس
کلمہ سے کیا تھا اور قصود اس کھانے سے کیا اور اس چینے سے کیا مطلب تھا اور بہ کار لبر کرتا ہے کبھی اپنے نفس کو عتاب نہیں کرتا اور مالک
بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو اپنے نفس سے یوں کہے کہ تو فلان قصور والا نہیں تو فلان خطا والا نہیں پھر اسکی
ہمارے اور کتاب اللہ کا متبع کر دے کہ ہی اسکو لیے پھرے اور یہ قول داخل معانبہ نفس میں ہے چنانچہ اپنے محل پر اسکا ذکر ہو گا۔ اور مومن بن مہرانؓ
کہتے ہیں کہ ہمارے آدمی اپنے نفس کا حساب باو شاہ ظالم اور خلیل شرک سے بھی کر لیتا ہے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو جنت میں لکھ دیا
ہنار اس کے چل کھانے شروع کیے اور بیرون سے پانی پیا اور وہاں کی کنواریوں کو گھلے لگا پھر ایک عورت اسکی بنائی اور دوزخ میں گیا وہاں کی عورت
کھائی اور بانی پیپ وغیرہ کا پیا اور طوق اور زنجیریں پہنیں پھر اپنے نفس سے میں نے پوچھا کہ اب تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ دنیا

واپس کیا جاؤں تاکہ نیک عمل کروں میں نے کہا کہ تیری آرزو موجود ہے یعنی ابھی دنیا ہی میں ہی تو نیک عمل کیا کر اور مالک بن دنیا رحم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خطبہ حجاج کا سنا کہ وہ کہتا تھا کہ خدا سے تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر کہ اپنے نفس کا حساب لے قبل اسکے کہ حساب دوسرے کے فیض میں جلا جاوے اور اس بندہ پر رحم کرے جو اپنے عمل کی باگ تھامے اور نائل کرے کہ اس سے میری حرا کیا ہو اور اس پر رحم کرے جو اپنے جہان پر نظر کرے اور اس پر جو اپنی میزان پر نظر کرے پس حجاج نے اسی طرح اتنے لوگوں کا نام لیا کہ مجھے رولا دیا اور آفت بن لیس رحم کا ایک مریض بیان کرتا ہے کہ میں اُس کے ساتھ رہ کر رہتا تھا اور اُنکا دستور تھا کہ رات کو نازکی جگہ اکثر غلاماں گتے اور چراغ کے پاس جا کر اُسکے شعلہ میں اپنی انگلی رکھتے جب آگ کی حرارت اُنکو معلوم ہوتی تو اپنے نفس سے کہتے کہ اے خفت فلان روز تجھے کیا ہوا تھا کہ وہ کام کیا اور فلان روز تو نے فلان کام کس باعث سے کیا وہ دوسرا بیان بعد اعلیٰ کے محاسبہ کی حقیقت واضح ہو کہ جس طرح یہ ضرور ہو کہ بندے کے واسطے شروع دن میں ایک ایسا وقت جو سین وہ اپنے نفس سے شراٹھ کر لیا کرے اور اسکو حق کی وصیت کر دیا کرے اسی طرح یہ بھی چاہیے کہ آخر درمیں ایک ایسی ساعت ہو کہ اس میں نفس سے باز پرس اور محاسبہ سب اسکی حرکات و سکنات کا کیا کرے جیسے دنیا میں سودا گرا اپنے شریکوں سے سال کی تمامی خواہ جیسے یادوں کی تمامی پر کیا کرتے ہیں اس حرص سے کہ ستاع دنیا کہیں تلف نہ ہو جاوے حالانکہ اگر وہ جاتی رہے تو اُنکے حق میں اُسکا جانا بہتر ہے اور اگر بالفرض ملی تو صرف چند زر زر سیکی پس جب ایسی فانی چیز کے لیے اتنا بکھیرا کرتے ہیں تو عقل آدمی ایسی چیزوں کا محاسبہ اپنے نفس سے کس طرح نہ کرے گا جیسے بدبختی اور سعادت کا اندازہ ابداً آباد کے لیے ہو اس میں اگر کوئی مستی کرے تو محض غفلت اور قلت توفیق کے باعث ہے اور شریک سے حساب کتاب سے یہ غرض ہوتی ہے کہ اگر کوئی کو دیکھا جاوے پھر نفع اور نقصان دیکھا جاوے تاکہ کسی مٹھی کا حال معلوم ہووے پس اگر کچھ فائدہ ہو تو اُس سے لے لیا اور شکور اسکی کارگزاری کے ہووے اور اگر ٹوٹا ہو تو اُس سے بھر لیا اور آئندہ کو اسکی تلائی کرائی اسی طرح بندے کے کار اس المال دین میں فرائض میں اور اسکا فائدہ نوافل اور مستحبات میں اور ٹوٹا معاصی میں اور وقت اس تجارت کا تمام دن ہو اور اس تجارت میں کارندہ نفس مارہ ہو تو اول اُس سے فرائض کا اندازہ لینا چاہیے کہ جیسا چاہیے تھا ویسا اُنکو ادا کیا ہو یا نہیں صورت اول میں خدا کا شکر کرنا چاہیے اور نفس کو غیبت دلانی چاہیے کہ ایسے ہی کیا کرے اور اگر اصل سے بھی نہ ادا کیا ہو تو اُس سے مطالبہ انکے قضا کا کرے اور اگر ناقص طور پر ادا کیا ہو تو اُنکے نقصان کا جبر نوافل سے کرنا چاہیے اور اگر قریب محبت ہو ہو تو اسکی سزا اور عذاب اور عتاب میں مشغول ہوتا کہ جو جو تصور اُس نے کیا ہو اُسکا تدارک اچھی طرح کرے جس طرح سوداگر اپنے شریک سے کیا کرنا ہو جیسے دنیا کے حساب میں کوڑی کوڑی اور مٹری مٹری کی تلاش کیجاتی ہو اور زیادتی اور نقصان کے مدت یاد کر لے جاتے ہیں تاکہ کسی چیز میں غبن کارندہ سے کار بندہ نہ پاوے اسی طرح چاہیے کہ نفس کے غبن اور بکری سے بھی احتراض کیا جاوے کہ یہ بڑا مکار دھوکے باز ہو پس اول اُس سے تمام دن کا حساب لے کر دیکھ کر کہ اور اپنے آپ کو حساب اُس سے لے جو میراث قیامت میں اُس سے کوئی اور لیا اسی طرح نظر کا حساب لے اور خافرون اور فکرون اور شہوات اور برفاسات اور کھانہ اور پیوے اور سونے کا حساب لے یہاں تک سکوت کا جواب طلب کرے کہ جب کیوں ہو اور کیوں کی باز پرس کرے کیوں ساکن ہو اور پس جب کہ سب باتیں جن نفس پر وہاں تھیں معلوم کر لیں اور یہ بھی جان لیا کہ ان واجبات میں سے نفس نے اسقدر ادا کیا تو جس قدر باقی رہے اُنکو اپنے حق دل پر کچھ کے جیسے کارندہ سے کہ وہ جو باقی نکلتی ہو وہ اُنکے حساب میں کہہ لیجاتی ہو اور دل پر بھی منقوش ہوتی ہے پھر جنفس قیامت میں اُس سے توفیق کا وصول کرنا ممکن ہو بعض تاوان سے دور ہو جاتی ہے پھر دین سے اور کچھ اُسکو سزا دینے سے وصول ہو سکتے ہیں مگر وصول کے حساب کا صحیح ہونا اور اسقدر اُسکے ذمے واجب الادا اُنکے اسکا جاننا اور اس پر ذمہ حساب ہو چکے اور باقی بچا ہر ٹیکہ کل آوے تب اس سے مطالبہ اور تقاضا کرنا چاہیے یہ مناسب ہو کہ اُس سے محاسبہ تمام عمر کے دن دن اور گھنٹی گھنٹی کا سب اعضاء سے ظاہری اور باطنی میں لیا جاوے چنانچہ تو بہ بن ہمہ کے تارا میں لکھا ہے کہ وہ موضع رقبہ میں تھے اور اپنے نفس کا حساب کیا کرتے تھے ایک بڑا انھوں نے اپنی عمر کا حساب کیا تو ساٹھ برس کی عمر کے تھے دن گئے تو کسیر نے اربابانو دن ہووے ایک لاکھ چھ ہزار کیلئے افسوس بادشاہ حقیقی سے کہیں ہزار پانچ سو گناہ سے ملو گا اور جب ہر روز دس ہزار گناہ ہونے

وہ کہتا تھا

تو کیا کرونگا پھر ہوش ہو کر گر پڑے معلوم ہوا کہ وفات پائی تو کون نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہو کہ لے اب فردوس بریں کو چلا جا میں سی طرح اپنی
سانسوں کا حساب نفس سے کرے اور جو نافرمانی قلب اور اعضا سے سرزد ہوئی ہو اس کا حساب کرے اور اگر بندہ ہر گناہ پر اپنے گھر میں ایک گنہگار
ڈال دیا کرے تو اس کا گھر ٹھوڑے ہی سے دنوں میں بھر جاوے اتنی خطائیں کرتا ہو مگر گناہوں کی یاد دہشت میں تسلیل کرتا ہو حالانکہ دونوں
فرشتے اس کے گناہ اُسپر لکھے جاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احصاء اللہ ولسوہ جو مختص مقام نفس پر بعد تصور کے سزا کرنے کا جب آدمی
اپنے نفس کا حساب سند اور اس کا گناہ اور تصور سے سالم ہو اور خدا کے تعالیٰ کے حقوق میں اس کی مستی ثابت ہو تو چاہے کہ اس کو مہلت نہ دے
اس لیے کہ مہلت دینا تو گناہوں کا کرنا اُسپر سزا ہو گا اور یہی اس سے اس کو ایسا اُنس ہو گا کہ پھر باز آنا دشوار ہو گا اور یہی امر موجب اس کی تباہی کا
ہو جاوے گا بلکہ یوں ہاں یہی صورت میں اس کو سزا دے مثلاً اگر اقتضائے شہوت سے کوئی لغتہ شبیہ کا کھانے نوش کرنے کو مجبور کر دے
اور اگر غیر مجرم کو دیکھا ہو تو آنکھ کی سزایہ کرے کہ کچھ نہ دیکھنے دے اسی طرح ہر عضو کی سزایہ دے کہ جس چیز کی طرف اس کی رغبت ہو اس سے
اُس کو روک دے سالکین طریق آخرت کا دستور ایسا ہی تھا چنانچہ منصور بن ابراہیم ایک عابد کا حال لکھتے ہیں کہ اس نے ایک عورت سے تین
کین رفتہ رفتہ رہنا ہاتھ اس کی ران پر رکھ دیا پھر نادم ہو کر وہی ہاتھ اُگ پر رکھ دیا کہ جل کر کباب ہو گیا۔ اور روایت ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک شخص تھا
کہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا اسی طرح مدت تک رہا ایک روز باہر کی طرف جھانکا اور ایک عورت کو دیکھ کر اُس پر عاشق ہوا اور قصد
فاسد دل میں لایا اور اپنا پانوں باہر نکالا تاکہ اُس کے پاس جاوے رحمت ازل کی جو اس کی معین ہوئی اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ میں کیا حرکت
کرتا ہوں غرض کہ اُس کا نفس ساکن ہو گیا اور خدا سے تعالیٰ نے اُس کو سزا دیا پھر اپنے لیے پر نادم ہو جاہا کہ پانوں عبادت خانہ میں بیٹھا
تو کہا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہو کہ جو پانوں خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے باہر نکلا تھا وہ میرے ساتھ عبادت خانے میں آوے بخدا کبھی نہ ہو گا
یہ کہہ کر اُس پانوں کو باہر ہی لٹکا رہنے دیا منہ اور برت اور ہوا اور دھوپ لگ لگ کر وہ پانوں کٹ کر گر پڑا اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ پر شکر ہو کر ہوا
اور اس کا ذکر اپنی بعض کتب میں فرمایا۔ اور حضرت جہنم سے مروی ہے کہ آنکھوں نے فرمایا کہ میں نے ابن کرسی سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے
کہ ایک رات مجھ کو حاجت غسل ہوئی اور جاڑے کی رات تھی میں نے دیکھا کہ میرا نفس نہانے سے تقاعد اور مستی کرتا ہو اور چاہتا ہے کہ کھڑا
ٹھہر جاؤں کہ سب ہو جائے اور پانی گرم کروں یا حمام میں نہاؤں نفس پر مشقت نہ ڈالوں میں نے کہا کیا خوب میں نے تمام عہد خدا سے تعالیٰ
کا کام کیا تو اس کا میرے اوپر فی احب ہو وہ جلدی کرنے میں تو مجھ کو نہ لگا تو تھ اور تاخیر میں ہلچا لگا مجھے بھی قسم ہے کہ اسی گڈری سمیت نہاؤں گا
اور بدن سے نہ ہوں اتنا روگنا نہ اُس کو چھوڑوں گا نہ دھوپ میں سوکھاؤں گا۔ اور روایت ہے کہ غزوہ ان اور حضرت ابو موسیٰ نے ایک ساتھ کسی جہاد میں
تھے کوئی عورت ظاہر ہوئی غزوہ ان نے اس کی طرف دیکھا پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھ پر اس زور سے چپا پھا کہ دم گئی اور کہا کہ تو ایسی چیز کو
دیکھتی ہے جو تیرے مضر ہو اور کسی شخص نے ایک عورت کی طرف ایک نظر ڈالی اُس کے کفارے میں اپنے نفس پر لڑام کر لیا کہ ٹھنڈا پانی عمر بھر
نہ پیو گا پھر ہمیشہ گرم پانی پیا کرتے تاکہ نفس پر عیش تلخ رہے۔ اور منقول ہے کہ حسان بن سنان ایک درویش پر گذرے اور کہا کہ یہ کب بن گیا
پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ بیفائدہ سوال کیوں کرتا ہے تیری سزایہ ہو کہ برس روز روزہ رکھو گا پھر سال بھر کے روزے رکھے۔
اور مالک بن خنیف کہتے ہیں کہ رماح قیسی پر میرے والد کو پوچھتے ہوئے بعد عصر کے آئے مجھے کہا کہ وہ سوتے ہیں آنکھوں نے فرمایا اس وقت
سوتے ہیں یہ وقت سونے کا ہے پھر چلے گئے مجھے ایک آدمی بھیجا اور کہا بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو آنکو جگا دیں وہ آدمی بھر آیا
اور کہا کہ وہ اور ہی دھن میں تھے میری بات سمجھنے کی ان کو فرصت نہ تھی میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں گئے اور اپنے نفس پر عتاب کیا اور کہا کہ
تو نے یہ کہا کہ یہ سونے کا وقت ہے کیا تیرے ذمہ یہ کہنا واجب تھا جس وقت آدمی چاہے سو رہے تو کون ہو اور تو کیا جانے کہ سونے کا وقت نہیں
ترے ایسی بات کیوں کہی جو تو نہیں جانتا اب خبر دار ہو کہ میں خدا سے تعالیٰ سے بچا ہوں کہ تیرا ہون اس کو بھی نہیں توڑو گا کہ تجھ کو سونے کے واسطے

اسی طرح
اور وہ
بھول گیا

پرس دن کن زمین پر کمر نہ لگاؤنگا بشرطیکہ کوئی مرض حاصل نہ ہو اور عقل بین فتور نہ آوے اسے جیسا تجھے شرم نہیں آئی کب تک اس اور دن کو چھوڑ لگا اور اپنی گمراہی سے باز نہ آوے گویا یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور انکو خبر نہ تھی کہ میں بھی وہاں ہوں جب میں نے اُنکایہ حال دیکھا تو اُنکا دیکھا کسی کیفیت سے چھوڑ کر آپس آیا۔ اور تمہیں داری سے منقول ہو کہ وہ ایک رات سو گئے اور بچہ کو نہ اُسٹھے اس خطا سے کہ عوض نفس کی سزا یہ دی کہ برس برس تک شب بیداری کی اور خواب کو ناجائز کر لیا۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک روز چلا اور اپنے کپڑے اُٹا کر دھوپ کے دنوں میں کھڑا خوب لوٹا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ ای رات کے مردار اور دن کے بیکار لے مرا جیکہ آتش جہنم میں اس سے بھی زیادہ حرارت ہے اسی انسان میں اسکی نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو ایک رخت کے سایے تلے تشریف رکھتے تھے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا نفس مجھ پر غالب ہو گیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو علاج تو نے کیا اسکے سوا کیا اور کوئی تدبیر نہ تھی آگاہ ہو کہ تیرے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے باعث فرشتوں پر فخر کیا پھر آپ نے اصحاب رضہ کو فرمایا کہ ایسے اس بھائی سے کچھ توشہ لے لو پس لوگوں نے ہر طرف سے اُسکو کہنا شروع کیا کہ میان ہمارے لیے بھی دعا کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کے لیے دعا کر اُس شخص نے کہا کہ الہی تقویٰ کو اُنکا توشہ بنا اور یہاں پر اُنکے کام کو جمع کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ الہی تو اسکو راہ راست پر کرب اس شخص نے کہا کہ الہی جنت کو اُنکا ٹھکانا کر اور حدیفہ بن قتادہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے کسی نے پوچھا کہ شہوات نفس میں تم اپنے نفس سے کیا معاملہ کرتے ہو اُس نے کہا کہ وہ سب زمین پر لیا کوئی نفس نہیں جسکے ساتھ مجھکو اتنا انقبض ہو جتنا اپنے نفس سے ہے پھر بھلا میں اُسکو اسکی خواہش کیوں دینے لگا تھا۔ اور ابن سہاک رحمہ اللہ حضرت دادو طائی رحمہ اللہ کے یہاں اُسوقت گئے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی تھی اور آپ گھر کے اندر زمین پر پڑے ہوئے تھے اُنھوں نے اُنکو دیکھ کر فرمایا کہ ای دادو تو نے اپنے نفس کو عجیبوں رکھا پشیر اس سے کہ مجھوں کیا جاوے اور اُسکو غدا دیے جانے سے پیشتر ہی غدا دیالیں یہ کام جسکے واسطے تو کیا کرتا تھا آج دیکھ لگا کہ وہ کیا کچھ ثواب دے لگا۔ اور وہ سب بن منہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مدت تک عبادت کی تھی پھر اُسکو کچھ حاجت خدا سے پیش آئی اُسکے لیے ستر بھتے تک اس طرح کی ریاضت کی کہ ایک ہفتے میں گیارہ خرے کھاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی اُنھوں نے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تو نے جیسا کیا دیالیا اگر تجھ میں کچھ خیر ہو تو حاجت پوری کیجاتی اُسی وقت اُسکے ہاں ایک خوشہ اُترا اور کہا کہ ای ابن آدم تیری یہ ایک ساعت تیری تمام عبادت زمانہ گذشتہ سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت پوری کی۔ اور عبد اللہ بن قیس کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں تھے جب دشمن ابوجہد ہوا تو لوگوں میں پکار پڑی سب ڈالی کے لیے تیار ہو گئے اُس روز مواہبت تیر تھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے آگے کھڑا ہوا اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ ای نفس میں فلاں جہاد میں شریک ہوا تو تو نے کہا کہ اپنے زن و فرزند کی طرف چل میں نے تیرا گناہان لیا اور لوٹ گیا پھر فلاں فلاں جہاد میں شریک ہوا اور تو نے وہی کہہا تو اُنکا دل کہا تھا اور میں نے تیرا قول مانا مگر تجھ کو تنجک و خدا کے سامنے کیے دیتا ہوں خواہ تجھے کپڑے باجھڑے راز دہی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ مجھے بھی آج اس شخص کو دیکھنا ہے اور اسکے دیکھنا ہوا تو لوگوں نے دشمن پر چھا کیا تو وہ شخص اول حملہ کرنے والوں میں تھا پھر سب دشمن نے چڑھائی کی تو ادھر کے قدم اٹھ گئے مگر وہ شخص باقی جب سے نہ ہلا یہاں تک کہ کئی بار لیا ہی ہوا کہ لوگ بہٹ گئے اور وہ کھڑا ہوا لڑنا رہا اسی طرح یہاں تک لڑا کہ آخر کو شہید ہوا میں نے اُسپر در اُسکے گھوڑے پر ساٹھ ستر نیزے کے زخم شمار کیے۔ اور حدیث ابو طلحہ کا حال پہلے ہم کہہ آئے ہیں کہ باغ میں کسی جانور کی آواز سے جو نماز میں خیال ہٹا تو اس باغ ہی کو اس کفار سے میں صدقہ کر دیا اور یہ بھی پہلے گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بانوں میں درہ مارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ زنج کیا کیا۔ اور مجمع سے فروسی ہو کر آپ نے ایک بار اپنا سر چھت کی طرف اٹھایا اور ایک عورت پر نگاہ جا پڑی آپ نے اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ جب تک دنیا میں رہونگا اپنا سر آسمان کی طرف نہ اٹھاؤنگا۔ اور خف بن قیس رات بھر چراغ جلائے اور آپ کا دستور تھا کہ اپنی انگلی حلقی ہتھی رکھ دیتے اور کہتے کہ ای نفس تجھ کو کیا ہوا تھا کہ فلاں روز تو نے فلاں تصور کیا تھا۔ اور وہ سب بن اور دو کو کہی بات اپنے نفس کی مبری معلوم ہوتی تو

طرائف بودیہ
برہمہ ہنڈا
دیکھا ۳۴

آپ نے اپنی چھاتی کے چند بال اٹھا کر سے بیان کیا کہ اسکی تکلیف زیادہ ہوئی پھر اپنے نفس سے کہنے لگے کہ میں تو تیرا ہی بھلا چاہتا ہوں۔ اور محمد بن بشر نے داؤد طائی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ افطار روزہ کے بعد روٹی پھینک رکھتے ہیں اسے عرض کیا کہ آپ تک سے کھائیے انھوں نے فرمایا کہ میرا نفس ہے روز سے نہ کھا کھا اب ہو مگر داؤد جب تک دنیا میں ہو تک بیہوش چکھکا غرض کہ احتیاط واسطے اپنے نفسوں کو یوں سزا دیا کرتے تھے۔ اور عجیب بات یہ کہ آدمی اپنے غلام نوٹہ سی اور زن و فرزند کو از کباب عادت بد پر یا کسی کام میں مصروف کرنے پر تو سزا دیتا تھا اور دیتا تھا کہ اگر گنہگار جہاں تو کہیں یہ لوگ میرے ہاتھ سے نکل جاویں اور میرے چہرہ چہرہ جاویں پھر اپنے نفس کو کیسے جانے دیتا یہ وہ سب میں بڑا دشمن اور زیادہ کٹر شخص ہونے اور زندگی سرکشی کو اسکی سرکشی سے کیا نسبت نکال آتا تو یہی کہ صرف دنیا کی معیشت پریشان کر دینے لیکن اگر عقل ہو تو جانے کہ دنیا کی معیشی ہیج ہر عیش آخرت ہی کی ہو کہ اس میں وہ راحت دانی ہو کہ جسکی کبھی انتہا ہی نہیں اور نفس اس عیش جاودانی کو کھڑکرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اسکی سزا بطریق اولیٰ کرنی چاہیے۔

پانچواں مقام مجاہدہ کا یہو اسکی صورت یہ ہو کہ جب نفس سے حساب لیا اور اسکو ترک کیا گناہ کا دیکھا تو چاہیے کہ اسکی سزا ان عقوبات سے کرے جو پہلے گزیریں اور اسکو دیکھے کہ اس کے باعث کسی سبب میں یا وظیفہ میں سستی کرتا ہو تو چاہیے کہ اسکی تادیب اس طرح کرے کہ وظیفوں کا بوجھ اس پر لا دے اور تدارک مافات کے لیے چند قسم کے وظائف اس پر لازم کر دے یہی دستور سلف کے عمل کرنے والوں کا تھا جو خدا سے تعالیٰ کے واسطے کام کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ کو جب سری نماز کی جماعت نہ ملی تو نفس پر یہ سزا کی کہ ایک زمین جسکی قیمت دو لاکھ درم تھے صدقہ کر دی۔ اور حضرت ابن عمرؓ کا دستور تھا کہ جب آپ سے جماعت فوت ہو جاتی تو اس شب تمام رات جاگتے اور ایک بار نماز مغرب میں اتنی دیر ہوتی کہ دو تار نکل آئے آپ نے وہ غلام آزاد کر دیئے اور ابن ابی ربیعہ رحمہ اللہ کی خبر کی سنتین قضا ہو گئیں تو آپ نے ایک غلام آزاد کر دیا اور بعض اکابر اپنے نفس پر سال بھر کے روزے یا یادہ حج کرنا یا تمام مال کو صدقہ کر دینا مقرر کر لیتے تھے اور یہ امور صرف نفس کی نگاہداشت کے لیے کرتے تھے اور وہ بات اختیار کرتے کہ جسم میں اسکی نجات ہو جائے پس اگر یہ کو کہ اگر ہمارا نفس مجاہدہ و وظائف دانی پر ہماری اطاعت نہ کرے تو ہم اسکا کیا علاج ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ اسکا علاج یوں کرے کہ فضیلت مجتہدین کی جو اخبار میں وارد ہو وہ اسکو سنا دے اور سب سے زیادہ نافع علاج یہ ہو کہ کسی ایسے بندے کی صحبت کا جو یا ہو جو عبادت میں خوب جدوجہد کرتا ہو تاکہ اسکا حال دیکھنے سے اسکی اقتدار کے بعض اکابر کا کرتے تھے کہ جب عبادت میں کچھ سستی پیش آتی تو میں محمد بن واسع رحمہ اللہ اور انکا مجاہدہ دیکھا کرتا ایک ہفتہ تک ایسا ہی کرتا مجھے سستی جاتی رہتی مگر یہ علاج مشکل ہو اسیلئے کہ اس زمانے میں ایسا شخص جو عبادت میں جدوجہد کرے مفقود ہو پہلوں کا سا اجتہاد اب کہاں ہو تو اس یہی بہتر ہے کہ مشاہیر سے عہدوں کر کے سننے کی طرف رجوع کرے کہ انکے احوال سننے سے زیادہ کوئی سفید بات نہیں اور انکے اخبار کو مطالعہ کرے کہ کتنی کوشش وہ کرتے تھے انکی مشقت تو ہو چکی مگر ثواب اور راحت ابد الابد تک باقی رہی کہ کبھی منقطع نہ ہوگی انکی سلطنت کتنی بڑی ہو اور بڑا افسوس اس پر جو انکی اقتدار سے اور چند روزانہ شہوات سے متعم ہو جو عیش کو مگر کرتی ہیں پھر اس پر موت آجائے اور ان میں اور اسکی خواہشوں میں جدائی ڈال دے سزا دے نہا۔ اور ہم اوصاف مجتہدین کے وہ دیکھتے ہیں جسے رید کی رغبت جنبش میں آوے کہ انکی اقتدار کے اعمال میں خوب جدوجہد کیجیے۔

آن حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ انما یجسم الناس مرضی وہا ہم مرضی حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مریضوں سے اس حدیث میں وہ لوگ مراد ہیں جنکو عبادت نے مراض کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما اتوا فلو یجزم وجہ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اعمال نیکی کے جس قدر لے لے ہو سکے کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ انکے باعث عذاب الہی سے ہلکے ہو جائیں اور ان حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طبعی حسن طالع عمرہ و حسن علماء و رواہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے جو اجتہاد و کوشش کرتے ہیں انکو کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ الہی تو نے انکو ایک چیز سے ڈرا دیا ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور ایک چیز کا شوق دلایا ہے وہ اسکی طرف مشتاق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

خداوند کریم
ان کو نیکو چاہتا ہے
یہ سب سزا دینا
اور وہ باریک بین
ہوئے نہ ہوئے
عین غیظ و غضب
و عین عفو و رحمت
یہ سب دیکھتے ہیں
و انکے احوال
در ہر حال میں
اس شخص کی
عمر زیادہ ہوا
اچھے ہوں تو
کی حدیث اس باب
میں یہ خبر
سن طالع و علم
برداشت الی

کے مال میں جو کہ انکو نماز و استسجاء میں اسی لیے دعا مانگا کرتے کہ اے الہی اگر تو کسی کو قبر میں اپنی نماز کی اجازت دے تو مجھے کو اجازت دینا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھوں۔ اور حضرت جلیلہ رحم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ سے زیادہ عبادت کیوں نہیں دیکھا کہ اٹھانوے برس کی عمر ہوئی تھی مگر جبر مرض موت کے کبھی کسی نے لیٹے ہوئے انکو نہ دیکھا۔ اور جابر بن سعد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک راہب کے پاس گئے اور جو شقت کہ وہ اپنے نفس پر کرتا تھا دیکھی اور اس سے اس باب میں کہا اسنے جواب دیا کہ جو کچھ مصائب اور احوال خلق پر منظور ہیں انکے سامنے اس شقت کی کیا اصل ہو مگر لوگ غافل ہیں اپنے نفسوں کے لذات پر گرے ہوئے ہیں اور جو حفظ اکبر کہ انکو خدا کے پاس سے ہلیگا اُسکو بھولے ہیں یہ سب لوگ رو پڑے۔ اور ابو جہر سفار زنی کہتے ہیں کہ ابو جہر جریری ایک سال بھر ایک مسطحہ میں محاور رہے نہ سوئے نہ کلام کیا نہ سنتوں یا دیوار سے کبھی لگا یا نہ ٹانگیں پھیلائیں ایک روز انکے پاس ابو بکر کتانی گئے اور سلام کے بعد کہا کہ آپ اس عتکاف پر کس چیز سے قادر ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس علم سے میرے باطن کو نیچتر کر رکھا ہو اسی نے میرے ظاہر کی ہر دلی ہمت کو اپنا سر نیچے کر کے سوچنے ہوئے چل دیے۔ اور بعض کا بزر واریت کرتے ہیں کہ میں نے فتح موصلی رح کے پاس گیا دیکھا تو آپ اپنے ہاتھ پھیلائے روتے ہیں یہاں تک کہ آنسو انکی آنکھوں کے بیچ میں سے گرتے ہیں انکے قریب گیا اور آنسوؤں کو دیکھا کہ زردی آمیز ہیں میں نے ان سے کہا کہ اے فتح تنکو خدا کی قسم کیا خون روتے ہر آنکھوں نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو قسم نہ دیتا تو میں ہرگز نہ بتاتا ہاں میں خون روتا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں فرمایا کہ اس جہت سے کہ جو حق خدا سے تعالیٰ کا مجھ پر واجب تھا اس میں نے تصور کیا اور خون اس لیے رویا کہ آنسو میں بیوقوف نہ بنے ہوں پھر میں نے انکو بوجہ جرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ مجھ کو بخش یا میں نے پوچھا کہ آپ کے آنسوؤں کے باب میں کیا کیا فرمایا کہ مجھ کو اللہ جل شانہ نے پاس بلا کر پوچھا کہ اے فتح آنسو کس بات پر بہاتا تھا میں نے عرض کیا کہ تیرے حق واجب میں تصور کرنے کی جہت سے پھر پوچھا کہ خون کس واسطے روتا تھا میں نے عرض کیا کہ میں آنسو بیوقوف اور نا مقبول نہ ہوں پھر ارشاد فرمایا کہ اے فتح اس سے تیری مراد کیا تھی قسم ہی اپنی عزت و جلال کی کہ تیرے دونوں نگاہبان چالیس برس تیرے نامہ اعمال کو لایا کیے اس میں کوئی خطا نہیں اور مقول ہے کہ کچھ لوگ چلے جاتے تھے راہ بھول گئے ایک راہب کے پاس پہنچے جو لوگوں سے علیحدہ تھا اُسکو جو پکارا تو اسنے عبادت خانے میں سے سر نکال کر انکی طرف دیکھا اس سے آنکھوں نے کہا کہ ہر رستہ بھول گئے ہیں رستہ کہ جھکونچے آئے اپنے سر سے اشارہ آسمان کی طرف کیا وہ اسکا مطلب سمجھ گئے کہ معرفت کا رستہ بتاتا ہو پھر اس سے کہا کہ ہم تجھے پوچھیں جواب دیا کہ آئیں کہ کما کہ پوچھو اور زیادہ مت پوچھو کہ دن پھر نہیں آنے کا نہ عمر بھر سے آویگی اور طاب لینے موت جلدی کر رہی ہو لوگوں کو انکی گفتگو سے تعجب ہوا اور کہا کہ فردا سے قیامت میں لوگوں کا حشر خدا سے تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز میری ہوگا اُس نے کہا کہ اپنی نیتوں پر پھر اس سے کہا کہ تمکو کچھ وصیت کر سنے کہا کہ اپنے سفر کی حیثیت کے بموجب توشہ لیا اس لیے کہ تیرے توشہ دہی ہو جو مقصد تک پہنچاؤ پھر انکو رستہ بتا کر میرا ذکر لیا اور عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میرا گذر ایک چین کے راہب کے پاس ہوا میں نے اُسے راہب کر کے پکارا اُسنے جواب نہ دیا دوبارہ پھر میں نے کہا کہ اور راہب وہ نہ بولا سہ بارہ پھر کہا اُسنے میری طرف سر نکالا اور کہا کہ بیان صاحب میں راہب نہیں راہب وہ ہو جو خدا سے تعالیٰ سے ڈرے اور اسکی تعظیم کرے اور اسکی بلا پر صبر کرے اور اسکی تشنہ پر راضی رہے اور اسکی نعمتوں کا شکر کرے اور اسکی عظمت کے سامنے تواضع کرے اور اسکی عزت کے مقابل ذلیل رہے اور اسکی قدرت کو اپنے نفس کو ڈال کر سے اور اسکی ہمیت سے خضوع کرے اور اس کے حساب اور عذاب میں شامل کرے دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑا رہے دوزخ کی یاد اور خدا سے انکسار اُسکو سونے نہ دے راہب تو اُسکو کہتے ہیں اور میرا حال جو پوچھو تو میں باؤلا کتا ہوں اپنے آپ کو اس عبادت خانے میں بند کر لیا ہوں تاکہ لوگوں کو نہ کاٹوں میں نے پوچھا کہ پھر کس چیز نے لوگوں کو خدا سے تعالیٰ سے علیحدہ کر رکھا ہو پچانے کے بعد کیوں منحرف ہیں اُس نے کہا کہ برا خلق کو جو خدا سے تعالیٰ سے علیحدہ کیا ہو تو صرف دنیا کی محبت اور اسکی زینت نے کیا ہو دنیا ہی گناہوں اور معاصی کی جگہ ہو ہوشیار وہ ہو جو دنیا کو اپنے دل سے

کھینکے اور خدا سے تعالیٰ کے سامنے اسنے گناہوں سے توبہ کرے اور ایسی باتوں پر متوجہ ہو جو خدا سے تعالیٰ سے نزدیک کریں۔ اور کسی نے حضرت راؤدھالی رحم سے کہا کہ آپ اپنی ڈاڑھی میں گنگھی کر لیجئے انھوں نے فرمایا کہ تو بس مائی بیکار ہوں اور حضرت اویس قرنی رحم کا دستور تھا کہ فرماتے کہ یہ رات کو عجم کی ہر اس رات کو ایک ہی رکوع میں صبح کر دیتے اور جب دوسری رات آتی تو فرماتے کہ یہ سجدے کی رات ہو اسکو سجدے ہی میں بسر کرتے اور نہ قول ہو کہ جب عتبہ غلام رحم نائب ہوئے تو کھانے اور پینے کی طرف راغب نہوتے انکی مادر شفقت اسنے کئی کبھی اپنے نفس پر نرمی کر دہو اور دیکھ کہ میں آرام ہی کا طالب ہوں تو ٹوٹو می سی شفقت مجھے کر لینے دو پھر مدتوں تک آرام ہی کر لگا۔ اور نہ قول ہو کہ حضرت مسروق رحم نے حج کیا تو جب سوئے سجدے ہی کی حالت میں سوئے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ رات کے چلنے کی تعریف لوگ صبح کو کیا کرتے ہیں اور تقویٰ کو بعد موت کے جیسا جانیگے۔ اور عبد اللہ بن راؤد کہتے ہیں کہ بزرگان سلف میں سے جب کوئی چالیس برس کا ہوتا تو اپنا بستر تہہ کر دیتا یعنی تمام رات میں سونا بائٹل موقوف کر دیتا۔ اور کہیں بن الحسن ہر روز ہزار رکعت پڑھتے پھر اپنے نفس سے کہتے کہ اے رب مبراہیوں کی جڑ اٹھ کر اٹھ رہو جب آپ ضعیف ہو گئے تو پانسو رکعت کی اور رویا کرتے کہ افسوس میرا عمل آدھا رہ گیا اور بیع بن نصیم رحم کی لڑکی اسنے کہا کرتی کہ بابا جان یہ کیا بات ہو کہ سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے آپ فرماتے کہ مٹی جھوکا گ کا ڈر ہو اور جب انکی مان نے اٹکا حال روئے اور جاگئے گا دیکھا تو کہا کہ بیٹا تو نے شاید سکیا مار ڈالا ہو جیسا رہتا ہی انھوں نے فرمایا کہ ہاں انکی مان نے کہا کہ وہ شخص کون تھا کہ ہم اسکے شہہ داروں ڈھونڈھیں کہ وہ جھوکو خون معاف کر دیں اسلیے کہ تیرا حال اگر وہ دیکھینگے تو ضرور ترس کھا کر معاف کر دینگے آپ کہتے کہ وہ تو میرا نفس ہے۔ اور شہر بن عمار کے بھائی نے کہا کہ بھائی اگر تم کو تو تمھارے واسطے ایک مٹی میدے کا اپنے پاس سے حریرہ بنا دوں اسکو سو گے تو کچھ تو انائی تم میں آجاو گی مامون صاحب نے جواب دیا کہ مجھے ریخہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ پوچھے کہ تیرے پاس آٹا کہاں سے آیا تو پھر میں خیا جواب دوں گا میری مان نے فرمایا۔ وہ خود بھی روئے اور انکے ساتھ میں بھی رویا روی کہتے ہیں کہ میری مان نے جب اٹکا حال دیکھا کہ شدت بھوک سے سانس کم زور ہو گیا تو اسنے کہا کہ بھائی کیا اچھا ہے تاکہ تمھاری مان سے میں پیدا نہ ہوں اسلیے کہ تمھارا حال دیکھ کر میرا جگر ٹکڑے ہو جاتا ہو انھوں جواب دیا کہ بہن میں مٹی ہی پر اکتا ہوں۔ **سومرا** انکا شیکہ مادر نے زادہ و گرنے زاد کس شیرم نے دادہ میری مان انکے واسطے شب و روز رویا کرتی اور بیع رحم کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس رحم کی خدمت میں آیا تو انکو نماز فجر پڑھ کر بیٹھا پایا میں بھی بیٹھ گیا اور دل میں کہا کہ انکے وظیفے میں علاج نہ ہونا چاہیے آپ اپنی جگہ سے نہ ہلے یہاں تک کہ ظہر پڑھی اور ظہر کے وقت سے عصر تک برابر نماز پڑھتے رہے بعد عصر پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور غریب بیٹھے رہے نماز مغرب کے بعد پھر اپنی بیٹھ کر جگہ یہاں تک کہ عشا پڑھی پھر اسی جگہ جم گئے یہاں تک کہ نماز صبح پڑھی پھر جو بیٹھے تو سو گئے پھر فرمایا کہ اے مائی یافین تجھ سے یہاں اکتا ہوں اسی انھوں سے جو سو جاوین اور اسے شک سے جو سیر نہوین نے دل میں کہا کہ کجکواسے اسی قدر کافی ہے پھر میں ولہجہ آیا اور اکتا نہیں نے حضرت اویس رحم سے پوچھا کہ یہ کیا سبب ہو کہ آپ بیمار جیسے معلوم ہوتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں بیمار نہ ہوں تو کیا ہوں کہ بیماروں کو کھانا ملتا ہو اور اویس نہیں کھاتا بیمار سوئے ہیں اور اویس نہیں سوتا۔ اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو شخص جاننا ہے کہ جنت اسنے اوپر راستہ ہو اور روز آجکے نیچے دیکھ رہی ہو تو تعجب ہو کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں کیسے سوتا ہو اور ایک عابد بزرگ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو اسیم رحم کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا تو نماز عشا سے آپ فارغ ہو چکے ہیں میں آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا آپ اپنے آپ کو ایک کھل میں لپیٹ کر لیٹ وچے اور ساری رات کھوت بھی نہ لی یہاں تک کہ صبح ہوئی اور موزوں نے اذان دی آپ اٹھ کر نماز میں شریک ہوئے اور وضو نہ کیا۔ بات میرے دل میں کٹنگی میں نے آپ سے کہا کہ آپ تمام رات تو لیٹ کر سوئے رہے پھر بیاؤ نہ ہو گیا آپ نے فرمایا کہ میں تو راستہ جگر بھی جنت کے باغوں میں دوڑتا رہا اور کبھی دوزخ کے جنگلوں میں بھلا اس صورت میں

نہید آیا کرتی ہے۔ اور ثابت بنانی کہ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے اتنا تھک جاتے تھے کہ اپنے بستر پر پہنچ کر کھینچنے نہیں آسکتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عباس نے چالیس برس زمین پر اپنی کمر نہیں لگائی اور انکی ایک آنکھ میں پانی آتا رہا جس پر انکے گھر والوں کو خبر ہوئی کہ ایک آنکھ سے نہیں سو جھتا۔ اور منقول ہے کہ مسنونہ روز کا وظیفہ ہر روز بالنسور کشتیں تھیں۔ اور ابو بکر طوعی کہتے ہیں کہ جوانی میں ایک رات دن میں اکتیس ہزار دفعہ قل ہوا تھا پڑھا کرتا تھا یا چالیس ہزار مرتبہ راوی کو شک ہے کہ کونسا عدد فرمایا۔ اور منصور بن سہم ایسے حال سے رہتے کہ اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ اس شخص پر کوئی مصیبت بھاری پڑی ہے یہ حال رہتا کہ آنکھیں نیچے کو آواز پست ہر وقت چشم کر رہا ہوتا تھا تو آٹھ آنسو گرین انکی ہاں اُنسے کہتی کہ تو اپنے نفس پر کیا کرتا ہو تمام رات رویا کرتا ہو چپ نہیں ہوتا شاید بیٹا تو نے کوئی خون کیا ہے یا کیا بات ہو وہ جواب دیتے کہ امان میں ہی جانوں ہوں جو میں نے اپنے نفس پر کیا ہو۔ اور کسی نے عامر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ تم شیعی ہو اور دوپہر کی پیاس پر کیسے مہر کرتے ہو انھوں نے فرمایا کہ وہ صرف اس طرح ہو کہ دن کے کھانے کو رات میں مال دیا اور رات کے سونے کو دن پر حوالہ کر دیا اور یہ کچھ بڑی بات نہیں اور یہ فرمایا کرتے کہ میں نے جنت کی مثال اور جہنم دیکھی جسکا طالب سو گیا ہو اور نہ دونی کے مثل جس سے گریز کرنے والا سوتا ہو اور جب رات آتی تو کہتے کہ آگ کی حرارت نے خواب کو کھو دیا پھر صبح تک نسوئے جب دن ہوتا تو کہتے کہ حرارت آتش نے فینہ دو کر دی اور شام تک نسوئے اور جب پہر رات ہوتی تو کہتے کہ جو ڈرتا ہو شام ہی سے جلد تیار ہو اور صبح کے وقت لوگوں کو رات کا چلنا اچھا معلوم ہوتا ہو۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ میں عامر بن قیس کے ساتھ چار مہینے رہا میں نے انکو کبھی نہ دیکھا کہ رات کو یاد نہ کو سوتے ہوں۔ اور ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں میں سے راوی ہے کہ میں نے آپ کے پیچھے نماز صبح کی پڑھی جب آپ نے سلام پھیرا تو اپنی دہنی طرف سے پھر بیٹھے اور آپ پر کچھ انغم تھا آفتاب کے نکلنے تک آپ ویسی ہی رہے پھر اپنا ہاتھ لٹا اور فرمایا کہ بخدا میں نے اصحاب مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آج اُنکے مثل کوئی امر نہیں پایا جاتا وہ لوگ صبح کو سولے زور رنگ اُچھے بال اُٹھتے رات کو مسجد و نماز میں کا شہ تھے خدا کی کتاب پڑھتے اور بانوں اور پیشانیوں کو باری باری زور دیتے اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو ایسا ملتے جیسا درخت شند ہوا کے دن ہلتا ہے اور انکی آنکھوں سے آنسو اتنے جاتے کہ انکے کپڑے تر ہو جاتے آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ رات کو خوب غافل ہو کر سوتے ہیں۔ اور ابو مسلم خوافی نے ایک کوٹرا اپنے گھر کی نماز گاہ میں لٹکا رکھا تھا اس سے اپنے نفس کو ڈراتے اور کہا کرتے کہ اُٹھ کھڑا ہوں نہیں تو یقین جان کہ تجھ کو اتنا رکبہ دن کا کہ تو یہ دیکھا گیا مسیہ کچھ نہ جاوے گا پھر جب آپ پرستی آتی تو کوٹرا لیکر اپنی نیند لیون میں مارتے اور کہتے کہ میری سواری کی نسبت تو تو ہی زیادہ تر سزا و مارنے کا ہو اور کہا کرتے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہونگے کہ دین کو کچھ ہم ہی نے اختیار کیا ہو اور لوگوں کو ہمارے ساتھ شرکت نصیب نہیں بخدا کہ مسیح بنی اہلک شرکت اچھی طرح کرینگے تاکہ وہ بھی جانیں کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ رہے ہیں۔ اور صفوان بن سلیم کی دونوں ہڈیاں کثرت قیام سے رگبکی تھیں اور ہتھل میں اس درجے کو پہنچ گئے تھے کہ اگر بالفرض اُنسے کہا جاتا کہ قیامت کل ہوگی تو اُنکے ہاں معمولی سین کچھ زیادتی نہ ہونے پائی اُنکا دستور تھا کہ جاڑے کے دنوں میں چھت پر سوتے اور گرمیوں میں کوٹھری کے اندر تاکہ سردی اور گرمی کی تکلیف سے نہیند نہ آوے موت انکی حالت مسجد میں ہوئی یہ دعا اُنکا کرتے کہ اُمی میں تیری ملاقات چاہتا ہوں تو میرے بلنے کو پسند فرما۔ اور حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں ایک روز صبح کو اُٹھا اور میرا معمول تھا کہ صبح کھانے کے بعد اپنی چھوٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا کر اُنکو سلام کرتا اُس روز جو گیا تو دیکھا کہ آپ نماز چاشت پڑھ رہی ہیں اور اس میں یہ آیت قرآن اُتارنا دعا کا عذاب اسوم پڑھ پڑھ کر رو رہی ہیں میں کھڑے کھڑے تھک گیا اور انکا وہی حال رہا جب میں نے دیکھا کہ انکی دہنی دیر ہو بازار کو چلا گیا کہ اول اپنے کام سے فراغت پاؤں تو پھر اُنکا میں کام سے فراغت کے بعد جو آیا تو کچھ بھی اُنکو اسی حال میں پایا کہ دعا پڑھنا اور دعا مانگتی تھیں اور اُس آیت کو مکرر پڑھتی تھیں۔ اور محمد بن اسحق کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عبد الرحمن بن اسود حج کے ارادے سے آئے اُنکے آترے تو انکے ایک بانوں میں کچھ مرض ہو گیا تو آپ ایک بانوں پر کھڑے ہو کر عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کر کے اور بعد اُنکا بکا قول ہے کہ

علاء
چند روز پہلے
اور کہا کہ
نور اللغات

مجاہد موت سے کچھ خوف نہیں صرف اتنا ڈر ہی کہ میرا تہجد چھوٹ جاوے گا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نیک بختوں کی علامتیں یہ ہیں کہ شب بیدار کے باعث زرد رنگ اور رونے کے مارے آنکھیں چند ہی اور روزے کے سبب لب خشک ہوں اور اپنے خشوع والوں کی طرح خباہت ہو اور حضرت حسن برم سے کسی نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہو کہ تجدید گناہوں کے چرے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہو کہ وہ خدا سے خالی کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو اپنے نور میں سے نور پندایتا ہے اور حضرت عامر بن عبد القیس رحمہ فرمایا کرتے کہ اتنی تو نے مجھ کو پیدا کیا تیب مجھے مشورت نہیں لی اور مار لیا تب مجھے خبر نہیں فرماوے گا اور میرے ساتھ ایک دشمن ایسا پیدا کر دیا کہ میرے خون کی جگہوں میں بہن اور وہ مجھ کو دیکھتا ہے اور میں اسکو نہیں دیکھتا اور پھر مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو رکاوٹ کا رہ اتنی بھلا میں کیسے رکوں اگر تو مجھ کو نہ روکے اتنی دنیا میں رہی و غم بہن اور آخرت میں حساب و عذاب تو راحت کہاں ہے اسی ضمنوں کو کسی نے نظم کیا ہے شعر بیان فکر معیشت ہر دمان دغذ نہ محشر ہر آسودگی حرفیست نہ بیان ہر نہ دمان ہر نہ اور جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ عقبہ غلام برم رات کو تین چوچوں میں بسر کیا کرتے اس طرح کہ جب ناز و غشہ فارغ ہوتے اپنا سر دونوں زانو کے درمیان رکھ کر فکر کرتے جب سووم حصہ شب گزرتا ایک چنچ ہمارے پیر گھٹنوں میں سر دیکر فکر کرنے لگتے جب ایک تہائی اور گزرجاتی تو پھر ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ تیسری چنچ صبح کو مارا کرتے راوی کہتے ہیں کہ میں نے انکا حال کسی بھرے سے کہنے والے سے کہا اُسے کہا کہ تم انکی چنچوں پر خیال مت کرو بلکہ یہ سوچو کہ دو چنچوں کے درمیان انپر کیا کیفیت گذرتی ہوگی کہ وہ چنچ اترتے تھے۔ اور قاسم بن راشد شیبانی کہتے ہیں کہ مصعب میں ہمارے پاس ربیعہ رحمہ اپنی زوجہ اور دختر و نسمیت تھیں ہوتے تھے انکا دستور تھا کہ بہت راستہ اٹھ کر نماز پڑھا کرتے جب سحر ہوتی تو زور سے بچا رہتے کہ اسی آرام کرنے والو کیا اس تمام رات سوو گے اور اٹھ کر چلو گے نہیں یہ سنکر سب اٹھ بیٹھتے تھے کوئی روتا تھا کوئی دعا مانگتا کوئی تلاوت کرتا کوئی وضو کرتا جب فجر ہوتی تو زور سے کہتے کہ صبح کے وقت لوگ رات کے چلنے کو اچھا جانا کرتے ہیں۔ اور بعض حکما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اُسکے انعام کے باعث اسکو پہچان گئے ہیں اور اسے جو انکا سینہ کھل دیا تو اسکی اطاعت کی اور اسپر توکل کیا اور خلق اور امر کو اسی کے حوالہ کیا اسی لیے اُنکے دل صفا سے یقین کی کانیں اور حکمت کھر اور عظمت کے صندوق اور قدرت کے خزانے ہو گئے ہیں حال انکا یہ ہے کہ آمد و رفت تو لوگوں میں رکھتے ہیں اور اُنکے دل ملکوت میں جلائیان کرتے ہیں اور محبوب غیب میں پناہ لیتے ہیں پھر دمان سے جو پھرتے ہیں تو اُنکے ساتھ تازہ تازہ لطائف اور فوائد ہوتے ہیں کہ جنکا وصف کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ لوگ باطن کی خوبی میں تو حیرت سے ہیں اور ظاہر میں جیسا مستقل ہوا ہے ہر ایک سے بتواضع پیش آتے ہیں اور یہ طریق ایسا ہے کہ بزور نہیں مل سکتا بلکہ خدا سے تقاے لے کا فضل ہر جہاں چاہے دے اور بعض سلیح سے منقول ہے کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں پھرتا تھا اتفاقاً ایک جنگل میں آیا اور ایک آواز زور کی سنی اور وہ پہاڑا سکا جواب دیتے تھے اور بڑی گونج تھی میں اُس آواز کے درپے ہوا تو ایک بلع میں پہونچا جو درختوں سے جھپٹا ہوا تھا اُس میں ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑا ہوا اس آیت کو پڑھ پڑھ رہا ہے یوم تجد کل نفس عملت من خیر حضرک و عملت من سوء تو دلوان ہینا و بینہ اذبعید او یحذرکم اللہ نفسہ میں اُسکے پیچھے بٹھ کر سننے لگا وہ بھی پڑھتا رہا یکایک ایک جج مار کر سہوش ہو گیا میں نے کہا کہ افسوس یہ میری نحوست سے ایسا ہو گیا پھر میں اُسکے افا تے کا منتظر رہا ایک گھنٹے کے اُسکو سہوش ہوا میں نے سنا کہ یہ کہتا ہے اتنی میں تجھے دروغوں کے مقام سے پناہ مانگتا ہوں اور جھوٹے مدعیوں کے سے اعمال سے اور غافلوں کی سہی روگردانی سے پناہ مانگتا ہوں تیرے ہی لیے خوف کرنے والوں کے دل خشوع کرتے ہیں تیری ہی طرف تصور واروں کی توجہ جھکتی ہے تیری ہی عظمت کے لیے عارفوں کے دل دلیل ہوئے ہیں پھر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور کہا کہ مجھ کو دنیا سے کیا سرو اور اسکو مجھے کیا علاقہ اور دنیا جو تجھ جیسا ہے اُسکی پاس جا اور جو تجھ کو پسند کرے اُنھیں کو جا کر اپنی آسائش اور سراروں طرح کے آرام سے فریب دے پھر کہا کہ بھلے لوگ کہاں گئے زمانہ گذشتہ کے آدمی کہ ہر ہین مٹی میں مٹتے ہیں اور چند روز میں فنا ہو جاتے ہیں

سنت
صبر و استقامت
باور و ایمان
جوش و شغف
ادب و احترام
عزت و کرامت
آرزو و امید
که همه این
چیزها را در
نفس
و در کار
و در رفتار
و در گفتار
و در عمل

اسکو پکارا کہ اے بندہ خدا میں آج دن بھر سے تیرے پیچھے تیرے فراغت پانے کا منتظر ہوں اُس نے کہا کہ بھلا اُس شخص کو فراغت کس طرح ہوگی جو زمانے سے بیشی چاہتا ہو اور زمانہ اُس سے بیشی چاہتا ہو اور زمانہ اُس سے بیشی چاہتا ہو کہ کہیں موت اُس کے نفس پر بدقت نہ کر جاوے یا وہ شخص کیسے فارغ ہو جسکے دن تو گزر گئے ہوں اور اُس کے گناہ رہ گئے ہوں پھر اُس نے میری طرف سے دھیان پھیر کر خدا سے تعالے سے مخاطب ہو کہنے لگا کہ اُن گناہوں کے واسطے تو یہی ہو اور ہر شدت کے واسطے جسکے آنے کی محکوم توقع ہو اور یہ آیت پڑھی وَبَدَّاهُمْ مِنْ اَسْفَلِ مِائِطٍ لِّیُؤْخِشُوْهُ اور چچ ماری کہ پہلی چچ کی نسبت بہت زیادہ تھی اور بیہوش ہو کر گر پڑا میں نے کہا کہ اسکا دم نکل گیا میں اُس کے قریب گیا دیکھا تو تڑپ رہا ہوں پھر افاقہ پایا اور کہنے لگا کہ میں کون ہوں اور میرا خطر کیا ہے تو اپنے فضل سے میری بُرائی معاف کر اور اپنے پردہ رحمت میں مجھ کو چھپا اور اپنے کرم ذاتی سے میرے گناہوں سے درگزر فرما جسوقت کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اُس سے کہا کہ قسم ہے تجھ کو اُس ذات کی جسکی توقع اور اعتماد تو اپنے لیے رکھتا ہے مجھے کچھ کلام کرو اُس نے کہا کہ کلام اُس سے جا کر کرو جسکے کلام سے تم کو کچھ فائدہ ہو اور اُس شخص کے کلام کو جاننے دو جسکو گناہوں نے تباہ کر دیا ہو میں اس جگہ میں نہ معلوم کس مدت سے ابلیس سے لڑتا ہوں اور وہ مجھ سے لڑتا ہو آج تک میرا کوئی مددگار نہ ملا کہ اس مصیبت سے مجھ کو نکالتا ایک تو آیا ہے تو مجھے غلطی رہا اسیلے کہ تو نے میری زبان کو بیکار کر دیا اور اپنی بات کی طرف میرے دل کو تھوڑا سا مائل کر لیا میں تیرے شر سے خدا سے تعالے کی پناہ مانگتا ہوں پھر توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے غصے سے مجھ کو پناہ دے اور اپنی رحمت سے مجھ پر فضل کرے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص خدا سے تعالے کا دلی ہو ایسا نہ کہ کہیں میں اسکو باتوں میں مشغول کروں تو ایسی جگہ مجھ پر عذاب آوے اس خیال سے میں اسکو چھوڑ کر اُپس آیا اور ایک اور یکجہت روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں چلتے چلتے ایک دھند کی طرف کو گیا کہ اُس کے نیچے در آدمیوں نے دیکھا تو ایک بوڑھا مجھ پر چڑھا آتا ہوا اور کہتا ہوا کہ اٹھ کھڑا ہو کہ موت میری نہیں چھوڑے اس نے ہی کو چھپایا میں اُس کے پیچھے ہوا اور سنا کہ یوں کہتا تھا اکل نفس ذائقۃ الموت الہی میرے لیے موت میں برکت کر میں نے کہا کہ بعد موت کے کئی اُس نے کہا جو شخص بعد موت کے حالات کا یقین کرے وہ احتیاط اور خوف کے مارے چلنے کے لیے دامن اٹھائے ہر گناہ دینا میں اُس کے کہنے کی جگہ ہوگی پھر کہا کہ اے وہ شخص جسکی ذات کے لیے تمام چہرے دلیل ہیں اپنا دیدار دکھا کر میرے چہرے کو نورانی کوا اور میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اور فردا سے قیامت میں اپنے سامنے کی جھڑکی کی نصیحت سے محفوظ رہا اب تجھ سے مجھے شرم آنے کا وقت آہو سچا اور تجھ سے روگردان رہنے سے اب میں باز آیا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو مجھ کو میری موت بھی نہ کھپاتی اور اگر تیرا عفو نہ ہوتا تو میری توقع تیرے پاس کی چیزوں تک نہ پھیلتی پھر وہ شخص مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اور مجاہدین کے باب میں یہ اشعار ہیں اشعار جسم میں ہوا غری اور دل میں ہو غم کا اثر کہ پہاڑوں میں ہو گا ہے دشت میں اسکا گذر ہوا فاش جڑوں پر کر کے نالہ شہال عند لیب ہوا ب راحت رنگ رو کی طرح کر جائے سفر ہوا خوف اسکو جوش میں آوے تو پھر ہو مضطرب ہوا دعا مانگے آغشی یا عبادی فی الخطر ہوا جرمی نوبت ہو تو اسکا خدا یا ہو علیم ہوا توبت کرتا ہو بندوں کی خطا سے درگذر ہوا اور کسی کو نہ مہاجر ہوا کہ حال میں کچھ اشعار لکھے ہیں جسکا ترجمہ یہ ہوا اشعار زباناں مطربہ گریز یقین کرین پوشاک ہوا ہوا سے اُنہیں غم وہ جو اسکو ہو لذت ہوا کرے خدا کی طلب چھوڑ کر عیال اور مال ہوا بغیر سیر کسی سے نہوا سے اُلفت ہوا ہے عبادت خالق میں اپنے خاطر خواہ ہوا پسند گوشہ نشینی ہوتا ہوا مشہرت ہوا پھر سے جان کہیں بس ذوق ہوا لذت کا ہوا زبان و دل کو نوؤذکر کے سوا حرکت ہوا سدا سے فرہ رساں آئے اُس کے مرنے پر کہ ہر طرح کے الم سے مجھے ملے راحت ہوا تنہا اسکی ہو کچھ پھر اسکو چھل ہوا ہزاروں

اور فیصلہ کیا
کہما شکی
موت سے
و خیال
نہ چھوڑے
موت
موت
موت

عیش کرے ہو کے داخل جنت ۴ اور کر زین دہرہ کا دستور تھا کہ ایک روز میں تین بار ختم قرآن مجید کیا کرتے اور عبادات میں اپنے نفس پر مجاہدہ بہت کرتے لوگوں نے اُسے کہا کہ تم اپنے نفس پر بہت مجاہدہ کیا کرتے ہو انھوں نے کہا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے کہا کہ سات ہزار برس انھوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن کی کیا مقدار ہے کہا کہ چاس ہزار برس آپ نے فرمایا کہ سات دن کا کام کرنے سے اگر تم اس قیامت کے دن سے بے خوف ہو جاؤ تو اس بات سے تم عاجز نہیں ہو اس قول سے انکی غرض یہ ہو کہ اگر بالفرض آدمی دنیا کے برابر سات ہزار برس جیوے اور نفس پر اسلئے مجاہدہ کرے کہ اُس ایک روز سے جسکی مقدار چاس ہزار برس کی ہر نجات پاوے تب بھی اُسکو بہت فائدہ ہو اور آدمی کو چاہیے کہ ایسی صورت میں بھی جہاد نفس کی غربت اُسکو ہوتی اور جب عمر ذرا سی ہو اور آخرت کی کچھ انتہائیں تب تو ظاہر ہو کہ زندگی بھر کے مجاہدہ کی آخرت کے سامنے کیا اصل ہو غرض کہ سیرت صالحہ سلف کی نفس کے مراقبے اور مجاہدے میں ایسی ہوتی ہے پس اگر تمھارا نفس سرکشی کرے اور عبادت پر مواظبت کرنے سے باز رہے تو ان لوگوں کا حال مطالعہ کرو کیونکہ ایسے لوگوں کا وجود اب نایاب ہو اور اگر ایسے لوگوں کا دیکھنا نصیب ہو اور دیکھ کر اقتدار کرو تو کیا کہنا ہے شنیہ کربور مانند دیہ ۴ دیکھنے کا اثر اقتدایں بہت زیادہ ہو کر تا ہو اور اگر دیکھنے سے عاجز ہو تو انکے احوال دیکھنے ہی سے غفلت نہ کرو قبول مشہور غ گندم اگر ہم نرسد جو غنیمت ست ۴ اور اپنے لیے دو باتوں میں سے ایک پسند کرو یا تو یہ کہ جو لوگ عاقل اور حکما اور دین میں اہل بصیرت ہیں انکی اقتدار کے آنکے ذمے میں داخل ہو یا اپنے زمانے کے غافلون جاہلون کی اقتدار کو اگران بیوقوفوں کی عبادت میں رہتے اور ان کو دنوں سے مشابہ ہونے پر ہرگز راضی نہ ہوں عقل کی مخالفت کسی طرح اختیار نہ کرو اور اگر تمھارا نفس یوں کرے کہ اگر سلف تو زبردست لوگ تھے ہلکے آنکے اقتدار کی مجال نہیں تو جن عورتوں نے عبادت میں مجاہدے کیے ہیں انکے حالات دیکھو اور نفس سے کہو کہ کجست تجھے غیرت نہیں آتی کیا عورت سے بھی کم رہیگا یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے کہ مرد سو کر دین یا دنیا کے معاملے میں عورت سے کم رہے۔ اب ہم کچھ تھوڑا سا حال جہاد عورتوں کا لکھتے ہیں۔ حبیبہ مدویہ کے حال میں لکھتے ہیں کہ انکا معمول تھا کہ جب نماز عشا پڑھ چکیں تو اپنی چھت پر کھڑی ہوتیں اور گرتے اور دوپٹہ خوب کسکر لیتی ہیں کہ الہی ستارے چھٹک پڑے اور ہمیں سو گئیں بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہر ایک حبیب اپنے حبیب کے ساتھ تھا ہوا اب میں تیرے سامنے کھڑی ہوں پھر نماز پڑھتی رہتیں جب فجر ہو جاتی تو کہتیں کہ الہی رات نے مجھ سوڑا اور دن روشن ہو گیا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے یہ رات قبول فرمائی تو میں مبارکبادی اپنے آپ کو دوں یا تو نے نامنظور کی تو تعزیت کروں قسم یہ تیری عزت کی جب تک تو مجھ کو باقی رکھیکا اپنا طریق ہی رکھو گی اور اگر تو اپنے دروازے سے مجھ کو جھڑک دیکھا تو میں ہرگز نہ ٹانگی اسلئے کہ میرے جی میں تیرے کرم اور جود سے بہت کچھ ہو اور عجب سے یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ نابینا تھیں رات بھر جاگتیں جب صبح ہوتی تو ایک آواز درناک سے کہتیں کہ عابدوں نے تیرے ہی لیے تاریکی شب کو بسر کیا تیری رحمت اور فضل مغفرت کی طرف سبقت کرتے ہیں الہی میں تیرے ہی ذریعے سے تیرے سوال کرتی ہوں کسی اور کے ذریعے سے نہیں مانگتی کہ تو مجھ کو سابقین کے اول نمبر سے میں کر دے اور مجھ کو علیین میں مقربین کے درجے تک پہنچا دے اور اپنے نیکیت بندوں میں شامل کر دے تو میرے کرم ارحم الراحمین اور اکرم الاکرم اور سب بڑوں کا بڑا ہے پھر سجدے کے لیے ایسی طرح گرتیں کہ اُسکے دھلے کی آواز سنا لیتی پھر صبح تک دعا مانگتی اور روتی رہتیں۔ اور بچے بن بسطام کہتے ہیں کہ میں شعوانہ کی مجلس میں حاضر ہوتا اور جو کچھ انکی فریاد زاری ہوتی اُسکو دیکھ کر اتنا ایک بار میں نے اپنے ایک یار سے کہا کہ چلو جب یہ تنہا ہوں تو اُسے کہیں کہ اپنے نفس پر کچھ نرمی کریں اُسے کہا کہ اختیار ہو چلو ہم انکی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ اپنے نفس پر نرمی کریں تو جو تمھاری مزا ہو اس پر یہ بات زیادہ مدد ہوگی وہ یہ بات سنکر رو پڑیں پھر کہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اتنا روؤں کہ میرے تن میں ایک آنسو نہ رہے پھر غون رو یا کروں یہاں تک کہ کسی میرے عضو میں ایک قطرہ

خون کا باقی نہ رہے مگر مجھے رونا کہاں آتا ہو میں کہہ دیتی ہوں اسی جگہ کو بہت دفعہ کہا کہ میں کہاں روتی ہوں پھر بیہوش ہو گئیں۔ اور محمد بن حجاز کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل کی گئی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ نام اہل جنت اپنے اپنے دروازے پر کھڑے ہیں میں نے پوچھا کہ جنت والے کیوں کھڑے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ اس عورت کے نظار میں کھڑے ہیں جسکے لیے جنتیں راستہ کی گئی ہیں میں نے کہا کہ وہ عورت کون ہو مجھے کسی نے کہا کہ ایک کالی لونڈی ایسے گون گون کی ہو جسکو شہوان کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو میری بہن عین اسی گفتگو میں تھی کہ اتنے میں وہ ایک دشمنی پر سوار ہوا میں اڑتی آہوئی جب میں نے آنکھ دیکھا تو چکارا کہ میں تم تو مجھے محبت کیا کرتی ہو اپنے رب سے دعا کرو مجھ کو بھی تمہارے ساتھ ملا دے حضرت تبسم کیا اور فرمایا کہ بھی تیرے آنے کا وقت نہیں آیا مگر میری دو باتیں یاد کر لے اول تو یہ کہ اپنے دل پر یہ انعام رکھنا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی سہمے نفس پر رکھنا پھر انشاء اللہ تجھ کو نقصان نہ ہوگا کبھی تیری موت آوے۔ اور عبد اللہ بن اسحق کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک دم کی لونڈی تھی جس سے میں بہت خوش تھا ایک رات وہ میرے پاس سوئی تھی میں نے جو جاکا تو اسکو پہلو میں نہ پایا اٹھ کر دھوٹرہ ہٹنے لگا دیکھا تو وہ مسجد میں بیٹھی ہوئی کہ میری ہر آنہی باعث اس محبت کے جو تجھ کو میرے ساتھ ہو مجھ کو بخش دے میں نے کہا کہ یوں مست کہ جو محبت تجھ کو میرے ساتھ ہو ملکہ یوں کہ جو محبت تجھ کو تیرے ساتھ ہو اس کے باعث گناہ معاف کرے گا کہ آقا صاحب یہ نہیں وہی مجھے محبت رکھتا ہو تو شرک سے نکال کر شرف باسلام فرمایا اور اسی کی محبت سے یہ ہو کہ مجھے رات کو جگایا حالانکہ بہت اسکی مخلوق سوئی ہو۔ اور ابو ہاشم قرشی کہتے ہیں کہ ایک عورت میں کی ہا شندہ جسکا دوسرے کہتے تھے ہمارے ایک مکان میں آکر ٹھہری میں اسکی فریاد و زاری رات رہے سے صبا کرتا ایک روز میں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس عورت کو جھانک کر دیکھ کہ کیا کرتی ہو اسنے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ اور کچھ نہیں کرتی یہ کرتی ہو کہ اپنی نظر آسمان کی طرف سے نہیں ہٹاتی اور قبلہ رخ بیٹھی ہوئی کہ یہی ہو کہ تو نے سر یہ کو پیدا کیا پھر اپنی نعمت سے اسکو غذا دی اور ایک حال سے دوسرے میں رکھا تیرے سب حوالے اسحق میں اچھے ہیں تیرے صاحب اس کے عذاب نے میں سلوک ہیں اور وہ باوجود اسکے اپنے آپ کو تیرے غصے کے لیے معترض ہوتی ہو کہ بے تامل تیری نافرمانی کی جرأت کرتی رہتی ہو کیا تو یہ جانتا ہو کہ وہ یہ گمان کرتی ہوگی کہ تو اسکے افعال پر نہیں دیکھتا ہوگا حالانکہ تو علیم اور خیر اور ہر چیز پر قادر ہو۔ اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ ایک رات میں وادی کفخان سے نکلا جب کہ وادی کے اوپر گیا تو دیکھا کہ اسانے سے ایک کالی چیز میری طرف کو آتی ہو اور کہتی ہو کہ وہاں ہم من اندر مال کم پلو نرا جیسوں اور روتی ہو جب وہ مجھے نزدیک ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایک عورت صوف کا تھپہ پہنے اور ہاتھ میں ڈوبی لیے ہو اسنے کہا کہ تو کون ہو جو خدا سے تعالے سے فارغ ہو کر اردن کی طرف متوجہ ہوتا ہو میں نے کہا کہ ایک مرد مسافر ہوں اسنے کہا کہ تعجب کی بات ہے خدا سے تعالے کے ہوتے ہوئے غربت و سفر کے کیا معنی ہیں اسنے اس کہنے سے روٹا اسنے کہا کہ تو کیوں رویا میں نے کہا کہ دوا ایسے درد پر پڑی کہ زخم ہو گیا تھا اور دوا سے جلد اچھا ہونے لگا اسنے کہا کہ اگر تو سچا ہو تو کیوں رویا میں نے کہا کہ سچے کیا رویا نہیں کرتے اسنے کہا نہیں میں نے پوچھا کہ کیا وجہ اسے کہا کہ روناد دل کی راحت ہوتا ہو میں اس بات کو مستحکم تعجب کرتا رہ گیا اور کچھ نہ کہا۔ اور احمد بن علی کہتے ہیں کہ۔ پہنے غفرہ کے پاس جانے کی اجازت چاہی انھوں نے ہیکو اجازت نہ دی ہم دروازہ ہی پر پڑے رہے اور کہیں نہ ملے جب اسکو معلوم ہوا تو وہ دروازہ کھولنے کو کھڑی ہوئیں اور یہ کہ دروازہ کھولا کہ الہی میں تجھے پناہ مانگتی ہوں اس شخص سے جو مجھ کو تیرے ذکر سے روکے ہم اندر گئے اور اسنے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالے تمہاری ضیافت میرے گھر میں یوں کرے کہ تمہاری مغفرت فرما دے پھر ہم سے کہا کہ عطاسے سلی نے چالیں برس آسمان کی طرف نگاہ نہ کی اور ایک نگاہ نے جو انہیں نیاست کی تو بیہوش ہو کر گر پڑے اور پیٹ میں کوئی پردہ چھٹ گیا کاش غفرہ اپنا سر اٹھاوے اور نافرمانی نہ کرے اور کیا اچھا ہو کہ اگر نافرمانی کی ہو تو اسکو دوبارہ نہ کرے۔ اور بعض صلحا سے منقول ہے کہ میں ایک روز بازار گیا اور میرے ساتھ ایک حبشی لونڈی تھی میں بازار سے علیحدہ ایک جگہ پر آسکھٹا گیا اور کسی ضرورت کو چلا گیا اور یہ کہ گیا کہ جب تک میں نہ آؤں

نہایت
از غفلت
نہایت
نہایت
نہایت

بیان سے متلنا جب میں اپنے کام سے بچ کر آیا تو اسکو جہان ٹھکلا گیا تھا وہاں نہ پایا اپنے گھر کو واپس آیا اور نہایت غصہ اُس پر تھا جب اُس نے مجھ کو دیکھا تو چہرے سے غصہ بچان گئی اور مجھے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں میری بات سن لیں جس جگہ آپ مجھ کو ٹھکلا گئے تھے وہاں میں نے کوئی خدا کا ذکر کرنے والا نہ پایا مجھے خون ہو کر کہیں یہ جگہ جس نہ جاوے اسلیے میں وہاں سے چلی آئی راوی کہتا ہے کہ مجھ کو اسکی گفتگو سے تعجب ہوا اور اُس سے کہا کہ تو آزاد ہو اسنے کہا کہ یہ آپ نے بڑا کیا میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھ کو دو ثواب ہوتے تھے اب ایک جاتا رہا۔ اور ابن عباس سے حدیث کہتے ہیں کہ میرے چچا کی لڑکی کا نام بربرہ تھا وہ عابدہ تھیں اور قرآن شریف بہت پڑھا کرتی تھیں جب ایسی آیت پڑھتیں کہ اُس میں دوزخ کا ذکر ہوتا تو وہ تین اسی طرح کیا کرتیں یہاں تک کہ روئے کی کثرت سے انکی آنکھیں جاتی رہیں اُسکے چچا زاد بھائیوں نے اُس میں کہہ دیا کہ کثرت کر کے باب میں ملامت کریں ہم سب کے سب اُنکے پاس گئے اور پوچھا کہ اے بربرہ تم کیسی ہو جواب دیا کہ مہمان ہیں اجنبی زمین میں پڑے ہیں اور اُسکے منتظر ہیں کہ کب کوئی تمکو بلاوے اور ہم جاویں ہم نے کہا کہ بھڑک رہا ہوں تاکہ رسیکا آنکھیں توجاتی رہیں انھوں نے کہا کہ اگر میری آنکھوں کو خدا کے یہاں کچھ بہتری ہو تو دنیا میں کچھ انہیں سے جاتا رہا اُس سے کہنا کہ کیا نقصان ہو اور اگر اُنکو خدا کے یہاں بڑائی ہو تو اور اس سے زیادہ روئیگی یہ کہ کھڑے بیٹھے لیا کو کون نے کہا کہ یہاں سے اُٹھ کھڑے ہو حال کچھ اور بھی ہوا اپنا ساحل نہیں اور معاذہ عدویہ جب دن نکلتا تو کہتیں کہ یہ وہ دن جو ہمیں میں مرونگی اور شام تک کچھ نہ کھاتیں جب سہ پہر جاتی تو کہتیں کہ اس رات میں مرونگی اور صبح تک نماز میں مصروف رہتیں۔ اور ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت رابعہ رحمہ اللہ کے یہاں رہا وہ اپنی محراب میں کھڑی ہوئیں اور میں مکان کے ایک گوشے میں اور صبح تک ہم دونوں کھڑے رہے جب صبح ہوئی تو میں نے کہا کہ میں شخص نے تمکو قوت اس رات کے قائم ہونے کی عنایت فرمائی اُسکا شکریہ کیا ہے حضرت رابعہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اُسکا شکریہ یہ کہ دن کو اُسکے واسطے روزہ رکھیں۔ اور شہوانہ رحمہ اللہ اپنی دعائیں یوں کہہ کرتیں کہ اتنی مجھے تیرے ملنے کا نہایت شوق ہے اور تیرے بدلہ دینے کی بڑی توقع ہے تو وہ کہہ کر تیرے یہاں توفیق کرنے والوں کی امید نہیں مٹتی نہ مشتاقوں کا شوق تیرے یہاں نہ تھا ہوا آئی اگر اب میری موت ہو اور کسی عمل نے مجھ کو تیرے نزدیک کیا ہو تو اپنی بیمار یوں کا ذریعہ گناہوں کے اقرار کرکرتی ہوں پس اگر تو معاف فرما دے گا تو مجھے بہتر اور کون ہو جواب اس کے اور اگر تو عذاب دے گا تو مجھے عادل قرار دے گا تو میں نے جو اپنے نفس کے لیے نظر کیا تو اُس پر تم کیا اب اس کے واسطے تیرا حسن نظر رہا ہے اگر تو اُسکا مطلب پورا نہ فرما دے گا تو اُسکی خلی اور تباہی ہو آئی تو میری زندگی بھر مجھے احسان کرتا رہا تو اس احسان کو موت کے بعد قطع مت فرما اور جو شخص مجھ کو ایام حیات میں میرا فائدہ دار ہے رہا ہے اُس سے مجھ کو توقع ہے کہ مرنے کے وقت بھی مجھے بخش کرے آئی تو تو میری حیات میں ہمیشہ ذمہ دار میرے ساتھ سلوک ہی کا رہا تو میرے مرنے کے میں تیرے حسن نظر سے کس طرح مایوس ہوں آئی اگر میرے گناہوں نے مجھ کو ڈرایا ہے تو جو محبت مجھ کو تجھے ہے اُسے اطمینان دلایا ہو پس میرے معاملے کو اُس طرح جھگٹا جو تیری شان کے موافق ہو اور اپنا فضل مکر اس شخص پر کہ جہل میں غرور ہے آئی اگر تجھ کو میری رسوائی منظور ہو تو تو مجھ کو ہدایت فرماتا اور اگر میری فضیلت مقصود ہو تو پردہ پوشی کیوں کرتا پس جس سبب سے کہ تو نے ہدایت کیا اُسی سے مجھ کو پردہ و فرما اور حسن عفت پردہ پوشی کی اُسی کو ہمیشہ کرا آئی مجھے گمان نہیں کہ جس مطلب میں میں نے اپنی عمر کاٹی اُسکو تو نا منظور فرما کر مجھ کو شاد کیا آئی اگر میں نے کناہ نہ کیا ہوتا تو تیرے عذاب سے کیوں ڈرتی اور اگر تیرا کرم نہ پہنچا ہوتا تو تیرے ثواب کی توقع کیوں کرتی۔ اور خاص رحم کہتے ہیں کہ ہم عہد عابدہ کے پاس گئے اُسکا حال تھا کہ روزہ رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھیں اور روتے روتے اندھی ہو گئی تھیں اور نماز پڑھتے پڑھتے مسکی ہو گئی تھیں نماز بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے اُنکو سلام کیا اور کچھ بیان عفو آئی کا کیا تاکہ اُن پر معاملہ آسان ہو جاوے انھوں نے سُکر ایک چیخ ماری اور فرمایا کہ میں اُنم کہ من دافم میرے نفس کا حال مجھی کو معلوم ہے اسی سے میرا دل زخمی اور جگر پارہ پارہ ہے میں یہ جانتی ہوں کہ کاش خدا اسے تقائے مجھ کو نہ پدا کرتا اور میرا کچھ ذکر دنیا میں نہ ہوتا یہ کہ کہ پھر ناز پڑھنے لگیں۔ پس اگر تمکو اپنے نفس کی نگاہداشت اور حفاظت منظور ہو تو ان مردوں اور حور تون کا حال دیکھو جنھوں نے اجتہاد کیا تاکہ تمکو بھی سرور مجھ سے اور صلہ اجتہاد زیادہ ہو اور اپنے زمانے والوں کی طرف ہرگز مت دیکھا جائے

خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ طَلَعُوا فِي الْأَرْضِ ضَلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ الْقَدَرِ** اور اجتہاد والوں کی حکایتیں پیش ہیں جسے جسد رکھی ہیں عبرت واسلہ کے لیے
 پس میں اور اگر کمزور یا زیادہ دیکھنا منظور ہو تو کتاب حلیۃ الاولیاء کا مطالعہ ہمیشہ کیا کرو! امین بیان احوال صحابہ و تابعین اور ان کے بعد لوگوں کا ہوا اسکے دیکھنے
 سے تمکو معلوم ہو گا کہ تم اور تمہارے اہل زمانہ سب کے سب اہل دین سے براہل دور ہیں پھر اگر تمہارا نفس اسی زمانہ والوں کو دیکھنے کو کہے اور حجت کرے
 کہ غیر اسی زمانہ میں ہو کہ بہت سے مددگارین علاوہ اسکے اگر انکی مخالفت کرتے ہو تو لوگ دیوانہ کہینگے اور منسی کرینگے اسی لیے ضرور مددگار باہین ہون
 باید ساخت چہ جو انکا حال ہو گا وہی تمہارا ہو گا مصیبت بھی ہوگی تو سب پر ہوگی اور مثل مشہور ہوگی مرگ انہوہ ہشنے وارد تو نفس کی اس دلیل سے
 ایسا نہ کہ تم و حو کا کھا جاؤ اور اسکے مکرین مبتلا ہو جاؤ بلکہ اُس سے یوں کہو کہ بھلا اگر کوئی بڑا سیلاب آتا ہو جو شہر کے شہر کو تباہ کر دے اور لوگوں
 اُسکی حقیقت معلوم نہ ہو اسی لیے وہ راہ احتیاط نہ چلیں اور اپنی جگہ سے نہ ہلین اور تمکو اُن سے علیحدہ ہونے کی طاقت ہو کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سیلاب
 بچ سکتے ہو تو اُس وقت بھی تمہارے دل میں گذرتا ہو کہ مرگ انہوہ ہشنے وارد اور اُس وقت تو تم اُسکی موافقت نہیں کرتے اور انکی احتیاط نہ کرنے کو
 حاققت سمجھتے ہو اور اپنے بچاؤ کی فکر کرتے ہو پس جب ڈوبنے کے ڈر سے جس کا عذاب ایک ساعت کا ہو تم لوگوں کی موافقت ترک کیشتے ہو تو پھر
 کیا بات ہو کہ جو عذاب ہمیشہ کا ہو اُس سے گریز نہیں کرتے اور ہر وقت اُسی کے سختی ہوتے چلے جاتے ہو اور مصیبت جب شام ہوتی ہو تو اچھی معلوم ہوتی ہے
 یہ بھی بیان درست نہیں ایسے کہ دو زنیوں کو اتنی مہلت کہاں جو عام یا خاص کی طرف التفات کریں سو اُسکے دیکھو کہ کفار کو صرف اُنکے
 اہل زمانہ کی موافقت ہی نے تباہ کیا انھوں نے بھی یہی کہا تھا انا وجدنا اباہا ذی اعلیٰ امیرہ وانا علیٰ انا ہم مقتدون۔ غرض کہ جب تم نفس کے عذاب
 کرنے میں مشغول ہو اور اُس سے اجتہاد لو اور وہ کسانہ اے تو اُسکو ملاست کرنے اور بھڑکنے سے باز نہ آؤ اور اُسکو بتاتے رہو کہ یہ نافرمانی تیرے
 حق میں بری ہی نہیں کیا عجب ہو کہ وہ ان باتوں کے باعث اپنی سرکشی سے باز ہے۔ چھٹا مقام نفس کی توبیح اور عتاب میں۔ واضح ہو کہ سب سے
 زیادہ دشمن آدمی کا اُسکا نفس ہی جو بغل کا گھونسا ہو وہ بدی کا امر کرتا ہو اور باطل شریعت پیدا ہو اسی خیر سے بھاگتا رہتا ہو اور آدمی کو اُسکے تزکیہ اور
 رہت رکھنے اور زبردستی خدا تعالیٰ کی عبادت پر آمادہ کرنے اور شہوات سے روکنے اور لذات سے علیحدہ رکھنے کا حکم ہو اسی پس اگر آدمی اُسکی
 خبر نہ لے تو سرکشی کر کے بھاگ جاتا ہو اور پھر پاتھ نہیں آتا اور اگر ہوشہ ڈانٹ اور عتاب اور ملاست کرتا ہے تو وہی نفس پھر نفس لوامہ ہو جاتا ہو جسکی
 قسم خدا تعالیٰ نے کھائی ہو اور توقع ہو کہ رفتہ رفتہ نفس مطمئن ہو جاوے جو زمرہ بندگان الہی میں رخصی اور مرضی ہو کر بلا یا جسا و گیا ایسے
 آدمی پر لازم ہو کہ کسی وقت اُسکی نصیحت اور عتاب سے غافل نہ رہے اور دوسرے کو نصیحت جب کرے جب اول اپنے نفس کو کرے۔
 اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ابن مریم تو اپنے نفس کو نصیحت کر اگر وہ نصیحت مان جاوے تو پھر لوگوں کو
 نصیحت کر ورنہ مجھ سے شرم کر اور اللہ تعالیٰ نے سہ ماہی کو یاد دہان کر فان الذکر شیخ الموشین۔ اور اُسکا طور ہو کہ نفس کی طرف متوجہ ہو کر
 اُسکی بیوقوفی اور عبادت اور نادانی ثابت کر دے کہ ہمیشہ اپنی دانائی اور ہدایت کو زیادہ سمجھتا ہو اور اگر اُسکو واضح کہ دے تو بہت ہی
 جرات مند ہو پس اُس سے یوں کہنا چاہیے کہ اے نفس تو کتنا بڑا جاہل ہو تو تو کہتا ہو کہ میں حکمت اور دھکا اور دانائی میں چکا ہوں مگر تیرے
 برابر بیوقوف اور کم فہم کوئی نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہیں اور انہیں سے ایک میں تو عنقریب جاؤ گے پھر
 تجھے کیا ہوا ہو کہ خوش ہوتا ہو اور ہنستا ہو اور کھیل میں مشغول رہتا ہو حالانکہ تجھ سے یہ بڑا کام لیا جاتا ہو شاید آج یا کل تجکو موت
 آدباوے اور جسکو دوسر سمجھتا ہو خدا کے نزدیک وہ قریب ہی ہو کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ جو آئے دالی چیز ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے پس
 وہ ہو جو آئے کی نہیں کیا یہ نہیں جانتا کہ موت جب آتی ہو تو کیا یک آتی ہو نہ کوئی اُسکا پہلے قاصد آوے نہ کچھ وعدہ اور پیام ہو نہ کہ
 گرمی میں آوے اور جاڑے میں نہ آوے یا جاڑے میں نہ آوے گرمی میں نہ آوے یا دن کو آوے رات کو نہ آوے یا رات کو آوے دن کو نہ آوے
 یا لکھن میں آوے جوانی میں نہ آوے یا جوانی میں نہ آوے لکھن میں نہ آوے بلکہ ہر ایک سال میں ناگاہ موت کا آنا ممکن ہو اور اگر موت دفعہ نہ ہو

۱۳
 اس کا بیان ہے کہ آدمی اپنے نفس کو نصیحت کرے اور اگر وہ نصیحت مان جاوے تو پھر لوگوں کو نصیحت کرے ورنہ مجھ سے شرم کر اور اللہ تعالیٰ نے سہ ماہی کو یاد دہان کر فان الذکر شیخ الموشین۔ اور اُسکا طور ہو کہ نفس کی طرف متوجہ ہو کر اُسکی بیوقوفی اور عبادت اور نادانی ثابت کر دے کہ ہمیشہ اپنی دانائی اور ہدایت کو زیادہ سمجھتا ہو اور اگر اُسکو واضح کہ دے تو بہت ہی جرات مند ہو پس اُس سے یوں کہنا چاہیے کہ اے نفس تو کتنا بڑا جاہل ہو تو تو کہتا ہو کہ میں حکمت اور دھکا اور دانائی میں چکا ہوں مگر تیرے برابر بیوقوف اور کم فہم کوئی نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہیں اور انہیں سے ایک میں تو عنقریب جاؤ گے پھر تجھے کیا ہوا ہو کہ خوش ہوتا ہو اور ہنستا ہو اور کھیل میں مشغول رہتا ہو حالانکہ تجھ سے یہ بڑا کام لیا جاتا ہو شاید آج یا کل تجکو موت آدباوے اور جسکو دوسر سمجھتا ہو خدا کے نزدیک وہ قریب ہی ہو کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ جو آئے دالی چیز ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے پس وہ ہو جو آئے کی نہیں کیا یہ نہیں جانتا کہ موت جب آتی ہو تو کیا یک آتی ہو نہ کوئی اُسکا پہلے قاصد آوے نہ کچھ وعدہ اور پیام ہو نہ کہ گرمی میں آوے اور جاڑے میں نہ آوے یا جاڑے میں نہ آوے گرمی میں نہ آوے یا دن کو آوے رات کو نہ آوے یا رات کو آوے دن کو نہ آوے یا لکھن میں آوے جوانی میں نہ آوے یا جوانی میں نہ آوے لکھن میں نہ آوے بلکہ ہر ایک سال میں ناگاہ موت کا آنا ممکن ہو اور اگر موت دفعہ نہ ہو

کتر ہر جو محض نادان ہوتا ہے یا یہ کہ ہنرمند کی حرارت اور اس کے طوق اور عذاب اور سینٹر اور گزراو پیپ اور ہوا سے گرم اور سانپ پچھو کو دہلے کے پچھو سے کم جانتا ہے جسکی تکلیف اڑ کر ایک روز یا اس سے بھی کم ہوتی ہے یہ کام تو دانشمندان کا نہیں بلکہ اگر ہمارے پیرا حال مشکشف ہو تو پچھو اور تیری عقل پر نہیں پھر اگر کجست اگر تو ان سب پر ایمان رکھتا ہے اور دانی جانتا ہے تو کیسا وجہ ہو کہ عمل میں لیت و حل کرتا ہے بہت تو تیری گھات میں لگی ہے کیا عجب ہو کہ ہمت نہ لینے دے اور جلدی سے اچانک لے تو کس باعث سے اس سے نہڑ بیٹھا ہے کہ جلد نہ آو گی اور ہمنے مانا کہ جھکسو ہوں کی مہلت مل جاوے مت بھی تو رہتے بدون کلائے نہیں کتا اور کام بدون کیسے تمام نہیں ہوتا فرض کرو کہ ایک شخص فقہ سیکھے کو گھر سے باہر نکلے اور باہر جا کر برسوں بیکار رہتا بیٹھا رہے اور نفس کو وعدہ کرتا رہے کہ پچھلے برس سیکھ لوں گا جب گھر کو جانے کے پچھو دن رہینگے تو پچھو اس شخص کی عقل پر نہیں آو گی کہ یہ بھی عیب شخص ہو کہ ذرا سی مدت میں فقہ سیکھنا چاہتا ہے یا بدون فقہ سیکھنے فقہا کے منصب کا طالب ہے اور خدا سے تعالیٰ کے کرم پر پھر و سار کھتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ آخر عمر میں کوشش عمل میں کرنی نافع ہے اور اس سے بلند درجے ملتے ہیں تو یہ کیسے معلوم ہو گا کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے شاید یہی روز آخری ہو پس اس میں مشغول بعبادت نمودنے کے کیا معنی اگر مہلت کا پروانہ بھی مل گیا ہو تب بھی عمل پر مبادرت نہ کرنے اور لیت و حل کرنے کی کیا وجہ ہے بجز اس کے کہ اپنی خوشیوں کے خلاف کرنے سے عاجز ہے اس لیے کہ اس میں محنت و مشقت ہوتی ہے پس اگر یہ انتظار ہے کہ عبادت ایسے دن کریں جس دن مخالفت شہوات کی شواہد نہ معلوم ہو تو ایسا دن نہ خدا سے تعالیٰ نے کبھی پیدا فرمایا نہ آگے کو پیدا فرماوے جنت توجب میلگی تو شاق باتوں سے چھپی ہوئی میلگی اور وہ کبھی نفس پر ہلکی نہ معلوم ہو گی اسکا وجود تو محال ہے سوچ تو سہی کہ کب سے تو وعدہ کرتا ہے کہ کل کر دنگا اور کل کل کرتے ہر ایک کل آج ہو جاتی ہے جب آج ہی نہ کیا تو کل کیا کریگا تجھے یہ نہیں معلوم کہ جو کل آج ہو گئی اسکو حکم گذشتہ کا ہو گیا بلکہ اصل یہی ہے کہ تو آج اگر عاجز ہو تو کل کو عاجز ہو گا اس واسطے کہ شہوت مثل جھمبے درخت کے ہے جسکا اکھاڑا بندے کے لیے داخل عبادت ہو پس اگر کستہ کی باعث اسکو نہ اکھاڑا اور دوسرے دن پر رکھا تو اسکی مثال ایسی ہے کہ جب آدمی ٹوی اور جوان ہو اسوقت درخت کے اکھاڑنے سے عاجز ہو کر ایک برس اور اسے رہنے دے اور جانتا ہو کہ مدت کے زیادہ ہونے سے درخت میں مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہے اور آدمی میں ضعف آتا جاتا ہے تو جہنم درخت کے کہ جوان ہو کر نہ اکھاڑ سکا اسکو بڑھاپے میں کبھی نہ اکھاڑ سیکے گا شیخ سعدی رح فرماتے ہیں قطبہ درختے کہ اکون گرفت است پائے پیر و سہ فتنے بر آید ز جاے و گر پچان روزگار سے ہلی و گردنش از بچ برنگسلی و واقعی یہ ہے کہ بڑھاپے کی ریاضت ایک مشقت ہی مشقت ہے مثل مشہور ہے کہ پورے تو تے نہیں پڑھتے پڑھنے کی تادیب محض تعذیب ہے ترک لکری کو جہان سے چاہو موڑو اگر خشک ہو جاو گی تو پھر نہ مڑیگی سہ چوب تر را چنانکہ خواہی ہیج و نشود خشک جز بہ آتش رہت و پس اسے نفس اگر تو ایسی صاف صاف نہ باتوں کو بھی نہیں سمجھتا اور تاخیر پر مائل ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو عاقل کہتا ہے اس حماقت سے بڑھ کر اور کونسی ہو گی اور شاید تو یہ تقریر کیسے کہ میں عمل پر اس لیے مستقیم نہیں ہو سکتا کہ لذت شہوات کا حریص ہوں اور تکلیف و مشقت پر کم صبر کر سکتا ہوں تو یہ نہایت ہی درجہ کی حماقت اور پلے سرے کا پڑا عذر ہے اس لیے کہ اگر یہ بات تیری سچی ہے تو ایسی شہوات کا طالب کیوں نہیں ہوتا جو ابداً باذکار صاف اور خالی از غلبہ کہ ورات ہوں اور اس کے ٹٹنے کی توقع جنت کے سوا اور جگہ نہیں اگر واقع میں تو شہوت ہی کا حریص ہے تو یہ حرص اسی طرح مٹ سکتی ہے کہ کہ تو شہوت دنیاوی کے خلاف کرے ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لقمہ کے باعث بہت سے لقوان سے بہت بردار ہونا پڑتا ہے اور ہم پر پوچھتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو کوئی طبیب کہے کہ ٹھنڈا پانی تین دن مت پینا تا کہ تندرست ہو جاوے اور پھر نہ سے لقمہ پھر بیکار واریہ بھی کہوے کہ اگر اس تین دن کے عرصہ میں پانی پیو گے تو کسی سخت مرض ویر پائیں مبتلا ہو جاو گے اور تمام عمر کا پینا چوٹ جاوے گا تو اس صورت میں مقتداے عقل اس دیار کے لیے کیا ہو تین دن صبر کر کے تمام عمر عیش سے رہے یا اس وقت اپنی خواہش پوری کرے کہ مجھے تین دن صبر نہو سیکے گا اور مخالفت خواہش کی

غافل ہو اور اسی بہت سے موت پر ٹھکرایا اور یقین نہیں کہ اس سے تجھ میں اور تیرے دل چاہتی پیروں میں جدائی ہوگی بھلا بتا تو کہ اگر کوئی شخص بادشاہی گھر میں جاوے اسلیے کہ دوسرے دروازہ سے نکل جائے اور اس میں کسی خوبصورت پرہیزگار کو نظر آئے کہ ہمہ تن دل اس میں مصروف ہو جاوے اور انجام کو اسکی جدائی ضرور ہوگی تو ایسا شخص عاقل ہوگا یا عقل کا دشمن ہی طرح یہ دنیا مالک الملک کا گھر ہو اور تجو اس میں صرف اجازت گزرنے کی دی گئی ہو اور جتنی چیزیں اس دنیا میں ہیں وہ اس سے سفر کرنے والوں کے ساتھ نہیں جاتیں موت کے بعد دنیا ہی میں رہتی ہیں اور اس واسطے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِن رُوح القدس لَفِشْ فِی رُوعِی اَجِبْ مَا اَجِبْتَ لَکَ مَفَارِقَہِ دَاعِلِ مَاشَئِئْتَ فَاَنکَ مَیْتٌ۔ تجھے کیا معلوم نہیں کہ جو شخص دنیا کی طرف التفات کرے اسے مافوس ہوتا ہو باوجودیکہ موت اُسکے پیچھے ہو تو جب اُسکو چھوڑ دیتا ہو بہت سی حسرت بجاتا ہو اور توشہ اپنا زہر قاتل کو کرتا ہو اور وہ خود نہیں جانتا گذرے ہوے لوگوں کا حال نہیں دیکھتا کہ کیسے اپنے مکان بنائے پھر چھوڑ کر چلے گئے شعر ہے کہ اند عمارتِ نوساخت پر رفت منزلِ بدیگرے پردخت ہے اُنکی زمین و ملک پر اللہ تعالیٰ نے کیسے اُنکے دشمنوں کو دارث کر دیا یہی دیکھ لے کہ جو چیز اُنکے کھانے کی نہیں اُسکو کیونکر چڑھتی ہیں اور جس مکان میں نہیں رہتے اُسکو کس طرح بناتے ہیں اور توقع ایسی ایسی کرتے ہیں جو انکو نہیں ملتی ہر ایک شخص اور چا اسکاں آسمان کی طرف بجاتا ہو اور اُسکے رہنے کی جگہ قبر زمین کے اندر ہوگی تو بتاؤ کہ دنیا میں حق اور کم عقلی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کوئی اپنی دنیا کو آباد کرتا ہو حالانکہ اُس سے سفر ضرور کرنا کوئی اپنی آخرت خراب کرتا ہو حالانکہ اسکی طرف ضرور جاوے گا پس اسے نفس ٹھکراؤ ان احمقوں کی حماقت میں موفقت کرے نہ شرم نہیں آتی اب فرض کر کہ تو اہل بصیرت میں سے نہیں کہ جسکو یہ باتیں سوجھیں بلکہ سرشت ہی سے جاہل ہو کہ کسوں کے موافق ہو جاوے اور نہی کا اقتدار نہ تو اس صورت میں انبیا اور علما اور حکما کی عقل کو اور ان لوگوں کی عقل کو جو دنیا پر اوندھے ٹھہرے ہیں مقابلہ کرادے اگر تو اپنے آپ کو عاقل جانتا ہو تو انہیں سے جو تیرے نزدیک زیادہ عاقل ہوں انکا اتباع اور اقتداء کرے نفس تیرا حال عجیب ہو اور جہل نہایت سخت اور سرکش ظاہر تر تنجب ہو کہ تو ان صاف اور کھلی باتوں سے اندھا بن رہا ہو شاید جاہ کی محبت سے تیری آنکھوں میں چربل چھا گئی ہو تو یہ نہیں سوچتا کہ جاہرت بعض لوگوں کے نکیل کرنے کا نام ہو تو فرض کر لے کہ تھنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب تجھے سجدہ کرتے ہیں اور کیا مانتے ہیں پھر کیا تو یہ نہیں جانتا کہ پچاس یا ستونیس کے بعد نہ تو پرہیزگار زمین پر رہیں گانہ وہ جنھوں نے تجھے سجدہ کیا تھا اور تیری اطاعت کی تھی اور پھر ایک اور زمانہ آوے گا کہ جہین نہ تیرا ذکر ہو گا نہ اُن شخصوں کا ذکر ہو گا نہ تیرا ذکر کرتے تھے جسے تجھ سے پیشتر کے بادشاہوں کا حال تھا کہ اب کہیں بتا دے کسی کا نام و نشان پایا جاتا ہو پس ایسی جیسے جو ہمیشہ کو رہے اُسکو ایسی جیسے کے عرض میں جو پچاس یا ستونیس رہے تو کیسے پچھتا ہو اور جاہ بھی اُس صورت میں کہ تو زمین کے بادشاہ ہوں میں سے کوئی بادشاہ ہو اور مشرق و مغرب تیری اطاعت کریں اور جمیع لوازم اُسکے تیرے پاس موجود ہوں اور جس صورت میں کہ تو اپنے ادبار اور نخوت سے کسی محالہ کا کیا اپنے گھر کا مالک نہ ہو تو اس صورت میں آخرت کو چھوڑنا نہایت ہی حماقت ہو پھر اگر آخرت کی قربت کے باعث تجھے دنیا نہیں چھوٹی اسوجہ سے کہ تو جاہل ہو اور بصیرت نہیں رکھتا تو یہی خیال کر کہ چھوڑ دے کہ دنیا کے شرکیہ میں ہیں اور اُن میں مشقت بہت ہو اور جلد فنا ہو جاتی ہے جب بہت دنیا سے پھوڑے ہوے ہو تو تو انہیں سے تھوڑی کو کیوں نہیں چھوڑتا یعنی بہت مال اگر تیرے پاس نہیں آتا تو تھوڑے کو خدمت لے اور اگر دنیا تیرے موافق ہو تو تو خوش کیوں ہوتا ہو تیرے شہر میں بہت لوگ کا فرایسے ہونگے جو دنیا میں تجھ سے بڑھ کر ہونگے اور اُسکی لذت و زینت اُنکے پاس تجھ سے زیادہ ہوگی پس تھ ہو دنیا پر جہین یہ نہیں لوگ بھی تجھ سے بڑھ کر ہوں اور چونکہ تو انبیا اور صدیقین قرین کے زمرے میں رہنے اور رب العالمین کے ہمسایہ میں رہنے سے کتنے پھر کر ان حق جاہلوں کی جماعت میں بوٹیوں کے پس رہنا اختیار کرتا ہو اور وہ بھی چند روز کے لیے تو معلوم ہو کہ تو برا ہی جاہل اور بہت کا خیس اور عقل کا کچا ہو کہ نہ دنیا ہی ملی نہ دین ہی ملا۔ اس کے کجنت اب تو سبقت کر کہ نہ نہ پھر

۱۲۰
اگرچہ یہ عالم ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کی اصل اور حقیقت اس سے بڑھ کر اور بڑھ کر ہے جس کی اصل اور حقیقت اس سے بڑھ کر اور بڑھ کر ہے جس کی اصل اور حقیقت اس سے بڑھ کر اور بڑھ کر ہے

آپ و پنچا موت نزدیک آگئی سیام اسکا آسودہ ہوا جو کرنا ہو اس کے تیرے بعد نہ کوئی تیری طرف سے نماز پڑھیں گانہ روزہ رکھیں گانہ خدا سے کوئی کچھ نہ کر دیکھا ہو کجخت اب تیری زندگی کے چند روز رہے ہیں اور یہی تیرا سرمایہ ہے بشرطیکہ اس میں تو تجارت کر کے اکثر سرمایہ تو تو ضائع کر دی چکا ہو کہ اگر کام اس پر باد رفتہ زمانے پر دو بیچا تب بھی تھوڑا ہی اور اگر عادت پر اصرار کر کے باقی عمر کو بھی تلف کر ڈالے گا تو کیا حال ہو گا کیا تو نہیں جانتا کہ موت تیری وعدے کی جگہ پر آ رہی ہے تیرا بستر اور کپڑے تیرے انیس اور اندھیرا جلیس ہو اور خوف ایک قیامت کا سامنے لگا ہوا ہو کیا تجھے معلوم نہیں کہ مردوں کا لشکر شہر کے دروازہ پر تیرا منتظر ہو انھوں نے اپنے اوپر گاڑی تیسری دہائی ہیں کہ بدو ان تجھے ساتھ لیے نہ لیں گے کیا تو یہ نہیں جانتا کہ وہ سب تباہ کرتے ہیں کہ کاش ہر ایک روزے جو دنیا میں جا کر اپنے قصور و ناکار کر آویں اور تجھ کو یہ بات معلوم ہو کہ اگر تو اپنی عمر کا ایک تادم دنیا کے عوض اُنکے ہاتھ بیچے تو وہ اُسکو ہزار خوشی خرید لیں بشرطیکہ اُنکو قدرت ہو اور تو اپنے دفون کو یوں فضلت اور بیکاری میں تباہ کر دے گا بے کجخت تجھ کو ذرا شرم نہیں اپنے ظاہر کو تو خلق کے لیے بنانا سنو اترا ہو اور باطن میں بڑے بڑے گناہ کر کے خدا سے تعالیٰ سے لڑتا ہو خلق کی شرم ہو اور خالق کی نہیں کیا وہ تجھ کو خلق کی نسبت کر بھی کم دیکھتا ہو لوگوں کو تو تو خیر کے لیے حکم کرتا ہو اور اپنے آپ ایسی باجی باتوں میں آلودہ ہو اور وہ کو خدا سے تعالیٰ کی طرف بلاتا ہو اور خود اس سے بھاگتا ہو اور وہ کو اس کی یاد دلاتا ہو اور خود اُسکو بھولا ہوا ہو کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ گناہ گار پاخانہ سے زیادہ بد بودار ہوتا ہو اور پاخانہ دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا تو جب تیرا باطن پاک نہیں تو دوسرے کے پاک کرنے کی تلخ جگہ لاجل ہو اسے کجخت اگر تو اپنے آپ کو جیسا چاہے ویسا پہلے تو قوی گمان کرے کہ جتنی بات لوگوں پر آتی ہو وہ سب تیری خواست سے ہو ترا برا ہو تو تو شیطان کا گدہا بن گیا ہو کہ ہاں چاہتا ہو وہاں تجھے لیے پھرتا ہو اور تیری ہنسی کرتا ہو اور باوجود اس کے تو اپنے عمل پر شہی کرتا ہو حالانکہ اس میں آفتیں اتنی ہیں کہ اگر اُن سے بالکل بچا رہے تو کچھ نفع ہو اور تجھ کو باوجود بہت سی خطاؤں کے اپنے عمل پر اتنی شہی کیوں ہو کیا نہیں جانتا کہ شیطان نے خدا سے تعالیٰ کی عبادت و ملاکہ برس کی تھی مگر ایک خطا میں ملو اور راندہ درگاہ ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام باوجود گنہگار اور صغی خدا سے تعالیٰ کے تھے مگر ایک خطا کے باعث جنت میں سے نکال دیے گئے ہاں کجخت تو کتنا عذرا و بیجا ہو اور کتنا جہالت کا پر کا لاوا کتنا سادھی پر دلاور اور کتنا اپنے انجام سے بیخبر اسے کجخت کب تک معاملہ کو بنا کر بگاڑیگا اور کب تک عذر کر کر توڑیگا کیا اتنی خطاؤں پر بھی پاک آباد کرتا ہو کہ گویا اُس سے سفر نہ کر گیا قبر دانوں کا حال کیوں نہیں دیکھتا کہ انھوں نے مال بہت جمع کیا تھا اور مضبوط مکان بنوائے تھے اور بڑی بڑی توقع رکھتے تھے سب کے سب تباہ ہو گئے اور گھر اُنکے دیران اور توقع دھوکے کی ٹٹی ہو گئی نہ وہ ناز و نعمت رہی نہ وہ جاہ و شوکت شعرا کا انھوں کا بستر ہو اور سر کے نیچے پتھر ہو وہ آہ وہ شکلیں پیاری پیاری کیسی چاہتے ہیں انھیں ہا کیا بنگلہ اُنکے حال سے عبرت نہ لیتی کیا تو انکا حال نہیں دیکھتا کیا تو یہ گمان کرتا ہو کہ آخرت میں وہی بلائے گئے ہیں تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں گے اگر یہ بات ہو تو بہت ہی بدودہ و بدمعاش ہے تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو تب سے تو اپنی عمر کی دیوار ڈھاتا چلا جاتا ہو اور تو رو سے زمین پر اپنا مکان بناتا ہو تھوڑے دنوں میں شکر زمین تیری قبر ہو گئی کیا تجھے خوف نہیں کہ جب جان گلے میں اٹکیلی اور تیرے مالک کے رسول تیرے پاس سیاہ رنگ اور بڑا ہو کر آویں گے اور خیر عذاب سناویں گے تو اس وقت اگر تو نہ است کر گیا تو کچھ فائدہ ہو گا یا تیرا درد کوئی سنیگا یا تیرے رونے پر کسی کو ترس آئے گا اور عجیب تر یہ ہو کہ باوجود اس کے تجھ کو دعویٰ اپنی بصیرت اور دانائی کا ہو کیا دانائی کی یہی بات ہو کہ ہر روز اپنے مال کے زائد ہونے سے خوش ہو اور عمر کے کم ہونے کا غم نہ کرے اگر عمر کم ہوئی اور مال بڑھا تو ایسے سال سے کیا فائدہ ای کجخت تو آخرت سے روگردان ہو اور وہ تیری طرف آتی ہو اور دنیا کی طرف تو متوجہ ہو اور وہ تجھ سے روگردان اور تو اپنی آنکھ سے بہت سے اپنے بھائیوں اور اقارب کو کھینچتا کہ انھوں نے جس چیز آئندہ کی توقع کی پوری نہ ہوئی جو کام کل پر رکھا اُس تک نہ پہنچے اور مرتے دم حسرت کرتے چلے گئے مگر تو اپنی جہالت سے باز نہیں آتا اسے نفس اُس دن سے خوف کر کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہو کہ جس بندے کو میں نے امر دہنی کی ہو اُس سے اُنکے علم کی

باز نہیں ضرور کرونگا چھوٹا بڑا ظاہر و باطن کچھ بدون پوچھے نہ چھوڑ دینگا اب توسوچ کر کیا منہ لیکر خدا سے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور
 کونسی زبان سے جواب دیگا اور سوال کے واسطے تیار ہو جاوے اب باصواب مہیا کر اور بقیہ عمر کے جو چھوٹے چھوٹے دن ہیں انہیں بڑے
 دنوں کے واسطے عمل کر لے اس دار فنا اور بیت الحزن میں اور داریاں باقی اور خانہ جاودانی کے لیے کچھ کر لے پہلے اس سے کہ تو بیکار ہو جا
 اور دنیا میں سے ہانتیار خود کھلے آدمیوں کی طرح نکل جا اس سے پیشتر کہ اس میں سے بزرگ نکالا جاوے اور دنیا کی تروتازگی اگر تیری
 مساعدت کرے تو اس سے خوش منت ہو اس لیے کہ اکثر خوش ہونے والا نقصان کھاتا ہے اور بہت نقصان والوں کو اپنے نقصان
 کی خبر نہیں ہوتی پس خسار ہی ہے اس شخص کی کہ اپنی خسار ہی سے بے خبر ہو پھر اس پر ہنسے اور خوش ہو اور کھیلے اور کھٹھے کرے اور کھاوے
 اور پیوے حالانکہ کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں وہ آگ کی چھٹیوں میں مندرج ہو۔ اسے نفس اب تجھے چاہیے کہ دنیا کو جب دیکھے تو نظر
 عبرت سے دیکھے اور اس کے لیے سعی مجہوروں کی طرح کرے اور اسکو با اختیار خود ترک کرے اور آخرت کی طلب میں سبقت کرے اور ایسے
 لوگوں میں منت ہو کہ جس قدر انکو ملا ہو اسکا شکر کرنے سے تو رہے اور بقیہ عمر میں اور زیادتی کے خواہاں ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں
 آپ باریہ میں آتے اور اسے نفس یاد رکھ کہ دین اور ایمان کا کچھ عوض اور بدلہ نہیں اور نہ جسم کا کوئی خلیفہ نہیں جو شخص رات دن کے اہل حق
 گھوڑے پر سوار ہو وہ اسے لیے چلا جاتا ہے گو وہ خود نہ جاوے تو اب تو میری نصیحت مان کہ جو کوئی نصیحت سے روگردان ہوتا ہے وہ آگ پر
 راضی ہوتا ہے اور دین نہیں جانتا کہ تو آگ سے خوش ہو یا اس نصیحت پر کان دھرے پس اگر سختی دل نصیحت کے قبول کرنے کی مانع ہو تو
 اسکو ہمیشہ کی تہذیب گزاری اور شب بیداری سے دور کر اور اگر اس تدبیر سے دور نہ ہو تو ہمیشہ روزہ رکھ اور اس سے بھی نہ جاوے تو
 ملاقات و گفتگو کر اور یہ بھی مفید نہ ہو تو قریبوں سے سلوک اور قریبوں پر مہر کیا کر اور یہ بھی کارگر نہ ہو تو جان لے کہ خدا سے تعالیٰ نے
 دل پر مہر لگا کر قفل رکھا دیا اور تاریکی گنسا ہون کی دل کے ظاہر اور باطن پر خوب زور کی چھائی پس اپنے آپ کو دوزخ میں گیا ہو اچانک
 اس لیے کہ خدا سے تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگ اس کے واسطے پیدا کیے اور دوزخ کو پیدا فرمایا اس کے لیے بھی کچھ لوگ بنائے اور
 ہر ایک شخص سے وہی کام ہوتا ہے جس کے واسطے وہ مخلوق ہوا ہے تو تمہارے میں اگر گنجائش نصیحت سننے کی نہ رہی ہو تو اپنے نفس سے نا ایسا ہو
 اور نا امید ہو ناگناہ کبیرہ ہو خدا پناہ دے اس لیے نا امید تو ہو نہیں سکتا اور رجا کی بھی کوئی صورت نہیں کہ تمام خیر کے راستے تجھ پر
 مسدود ہیں اگر ایسی صورت میں رجا کرے تو واقع میں رجا نہیں بلکہ مغالطہ کھاتا ہے جب نہ نا امید بن سکتی ہے نہ رجا تو اب یہ دیکھ کہ جس
 مصیبت میں تو مبتلا ہوا ہے اس پر تجھ کو غم ہوتا ہے یا نہیں اور اپنے نفس پر ترس کھا کر کوئی آنسو آنکھ سے گرتا ہے یا نہیں اگر گرتا ہے تو آنسوؤں کا
 منبع بحر رحمت میں سے ہے اس سے معلوم ہوا کہ ابھی تجھ میں رجا کی جگہ باقی ہے اس صورت میں نومہ اور گریہ اور زاری پر موانعت کر اور
 ارحم الراحمین سے زیادہ چاہ اور اکرم الاکرمین کے سامنے شکایت کر اور نہ فریاد و زاری سے ملو ہونہ شکایت سے تھک شاید وہ تیرے
 ضعف پر رحم فرماوے اور تیری فریاد و زاری سے اس لیے کہ تیری مصیبت تو بڑھ گئی اور بلا سخت ہو گئی اور اصرار نہ فرمائی حد سے تجاوز
 کر گیا اور جیلہ کوئی باقی نہ رہا نہ کوئی باعث اور وسیلہ تیرے پاس ہو تو اب ٹھکانا اور رہتہ اور مقصد اور گریز کی جگہ اور فریاد کا مقام
 اور لہجہ اور ماوا بجز اس عالی سرکار کے کہین نہیں اس کے سامنے گریہ و زاری کر اور ڈاڑھیں مار اور اپنے تضرع میں اتنا خشوع کر بتنی
 تجھ میں جہالت اور گناہوں کی کثرت ہے اس واسطے کہ وہ ذیل تضرع کرنے والے پر رحم فرمایا کرتا ہے اور طالب شیفہ کی فریاد کو پہنچاتا ہے
 اور مضطر کی دعا قبول فرماتا ہے اور آج تو اسکی طرف مضطر ہو اور اسکی رحمت کا محتاج اسوجہ سے کہ سب راستے تجھ پر تنگ ہو گئے اور جیلہ
 جاتے رہے تدبیریں بند ہو گئیں نہ نصیحت نے تجھ میں تاثیر کی نہ توبیخ نے تجھ کو ملائم کیا اب جس سے طلب کرتا ہے وہ کہ ہم اور سخی ہر اور
 جس سے فریاد کرتا ہے وہ رؤف اور رحیم ہو اسکی رحمت فراخ اور کرم علم اور عفو شامل ہو اسکی جناب میں یوں کہ اشعار

یارب خلقت امر تو بسیار کردہ ایم مار از غایت کرمت چشم بر عطا ہموارہ از تو لطف خداوندی آمدہ است لطف است اگر کشتی قسمل عفو بر خطا دلہا سے دوستان تو خون میشود و زخون مار اہل است رحمت و فضل تو متکا	امید هست از کرمت عفو ما بھنے یارب با لطف خویش گناہان ما پیش وز ما چنانکہ در خور ما فصل ناسزا دلہا سے خستہ راز کرم مرے فرست باز از کمال لطف تو دل میدہد رجا یارب قبول کن بہ بزرگی و لطف خویش	چشم گناہگار لب و زبنا سے خویش روزے کہ راز یافتہ از بردہ بر ملا عدل است اگر عفویت ما بے گناہ کنی اسے اسم اعظمیت در تجسس نہ شفا گر خلق تکیہ بر عیسیٰ خویش کردہ اند کارا کہ رد کنی نبود میسج ملتجا
---	--	--

اس امر میں اقتدار اپنے باب حضرت آدم علیہ السلام کی کہ چنانچہ وہ پہلے ہی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتار دیا تو یہ بیان اس طرح رہے کہ آنکھوں سے آنسو نہ ٹھکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ساتویں روز اپنے نظر عنایت سے دیکھا کہ وہ رنجیدہ خاطر اندوگین غصہ پیچھے کو سر ڈالے ہوئے ہیں انہرچی بھی کہ اسے آدم اتنی کوشش جو تو کرتا ہے کیا وہ ہر عرض کیا کہ اتنی میری مصیبت بڑھ گئی اور گناہوں نے مجھ کو گھیر لیا عالم ملکوت سے میں نکالا گیا اور اس کرمت کے بعد اس ذلت کے مقام میں آیا اور سعادت سے محکوم رہتی ہیں یہ اور رحمت کے بعد دار مصیبت میں پھنسا اور عافیت کے بعد اس بلا میں مبتلا ہوا اور اس دوام اور اٹھا کو چھوڑ کر اس موت اور نیستی کے گھر میں آیا تو اپنی غلطی پر کیسے نہ روؤں خدا تعالیٰ نے وہی بھی کہ اسے آدم کیا میں نے تجھ کو اپنے لیے برگزیدہ نہیں کیا تھا اور تجھ کو اپنے گھر میں نہیں اتار تھا اور اپنی کرمت سے مخصوص اور ممتاز نہیں کیا تھا اور اپنے حصہ سے نہیں ڈرایا تھا کیا تجھ کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا اور اپنی روح تجھ میں نہیں ڈالی تھی اور تجھ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ نہیں کرایا تھا پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور میرے عہد کو بھول گیا اور میرے غصہ کا متعرض ہوا قسم ہوا اپنی عزت اور جلال کی کہ اگر میں زمین کو ایسے لوگوں سے بھر دوں کہ سب کے سب تجھ جیسی جہاں کریں اور میری تسبیح کریں اور پھر میری نافرمانی کریں تو انکو گناہگاروں کے مقام میں اتار دوں گا یہ شکر حضرت آدم علیہ السلام تین سو برس تک روئے اور عبید اللہ علی ہمدانیہ کرتے اور گریہ کی حالت میں رات بھر یہ کہا کرتے کہ اتنی میں وہ ہوں کہ جتنی میری عمر بڑھی اتنی ہی میرے گناہ بڑھ گئے ہیں وہ ہوں کہ جب ایک گناہ کے چھوڑنے کا قصد کیا بھی میرے پیش نظر دوسری خواہش نفس ہو گئی ہاں یہ عید تیری خطا پرانی بھی نہوئے پانی کہ تو دوسری کا طالب ہوا عبید اگر دوزخ تیرا ٹھکانا اور مقام ہو تو تو کیسا کر گیا داسے عبید اگر گزرتیرے سر کے لیے بنتے ہوں ہاں عبید طالبوں کے تو مطلب پورے ہوئے مگر شاید تیری حاجت پوری نہو۔ اور منصور بن عمار جہتے ہیں کہ میں نے ایک رات کو فہ میں ایک عابد کو سنا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اتنی قسم تیری عزت کی کہ تیری نافرمانی سے میری عمر میں یہ نہ تھی کہ تیری مخالفت کروں اور نہ اس جہت سے گناہ کیا کہ تجھ کو تیرا تہ نہیں معلوم تھا یا اپنے نفس کو تیرے عذاب میں پیش کیا چاہتا تھا یا تیرے دیکھنے کو کچھ حقیر جانتا تھا بلکہ اصل یہ ہوئی کہ میرے نفس نے ایک چیز کو میری نظروں میں اچھا کر دیا اور میری نحوست نے اس بات میں تائید کی اور تیری پردہ پوشی جو میرے اوپر رہتی ہو اسے مجھ کو مخالطہ دیا تو اپنی ہالت کے باعث تیری نافرمانی کی اور اپنے فعل سے تیری مخالفت کی اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچا دے گا اور اگر تو میری رسی منقطع کر دیکھا تو میں کسکی جل تین کو پکڑو گا بڑی خرابی کی بات ہو کہ جب کل کو تیرے سامنے سب کھڑے ہوں گے اور ہلکے ہلکے لوگوں کو کما جا دیکھا کہ تم گزر جاؤ اور بھاری بوجھ والوں کو حکم ہوگا کہ اتر جاؤ تو میں ہلکوں کے ساتھ ہو کر جاؤں گا یا بھاری لوگوں کے ساتھ میں نیچے آتا رہ جاؤں گا ہاں افسوس جتنی میری عمر بڑھی اور برس زیادہ ہوئے اتنی ہی گناہ اور مصلحتی بڑھ گئے اب کہاں تک میں تو بہ کروں گا اور کب تک انکو دوبارہ کرتا جاؤں گا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنے پروردگار سے شرم کروں۔ غرض کہ لوگوں کی مناجات کا طریق اپنے خدا سے اس طرح تھا اور یوں اپنے نفسوں کو عتاب کیا کرتے تھے اور مطلب انکا مناجات سے رضا الہی کی طلب تھی اور عتاب نفس سے مصدقہ تھی

پوچھا انھوں نے فرمایا کہ تمام دن گھر کے کونے میں فکر کیا کرتے تھے اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی فکر کرنا تمام رات کی شب بیداری
بہتر ہے اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ فکر ایک آئینہ ہے جس میں آدمی کی نیکیاں اور بدیاں معلوم ہو اگرتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن ابراہیم رحم
سے کہا گیا کہ تم فکر بہت کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ فکر عقل کا مغز ہے۔ اور سفیان بن عیینہ رحم فرماتے ہیں کہ اکثر شال میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے
شعر فکر ہو گریستہ انسان کو ہاں اسکو ہر ایک شے میں عبرت ہو اور طائوس رحم سے مروی ہے کہ جواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیبت
میں عرض کیا کہ یا روح اللہ زمین کے پردے پر آج کوئی تمھارے برابر ہو یا نہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں جس شخص کی گفتگو ذکر ہو اور سکوت فکر
اور نظر عبرت تو وہ میرے ہی مثل ہے۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ جسکے کلام میں حکمت ہو وہ لغو ہو اور جسکا سکوت فکر ہو وہ سہو ہو
اور جسکی نظر عبرت کے لیے ہو وہ لغو ہو اور اس آیت کی تفسیر میں شاعر نے عن ایاتی الذین یکتبون فی الارض بغیر الحق لکھایہ قولہ
کہ اسکے معنی ہیں کہ انکے دلوں کو اپنے معاملہ میں فکر کرنے سے روک دو لگا۔ اور حضرت ابوسعید خدری رحم سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی
لے فرمایا اعطوا عینکم حقا من العبادۃ لوگون نے عرض کیا کہ عبادت سے لکھا بہرہ کیا ہو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں نظر کرنا اور
اس میں فکر کرنا اور اسکے عجائب سے عبرت حاصل کرنی۔ اور ایک عورت کا قول ہے جو جنگل میں گئے معطرہ کے قریب رہا کرتی تھی کہ اگر مشقیوں
دل اپنی فکر سے وہ آخرت کی چیز دیکھ پاؤں جو انکے لیے عجیب غیب میں جمع ہو تو دنیا میں نہ لکھا عیش کیسی صاف ہو نہ آنکھ کو دنیا میں
خفگی اور قرار ہو۔ اور لقمان رحم ایلے بہت بیٹھا کرتے لکھا آقا انکے پاس آتا اور کہتا کہ لقمان تم ہمیشہ تنہا ہی بیٹھتے ہو اگر لوگوں کے پاس
بیٹھو تو دل بھی لگے وہ جواب دیتے کہ زیادہ تمہارے سے فکر خوب ہوتی ہے اور بہت فکر جنت کی راہ ہے۔ اور وہی بن منیر رحم فرماتے ہیں
کہ جس آدمی کی فکر زیادہ ہوتی ہے وہ جان جاتا ہے اور جو جانتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی
نعمتوں میں فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ علیہ کو خاموش اور متفکر دیکھ کر پوچھا کہ کمان پہنچ گئے
انھوں نے فرمایا کہ ہل صراط پر۔ اور حضرت بشر رحم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں فکر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ کی مافانی فکرین
اور حضرت عباس رحم سے مروی ہے کہ دو کہنیں متوسط فکر کے ساتھ تمام رات کی ناز گزاری سے بہتر ہیں جس میں دل حاضر ہو۔ اور ابو شریح
چلے جاتے تھے راستے میں بیٹھ گئے اور اپنی چادر منہ پر لپیٹ کر دھننے لگے لوگوں نے ان سے سبب پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ اپنی عمر کے
چلے جانے اور عمل کے کم ہونے اور موت کے قریب آجانے کی مجھے فکر ہوئی تھی۔ اور ابو سلیمان رحم فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو روکنے کا عادی
کر دو اور دلوں کو فکر کا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے باب میں فکر کرنا آخرت کے لیے اڑی اور اہل ولایت کے حق میں عذاب اور آخرت میں فکر کرنا
سورٹ حکمت ہے اور دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور حاتم رحم کہتے ہیں کہ عبرت سے علم زیادہ ہوتا ہے اور ذکر سے محبت اور فکر سے خوف اور حضرت ابن عباس
فرماتے ہیں کہ خیر کی فکر کرنا اسکے عمل میں لائے کا مقتضی ہوتا ہے اور شر پر ندامت کرنی اسکے ترک کی مقتضی ہے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب
آسمانی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر ایک حکم کے کلام قبول نہیں کرتا ہوں بلکہ اسکے قصداً اور خواہش کو دیکھتا ہوں جب یہ دونوں میرے واسطے ہوں
تو میں اسکے سکوت کو نظر کر دیتا ہوں اور اسکے کلام کو حمد اگرچہ نہ ہو۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے عادی ہوا کرتے ہیں
اور فکر سے ذکر کے یہاں تک کہ انکے دل گویا ہو جاتے ہیں اور حکمت بولنے لگتے ہیں۔ اور اسحاق بن خلف رحم فرماتے ہیں کہ داؤد طائی رحم چاندنی
رات میں ایک چھت پر تھے کہ آسمان و زمین کے ملکوت میں فکر کرنے لگے اور آسمان کی طرف کو دیکھ کر روتے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک بہشت
کے گھر میں گر پڑے مالک مکان اپنے بستر سے کودا اور ننگے بدن تلوار تھامیں لیکر انکو چوڑیاں کر کے دوڑا جب دیکھا کہ داؤد وہیں تو تلوار کھینچ کر
پوچھا کہ آپ کو چھت پر سے کسے گا دیا انھوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور اشرف مجلس یہ ہے کہ
تو جید کے میدان میں فکر کے ساتھ بیٹھ کر معرفت کی ہوا کھاوے اور جام محبت اٹھا دے دیا سے پیوے اور اللہ جل شانہ پر جس ظن کے ساتھ نظر کرے

میں جو وہ لگا اپنی آیتوں سے لکھ کر جوڑا لے دھوئے دینے میں ملکہ میں ہاں اس آیت کی تفسیر میں شاعر نے عن ایاتی الذین یکتبون فی الارض بغیر الحق لکھایہ قولہ

پھر فرمایا کہ ان مجالس کا کیا کتنا ہی بہت ہی عمدہ ہیں اور اس پینے کی چیز کا کیا کتنا ہی نہایت لذیذ و خوش حال وہ ہے جسکو خدا نے تعالیٰ نے یہ ہت
یہ سر کی ہو۔ اور حضرت شافعی رح فرماتے ہیں کہ کلام پر مدد و سکوت سے اور استنباط پر فکر سے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کاموں میں نظر کا درست ہونا
مفاد سے نجات دیتا ہے اور اسے میں بنگلی کا ہونا قصور اور ندامت سے بچاتا ہے اور تامل اور فکر سے آدمی کی اشیاء اور دنیا کی ظاہر ہوتی ہے
اور حکما سے مشورہ کرنا نفس میں استقلال اور بصیرت میں قوت پیدا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عزم سے پہلے فکر کر لینا چاہیے اور اچانک کام
کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے اور شروع کار سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ فضیلتیں چار ہیں اول حکمت ہے اسکا
مادہ فکر ہے دوم عفت ہے اسکا اعتدال شہوت میں ہے تیسری قوت اسکا اعتدال غصے میں ہے چوتھی عدل اسکی رستی قوائے نفس کے اعتدال میں
ہے۔ یہ ہیں علم کے اقوال فکر کے باب میں مگر کسی نے انہیں سے اسکی حقیقت کا بیان نہیں کیا نہ یہ لکھا کہ کمان کمان ہو سکتا ہے۔
دوسرا بیان فکر کی حقیقت اور اسکے ثمرے کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ فکر کے معنی یہ ہیں کہ دل میں دو معرفتوں کو موجود کرنا کہ ان سے تیسری معرفت
پیدا ہو اور مثال اسکی یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف مائل ہو کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے اور یہ چاہے کہ کسی طرح یہ معلوم ہو جاوے کہ دنیا کی نسبت کہ
آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے تو اسکے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ دوسرے سے سنے کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور سنتے ہی مان لے اور اسکو سمجھا جائے
بدون اسکے حقیقت امر پر کچھ بصیرت کا رگڑ ہوئی ہو اور صرف اسکے کہنے کے اعتماد پر اپنے عمل سے مائل آخرت کی ترجیح کا ہو جائے تو اس طریق کو
تقلید کہتے ہیں معرفت نہیں کہتے اور دوسرا طریق یہ ہے کہ اول یہ جانے کہ جو شے پائدار ہو اسکو اختیار کرنا بہتر ہے پھر یہ جانے کہ آخرت پائدار ہے اور
ان دونوں معرفتوں سے اسکو تیسری معرفت حاصل ہو یعنی آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور ظاہر ہے کہ اس تیسری بات کو جاننا بدون دونوں پہلی
معرفتوں کے ممکن نہیں پس دل میں دونوں پہلی معرفتوں کا موجود کرنا تیسری معرفت تک پہنچنے کے لیے فکر اور اعتبار اور تذکر اور نظر اور تامل
اور تدبر کہلاتا ہے انہیں سے تدبر اور تامل اور فکر الفاظ توجہ اہم ہیں مگر انکے معنی جدا نہیں سب ایک ہی معنی پر ہولے جاتے ہیں اور لفظ تذکر
اور اعتبار اور نظر کے معنی جدا جدا ہیں گو اصل مسمی ایک ہی ہے جیسے کہ صارم اور مند اور سیف ایک ہی چیز پر ہولے جاتے ہیں مگر اعتبارات
مختلف ہوتے ہیں یعنی صارم تلوار کو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ کاٹنے والی ہے اور مند یا ہندی اس جہت سے کہتے ہیں کہ جگہ کی
طرف منسوب ہے اور سیف مطلق تلوار کو کہتے ہیں اور کوئی امر اس سے زائد نہیں سمجھا جاتا اسی طرح دو معرفتوں کے موجود کرنے کو اعتبار یا
نظر سے کہتے ہیں کہ ان دونوں سے تیسری معرفت کی طرف عبور کر سکتے ہیں اعتبار انہیں ہولتے اور نظر اور فکر اسکو اس لحاظ سے کہتے ہیں
کہ اس میں تلاش تیسری معرفت کی ہو پس جو شخص کہ تیسری معرفت کا طالب ہو اسکو ناظر کہیں گے اس سے معلوم ہوا کہ جو تفکر
ہو گا وہ متذکر بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ جو متذکر ہو وہ متفکر بھی ہو اور تذکر کا فائدہ یہ ہے کہ دل پر معارف مکرر اگر جم جاویں اور اس میں
سے محو ہوں اور تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ علم زیادہ ہو اور جو معرفت نہ تھی وہ حاصل ہو جاوے یہی فرق ہے تذکر اور تفکر میں اور معارف جب
دل میں جمع ہوتے ہیں اور ایک خاص ترکیب سے ملتے ہیں تو ان سے اور معرفت نکلتی ہے یعنی ایک معرفت ثمرہ پہلی معرفت کا ہوتی ہے
اور جب یہ نئی معرفت حاصل ہوتی ہے اور دوسری معرفت سے ملتی ہے اس سے ایک اور نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ثمرات بڑھتے جاتے
ہیں اور علوم بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور فکر بے انتہا آگے کو چلتی جاتی ہے اور یہ زیادتی معارف کی یا تو موت سے بند ہوتی ہے یا موانع
سے اور یہ طریق اسکو حاصل ہوتا ہے جو علم سے ثمرہ لے سکتا ہو اور طریق تفکر کو پہچانتا ہو مگر اکثر لوگ علوم کی زیادتی سے محروم ہیں اس لیے
کہ انکے پاس اس المال ہی نہیں یعنی وہ علوم اور معارف جتنے اور معارف پیدا ہوتے ہیں انکو حاصل نہیں جیسے کسی شخص کے پاس
سرمایہ نہ ہو تو وہ نفع پر قادر نہیں ہوتا مگر بعض اوقات سرمایہ تو رکھتا ہے مگر بیشہ تجارت خوب نہیں جانتا اس لیے کچھ فائدہ نہیں پاتا اسی طرح
بعض اوقات آدمی کے پاس معارف بہاے اس المال تو ہوتے ہیں مگر اسکو اٹکا اچھی طرح کام میں لانا اور ایسی طرح ملانا نہیں آتا

جس سے اور نتیجہ حاصل ہو اور طریق استعمال کبھی تو دل میں نور آتی کے باعث شرقتی ہی معلوم ہو کر تاہی جیسے انبیاء علیہم السلام کو تھا اور یہ بات بہت کیاب ہو اور کبھی سیکھنے اور مہارت پیدا کرنے سے ہو کر تاہی اور یہی اکثر ہی پھر متغیر کو کبھی یہ معارف آتے ہیں اور کسہرہ حاصل ہوتا ہو مگر اسکے حاصل ہونے کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی اور نہ اسکو بیان کرنے پر قادر ہوتا ہو اسوجہ سے کہ مہارت بیان کرنے کے فن کی نہیں رکھتا مثلاً بہت سے انسان جانتے ہیں کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہو اور یہ علم یقینی ہوتا ہو لیکن اگر سبب اس معرفت کا اس سے پوچھا جاوے تو ہرگز بیان نہ کر سکیگا کہ یہ معرفت کہاں سے اسکو ہوئی حالانکہ دونوں دو پہل معرفتوں کے یہ معرفت اسکو حاصل نہیں ہوئی جیسا کہ اوپر گذرا۔ حال یہ کہ فکر کے معنی یہ ہیں کہ دو معرفتوں کا حاضر کرنا اس نظر سے کہ ذریعہ تیسری معرفت کا ہوں اور فکر کا ثمرہ علوم اور احوال اور اعمال سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر اسکا ثمرہ خاص صرف علم ہو اور کوئی چیز نہیں ہاں جس وقت دل میں علم چل رہا ہو تاہی تو دل کا حال بدل جاتا ہو اور جب اسکا حال بدلتا ہو تو جو طرح کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں اسلیے کہ عمل تابع مال کا ہو اور حال تابع علم کا اور علم تابع فکر کا اس سے معلوم ہو کہ فکر سب غیرات کی اصل اور سب ادھر ہو اور اس بیان سے فضیلت فکر کی بھی ثابت ہوتی ہو اور یہ کہ فکر بہ نسبت ذکر کے بہتر ہو اسلیے کہ فکر میں ذکر بھی ہو اور کچھ زیادتی بھی پائی جاتی ہو اور قلب کا ذکر اعضائے ظاہری کے عمل سے بہتر ہو بلکہ عمل کا شرف اسی نظر سے ہو کہ اس میں کچھ ذکر ہو کر تاہی اس سے ثابت ہو کہ فکر سب اعمال سے افضل ہو اور اسی واسطے کہا گیا ہو کہ ایک ساعت کا تقاضا میں روز کی عبادت سے بہتر ہو پھر بعضوں نے کہا ہو کہ حال وہ ہو جو بری چیزوں سے محبوب اشیا کی طرف منتقل ہوتا ہو اور رغبت اور حرص سے زہد اور قناعت کی طرف انتقال کر تاہی اور بعضوں نے کہا ہو کہ حال وہ ہو کہ مشاہدہ اور تقویٰ پیدا کر تاہی اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے تعلیم تقویٰ اور عبادت لم ذکر ا۔ اور اگر تلو منظور ہو کہ فکر کے باعث حال کے متغیر ہونے کی صورت معلوم کر دو تو اسکی مثال وہی ہو جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اس میں فکر سے ہلکے بھی معلوم ہوتا ہو کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہو جب یہ معرفت ہمارے دلوں میں یقیناً جم جاتی ہو تو دل آخرت کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں اور دنیا میں زہد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور حال سے ہماری مراد یہی ہو اسلیے کہ دل کا حال پہلے اس معرفت کے یہ تھا کہ سر دست کی چیز کو محبوب جانتا تھا اور اسی کی طرف مائل تھا اور آخرت سے متنفر اور کم رغبت مگر اس معرفت سے دل کا حال اور ہو گیا اور اسکا ارادہ اور رغبت بدل گئی اور تغیر ارادے کے باعث اعضائے اعمال بھی اور کے اور ہو گئے کہ دنیا کو چھوڑ کر متوجہ اعمال آخرت ہوئے غرض کہ یہاں پانچ درجے ہیں اول تذکر یعنی دل میں دونوں معرفتوں کا حاضر کرنا دوم تفکر یعنی دونوں معرفتوں سے معرفت مستفودہ کا طلب کرنا تیسرے حاصل ہونا معرفت معلومہ کا اور دل کا اس سے روشن ہونا چوتھے حصول نور معرفت کے باعث دل کے حال کا بدل جانا پانچویں جس طرح دل کا حال بدلتا جاوے اسی طرح اعضائے ظاہری بھی دل کی خدمت کریں پس جس طرح کہ پھر کو لو پہلے مارنے سے آگ نکلتی ہو اور اس سے جگہ روشن ہو جاتی ہو اور انکو کو سوچنے لگتا ہو اور پہلے سے نہیں سوچتا تھا اور اعضا عمل کے لیے کادہ ہو جاتے ہیں اس طرح نور معرفت سے فکر پیدا ہوتا ہو یعنی فکر دونوں معرفتوں کو جمع کر کے ان میں ایک تالیف خاص دیتا ہو جس سے نور معرفت چھلکا ہو جیسے لوہا اور پتھر اکٹھا کرنے اور ان میں ایک خاص ضرب لگانے سے آگ نکل آتی ہو پھر اس نور معرفت سے دل کا حال بدل جاتا ہو اور جس چیز کی طرف پہلے مائل نہ تھا اسکی طرف مائل ہوتا ہو جیسے آگ کی روشنی سے آنکھ کا حال بدل جاتا ہو اور جو چیز پہلے نہیں دیکھتی تھی وہ اب دیکھنے لگتی ہو پھر دل کے حال کے مقتضا کے موافق اعمال کے اعضا متحرک ہوتے ہیں جیسے اندھیرے کے سبب سے جو شخص کا ہنہ کر سکتا تھا روشنی ہونے سے کام کرنے پر مستعد ہوتا ہو پس معلوم ہو کہ ثمرہ فکر کا علوم اور احوال ہیں اور از انجا کہ علوم بھی بیشیاں ہیں کہ جواحوال کہ دل پر انکی تبدیلی ممکن ہو انکی بھی کچھ حد نہیں اسی لیے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ تمام فکر کی شانوں کو منہ کر دے اور اسکے چلنے کی جگہ اور ثمرات کو شمار کر دے تو کبھی ہو سکتا اسواسطے کہ فکر کے چلنے کی جگہیں اور ثمرات بے انتہا ہیں مگر ہم اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ فکر کی راہیں جو مہمات علوم دینی کے ہتھیار ہیں

شاہدہ کج جانیں باڈا لے آنکھ دل میں سوچا

اور ان احوال کے اعتبار سے جو سالکوں کے مقامات گئے جاتے ہیں ضبط کرین تو سطح ضبط کرنا ایک محل طور پر ہوگا اس لیے کہ اسکی تفصیل تو چاہتی ہے کہ تمام علوم کی شرح کیجا دے اور یہ سب باب اس کتاب کے گویا بعض علوم کی شرح ہیں کیونکہ انہیں وہ علوم ہیں جو کا مخصوص سے حاصل ہوتے ہیں تو اس حساب سے بہت طول ہو جاوے گا اس نظر سے ہم بطور اشارہ اجمال بیان کرتے ہیں تاکہ فکر کی راہیں محل معلوم ہو جائیں

تیسرا بیان فکر کی راہوں کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ فکر کبھی تو ایسے امر میں ہوتا ہے جو دین سے متعلق ہو اور کبھی غیر دین میں اور ہر کو بیان غرض اس فکر کے بیان سے ہر جو دین سے متعلق ہو اسی لیے ہم قسم دوم کو چھوڑے دیتے ہیں اور دین سے ہماری مراد یہ ہے کہ معامہ جو خدا سے تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہو۔ اب فکر دو حال سے خالی نہیں یا تو بندہ اور اسکی صفات اور احوال سے متعلق ہو یا معبود اور اسکی صفات اور افعال سے۔ اور جو فکر بندے سے متعلق ہو اسکی دو قسمیں ہیں یا تو بندہ کے ان احوال وغیرہ میں ہو جو خدا سے تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوں یا انہیں جو کہ وہ ہوں اور ان دونوں قسموں کے سوا اور کبھی چیزیں فکر کی حاجت نہیں اور جو فکر متعلق خدا تعالیٰ سے ہو وہ یا اسکی ذات اور صفات اور اسما و حسنی میں ہوگا یا اس کے افعال اور ملک اور ملکوت اور تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں میں اور فکر کا منحصر ہونا ان اقسام میں ایک مثال سے واضح ہوگا وہ یہ ہے کہ جو لوگ سالک الی اللہ ہیں اور اسکی دیدار کے مشتاق انکا حال عاشقوں کے حال کے مشابہہ اسی لیے ہم عاشق شیدا کو مثال کے لیے ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ جو عاشق ہمہ تن اپنے عشق میں ڈوبا ہوا ہو اسکا فکر دو باتوں سے تبادلوں کرے گا یا تو معشوق سے متعلق ہوگا یا اپنے نفس سے اور اگر معشوق کا فکر کرے گا تو اس کے جال اور کمال ذاتی میں فکر کرے گا تاکہ اس میں فکر کرنے اور مشاہدے سے لذت حاصل کرے اور یا اس کے افعال لطیف عمدہ میں فکر کرے گا جسے اس کے اخلاق و صفات کی خوبی سمجھی جاتی ہو تاکہ اس سے لذت دو چند اور بہت ہو جالا ہو اور اگر اپنے نفس میں فکر کرے گا تو اپنی اسی صفات میں کرے گا جسے محبوب کی نظر میں گر جاوے اس غرض سے کہ اسے اجتناب کرے یا ایسی صفات میں کرے گا جو اسکو محبوب کے نزدیک کرین اور موجب اسکی محبت کا اپنے ساتھ ہوں تاکہ ان صفات سے متصف ہو۔ اور اگر ان امور کے سوا کسی اور چیز میں فکر کرے گا تو وہ خارج از معشوق ہو اور باعث نقصان ہو اسو اسلئے کہ عشق کامل اور پورا وہ ہو جس میں کہ عاشق ڈوبا رہے اور اس کے دل پر یہی طرح چھا جاوے کہ دوسرے کی گنجائش ان میں نہ چھوڑے اور عاشق خدا تعالیٰ کا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسکی نظر اور فکر محبوب سے تبادلوں نہ کرے اور جب تک اسکا فکر ان چار دن قسموں میں منحصر رہے گا تب تک وہ مقصد محبت سے ہرگز خارج نہ ہوگا اب ہم قسم اول کا بیان شروع کرتے ہیں یعنی فکر کرنا اپنے نفس کی صفات اور افعال میں تاکہ ان میں سے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی تمیز کرے اس لیے یہ فکر وہی ہے جو متعلق علم معاملہ سے ہو جو اس کتاب میں مقصود ہے اور دوسری قسم متعلق علم مکاشفہ سے ہے۔ پھر جو افعال و صفات کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک محبوب یا مکروہ ہیں انکی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری کہ جیسے طاعات اور معاصی ہیں اور ایک باطنی جیسے صفات بحتیات اور مملکات جنکا محل دل ہے اور انکی تفصیل جلد سوم اور چہارم میں ہے اور طاعات اور معاصی منقسم ہیں دو قسموں پر یعنی یا وہ معاصی ہیں کہ ساتوں اعضا سے متعلق ہوں اور سب بدن کی طرف منسوب ہوں جیسے جہاد سے بھاگنا اور باپ کی نافرمانی کرنی اور حرام جگہ میں رہنا۔ اور سب طرح کے مکارہ میں ہیں باتوں میں فکر جب ہو اول تو یہ کہ یہ امر خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بھی مکروہ ہے یا نہیں اس لیے کہ اکثر چیزوں کا مکروہ ہونا بدون نظر دقیق کے معلوم نہیں ہوا کرتا دوسرے اس باب میں فکر کرنا کہ اگر مکروہ ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کیسا ہے تیسرے یہ کہ اس مکروہ کا مرکب بالفعل ہے تاکہ اسکو چھوڑ دے یا اسکو کرنے کو ہو تو اس سے باز رہے یا پہلے کیا ہو تو اسکا تدارک کرے اسی طرح محبوب چیزوں کی تقسیم کو خیال کرو اور جب ان قسموں کو جمع کرو تو فکر کی راہیں ان اقسام میں تنویر سے بڑھاؤنگی اور بندے کو ضرورت فکر کی یا سب میں پڑتی ہو یا اکثر میں اور ان اقسام میں سے ایک ایک کی شرح تو طویل ہے مگر یہ قسم منحصر جہانوں پر اول طاعات دوم معاصی سوم صفات مملکہ چہارم صفات بنغیہ پس ان چاروں میں سے ہم ایک ایک مثال لکھ دیتے ہیں تاکہ طالب

اسی پر اور مثالوں کو قیاس کر لے اور فکر کا طریق اس پر واضح اور وسیع ہو جاوے تو قسم اول معاصی میں آدمی کو چاہیے کہ ہر روز کی صبح کو اپنے ساتوں اعضاء میں تفصیل وار اور سراسر سے بدن میں مجملہ فکر کرے کہ میں کسی نوعیت کا مرکب فلان عضو سے ہوں یا نہیں اگر اسی وقت ہو تو اسکو ترک کرے اور گذشتہ زمانے میں اگر مرکب ہوا ہو تو توبہ اور مذمت سے اسکا تذکر کرے یا اسدن کرے کہ ہو تو اجتنب اور علیحدہ رہنے کے لیے آمادہ ہو مثلاً زبان میں نظر کرے اور کہے کہ یہ غیبت اور جھوٹ اور خود ستائی اور ٹھٹھا اور بات کا تخی اور دوسرے کو بنانا اور غیر مفید باتوں میں دخل دینا وغیرہ نہیں کرتی ہر توال اپنے دل میں جانے کہ یہ سب امور خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہیں اور آیات و قرآنی اور احادیث جو ان باتوں کی سزا بہن شدت عذاب پر وال ہیں انکو فکر کرے پھر اپنے حالات کو سوچے کہ بدوں جانے اور خبر ہو سے کہے ان چیزوں میں جائستہ ہی پھر یہ سوچے کہ ان سے بچنا کیسے ہو سکتا ہے اور جان لے کہ آفات زبانی سے محفوظ رہنا بدوں گوشہ نشینی اور تنہائی کے بن نہ پڑے بچا یہ صورت بچاؤ کی ہر کہ کسی بخت پھر ہر کی صحبت میں رہے کہ جب کوئی لکھ بچا منہ سے نکلتی وہ نیکبخت اسکو روک دیا کرے یا یہ کہ سنجہ میں نکر لکھ دوسرے کے پاس بیٹھا کرے تاکہ اس سے یاد رہے کہ آفات زبانی سے حفاظت کے لیے یہ رکھا ہو اسے احتراز چاہیے غرض کہ احتراز کی تدبیر میں اس طرح کی فکر کیا کرے اسی طرح کان میں فکر کرے کہ اس سے غیبت اور جھوٹ اور فضول کلام اور لموا اور بدعت کی باتیں سننے میں آتی ہیں اور یہ سب بڑی ہیں اور سننے میں کوئی شخص خاص نہیں ہر شخص کی زبان سے سننے میں آتی جاتی ہیں تو پھر فکر اس کے سننے سے بچنے کی کرے کہ بچاؤ کی صورت گوشہ گیری سے ہو یا جب کوئی دوسرا شخص سامنے کہے تو اسکو منع کر دینے سے ہو اور پیٹ کے باب میں فکر کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھانے میں اور پیٹ میں کتا ہے اس طرح کہ یا حلال رزق سے بہت سا کھا جاتا ہے جس سے شہوت بڑھتی ہے اور شہوت شیطان دشمن خدا کا ہتھیار ہے یا مال حرام اور مشتبہ سے تو یہ نظر کرے کہ میری غذا اور لباس اور مسکن اور وجہ معیشت کہاں سے ہے اور حلال رزق کی آمد کی صورتیں سوچے اور یہ فکر کرے کہ میں سے مجھے کس طرح ملے کو نسا حیلہ حلال رزق کا ہے اور کس تدبیر سے حرام کا تارک ہو جاؤنگا اور یہ بات اپنے دل میں ٹھان لے کہ حرام غذا کے ساتھ ساری عبادتیں بیکار ہیں اور رزق حلال عبادت کی اصل ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی نافرمانی قبول کرتا جس کے کپڑوں ایک درم حرام کا لگا ہو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے علیٰ ہذا القیاس اپنے سب اعضاء میں فکر کرے کہ ہر سب کے گھسنے کی ضرورت نہیں اسی قدر کافی معلوم ہوتا ہے جب فکر کے باعث ان احوال کو واقعی طور پر جان جا دیگا تو تمام دن نگران رہیگا اور اعضاء کو ان سب خبر ہر سے بچاؤنگا۔ دوسری قسم طاعت ہیں تو اول فرائض جو اسکے ذمہ فرض ہیں انکو دیکھے کہ انکو نقصان اور نقصان سے بچاؤنگا کہ نہیں اور پھر لگے نقصان کو نوافل سے پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ پھر ہر عضو کے باب میں فکر کرے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ اس سے ہوتے ہیں مثلاً نگہ کرنا دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اسرار آسمان و زمین کے بچشم عبرت دیکھے تاکہ طاعت آتی میں لگی رہے اور کتاب اللہ اور حدیث شریف کے دیکھنے کے لیے ہے اور عین قادر ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر لکھ کو مشغول طاعت آتی کروں تو کیوں کرتا اور یہ بھی مجھ سے ہو سکتا ہے کہ فلان شخص مطیع کو تحقیر کی آنکھ سے دیکھ کر اسکے دل کو مسرور کر دے اور فلان بدکار کو بنظر حقارت دیکھ کر اسکو نافرمانی سے روک دے اور اگر کیا وجہ کہ میں یہ امور نہیں کرتا اسی طرح کان کے باب میں کہے کہ میں مظلوم کی فریاد بھی سن سکتا ہوں یا حکمت اور علم اور قرأت اور ذکر کے سنے پر قادر ہوں پھر کان کو بیکار کیوں رکھتا ہوں خدا سے تعالیٰ نے تو مجھ کو اسلئے حوالہ کیا ہے کہ میں اسکی نعمتوں کا شکر کروں پھر اسکی نعمت کی ناشکری کی اور اسکو ضائع اور بیکار رکھنے کی کیا وجہ ہے اسی طرح زبان میں فکر کرے کہ میں زبان سے تعلیم اور وعظ کے باعث اللہ تعالیٰ کا تقرب کر سکتا ہوں اور نیکبختوں کے دل میں محبوب ہو سکتا ہوں اور اگر کسی نیکبخت خواہ عالم کے سامنے کوئی عمدہ بات کہوں تو اسکے دل پر سرور لاسکتا ہوں اور فقر کے حالات پوچھ سکتا ہوں اور عمدہ کلمات کہ سکتا ہوں جنہیں سے ہر ایک کلمہ صدقہ ہے تو پھر اس نعمت سے انبی زبان کو کیوں محسوم رکھتا ہوں اس طرح مال میں فکر کرے کہ میں فلان مال کو صدقہ کر سکتا ہوں اسوجہ سے کہ مجھے ہر مالی حاجت نہیں اور اگر آئندہ حاجت بھی ہوگی

اور یہ سب باتیں جلد چہارم میں لکھی ہیں

تو خدا سے دعا کی اور عنایت کر دیگا اور بالفعل اگر حاجت بھی ہو تو دوسرے کے کام نکالنے کی زیادہ ترجیح و ضرورت ہے کہ وہ شخص اس چیز کا محسوس زیادہ
 عاجز نہ ہو پس نام اپنے اعضا اور بدن اور مال اور مویشی اور غلاموں اور اولاد کو فکر کرے کہ یہ ساری چیزیں آدمی کے آلات و اسباب ہیں جن سے
 کہ نہ اسے تعالیٰ کی اہمیت پر قادر ہو سکتا ہے پس فکر دقیق کر کے جو جو طاقتیں اسے ممکن ہیں اول تو وہ نکالے پھر باقی سوچے جسے ان طاقتات کی
 طرف اشارہ ہے کہ غیبت ہو پھر انہیں اخلاص نیت کی تدبیر سوچے جس سے کہ عمل صاف و پاکیزہ ہو تبسری قسم وہ صفات معلکہ ہیں جن کا محصل
 دل بزرگ و بلند سوم میں ہے بیان کیا ہے انکی ماہیت وغیرہ وہاں سے دیکھ لے اور وہ یہ صفات ہیں غالب ہونا شہوت کا اور غضب اور دخل
 اور کبر اور عجب اور ریا اور حسد اور بدگمانی اور غفلت اور غرور وغیرہ اور اپنے دل سے ان صفات کا جو بار سے پس اگر گمان کرے کہ میرا دل
 اسے پاک ہے تو اسے امتحان کی کیفیت اور علامات سے نفس کی درستی حجت کو فکر کرے اس لیے کہ نفس ہمیشہ وعدہ خیر کا کرتا رہتا ہے اور پھر غلات کرتا ہے
 مثلاً اگر نفس تواضع کا دعویٰ کرے اور کہہ کرے کہ میری ہونے کا مدعی ہو تو چاہیے کہ ایک بوجھ لگے جو ان کا اپنے سر پر رکھ کر بازار میں لجاوے تاکہ رتی
 دعویٰ معلوم ہو اگر سلفہ اسی طرح اپنے نفسوں کا امتحان کیا کرتے تھے اور اگر حکم دعویٰ کرے تو کوئی ایسی بات کرے جس میں دوسرے پر نقص
 آئے پھر دیکھے کہ میں غصہ لی سکتا ہوں یا نہیں اسی طرح تمام صفات میں فکر ہونا چاہیے اور یہ فکر اس باب میں ہے کہ میں ان صفات سے
 موصوف ہوں یا نہیں اور انکے لیے علامات ہیں جو ہر جلد ثالث میں لکھ چکے ہیں پس اگر کسی علامت سے معلوم ہو کہ فلاں صفت مجھ میں موجود ہے
 تو ان اسباب کی فکر کرے جن سے وہ صفت نظر میں آتی ہے اور معلوم ہو اور ظاہر ہو جاوے کہ اس کا اشتہا جہالت اور غفلت اور خبیث باطن سے ہے
 مثلاً اگر اپنے نفس میں غل کی شے بادیے تو فکر کرے اور کہے کہ میرا عمل تو میرے بدن اور اعضا اور قدرت اور ارادہ سے ہوا ہے اور یہ سب
 چیزیں ہر ذریعہ میں اختیار ہیں بلکہ وہ تو خلق تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اسی نے مجھ پر ان چیزوں کا انعام فرمایا ہے کہ جلو بیدار کیا اور میرے
 ہاتھ پاؤں اور قدرت اور ارادے کو بنایا اور اپنی قدرت سے میرے اعضا کو جنبش دی تو پھر میں اپنے غل خواہ نفس کی کیا شے کروں میرے
 نفس کو جو تو دنیا میں ہذا خود میری نہیں اور جب اپنے نفس میں کبر یا دے تو اپنے نفس کو یوں بھادے کہ تو اپنے آپ کو یوں بڑھاتا ہے
 بڑا تو وہ جو خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو اور یہ بات بعد موت کے معلوم ہوگی کہ کون اس کے نزدیک بڑا ہے ظاہر کا تو حال یہ ہے کہ جس سے
 کا فرزندگی ہو کر کرتے اور مرنے کے وقت خلیق تعالیٰ کے مقرب اور کفر سے خارج ہو کر مرتے ہیں اور بہت سے مسلمان بد بخت مرنے کے وقت خاتمہ کے
 بگڑنے سے تباہ ہو جاتے ہیں پس جب کبر مسلک ہو اور اس کا اشتہا طاقت تو فکر کرے کہ اسکے ذور کرنے کا علاج یہ ہے کہ تواضع کرنے والوں کے سے
 افعال اختیار کرے اور جب اپنے نفس میں کھانے کی شہوت اور حرص پاوے تو سوچے کہ یہ صفت ہمارے ہی ہے اگر کھانے کی اشتہا اور شہوت
 جماع میں کمال ہوتا تو یہ خدا سے تعالیٰ کی صفات اور فرشتوں کی صفات میں داخل ہوتے جسے علم و قدرت داخل ہیں اور چونکہ ہمارے ہی ان
 صفات سے یہ صفت ہوتے ہیں تو اگر حرص اس پر غالب ہوگی تو ہمارے مشابہ تر اور فرشتوں مقرب سے دور تر ہوگا اس طرح غضب کے باب میں اپنے
 نفس سے تفریک کرے اور اسکے علاج کی راہ سوچے اور یہ سب باتیں ہم ہر ایک صفت کے بیان میں لکھ چکے ہیں جس کو طریق فکر کی ہمت منظور ہو
 وہ ضرور ان سبب بابوں کو دیکھ لے جن میں نے ان صفات کا حال لکھا ہے جو کبھی قسم نجات دینے والی چیزیں ہیں یعنی توبہ اور گناہوں پر ہمت
 اور ہلا پر صبر کرنا اور نعت پر شکر کرنا اور خوف ورجا اور دنیا میں زہد کرنا اور اخلاص اور صدق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسکی تعظیم اور
 اسکے افعال پر رہنی ہونا اور اسکا شوق کرنا اور اسکے لیے تواضع اور خشوع کرنا جنکو ہم نے اس جلد چارم میں لکھا ہے اور ہر ایک خبر کے
 اسباب و علامات ذکر کر دیے ہیں پس بندے کو ہر روز فکر کرنا چاہیے کہ ان اوصاف میں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیک کرے میں کون
 کون سے کی حاجت ہے جب کسی کی طرف حاجت معلوم ہو تو جانے کہ یہ صفات احوال میں بدون علوم کے حامل نہیں ہوتے اور علوم فکر و
 ثرات ہوتے ہیں پس جب کہ یہ منظور ہو کہ آدمی اپنے نفس کی توبہ اور نہایت کا حال حاصل کرے تو اول اپنے گناہوں کو تلاش کرے اور انکو سب سے

مکروہات سے پاک کرے اور یہ یاد رہے کہ ان امور میں فکر کرنا اگرچہ سب عبادات سے افضل ہے مگر مطلب اصلی یہ نہیں بلکہ جو ان فکر و عمل میں مشغول رہے وہ صدیقوں کے مطلب سے محجوب ہے انکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے جلال و جمال میں فکر کرنے سے لذت پاویں اور دل ایسی طرح اس میں ڈوبے کہ اپنے نفس اور حالات اور مقامات اور صفات سب کو بھول جاویں صرف محبوب جتنی ہی میں انکی نیت مستغرق ہو جیسے عاشق شیدا اپنے معشوق کے دیدار کے وقت ہوتا ہے کہ اُسکو اپنے نفس کے حالات اور صفات پر نظر کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی حیران حیراں ہوتا ہے اور یہ کمال درجہ کی لذت عاشقوں کی ہے اور جو کچھ سمجھنے لکھا ہے وہ فکر باطن کی آبادی کا ہی تقرب اور وصال کی صلاحیت ہو جاوے پس اگر تمام عمر اپنے نفس کی اصلاح ہی میں تلف کی تو پھر قرب سے لذت کو کب پاویگا اسی واسطے حضرت خواص جنگلوں میں پھرا کرتے اُنسے حسین بن منصور رح مٹے اور پوچھا کہ تم کس حال میں ہو انھوں نے کہا کہ میں جنگلوں میں پھرتا ہوں تاکہ اپنا حال توکل میں اچھا کروں۔ حضرت حسین بن منصور نے فرمایا کہ عمر تو آپ نے اپنے باطن کی درستی میں صرف کر دی فتا در توحید کو نئے وقت ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ واحد برحق میں فنا ہونا ملامتوں کا عمدہ مطلب اور صدیقین کی انتہا درجے کی لذت ہے اور صفات مملکات سے بچنا ایسا ہے جیسے نکاح میں عدت سے نکلنا اور منجیات صفات اور جمع طاعات کا اختیار کرنا ایسا ہے جیسا عورت خاوند کے لیے تیاری کرے اور منہ ہاتھ دھو دے اور بالوں میں لکھی کرے تاکہ خاوند کے ملنے کی لیاقت پیدا ہو جاوے پس اگر عورت تمام عمر رحم کی صفائی اور لکھی چوٹی ہی میں ضائع کر دے تو خاوند کی ملاقات سے محجوب رہیگی ایسی طرح دین کے طریق کو بھی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ ہمیشگی کی اہل ہو اور اگر شریر غلام کی طرح ہو کہ بدون مار کے خوف اور اجرت کی طمع کے نہیں ہلاکرتا تو اپنے بدن کی مشقت اعمال ظاہری سے رہنے دو اسواسطے کہ تمہارے درمیان میں اور تمہارے دل میں بڑا گڑھا پردہ ہے اعمال سے البتہ یہ ہوگا کہ اگر اچھی طرح پرا دکر دے تو اہل جنت میں سے ہو گے مگر ہمیشگی کے لیے اور یہی لوگ ہیں شعر موسیٰ آداب دانان دیگر بندہ سوختہ جان رودانان دیگر اور جب علوم معاملہ میں جو بندہ اور رب کے درمیان ہوتا ہے فکر کی جولانی معلوم کر چکے تو اب اُنکو صبح اور شام اپنا دستور اور عادت کر لو اور اپنے نفس سے اور ان صفات سے جو خدا تعالیٰ سے دور کرتے ہیں اور ان احوال سے جو اُسکی طرف نزدیک کرتے ہیں غافل نہ رہنا چاہیے بلکہ ہر ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک بیاض رکھے کہ اُس میں سب صفات مملکات اور منجیات اور تمام معاصی اور طاعات لکھی ہوں اور ہر روز اُسے اپنے نفس کی پرتال کیا کرے مملکات میں سے اُسکو دسل چیزوں میں نظر کرنا کافی ہو کہ اگر اُسے بچ جاویگا تو سب سے بچا رہیگا وہ دسل یہ ہیں عقل اور کبر اور عجب اور بڑیا اور خشد اور شدت غضب اور حرص غذا اور کثرت شہوت اور محبت مال اور محبت جاہ۔ اور منجیات سے بھی دسل کافی ہیں گناہوں پرندہ است اور ہلا پر صبر کرنا اور قضا پر راضی رہنا اور نعمتوں پر شکر کرنا اور خوف درجا کا مستدل رہنا اور دنیا میں زہد کا کرنا اور اعمال میں اخلاص کرنا اور خلق سے خوش خلقی سے پیش آنا اور محبت اللہ تعالیٰ کی اور اُنکے سامنے خسر کرنا۔ تو یہ ہیں باتیں جو میں جنہیں سے دسل بُری ہیں اور دسل اچھی ہیں ایک بات میں فکر کرنا شروع کرے جب مثلاً ایک بُری بات جاتی رہے تو اُس بیاض میں اس صفت پر خط کھینچ دے اور اُسکے باب میں فکر نہ کرے اور خدا سے تعالیٰ کا شکر کرے کہ ایک سے تو نجات دی اور دل کو اُس سے صاف فرمایا اور یہ جائے کہ یہ بات خدا سے تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ہوئی ورنہ اگر وہ ہمکو ہمارے نفس ہی پر چھوڑ دیتا تو ادنیٰ اسی بُری صفت بھی ہم سے دور نہ ہو سکتی پھر شک ایک ایک کو ایسی طرح لیتا جاوے اور جب وہ دور ہوتی جاوے تو بیاض میں اُس پر قلم اڑاتا جاوے یہاں تک کہ دسلوں بُری صفتیں تمام ہوجائیں ایسی طرح نفس سے پھر اس بات کا خواہاں ہو کہ صفات منجیات کے ساتھ موصوف ہو پس جب منجیات میں سے ایک کے ساتھ متصف ہو مثلاً تو بہ اور نہ ہمت کی صفت نہیں آجاوے تو اُس پر خط کر دے اور باقی صفات میں مشغول ہوتا کہ رفتہ رفتہ سب کا متصف ہو جاوے مگر یہ طریق ایسے شخص کے لیے ہے جو نہایت مستعد ہو اور جو لوگ کہ صلحا میں شمار ہوتے ہیں انہیں سے اکثر دن کو چاہیے کہ وہ اپنے دفتروں میں ظاہری گناہ بھی لکھ لیں جیسے شہبہ کا کھانا اور نصیبت اور جھلی پر زبان کھولنی اور خصوصیت کرنی اور نفس کی شناکرنی اور دشمنوں کی عداوت میں مبالغہ کرنا اور دوستوں کی دوستی میں افراط کرنا اور خلق کی

مٹھ دیکھی بات کرنی اور اہل المعروف اور نبی منکر کو چھوڑنا وغیرہ کہ اکثر لوگ جو پڑے نیک نیت شکاریے جالتے ہیں انہیں یہ گناہ کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں اور جب تک جھٹائے ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوتے دل کی آبادی میں مشغول ہونا اور اسکو صاف کرنا ممکن نہیں بلکہ آدمیوں کے ہر ایک فرقہ پر ایک قسم کی بصیرت غالب ہوتی ہے جس سے چاہیے کہ وہ لوگ اسی کے درپے ہوں اور اسی کی تدبیر کریں ایسے گناہوں میں فکر نہ کریں جس سے کہ وہ گناہ بہ ہوں مثلاً عالم پرہیزگار اکثر اپنے علم کا اظہار کیا کرتا ہے اور شہرت اور آوازہ کا خواہاں ہوتا ہے خواہ تدریس سے ہو یا وعظ سے اور جو شخص اس امر کے درپے ہوتا ہے وہ ایسے فتنہ میں پڑتا ہے کہ اس سے بجز صدیقوں کے اور کوئی نین نجات پاتا یعنی اگر اسکا کلام مقبول ہوتا ہے اور دلوں میں خوب تاثیر کرتا ہے تو عالم اور عجب و اترانے اور زینت اور تکلف سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں ممکن ہیں اور اگر کوئی اس کے کلام کو نہ مانے تو قصداً اور غیرت اور کینے سے خالی نہیں ہوتا حالانکہ اگر نہ ماننے والا کسی دوسرے عالم کے کلام کو نہ مانے تو اسکو اس پر چند ان غصہ نہیں آتا اس نے کلام نہ ماننے پر زیادہ آتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اسکو بہکا رہا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا غصہ اس لیے ہو کہ اس نے حق بات کو نہ مانا اور اس پر نکار کیا پس اگر یہ اپنے کلام کے نہ ماننے اور دوسرے عالم کے کلام کے نہ ماننے پر یکساں غصا ہوتا ہے تو جو غور نہ ظاہر ہو کہ مغالطے میں پڑا ہو اور شیطان کا نیا ہوا ہو گا۔ پھر جبکہ لوگوں کے ماننے سے اسکو خوشی ہوتی ہے اور انکی تعریف کرنے سے پھرتا ہے اور اس کے نہ ماننے اور روگردانی کو برا جانتا ہے تو کچھ نہ کچھ تکلف اور بناوٹ لفظوں کی خوبصورتی سے ادا کرنے میں بھی کرنے لگتا ہے اس موقع سے کہ اس کے سبب گ تعریف کریں گے حالانکہ تکلف خدا تعالیٰ کو پسند نہیں اور شیطان یہاں بھی اسکو دھوکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ توجہ الفاظ کو اچھی طرح ادا کرتا ہے تو تیری غرض یہ ہے کہ حق بات پھیلے اور دل میں خوب جگہ کرے اور اس سے صرف بلند کرنا دین انکی کا ہے تو اس صورت میں اگر یہ اپنے الفاظ کی خوبصورتی پر دوسرے عالموں کے الفاظ کی نسبت کرنا خوش ہو گا تو معاوم ہو گا کہ فریبی ہے اور طلب جاہ کا حریص کو خود گمان کرے کہ میری غرض دین ہے اور جب اس کے دل میں صفات ظہان پیدا کرتے ہیں تو انکا اظہار میں بھی ہو جائے یا کرتا ہے بیان تک کہ اگر کوئی اسکی تعظیم کرے یا اس کے فضل کا معتقد ہو اور دوسرے شخص کسی دوسرے عالم کا معتقد ہوتی ہے اپنے معتقد کی زیادہ اذیت کیسے کرتا ہے نسبت دوسرے کے معتقد کے گو دوسرا عالم اسکی نسبت کر اعتقاد کا لائق تر ہو اور اکثر اہل علم میں عرت کی نسبت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ عورتوں کی طرح غیرت کرنے لگتے ہیں اور ایک کا شاگرد اگر دوسرے کے پاس جاوے تو اس پر نہایت شاق ہوتا ہے چنانچہ یہ جانتا ہے کہ شاگرد دوسرے کے پاس بھی تنقید ہوتا ہے اور دین کی باتیں سیکھتا ہے اور ان سب امور کا منشا وہی صفات مملکت ہیں جو دل کے اندر مخفی ہیں اور عالم براہ مغالطہ جانتا ہے کہ میں ایسے ہی ہوں اور وہ ان علامات مذکورہ بالا سے ظاہر ہوتے ہیں غرض کہ عالم کا فتنہ بہت بڑا ہے یہ بابا و شاہ ہے یا بالکل تباہ عوام کی طرح بچ جانے کی طبع اسکو نہیں توجہ عالم اپنے نفس میں ان صفات کو معلوم کرے اس پر گوشہ نشینی اور تنہائی اور گمنامی کی طلب وجہ ہے اور رسالات میں فتویٰ دینے سے گریز کرنا لازم دیکھو زمانہ مصححانہ نہیں مسجد شریف میں بہت سے صحابہ تھے کہ سب کے سب مفتی ہوتے تھے مگر فتویٰ دینے سے پہلو تہی کرتے تھے اور اگر کوئی دیتا بھی تھا تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا اگر مجھ کو بچا دیتا تو خوب تھا اور عزت کے وقت آدمیوں کے شیطانوں سے ڈرنا چاہیے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ تم گوشہ نشینی اختیار مت کرو اس لیے کہ اگر سب ایسا ہی کریں گے تو علوم خلق میں سے جاتے رہیں گے اسکا جواب یوں دینا چاہیے کہ دین اسلام میں میری کچھ حاجت نہیں وہ مجھ سے پیشتر بھی بھر پور تھا اور ایسا ہی بعد کو بھی رہے گا میرے مرنے سے دین کے ارکان گرنیں جائیں گے اس لیے کہ دین کو کچھ میری پروا نہیں لیکن میرا یہ حال ہے کہ اپنے دل کی اصلاح سے عین بے پروا نہیں ہوں اور یہ کہنا کہ میرے بیٹھ رہنے سے علم جاتا رہے گا خیال خام ہے کہ نہایت جہالت پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ اگر لوگوں کو بالفرض قید خانے میں بند کر کے پڑاں ڈال دی جاوے اور کہ دیا جاوے کہ اگر علم طلب کرو گے تو آگ میں جلادیے جاوے گا تو ریاست اور بڑائی کی محبت انکو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ پڑاں توڑ کر اور دیوار میں گرا کر نکل جائیں اور علم تحصیل کریں پس جب تک کہ شیطان خلق کو ریاست کی محبت دلاتا رہے گا علم کسی طرح نہیں جاسکتا اور علم کہ شیطان قیامت تک اپنے کام سے شغلی اختیار نہ کرے گا تو بھی تک علوم بھی باقی رہیں گے بلکہ علوم دینی ایسے لوگوں کے باعث پھیلنے کے کہ جگہ آخرت میں

کچھ نہ لے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَللّٰہُ یُؤیدُ ہٰذَا الدّٰیْنِ بِاَقْوَامِ الْاَخْلَاقِ لِمَا دَانَ اللّٰہُ یُؤیدُ ہٰذَا الدّٰیْنِ بِالرّٰحِلِ الْفَاجِرِ یَسْ عَالَمِ کُوْنِہِیْنَ جَاسِیَہِ کہ ایسے فریبوں سے دھوکا کھا کر خلق سے ملنے میں مشغول ہوا اور اپنے دل میں جاہ دنیا کی محبت کو پرورش کرے جو لفاق کا تخم ہو حدیث شریف میں ہے کہ جاہ و مال کی محبت لفاق کو ایسا آگائی جو جیسے پانی ساگ کو آفرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤلہاں ضاربان ارسلا فی ذریعہ غم بالکثر فساد دنیا من حب الجاہ و المال فی دین المرء المسلم اور محبت جاہ کی دل سے بدوں گوشہ نشینی اور لوگوں سے گریز کرنے اور جن باتوں سے آنکے دلوں میں جا بڑھتا ہو انکو چھوڑنے کے نہیں اُکھڑتی تو عالم کو اپنے دل سے اُن خفیہ صفات کی تلاش کی فکر چاہیے اور یہ کہ تدبیرانے نجات کی کیا ہو اور یہ فکر عالم فقی کے لیے ہو اور ہم جیسوں کو تو فکر اُن باتوں کی چاہیے جن سے ہمارا ایمان روز حساب پر قوی ہو جاوے اسلئے کہ اگر ہم لوگوں کو بزرگانِ سلف کھین تو قطعاً کہیں کہ یہ لوگ روز حساب کے معتقد نہیں اسلئے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جیسے جنت و دوزخ پر ہمتا درکھنے والوں کے ہوا کرتے ہیں کیونکہ جو کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہو وہ اُس سے بھاگتا ہو اور جس چیز کی توقع کیا کرتا ہو اُسکو طلب کیا کرتا ہو اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دوزخ سے گریز شہادت اور حرام اور معاصی کے چھوڑنے سے ہوتی ہو حالانکہ ہم انہیں ڈوبے رہتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو کہ جنت کی طلب خواہ کی کثرت سے ہوتی ہو ہم بھی ہم قاصر ہیں بلکہ فرائض ہی اچھی طرح نہیں ادا ہوتے تو ہکو علم کا شرہ یہی ملا کہ لوگ دنیا کے حریص ہونے میں ہماری اقتدا کریں اور یہ کہیں کہ اگر حریص دنیا بُری ہوتی تو علما ہماری نسبت کر اُس سے پرہیز زیادہ کرتے پس کیا اچھا ہوتا کہ ہم عوام کی طرح ہوتے اور جب ہم مر جاتے تو ہمارے ساتھ ہی ہمارے گناہ مر جاتے اب تو اگر سوچتے ہیں تو جس فتنہ کے ہم سامنے ہوے ہیں وہ بہت ہی بُرا ہو پس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہکو درست کرے اور ہمارے باعث سے دوسروں کو درست کرے اور ہکو مرنے سے پیشتر توبہ کی توفیق دے وہی کریم اور رحیم اور مہربانعام کرنے والا ہو علما اور صلحا کی فکروں کے طریق علوم معاملہ میں یہ تھے جب وہ اُنسے فارغ ہوتے ہیں تو انکا التفات اُنکے نفسوں سے اُٹھ جاتا ہو اور ان فکروں سے ترقی کر کے خدا کی عظمت اور جلال اور دیدہ دل سے اُسکے مشاہدہ کی لذت میں فکر کرنے لگتے ہیں اور یہ فکر پورا جب ہوتا ہو جب سب مملکت علیحدہ ہوا اور سب نجات سے متصف اور اگر اس سے پیشتر کچھ آمین ظاہر ہوگا تو روگ والا اور ناقص اور پرکھ ورت اور جلد جانے والا ہوگا بجل کی طرح چمک جاویگا اُسکو قرار اور دوام نہوگا اور ایسی صورت میں سالک کا حال شل اُس عاشق کے ہوگا جو اپنے معشوق سے غلوٹ کرے اور اُسکے کپڑوں کے اندر سانپ اور بچھو ہوں کہ برابر کاٹ رہے ہوں اور لذت مشاہدہ کو اُسپر کھڑ کر دیں اور بدوں اُنکے نکالے آسائش پوری نہو اور یہ صفات مذمومہ سانپ اور بچھو ہیں انسے بھی ایذا پریشانی ہوتی ہو قبر میں اُنکے نیشوں کی تکلیف سانپ بچھو کے کاٹنے کی نسبت کم زیادہ ہوگی قسم اول فکر کا بیان اسی قدر کافی ہو اس سے آگاہی طریق فکر کی ہو جاتی ہو کہ جو صفات بندے کے خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب یا مکروہ ہیں انہیں کس طرح کیا کیا فکر کرے۔ دوسری قسم فکر کرنا خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت اور کبر بانی میں اور آمین چند مقامات ہیں سب اعلیٰ مقام ہے کہ فکر خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اُسکے ناموں کے معنی میں فکر کرے مگر ایسا فکر کرنا ممنوع ہو اسلئے کہ شرع میں ارشاد ہوا ہو کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرنا اُسکی ذات میں فکر کرنا اور اُسکی وجہ یہ ہو کہ عقلیں اُسکی ذات میں حیران ہیں بجز صدیقوں کے اور کوئی اُس طرف اُنکے نہیں کھول سکتا اور وہ بھی اُسکے ہمیشہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے بلکہ تمام خلق کی آنکھوں کا حال خدا تعالیٰ کے جلال کی نسبت کر ایسا ہو جیسا شہر کی آنکھ کا حال ہو نور آفتاب کی نسبت کر یعنی شہر کو مجال آفتاب کے نور دیکھنے کی نہیں بلکہ دن کو چھپی رہتی ہو اور رات کو کسی قدر روشنی میں جو آفتاب سے زمین پر رہتی ہو دیکھتی ہو اور بصریقوں کا حال مثل اُن کے حال کے ہو کہ آفتاب کو دیکھ تو سکتا ہو مگر ہمیشہ نہیں دیکھ سکتا ورنہ خوف بینائی کے جاتے رہتے کا ہو بشرطیکہ مدام اُسکی طرف تاکے اور خوب نظر گاڑ کر دیکھنے سے بھی اُنکھیں چُپ رہی اور بینائی متفرق ہو جاتی ہو اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھنا مورث حیرت اور مدہوشی اور عقل کے مضطرب کا ہوتا ہو اس صورت میں سب سے بھی ہو کہ خدا سے پاک کی ذات و صفات میں فکر کے راستوں کا بیان نہ کیا جاوے اسلئے کہ اکثر عقلوں کو اُسکی تاب نہیں بلکہ تھوڑی سی مقدار

مناق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم
 باب نمونہ فکر و عجزت میان موم فکر کی راہوں کے ذکر مین
 اَللّٰہُ یُؤیدُ ہٰذَا الدّٰیْنِ بِاَقْوَامِ الْاَخْلَاقِ لِمَا دَانَ اللّٰہُ یُؤیدُ ہٰذَا الدّٰیْنِ بِالرّٰحِلِ الْفَاجِرِ یَسْ عَالَمِ کُوْنِہِیْنَ جَاسِیَہِ
 کہ ایسے فریبوں سے دھوکا کھا کر خلق سے ملنے میں مشغول ہوا اور اپنے دل میں جاہ دنیا کی محبت کو پرورش کرے جو لفاق کا تخم ہو حدیث شریف میں ہے کہ جاہ و مال کی محبت لفاق کو ایسا آگائی جو جیسے پانی ساگ کو آفرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤلہاں ضاربان ارسلا فی ذریعہ غم بالکثر فساد دنیا من حب الجاہ و المال فی دین المرء المسلم اور محبت جاہ کی دل سے بدوں گوشہ نشینی اور لوگوں سے گریز کرنے اور جن باتوں سے آنکے دلوں میں جا بڑھتا ہو انکو چھوڑنے کے نہیں اُکھڑتی تو عالم کو اپنے دل سے اُن خفیہ صفات کی تلاش کی فکر چاہیے اور یہ کہ تدبیرانے نجات کی کیا ہو اور یہ فکر عالم فقی کے لیے ہو اور ہم جیسوں کو تو فکر اُن باتوں کی چاہیے جن سے ہمارا ایمان روز حساب پر قوی ہو جاوے اسلئے کہ اگر ہم لوگوں کو بزرگانِ سلف کھین تو قطعاً کہیں کہ یہ لوگ روز حساب کے معتقد نہیں اسلئے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جیسے جنت و دوزخ پر ہمتا درکھنے والوں کے ہوا کرتے ہیں کیونکہ جو کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہو وہ اُس سے بھاگتا ہو اور جس چیز کی توقع کیا کرتا ہو اُسکو طلب کیا کرتا ہو اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دوزخ سے گریز شہادت اور حرام اور معاصی کے چھوڑنے سے ہوتی ہو حالانکہ ہم انہیں ڈوبے رہتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو کہ جنت کی طلب خواہ کی کثرت سے ہوتی ہو ہم بھی ہم قاصر ہیں بلکہ فرائض ہی اچھی طرح نہیں ادا ہوتے تو ہکو علم کا شرہ یہی ملا کہ لوگ دنیا کے حریص ہونے میں ہماری اقتدا کریں اور یہ کہیں کہ اگر حریص دنیا بُری ہوتی تو علما ہماری نسبت کر اُس سے پرہیز زیادہ کرتے پس کیا اچھا ہوتا کہ ہم عوام کی طرح ہوتے اور جب ہم مر جاتے تو ہمارے ساتھ ہی ہمارے گناہ مر جاتے اب تو اگر سوچتے ہیں تو جس فتنہ کے ہم سامنے ہوے ہیں وہ بہت ہی بُرا ہو پس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہکو درست کرے اور ہمارے باعث سے دوسروں کو درست کرے اور ہکو مرنے سے پیشتر توبہ کی توفیق دے وہی کریم اور رحیم اور مہربانعام کرنے والا ہو علما اور صلحا کی فکروں کے طریق علوم معاملہ میں یہ تھے جب وہ اُنسے فارغ ہوتے ہیں تو انکا التفات اُنکے نفسوں سے اُٹھ جاتا ہو اور ان فکروں سے ترقی کر کے خدا کی عظمت اور جلال اور دیدہ دل سے اُسکے مشاہدہ کی لذت میں فکر کرنے لگتے ہیں اور یہ فکر پورا جب ہوتا ہو جب سب مملکت علیحدہ ہوا اور سب نجات سے متصف اور اگر اس سے پیشتر کچھ آمین ظاہر ہوگا تو روگ والا اور ناقص اور پرکھ ورت اور جلد جانے والا ہوگا بجل کی طرح چمک جاویگا اُسکو قرار اور دوام نہوگا اور ایسی صورت میں سالک کا حال شل اُس عاشق کے ہوگا جو اپنے معشوق سے غلوٹ کرے اور اُسکے کپڑوں کے اندر سانپ اور بچھو ہوں کہ برابر کاٹ رہے ہوں اور لذت مشاہدہ کو اُسپر کھڑ کر دیں اور بدوں اُنکے نکالے آسائش پوری نہو اور یہ صفات مذمومہ سانپ اور بچھو ہیں انسے بھی ایذا پریشانی ہوتی ہو قبر میں اُنکے نیشوں کی تکلیف سانپ بچھو کے کاٹنے کی نسبت کم زیادہ ہوگی قسم اول فکر کا بیان اسی قدر کافی ہو اس سے آگاہی طریق فکر کی ہو جاتی ہو کہ جو صفات بندے کے خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب یا مکروہ ہیں انہیں کس طرح کیا کیا فکر کرے۔ دوسری قسم فکر کرنا خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت اور کبر بانی میں اور آمین چند مقامات ہیں سب اعلیٰ مقام ہے کہ فکر خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اُسکے ناموں کے معنی میں فکر کرے مگر ایسا فکر کرنا ممنوع ہو اسلئے کہ شرع میں ارشاد ہوا ہو کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرنا اُسکی ذات میں فکر کرنا اور اُسکی وجہ یہ ہو کہ عقلیں اُسکی ذات میں حیران ہیں بجز صدیقوں کے اور کوئی اُس طرف اُنکے نہیں کھول سکتا اور وہ بھی اُسکے ہمیشہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے بلکہ تمام خلق کی آنکھوں کا حال خدا تعالیٰ کے جلال کی نسبت کر ایسا ہو جیسا شہر کی آنکھ کا حال ہو نور آفتاب کی نسبت کر یعنی شہر کو مجال آفتاب کے نور دیکھنے کی نہیں بلکہ دن کو چھپی رہتی ہو اور رات کو کسی قدر روشنی میں جو آفتاب سے زمین پر رہتی ہو دیکھتی ہو اور بصریقوں کا حال مثل اُن کے حال کے ہو کہ آفتاب کو دیکھ تو سکتا ہو مگر ہمیشہ نہیں دیکھ سکتا ورنہ خوف بینائی کے جاتے رہتے کا ہو بشرطیکہ مدام اُسکی طرف تاکے اور خوب نظر گاڑ کر دیکھنے سے بھی اُنکھیں چُپ رہی اور بینائی متفرق ہو جاتی ہو اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھنا مورث حیرت اور مدہوشی اور عقل کے مضطرب کا ہوتا ہو اس صورت میں سب سے بھی ہو کہ خدا سے پاک کی ذات و صفات میں فکر کے راستوں کا بیان نہ کیا جاوے اسلئے کہ اکثر عقلوں کو اُسکی تاب نہیں بلکہ تھوڑی سی مقدار

جسکی تصریح بعض علمائے کی ہو کہ خداے تعالیٰ مکان اور اطراف اور جہات سے پاک ہو وہ نہ عالم کے اندر ہو نہ باہر نہ اُس سے ملا ہوا ہو نہ جدا
اُسی سے کچھ لوگوں کی عقل ایسی چیراں ہوئی کہ وہ اُسکے منکر ہوئے کیونکہ نہ سُنے کی طاقت اُنکو ہوئی نہ پہچاننے کی بلکہ بعضے لوگ تو اس سے کتر کی
بھی برداشت نہ کر سکے یعنی جب اُسے کہا گیا کہ خدا تعالیٰ اس بات سے بری ہو کہ اُسکے کوئی سر اور ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور عضو اور کوئی جسم
معتین مقدار اور حجم والا ہو تو اُنھوں نے اُسکو نہ مانا اور گمان کیا کہ یہ تعریف تو خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال میں نقصان پیدا کرتی ہو بلکہ بعض عوام عقول
نے کہا کہ یہ تعریف تو ہند کے تریور کی ہو خدا تعالیٰ کی نہیں اسلئے کہ اُس بیچارے کو یہی گمان تھا کہ بزرگی اور عظمت انھیں اعضا میں ہو کیونکہ انھیں
صرف اپنے آپ ہی کو جانتا ہو اور اُسی کی بڑائی کرتا ہو تو جو چیز کہ صفات میں اُسکی برابر ہی نہیں کرتی اُنہیں کچھ عظمت نہیں سمجھتا مان غایت اُسکی
یہ ہو کہ اپنے نفس کو خوبصورت تخت پر بیٹھا ہو اسانے لو کہ چاکر کام کرتے ہوئے فرض کر لے تو ضرور ہو کہ خدا تعالیٰ کے باب میں بھی مان لیگا تاکہ اُسکی
عظمت سمجھے بلکہ اگر کھلی کو عقل ہوتی اور اُس سے کہا جاتا کہ تیرے خالق کون تو باز وہ بین نہ پر نہ پاؤں نہ اڑان تو وہ اُسکو نہ مانتی اور کہتی کہ بھلا میرا
پیدا کرنے والا مجھ سے کم کس طرح ہو گا کیا یہ ہو سکتا ہو کہ اُسکے پر کٹے ہوئے ہوں یا اپنا بیج ہو کہ اڑنے سے مجھ میں تو سامان اور قدرت ہو اور جو
میرا پیدا کرنے والا ہو اُنہیں یہ لوازم اور قدرت نہوں اور اکثر لوگوں کی عقلیں اُسی عقل کے قریب ہیں سچ ہو کہ انسان بڑا جاہل اور ظالم اور
ناشکروں اور اُسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں سے میری صفات مت کہو ورنہ مجھ کو نہ مانینگے بلکہ اُسے میرا
حال ایسے الفاظ میں کہو کہ وہ سمجھ لیں اور از انجا کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور کرنی اسوجہ سے ممنوع ٹھہری اسلئے شرع کا اوب اور
خلق کی بہتری اسی بات کی مقتضی ہیں کہ ہم بھی اُسکے دیے نہوں بلکہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی غور کرنا
اُسکے افعال اور عجائب صفت اور غریب معاملات میں جو اُسکی مخلوق میں ہیں اسلئے کہ ان سب سے اُسکے جلال اور عظمت اور کبریا اور پاک ہونا
اور کمال علم حکمت اور جباری ہونا اُسکی مشیت کا پایا جاتا ہو پس اُسکی صفات پر غور اُسکی صفات کے آثار ہی سے کرنا چاہیے اسلئے کہ ہر کوئی تو
تا بنہیں کہ اُسکی صفات کی طرف نظر کریں تو اُنکے آثار ہی پر نظر چاہیے جیسے جب آفتاب چمکتا ہو تو ہم اُسکی طرف نہیں دیکھ سکتے بلکہ زمین کو دیکھنے
طاقت رکھتے ہیں اور اُسی سے آفتاب کے نور کی عظمت چاند اور ستاروں کے نور کی نسبت کر سکتے ہیں اسلئے کہ زمین کا روشن ہونا آفتاب کے
نور کے آثار میں سے ہو اور اتر کو دیکھنے سے موثر کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا کرتا ہو گو خود موثر کے دیکھنے کے قائم مقام نہوا اور تمام موجودات دینا کے آثار قدرت
الہی میں سے ایک اثر ہو اور اُسی کے انوار ذات میں سے ایک نور ہو بلکہ کوئی تاریکی عدم سے بڑھ کر نہیں نہ کوئی نور وجود سے زیادہ اور وجود
سب چیزوں کا خداے تعالیٰ کے انوار ذات میں سے ایک نور ہو اسلئے کہ تمام چیزوں کا وجود اُسکی ذات سے قائم ہو جو خود بخود قائم ہو
جس طرح کہ جسموں کا نور آفتاب کے نور سے ہو اور وہ خود روشن ہو اور جب تھوڑا سا آفتاب کو گمن لگتا ہو تو عادت یوں ہو کہ ایک پانی کا
طشت رکھ کر دیکھا کرتے ہیں تاکہ اُسکو دیکھ سکیں اور آنکھ خیرگی نہ کرے اس صورت میں پانی ایک ذریعہ ہوتا ہو کہ آفتاب کے نور سے کبھ
کم کر دیتا ہو تاکہ اُسکی طرف نظر کرنے کی تاب ہو تو اسی طرح افعال الہی بھی ایسا ذریعہ ہوتے ہیں جنہیں ہم فاعل کی صفات میں مشابہہ کرتے ہیں
اور نور ذات سے متشبیہ نہیں ہوتے اسلئے کہ ہم میں اور ذات میں افعال کا واسطہ اور دوری ہو گئی اور اُسی بھید کے باعث آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفکر دانی ظن اللہ ولا تفکر دانی ذات اللہ پس اب کیفیت تفکر کی خدا تعالیٰ کی مخلوق میں معلوم کرنی چاہیے واضح ہو
کہ جو چیزیں اسے خدا تعالیٰ کے موجود ہو وہ اُسی کا فعل اور اُسی کی پیدائش ہو اور ہر ایک ذرہ میں جو ہر اور عرض اور صفت اور موصوف کے
بہت سے عجائب اور غرائب میں جسے خدا تعالیٰ کی حکمت اور قدرت اور جلال و عظمت ظاہر ہوئی ہو اور اُنکا شمار کرنا غیر ممکن ہو بلکہ اگر اسکا
روشنائی ہو جاوے اور اُس سے وہ عجائب لکھے جاوین تو اسکا خاتمہ ہو جاوے اور اُنکا چھوڑنے سے تاہم بطور نمونہ اُنہیں سے ہم کچھ ایک لکھتے ہیں
ہیں اور کہتے ہیں کہ موجودات جو خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں اُنکی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ اُنکی اصل نہ معلوم ہو تو ایسے اشیاء میں جسے تفکر نہیں ہو سکتا

ح خدا تعالیٰ کی مخلوق میں فکر اور اسکی ذات میں فکر نہ کرنا

پھر یہ دیکھو کہ لفظ سفید چکتا ہوا تھا اسکو سُرُخ چھٹکی کیسے بنا دیا پھر چھٹکی کو تو تھرا کیسے کر دیا پھر لفظ کے حصہ کیسے کر دیے اس کے ٹکڑے تو کیساں تھے مگر کسی کو بڑی کر دیا کسی کو بیچا کسی کو رگ کسی کو گوشت پھر گوشت اور پٹھون اور رگون سے اعضا سے ظاہری کسطح بنائے سر کو تو گول بنایا اور کان اور آنکھ اور ناک اور منہ اور دوسرے منفذوں کو کشادہ کیا اور ہاتھ اور پاؤں کو لمبا بنا دیا اور ان کے سردن میں انگلیاں اور انگلیوں میں پوریں پھانٹ دیں پھر عضلے باطنی یعنی دل اور معدہ اور جگر اور تلی اور پیچہ اور رحم اور مثانہ اور آنتیں کسطح بنائیں کہ ہر ایک کی شکل اور مقدار اور عمل معین ہی پھر انہیں ہر ایک عضو اور قسموں سے مرکب فرمایا مثلاً آنکھ کو سات طبقات سے مرکب کیا جنہیں سے ہر ایک طبقہ کا ایک جدا ہی وصف ہے اور جدا ہی صورت اگر ایک طبقہ جاتا رہے یا کوئی اس کی صفت زائل ہو جاوے تو آنکھ دیکھنے سے بیکار ہو جاوے غرض کہ جو عجائب ان اعضا میں سے ایک ایک میں جدا جدا پائے جاتے ہیں ایک ہی عضو کے اگر آدھے عجائب بھی ہم لکھیں تو عمر کا خاتمہ ہو اب ہڈیوں کو فرو کر کے کسی سخت اور مضبوط ہوتی ہیں انکو نرم اور پتے لفظ سے کیسے بنایا اور انکو بدن کی رستی کا موجب ٹھہرایا پھر ان کی مقدار میں اور صورت میں جدی جدی بنائیں کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی کوئی لمبی ہو کوئی چوڑی کوئی گول کوئی بیچ میں سے خالی کوئی ٹھوس کوئی پتلی اور باریک اور ادا جب کہ انسان کو ضرورت حرکت کی سارے بدن سے بھی اور بعض اعضا سے بھی حرکت کی احتیاج تھی کہ جس عضو کے ہلانے کی ضرورت جس کام کے لینے ہو صرف اسی کو ہلایا کرے تو اسی لیے اس کی بڑی ایک نین بنائی گئی بلکہ بہت سی ہڈیاں اور ان کے بیچ میں جوڑ بنائے گئے تاکہ اسے حرکت آسان ہو اور ہر جوڑ و ہڈی کی شکل کو موافق حرکت مطلوب کے رکھا پھر جوڑ جوڑ ہڈیوں کے ملائے ہیں تو ان کی یہ صورت ہے کہ ایک ہڈی کے کنارے کو دوسرے کنارے کے ریشوں سے ملا دیا ہے یعنی ایک کے سرے سے دوسرے کے سرے میں جا چٹے ہیں گویا یہی بدن ہی پھر ایک ہڈی کے سر میں کوئے زائید اس سے باہر کو نکلے ہوئے بنائے ہیں اور دوسرے کے سرے میں اسی کے موافق گہرا گھانا بنا دیا ہے تاکہ وہ زوائد انہیں خوب برابر آجائیں تو اب آدمی کا حال ایسا ہو گیا کہ اگر اپنے بدن کی کسی چیز کو ہلایا چاہے ہلا سکتا ہے اور اگر جوڑ نہ سکتے تو یہ امر ہرگز نہ سکتا پھر دیکھو کہ سر کی ہڈیوں کو کیسے پیدا کیا اور کیسے اکٹھا کر کے ملایا وہ گنتی میں پچیس ہڈی ہندی شکلون اور صورتوں کی ہیں ان سب کو ایک دوسرے سے ملا کر تمام سر جب نظر آتا ہے بنایا ان ہڈیوں سے چھ ہڈیاں خاص کھوپڑی کی ہیں اور چوڑے اوپر کے جڑے کی اور بارہ نیچے کے جڑے کی اور باقی دانت ہیں جنہیں سے بعض جڑے ہیں کہ یاقوت پینے کی رکھتے ہیں اور بعض تیز قابل کاٹنے کے اور بعض کیلے ہیں تو کچھ ڈاڑھیں اور بعض گلیاں اور بعض سادہ دانت ہیں پھر گردن کو سر کی سواری بنایا اور اسکو سات منکوں سے مرکب کیا جو بیچ میں سے خالی اور گول ہیں اور انہیں گھٹا دہڑھا وہی جس ایک سر ہے مطبق ہوتے ہیں اور حرکت کی وجہ اس باب میں لکھنی طول چاہتی ہے پھر گردن کو پشت پر رکھا اور پشت کو گردن کے نیچے سے ایک سر میں کی ہڈی تک چوبیس ٹھنڈوں سے بنا یا اور سر میں کی ہڈی کو تین مختلف اجزاء سے مرکب کیا نیچے کی طرف سے تو اس سے ریڑھ کی ہڈی ملی ہوئی ہے اور وہ بھی تین چیزوں سے مرکب ہے پھر پشت کی ہڈیوں کو سینے کی ہڈیوں اور منڈھے اور ہاتھوں اور زیر ناف اور سر میں کی ہڈیوں میں ملایا پھر رانوں اور ہڈیوں اور پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں ہیں ان کے شمار ہم نہیں لکھتے مگر سارے بدن میں دو سو اڑتالیس ہڈیاں ہیں انہیں وہ چھوٹی ہڈیاں داخل نہیں جسے جوڑن گڑھے بھرے ہوئے ہیں اب دیکھو کہ ان سب کو ایک لفظ نرم اور پتے سے کیسے بنایا اور ہڈیوں کے شمار ذکر کرنے سے یہ مقصود نہیں کہ ان کی گنتی معلوم ہو جاوے اس واسطے کہ یہ تو ادنیٰ علم ہی تشریح والے طبیب سلک جانا کرتے ہیں بلکہ غرض یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو دیکھ کر جسے انہیں انتظام دیا ہے اور انکو پیدا کیا ہے اس کی طرف غور کریں کہ کیسے تسے انکو مقرر کیا اور انہیں انتظام کیا اور ان کی شکلیں اور مقدار میں علیحدہ علیحدہ بنائیں اور ان کے شمار معین رکھے کہ اگر ایک بڑھ جاتی ہے تو آدمی بربال ہو جاتی ہے اور اس کے دور کرنے کا محتاج ہو جاتا ہے اور اگر ایک کم ہو جاتی ہے تو اس کی کے تدارک کا جبر کرنا پڑتا ہے پس طبیب جو ہڈیوں پر غور کرتا ہے اس لیے کہ تاہم اس کے علاج کا ماہر ہو جاوے اور اہل بصیرت جو اپنے غور کرتے ہیں تو ان سے بڑائی ان کے پیدا کرنے والے کی سمجھتے ہیں کہ کیا تعجب بنائی ہے تو دونوں نظروں میں نہایت درجہ کا فرق ہے پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے ہڈیوں کے ہلانے کے سبب کیسے بنائے یعنی مچھلیاں بدن میں پانچ سو تیس پیدا کیں

اور مچھلی گوشت اور پٹھے سے اور بند اور جھلیوں سے بنی ہو اور وہ سب مقدار اور شکلوں میں جیسی جگہ اور جیسی حاجت ہو اُسی کے موافق جدا جدا ہیں انہیں سے چوبیس مچھلیاں تو انکھ کے ڈھیلے اور پوٹوں کے ہلانے کو ہیں کہ اگر انہیں سے ایک کم ہو جاوے تو انکھ کا سامان ناقص ہو جاوے اسی طرح ہر عضو کے لیے ایک شمار میں اور مقدار میں پر مچھلیاں بنی ہیں اور پٹھوں اور رگوں اور شرابیوں کا حال اور انکے شمار اور نکلنے کی جگہ اور شاخوں پھوٹنے کا ماجرا اس سب سے عجیب تر ہے اور اسکی تفصیل طول چاہتی ہو غرض کہ فکر کو ان اجزاء میں سے ہر ایک میں دوڑنے کی گنجائش ہے پھر ہر عضو میں پھر سارے بدن میں فکر کی مجال ہو اور یہ سب جسم بدن کے عجائبات اور معانی اور صفات کے نادرات پر غور کرنا ہی جو اس سے معلوم نہیں ہوتے اب ظاہر انسان اور اس کے باطن اور بدن اور اس کے صفات کو غور کرو تو انہیں بھی وہ عجائبات اور صنعت معلوم ہوگی جس سے تعجب آوے اور یہ سب خدا تعالیٰ کی صنعت ایک قطرہ آب ناپاک میں ہر سہ و ہر قطرہ را صورت ہے چون پری ہو کہ کر دست بر آب صورت لگے اب جو پانی کے قطرہ میں یہ صنعت کرتا ہو تو اسکی صنعت ملکوت آسمانوں اور انکے ستاروں میں کیا کچھ ہوگی اور انکی وضع اور شکلوں اور مقداروں اور شمار اور بعضوں کے یکجا ہونے اور سبکی صورتیں ملحدہ ہونے اور نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ جدا ہونے میں کسی کچھ حکمت ہوگی۔ یہ نہ گمان کرنا چاہیے کہ کوئی ذرہ آسمانوں کے ملکوت کا کسی حکمت اور حکم سے خالی ہو بلکہ یوں جاننا چاہیے کہ پیدائش کی رو سے وہ مضبوط اور براہ صنعت نہایت درست اور بدن انسان کی نسبت کمزیرا و ترشح عجائبات کا ہر بلکہ تمام رو سے زمین کی چیزوں کو آسمانوں کے عجائب سے کچھ نسبت ہی نہیں اور اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہو اتم اشد خلقاً ام السما والارض سکما فسوا با و غطش لیلما و اخرج ضحما۔ پھر اب نطفے کی طرف رجوع کر کے دیکھو کہ اول کیا تھا اور پھر کیا ہو گیا اور سوچو کہ اگر تمام جن اور انسان اس بات پر متفق ہوں کہ نطفے کے واسطے کان اور آنکھ خواہ عقل یا قدرت یا علم یا روح پیدا کریں یا انہیں ہڈیاں یا رگین یا ٹخنے یا چمڑا یا بال بنا دیں تو بھلا بنا سکیں گے بلکہ اگر یہ چاہیں کہ خدا تعالیٰ کے بنانے کے بعد انکی کثرت اور کیفیت خلقت کو معلوم کریں تو اس سے عاجز ہونگے تو اب تم سے تعجب آتا ہو کہ اگر تم کسی آدمی کی صورت دیوار پر نکل دیکھو جسکے بنانے میں صورت نے داد استاد دی ہو بیان تک کہ تصویر کو ایسا بنایا ہو کہ دیکھنے والا کہہ دے کہ انسان ہی ہو پونے کی ہر صورت تو موصورت کی نقاشی سے نہایت تعجب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ رے استاد کیسا چابک دست اور ہوشیار اور اپنے فن میں یگانہ ہو اور دل میں بھی انکی بڑائی سیلی باوجودیکہ جانتے ہو کہ وہ تصویر صرف رنگ اور قلم اور ہاتھ دیوار اور قدرت اور علم اور ارادہ سے بنی ہو اور انہیں سے کوئی چیز مصدقہ نکل اور اسکی پیدائش نہیں بلکہ ان چیزوں کو دوسرے نے پیدا کیا ہو کچھ مصور نے کیا وہ بھی ہو سکتا ہو کہ رنگ کو دیوار پر ایک ترتیب خاص سے اکٹھا کر دیا مگر تم کو اس سے نہایت تعجب ہوتا ہو اور خود آدمی کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتے کہ ایک قطرہ ناپاک نیست تھا پھر اسکو اسکے پیدا کرنے والے نے پشتوں اور چھاتیوں میں پیدا کیا پھر وہاں سے نکال کر اسکی شکل اور مقدار اور صورت عمدہ طور پر بنائی اور اس کے اجزاء جو ایک صورت کے تھے ان کو جدا جدا اعضاء بنائے پھر ہڈیوں کو مضبوط کیا اور اعضا کی شکلیں اچھی کیں اور ظاہر اور باطن کو آراستہ کیا اور رگوں اور پٹھوں کو ایک دوسرے پر رکھا اور انہیں غذا کے جانے کی جگہ مقرر کی تاکہ سبب اس کے نفع رہنے کا ہو اور اسکو سننا و دیکھنا و بھنا کر دیا اور اسکی پشت کو بدن کی بنیاد مقرر کی اور پیٹ کو تمام آلات غذا کا حاوی اور سر کو سب حواس کا جامع بنا پھر آنکھوں کو کھولا اور انکے طباقوں کو ایک دوسرے پر رکھا اور انکی شکلیں اور رنگ و ہنگ اچھا کیا پھر آنکو پوٹوں سے ڈھانپا تاکہ انکی حفاظت اور جلا کرتے رہیں اور خن و خاشاک روکتے رہیں پھر انکے ہون میں جو دلق میں تل سے زیادہ نہیں آسمانوں کی صورت میں ظاہر کیں باوجودیکہ اتنے پھیلے ہوئے اور لیے چوڑے ہیں مگر آنکھ میں نظر آتے ہیں پھر کانوں کو جو بنایا تو انہیں کڑوا پانی رکھ دیا کہ سماعت بنی رہے اور کیرے اندر رہ جائیں اور انکے گرد سیپ کی صورت کے چڑے رکھ دیے تاکہ آواز ان سے اکٹھی ہو کر کان کے سوراخ میں جاوے اور یہ بھی فائدہ ہو کہ اگر کوئی کپڑا چلے تو اسکی جال ان چڑوں پر معلوم ہو جاوے اور کان کے سوراخوں میں بہت سے گڑھے اور ٹیڑھے راستے رکھے تاکہ کپڑا اگر کان میں جاوے تو بہت سا چلے اور آدمی اگر سوتا ہو تو اسکی بہت سی حرکت سے جاگ پڑے پھر ناک کو چہرہ کے بیچ میں اونچا کیا اور اسکی شکل عمدہ بنائی اور اس کے دو تھنے رکھے اور انہیں

طی ان شکل پر بنائے یا آسان آسنے نہ پایا اور انکی اسکی بندی پھر اسکو صاف کیا یا اور اندھیری کی بات سی اور کھول نکالی کی وہی ہے

سو گھنے کی قوت غایت فرمائی تاکہ فوکے سو گھنے سے اپنی غذا اور کھانے کی چیزیں معلوم کر سکے اور ہوا کی روح دل کی غذا کے لیے نفعوں کی راہ پہنچ سکے اور اندر کی حرارت کو تسکین دیتی رہے اور شہ کو کھلا رکھا اور زمین زبان بھی جو دل کے اندر کی باتیں بیان کر سکے اور شہ کو درختوں سے زینت دی تاکہ سامان پھینے اور توڑنے اور کاٹنے کا حاصل ہو دانتوں کی جڑوں کو مضبوط اور ان کے سروں کو تیز اور زنگہ کو سفید بنایا اور ایسا برابر برابر رکھا کہ گویا ہوتی پر پڑے ہیں اور ہونٹوں کو بنا کر انکار رنگ اور شکل عمدہ بنایا تاکہ منہ پر آپس میں مل سکیں اور اس کی راہ ہندو ہوا کو اور یہ بھی فائدہ ہو کہ افسے گفتگو کے حروف پورے نکلیں پھر زخروے کو پید کیا کہ اس سے آواز نکلتی اور زبان میں قوت حرکت اور عاجزہ کرنے کی جلی تاکہ جدا جدا نالج میں آواز کو علیحدہ کر دے اور اس ذریعہ سے بہت سے حروف بولنے کی گنجائش ہو جاوے پھر تنگی اور سہراخی اور نرمی اور سختی اور صاف اور کھردرا ہونے اور لمبے اور چھوٹے ہونے میں زخروں کو مختلف طرح کا بنایا تاکہ اس کے سبب سے آوازیں جلدی ہو جائیں اور دو آوازوں میں غلط نہو جاوے بلکہ دونوں آوازیں جدا جدا معلوم ہوں یہاں تک کہ آدمی ایک دوسرے کو اندھیرے میں آوازیں سے پہچان لیں پھر سر کو بالوں اور زلفوں سے زینت دی اور پھر سے کو داڑھی اور ابرو سے اور ابرو کو پتلے بالوں اور کمان کی صورت ہونے سے آراستہ فرمایا اور آنکھوں کو بلکوں سے زینت بخشی پھر اعضا باطن کو سیدھا فرما کر ہر ایک کو ایک معین کام کے واسطے مخصوص فرمایا مثلاً ساعدے کو غذا کے پکانے کے لیے سوکھا اور جگر کو اس لیے بنایا کہ غذا کو خون کر دے اور تلی اور پٹے اور گردے کو جگر کا خادم بنایا تلی کی یہ خدمت ہو کہ سودا کو ہر سے جذب کرتی ہو اور پٹا صفرا کو اور گردہ رطوبت آبی کو اور چھلکا گردے کا خادم ہو کہ پانی گردے میں سے لیکر پیشاب گاہ کے راستہ سے نکالتا ہو اور رگین جگر کی یہ خدمت کرتی ہیں کہ خون کو بدن کے تمام اطراف میں پہنچاتی ہیں پھر دونوں ہاتھوں کو پید کیا اور ان کو لمبا بنایا تاکہ چیزوں کی طرف بڑھ سکیں اور ہتھیلی کو چوڑا کر کے اس کی تقسیم پنج انگلیوں میں کی اور ہر انگلی میں تین تین پورین رکھیں اور چار انگلیوں کو ایک طرف رکھا اور انگوٹھے کو ایک طرف تاکہ انگوٹھا سب پر گھوم سکے اور چاروں انگلیوں کو طول میں مختلف رکھا کہ ایک صف میں ایک دوسرے کے برابر رکھا اگر سب اول اور آخر کے لوگ متفق ہو کر کوئی اور صورت بڑی باریک فکر سے نکالا جائے کہ اس وضع خاص سے جو انگلیوں کو اب حاصل ہو دوسرے طور پر رکھیں اور سب کام دیویں جو آب دیتی ہیں تو ہرگز نہو سکیگا ایسا ہے کہ اس ترتیب غذا داوے بہت فوائد ہیں لینا اور دینا اور پکنا سب اسی سے ہوتا ہے اگر انگلیوں کو پھیلا ہوا رکھے تو ایک تشتری ہو جو چاہو اسپر رکھو اور اگر انگو بند کر لو تو مارنے کا آلہ گھونسا ہو جاوے گا اور اگر اٹھ کھلی رکھو تو چکوتیچے کی صورت ہو جاوے گی اور اگر ملا کر کھول دو تو گھرنی یا پیشے کی شکل ہو جائے گی پھر انگلیوں کے سروں پر ناخن پیدا کیے کہ ان کی زینت کی زینت ہو اور پشت کی جانب سے ان کی روک ہو کہ کٹ نہ جاوے اور ہر ایک پرین جو پوروں سے نہ اٹھ سکیں ان کو بھی اٹھا سکے اور اپنا بدن حاجت کے وقت افسے کھانے کے پس ناخن سب اعضا میں ادنیٰ ہو لیکن اگر بالفرض نہو اور آدمی کو خارش ہو جاوے تو نہایت عاجز اور ضعیف ترین خلق ہو جاوے اور کوئی بدن کھلانے میں اپنے ناخن کا قائل نہو سیکے شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں **بغضواری جز سرگشت من پختار دے در جہان پشت من پختار تھ کو خارش کی جگہ** تلامذہ کی کہ اسی جگہ ہو پختا ہو گو آدمی نیند اور غفلت ہی میں ہو اور اگر بدن کھلانے میں دوسرے سے مدد لیتا تو خارش کی جگہ پر بڑی مشقت کے اندر مطلع کر پاتا پھر سب باتیں نطفے میں پیٹ کے اندر تین اندھیروں کے درمیان بنادین کہ اگر بالفرض رحم پر سے سب پردے اٹھا لیے جائیں اور آدمی کو بچہ نظر آنے لگے تو دیکھے کہ سب امور ایک دوسرے کے بعد بنتے چلے جاتے ہیں نہ مصور معلوم ہوتا ہو نہ کوئی آلہ اس کے بنانے کا کھائی نہ ہوتا ہو تو بھلا ایسا کوئی معذور یا کاریگر تھے دیکھا ہو کہ اپنے آواز کو ہاتھ نہ لگا دے نہ جس چیز کو بنانا ہو اس کو چھو سے نہ اس کے پاس تو سے ریتہ بند کے اندھیروں کے اندر تین نفر کرے یہ شان اسی پاک ذات کی ہو کہ کسی کی مجال نہیں پھر اس کی کمال قدرت اور رحمت کمال کو دیکھو کہ جب بچہ بڑھا اور رحم میں گنجائش نہ رہی تو اس کو کیسے بتا دیا کہ اندھا ہو کر اور وہاں سے ہلکے اس تنگی سے نکلنے کی راہ ڈھونڈھا ہو گویا بچہ کی

کلام مجید میں خدا تعالیٰ نے ذکر زمین کا بہت جگہ فرمایا ہے تاکہ اس کے عجائب میں فکر کیا جائے کہ اس کی نیکست زندوں کے رہنے کی جگہ ہے اور بیٹ
مردوں کے سونے کا مقام ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ یَجْعَلِ الْاَرْضَ مَحْجَلًا لِّمَنْ یَّامُوتُ فَاَیُّ اَیَّامِ الْاَرْضِ کَفَا تَا اَحْیَاؤُا وَ اَمَواتُا۔ پس زمین کو دیکھو کہ بچان ہوتی ہے اور جب
اُس پر پانی پڑتا ہے تو تازہ ہو کر ابھرتی ہے اور سبز ہو کر عجب سبزی نکالتی ہے اور اُس میں سے طرح طرح کے حیوانات نکل پڑتے ہیں پھر دیکھو کہ زمین کے
کناروں کو اونچے اونچے اٹل پہاڑوں ٹھوس اور سخت سے کیسے مضبوط کیا اور کس طرح پانی اُس کے نیچے رکھا کہ جسے نکالے اور نہریں بہائیں جو
روے زمین پر پڑتی ہیں اور پتھر خشک اور بیل مٹی سے پانی شیریں اور تباہ صاف نکھار نکالا اور اُس سے ہر چیز کو زندہ کیا اقسام کے درخت اور
روئیدگی اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور خرما اور انار اور سیوہا سے پیشتر جدی جدی شکلون اور رنگ اور مزہ اور صفت اور بو کے
پانی ہی کے سبب نکالے کھانے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں حالانکہ ایک ہی پانی سے پیئے جاتے ہیں اور ایک ہی زمین سے
نکلے ہیں اب اگر کوئی کہے کہ ان میوؤں کا اختلاف اُن کے بیجوں کے مختلف ہونے سے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ گھٹلی میں خوشے کھان لگے ہوئے تھے
اور ایک مادہ میں سات بالین اور ہر بال میں تلو دے کھان تھے پھر جنگلون کی زمین کو دیکھو اور اُس کے ظاہر و باطن کی جستجو کرو تو ایک ہی مٹی
معلوم ہوگی اور جب اُس پر پانی پڑتا ہے تو تازہ ہو کر ابھرتی ہے اور رنگ برنگ کی خسین اور ایک سی صورت کے سبزے اور مختلف صورت کے
آگائی ہو کر ہر ایک کا مزہ اور بو اور رنگ اور شکل دوسرے سے علیحدہ ہے پھر انکی کثرت اور اختلاف اقسام اور کثرت اشکال پر لحاظ کرو پھر طبیعتوں
کے مختلف ہونے اور کثرت منافع پر غور کرو کہ اللہ جل شانہ نے ان نباتات میں کیسے عجیب فوائد رکھے ہیں مثلاً کوئی غذا کے کام کی ہے کوئی قوت
دیتی ہے کوئی سوجب زندگی ہے کوئی قاتل ہے کوئی سرد ہے کوئی گرم کوئی معدے میں جا کر صفرے کو رنگوں کے اندر سے دھور کرتی ہے کوئی خود صفا
بخاتی ہے کوئی دافع بلغم و سودا ہے اور کوئی بلغم و سودا بخاتی ہے کوئی صفی خون ہے کوئی غول ہو جاتی ہے کوئی مفرج ہے کسی سے چند آتی ہے کسی
نور پر بڑھتا ہے کسی سے ضعف ہوتا ہے غرض کہ زمین سے جو پتیا نکالتا نکلتا ہے اسی میں ایسے فوائد ہیں کہ آدمی انکی ماہیت پر مطلع نہیں ہو سکتا
پھر ان نباتات میں سے ہر ایک کی پرورش میں کس فوٹن اور مالیون کو جدا جدا کام کرنا پڑتا ہے مثلاً خرمین زکایانی مادہ میں دیا جاتا ہے انگور کو
چھانٹا جاتا ہے کھیتی میں سے گھاس وغیرہ علیحدہ کرنا پڑتا ہے کسی کا بیج زمین میں بکھیرتے ہیں کسی کی پودہ لگاتے ہیں کسی کی قلم لگاتے ہیں اگر
ہم چاہیں کہ نباتات کی جنسوں اور قسموں کا اختلاف اور اُن کے منافع اور حالات اور عجائبات بیان کریں تو اسی کے لیے ایک کتاب چاہیے اسی
پر جنس میں سے کسی قدر کافی ہے جس سے فکر کا طور معلوم ہو جائے نباتات کے عجائب تو ہو چکے۔ دوسری نشانی زمین میں یہ ہے کہ پہاڑوں اور
کانوں میں زمین کے جواہر رکھے ہیں یہی زمین ہے کہ اُس میں بہت سے مگرے پاس پاس ایک دوسرے سے صفات میں علیحدہ ہیں مثلاً پہاڑوں کو
دیکھو کہ ان میں سے جو اہر نفیس چاندی سونا فیروزہ لعل وغیرہ کیسے نکلتے ہیں کہ بعض تو پتھروں سے پٹتے ہیں جیسے چاندی سونا تانبارا لگا ہوا اور
بعض نہیں پٹتے جیسے فیروزہ اور لعل وغیرہ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو انکا نکالنا اور صاف کرنا اور ان سے برتن اور اوزار اور ہتھیار
اور زیور بنانا بتلادیا پھر زمین کی کانوں کو دیکھو کہ رال اور گندھاک اور قیر وغیرہ ان میں سے نکلتے ہیں اور سب سے ادنیٰ نمک ہے جسکی حاجت
کھانے کی درستی میں ہوتی ہے اگر کسی شہر میں نہ تو جلد لوگ مرنے لگیں خدا سے تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا چاہیے کہ بعضی زمینوں کے جوہر کیسے
شور بنایا کہ ان میں صاف پانی نہ ہو گا اکٹھا ہو کر نمک شور گرمی کرنے والا بنایا کہ مکن نہیں کہ کوئی اُسکو تنہا پیسا بھر کھالے بلکہ اسلئے بنایا کہ اُس
کھانا درست ہو جاوے اور جب تم اُسکو کھاؤ تو عیش اچھی طرح ہو اور کوئی پتھر اور حیوان اور نبات ایسے نہیں جس میں ایک حکمت یا زیادہ
اس قسم کی نہ کوئی ان میں سے بیکار اور کھیل کے لیے نہیں بنی بلکہ سب کو جیسا چاہیے تھا اور جس طرح چاہیے تھا اور جیسے اُس کے جلال اور کرم اور
لطف کے شایان تھا حق طور پر بنایا اور اسی وجہ سے خود فرمایا وَاَخْلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَابْنِیْنِیْا لَعَلَّیْہِمْ مَّا خَلَقْنَا ہَا اَلَا الْحَقُّ تَبِیْرُیْ نَشَآئِیْ
اقسام حیوانات ہیں کہ ان میں سے بعضے اڑتے ہیں اور بعضے چلتے ہیں اور چلنے والوں میں بعضے دو پاؤں سے چلتے ہیں بعضے چارے بعضے تین

ہاں نہیں کیے زمین میں حیوان کو اور آدمی کو اور اسے بنایا آسمان زمین اور ارض پر کھیل نہیں کرے گا اور کوئی نہ پائے گی نہ کلام پر ۱۲

اور شے سے چنانچہ بعض حشرات الارض میں یہ امر دیکھا جاتا ہے پھر فوائد اور صورت شکل اور عادات اور طبائع میں سب مختلف ہیں پھر جو
 پرندے اور خشکی کے وحشیوں اور خانگی بہائم کو دیکھو انہیں وہ عجائب پاؤں کے جسے انکے خالق اور مقدر اور صورت کی عظمت اور قدرت اور
 حکمت میں کچھ شبہ نہ کر دے اور ان سب کا لکھنا ممکن نہیں بلکہ اگر ہم چاہیں کہ عجائب چھوٹے جانوروں مثل مچھ اور چینی اور شہد کی مکھی اور
 مکھی کے بیان کریں کہ گھر ایسے بناتے ہیں اور غذا ایسی جمع کرتے ہیں اور اپنے چوڑے سے الہت اسطرح ہوتی ہے اور گھر کی شکل موزوں
 بنانے میں ایسی مہارت ہوتی ہے اور اپنی حاجتوں کی طرف اسطرح رہتہ ملتا ہے تو ہر گز ہم سے سب بیان نہ ہو سیکے گا مثلاً مکھی کو دیکھتے ہو کہ
 اپنا گھر نہ کے کنارے بناتی ہے تو اول وہ جگہ ایسی تلاش کرتی ہے کہ ان دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ ایک ہاتھ یا اس سے کم بیش ہوتا کہ دونوں
 جگہ میں اپنا تار پونچا سکے پھر وہ اسطرح شروع کرتی ہے کہ اپنا لعاب یعنی تار ایک کنارے پر ڈالتی ہے تاکہ انہیں چپٹ جاوے پھر دوسری طرف جا کر
 وہاں دوسرا تار کا چپکا دیتی ہے اسی طرح وہ بارہ بارہ آمد و رفت کرتی ہے اور فاصلہ تاروں کا مناسب اور موزوں کھتی ہے یہاں تک کہ جب
 تاروں کے سرے دونوں جگہ میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور انکو تالے کی شکل کر لیتی ہے تب بانے میں مصروف ہوتی ہے اور بانے کو تالے پر لکھنا
 شروع کرتی ہے اور جہاں بانے کا تار تالے سے ملتا ہے وہاں مضبوط گرہ دیتی ہے اور پسین بھی موزونیت اور شکل ہندسی کو لحاظ رکھتی ہے اور اس
 تالے بانے سے ایسا جمل بناتی ہے جس میں پھنسی چھوڑ کر گھر کی پھنسی جاوے اور اپنے آپ ایک کونے میں تاک لگائے بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی شکار جمل میں
 پھنسنے جب کوئی پھنسنے جاتا ہے تو ایک کر اسکو پکڑ کے کھا جاتی ہے جب اسطرح شکار کرنے سے تھک جاتی ہے تو کسی دیوار کا کونا ڈھونڈ کر کونے کے
 دونوں جانب میں تار لگا کر ایک اور تار میں آپ لٹک جاتی ہے اور اٹھی ہو امین لٹکی رہتی ہے اور اڑتی مکھی وغیرہ کی منظر رہتی ہے جب کسی مکھی کا
 گزرواں کو ہوتا ہے تو اسکو پکڑ کر اپنا تار اسکی ٹانگوں میں لپیٹ کر خوب مضبوط کر دیتی ہے پھر اسکو کھالیتی ہے پس کوئی حیوان چھوٹا یا بڑا ایسا
 نہیں کہ انہیں ان عجائبات میں سے بیشمار نمونہ پھر کو تو کہ کوئی نے یہ صنعت اپنے آپ سیکھی ہے یا خود بخود موجود ہو گئی ہے یا کسی آدمی نے اسکو بتایا
 خواہ سکھایا ہے یا اسکا کوئی ہادی اور بتانے والا نہیں کوئی اہل دانش انہیں شک نہ کرے گا کہ وہ بیچارے عاجز اور ضعیف ہیں بلکہ ہاتھی جسکا تن بہت بڑا
 اور قوت ظاہر ہے وہ بھی اپنے نفس کے امر سے عاجز ہے یہ تو ضعیف ہی جانور ہے پھر بھلا وہ اپنی شکل اور صورت اور حرکت اور ہدایت اور عجیب
 صنعت سے اپنے پیدا کرنے والے حکمت والے اور قادر و نام پر شہادت نہیں دیتی۔ ہوشیار آدمی تو ایسے چھوٹے سے جانور میں عظمت خالق پر
 کی اور اسکا جلال اور کمال قدرت و حکمت دیکھتا ہے جس سے عقلیں حیران رہ جائیں بڑے حیوانوں کا تو کیا ذکر ہے اور یہ قسم بھی بے شمار ہے ایسے
 کہ حیوانات اور انکی شکلیں اور عادات اور طبیعتیں بیشمار ہیں اور دونوں کو تعجب آنے والا ہے کہ ان میں ہوتا کہ کثرت سے دیکھنے کے باعث اُن سے
 مانوس ہو گئے ہیں ہاں اگر کسی حیوان عجیب یا نئے گیرے کو دیکھتے ہیں تو تعجب کر کے کہتے ہیں کہ سچاں اللہ عجیب جانور ہے اور انسان سب حیوان
 سے عجیب تر ہے اپنے آپ کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتا بلکہ جن چوپایوں سے مانوس ہو رہا ہے اگر انکی شکلوں اور منافع اور فوائد پر لحاظ کرے اور انکے چڑھنے
 اور اون اور باکوں کو دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے انکو اپنے خلق کا لباس اور گھر سفر اور حضو میں اور بیٹنے کی چیزوں کے برتن اور قذار کرنے کے ظروف اور پاؤں
 کی حفاظت بنایا ہے اور انکے دودھ اور گوشت کو مخلوق کی غذا مقرر کی ہے پھر بعض چوپایوں کو سواری کی زینت اور بعض کو بوجھ لادنے کے لیے اور کو
 جنگل اور بیٹھے طر کرنے کو بنایا ہے تو دیکھنے والوں کو انکے پیدا کرنے والے کی حکمت سے کمال ہی تعجب ہے ایسے کہ اسے انکو جب ہی پیدا کیا جب انکے
 سب فوائد پیدا کرنے سے پیشتر اپنے علم میں گھیر لیے تو دیکھو کہ کیا ذات پاک ہے جسکے علم میں بے فکر و تامل سب امور گھلے ہیں اور کسی وزیرا و مشورت میں نہ
 کی مدد نہیں لیتا پس وہی خود ناخبر و حکمت و قدرت والا جسے اپنے مخلوق کی ادنیٰ چیز سے عارفوں کے دل سے شہادت اپنی توحید کی نکالی تو خلق کو
 اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ اسکے قہر اور قدرت کا یقین کریں اور اسکے پروردگار ہونے کے معرہ ہوں اور اسکی عظمت اور جلال کی معرفت سے عاجزی کا
 اقرار کریں پس اب کون ایسا ہے جسکی شاکر کے وہ ایسا ہے جیسا وہ خود اپنی شاکرے انہما معرفت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ اسکی معرفت سے عاجزی کا

اترا کر زمین ہم خدا تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی ہدایت سے ہم کو مشرف فرماوے ہندو کمال رافتمہ چوتھی نشانی گمر سے گھر سے سمندر جو زمین کے
 حصوں میں سب کے سب اس بحر عظیم کے ٹکڑے ہیں جو ساری زمین کے گرد ہوا رہے سب اتنے ہیں کہ جتنے زمین اور پہاڑ پانی سے گھلے ہوئے ہیں
 وہ سب پانی کی نسبت کراہے ہیں جیسے بڑے سمندر میں ایک چھوٹا جزیرہ ہوا در باقی زمین پانی سے چھپی ہوئی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 الارض فی البحر کا لاصطبل فی الارض۔ تو اب ہر صطل کو زمین کے ساتھ نسبت کر کے جان لو کہ زمین کو سمندر کے ساتھ وہی نسبت ہے اور جب تمام زمین
 کے عجائب دیکھ چکے تو اب سمندر کے عجائب میں تامل کرو ایسے کہ سمندر میں حیوانات اور جو اس کے عجائب اُن عجائب کے دُونے چوگئے ہیں جو
 زمین پر دیکھتے ہو جیسے کہ پھیلاؤ سمندر کا زمین کی وسعت سے زیادہ ہے اسی طرح اُس کے عجائب بھی زیادہ ہیں اور سمندر کی بڑائی کی جہت سے یہ کہ
 آسمین حیوانات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر تم انکو سطح پانی کے اوپر دیکھو تو یہ گمان کرو کہ کوئی ٹاپو ہے اور بعض اوقات ایسا ہوا بھی ہے کہ تری کے
 مسافر حیوان آبی کی لکر کو جزیرہ سمجھ کر اتر پڑے ہیں اور اس پر آگ جلائی اور آگ کی حرارت سے جب اُسے حرکت کی تو معلوم ہوا کہ جانور ہے اور جتنے قسم
 حیوانات کے خشکی میں ہیں مثلاً گھوڑا پرند گائے انسان وغیرہ یہی اقسام دُونے چوگئے بلکہ کہیں زیادہ تری میں پائے جاتے ہیں اور سمندر میں بعض
 چیزیں ایسی بھی ہیں جنکی نظیر خشکی میں نہیں پائی جاتی انکے صفات ان کتابوں میں مذکور ہیں جنہوں نے مشقت دریائی سفر کی اٹھا کر اُس کے عجائب کو
 جمع کیا ہے پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے موتی کیسے بنایا اور اُسکو سیپ کے اندر پانی کے نیچے کیسے گول کیا پھر دیکھو کہ مونگے کو پانی کے نیچے ٹھوس پتھر میں سے
 کیسے نکالا وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتھر میں سے سبزہ نکلا ہے پھر اُس کے سوا غیر اور دوسری نفیس چیزوں کو دیکھو جنکو سمندر پھینکتا ہے اور اُس سے
 نکلتی ہیں پھر کشتیوں کے عجائب کو دیکھو کہ انکو اللہ تعالیٰ نے پانی کی سطح پر کیسے روکا اور تاجرون اور مال کے طالبوں وغیرہ کو انہیں پھرایا اور
 کشتیوں کو اُنکا تاج کیا کہ اپنے بوجھ آسمین لادیں پھر ہواؤں کو بھیجا کہ کشتیوں کو چلا دیں پھر ملاوٹ کو ہواؤں کے رخ اور اُنکے چلنے کی جگہ
 اور وقت بتلا دیے غرض کہ سمندر میں جتنے عجائب خدا تعالیٰ کی صنعت کے ہیں وہ بہت سی جلدوں میں بھی پورے نہیں بیان ہو سکتے اور اُن
 سب میں سے عجیب اور ظاہر تر پانی کے قطرے کی کیفیت ہے کہ وہ ایک جسم بتلا ہوتا ہوا شفاف اور اجزا کا متصل گویا ایک ہی چیز ہے اسکی ترکیب
 نازک اور جدا ہونے کو جلد قبول کرتی ہے کہ گویا علمدہ ہی ہے تصرف جو چاہو سو کرو خواہ ملاوٹ یا جدا کر و خشکی کے سب جانوروں کی حیات اور
 نبات کی زندگی اسی سے ہے پس اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ پانی کا محتاج ہو اور اُسکو نہ پیئے دیا جاوے تو اگر اُس کے ملک میں تمام روئے زمین کے
 خزانے ہوں تو اُس ایک گھونٹ کے واسطے سب دنیا خراج کر ڈالے پھر پیئے کے بعد اگر بیشاب کی راہ اسکے نکالنے کے لیے منع کر دیا جاوے
 تب بھی سارے خزانے روئے زمین کے دے ڈالنے کو تیار ہو تو آدمی سے نہایت تعجب ہے کہ دنیا اور درہم اور جو اس کو تو بڑا سمجھے اور پانی
 کے گھونٹ سے جو خداے تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اُسکے پیئے خواہ نکالنے کے واسطے تمام دنیا دے ڈالے غافل رہے پس پانی کے عجائب اور
 نہروں اور کوؤں اور سمندر و دروں کے غرائب کو سوچو کہ فکر کی انہیں گنجائش اور جولانی کی جا ہے اور بہ سب چیزیں درہمیں ایک دوسرے کی عداوت
 اور علامات متفقہ ہیں کہ اپنی زبان حال سے صراحت اپنے پیدا کرنے والے کا جلال بیان کر رہی ہیں اور اُس کے کمال حکمت کو ظاہر کر رہی ہیں اور
 اہل دل کو اپنے نعمات دلاؤ پر سے بکار کر یوں کہتی ہیں کہ کیا تو مجھے نہیں دیکھتا کیا میری صورت اور ترکیب اور صفات اور فوائد اور اختلافت
 حالات پر نظر نہیں کرتا کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں خود بخود ہو گئی ہوں یا کسی نے میری جنس میں سے مجھے پیدا کیا ہے کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جب
 کوئی لفظ تین چار حرفوں کا لکھا دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ اُسکو کسی آدمی دانا قدرت و ارادہ والے اور کلام کرنے والے نے لکھا ہے اور تو عجائب
 نوشتہ جو خداے تعالیٰ کے میرے چہرے کے ورق پر اس قلم الہی سے لکھے ہوئے ہیں جبکی ذات اور حرکت اور لکھنے کی جگہ سے ملنا انکے سے نہیں سوتا
 دیکھتا ہے اور پھر ترے دل میں اُس کے کارگر کا جلال نہیں آتا۔ اور لطف کان والوں سے یہ کہتا ہے نہ اُن لوگوں سے جو کانوں سے مغزول ہیں کہ جو
 یوں دیکھ کر کہ اندر کے پردوں کے اندر میرے میں خون چھن میں دوباہوں اُسوقت کہ میرے چہرے پر نقش و تصویر ظاہر ہوتی ہے یعنی نقاش اہل

۱۱ زمین سمندر میں ایسی چیزیں ہیں جنکی نظیر خشکی میں نہیں پائی جاتی انکے صفات ان کتابوں میں مذکور ہیں جنہوں نے مشقت دریائی سفر کی اٹھا کر اُس کے عجائب کو جمع کیا ہے

سیری آنکھ اور پلکین اور پیشانی اور رخسارہ اور لب بناتا ہر پھر دیکھو کہ رفتہ رفتہ سارے نقش ایک دوسرے کے بعد ہوتے چلے جاتے ہیں اور نقش
 نہ اندر نقطہ کے نظر آویگا نہ باہر نہ پھر وہاں میں ہو گا نہ اس سے خارج اور ان نقشوں کی خبر ان کو نہ پاپ کو نہ نقطہ کو نہ رحم کو۔ تو بھلا کیا یہ نقاش
 اس نقاش سے عجیب زیادہ نہیں جو قلم سے عجیب صورت بنایا کرتا ہر جسکو ایک یا دو بار قلم بناتے دیکھو تو سیکھ جاؤ تو کیا تم سے یہ بھی ہو سکتا ہو کہ
 اسی طرح نقش و تصویر نقطہ کے ظاہر و باطن اور اس کے تمام اجزا کو سیکھ لو اور نقطہ کو بدون ہاتھ لگائے اور اندر باہر سے پاس ہونے کے نقش
 بنا دو پس اس پر بھی اگر تم سمجھو کہ نقطہ کا نقاش اور صورتور اپنا نظیر اور برابر نہیں رکھتا اور کوئی نقاش اور صورتور اسکی برابر ہی نہیں کر سکتا جیسے
 اسکا کام ہے نظیر ہو اور اس کے برابر کوئی نقش و صورت نہیں ویسی ہی اسکی ذات ہو اس لیے کہ کاموں میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی کاریگروں میں
 ہوا کرتا ہے تو اگر تم کو ان امور سے تعجب آوے تو اپنے نہ تعجب کرنے پر تعجب کرو اس لیے کہ جس چیز نے کہ باوجود اس ظہور کے تیری بصیرت کو اندھا
 کر دیا وہ بلا شک قابل زیادہ تعجب کے ہے پس پاک ہو وہ ذات جسے ہدایت کی اور گمراہ کیا اور بد بخت اور نیک بخت بنا یا اور اپنے دوستوں کے
 دل کی آنکھیں کھول دیں تو انھوں نے اسکو تمام ذرات عالم اور اس کے اجزا میں مشابہہ کیا اور اپنے دشمنوں کے دل اندھے کر دیے اور اپنی عورت
 و عظمت اُسے غنی رکھی تو اُسے کو ہر خلق اور امر اور منت اور فضل اور لطف اور قدر نہ کوئی اس کے علم کو ٹالے نہ کوئی اسکی قضا کو پیچھے کر سکے۔ آپاچین
 نشانی ہوا دلچسپ ہو جو آسمان اور زمین کے بیچ میں رکی ہوئی ہو چلنے کے وقت تو اسکا جسم بدن پر لگنے سے معلوم ہوتا ہے مگر آنکھ سے اسکا وجود
 نہیں سوچتا اور وہ سب کی سب مثل ایک دریا کے ہے پرند آسمان کی جو میں اُسی سے پھرتے ہیں اور جیسے آبی جانور پانی میں اپنے بازو اور
 ہاتھ پاؤں مار کر تیرتے ہیں اسی طرح پرند بھی ہوا میں اپنے بازوؤں سے ہوا کو چرتے ہیں اور جیسے تیز ہوا کے چلنے سے موجیں دریا کی اُٹھتی ہیں اس طرح
 آندھ سے اس ہوا کے دریا میں لہریں اُٹھتی ہیں پس جب اللہ تعالیٰ ہوا کو حرکت دیتا ہے تو وہ چلتی ہوا ہو جاتی ہے پھر اگر چاہتا ہے تو اسکو اپنے
 باران رحمت کے لیے خوشخبری کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے وَارْسِلْنَا الرِّيحَ لَوْفِ اس صورت میں ہوا کی حرکت سے ہوا کی جان حیوانات
 اور نباتات میں پہنچتی ہے اور وہ بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اگر چاہتا ہے تو اسکو اپنے خلق میں سے نافرمانوں کے لیے عذاب کر دیتا ہے
 جیسا کہ فرمایا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلِيمٌ رِّيحًا صَرْصَرًا يَوْمَ تَحْمَسُ تَنْزِيلُ النَّاسِ كَانِهِمْ عَجَارُ مَخْلٍ مَنْقَعٍ پھر ہوا کی نزاکت اور سختی کو دیکھو کہ باوجود لطافت کے
 کتنا زور میں ہے مثلاً ایک مشک میں ہوا بھر کر اگر کوئی شخص چاہے کہ اسکو پانی میں ڈبوے تو ہرگز نہ کر سیکے گا اور سخت لوہا اگر پانی پر رکھا جائے
 تو اندر خلا جاوے گا تو خیال کرو کہ ہوا پانی سے باوجود لطافت کے کیسی رکتی ہے کہ ہرگز اس کے اندر نہیں رہتی اور اسی حکمت سے خدا تعالیٰ نے کشتیوں کو
 پانی کی سطح پر رکھ دیا اور جو چیز جو تھیں سے خالی جبین ہوا ہو اسکا یہی حال ہے کہ پانی میں نہیں ڈوبتی اس واسطے کہ اُس میں کی ہوا پانی میں
 ڈوبنے سے چٹکتی ہے اور کشتی کے اندر کے سطح کو نہیں چھوڑتی اسی وجہ سے بھاری کشتی باوجود قوت اور سختی کے اسی ہوائے لطیف کے سہارے
 سے پانی پر پھرتی رہتی ہے جیسے کوئی کوئین میں گر پڑے اور ایک زبردست آدمی کا دھن پکڑے جو اُس میں نہ گر سکے اسی طرح کشتی بھی اپنی خالی جگہ
 سے ہوائے قوی کے دامن تھام لیتی ہے اور پانی میں ڈوبنے سے بچی رہتی ہے پس پاک ہو وہ ذات جس نے بھاری جہاز کو ہوائے لطیف کے
 سہارے سے رکھا بدون کسی علاقہ یا گرہ اور بندش وغیرہ کے جو نظر نہ آوے پھر جو کے عجائب کو دیکھو کہ اُس میں بادل اور رعد اور بجلی اور رعد
 اور برت اور شهاب اور کڑا کے عجیب باتیں آسمان اور زمین کے درمیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انکی طرف مجمل اشارہ قرآن مجید میں
 فرمایا ہر چنانچہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ سِتٍّ درمیان کی چیزیں یہی ہیں جو مذکور ہوئیں اس آیت میں انکو مجمل فرما دیا اور
 انکی تفصیل کی طرف چند جا اشارہ فرمایا مثلاً وَالسَّحَابِ الْمُسَوِّجَاتِ اور دوسری آیتوں میں جہاں رعد اور برق اور رعد بادل کا ذکر
 ہے پس اگر تم کو ان سب سے بہرہ بجز اس کے نہ کہ نہ کو آنکھ سے دیکھ لیا اور رعد کو کان سے سن لیا تو اس امر میں تو تمہارے شریک بہائم بھی ہیں اس لیے
 انکو بستی مرتبہ بہائم سے عالم بالا کے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ترقی کرنی چاہیے یعنی جب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں اور تم نے ان چیزوں کے ظاہر کو

اس آیت میں انکو مجمل فرمایا ہے اور رعد اور برق اور رعد بادل کا ذکر ہے پس اگر تم کو ان سب سے بہرہ بجز اس کے نہ کہ نہ کو آنکھ سے دیکھ لیا اور رعد کو کان سے سن لیا تو اس امر میں تو تمہارے شریک بہائم بھی ہیں اس لیے انکو بستی مرتبہ بہائم سے عالم بالا کے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ترقی کرنی چاہیے یعنی جب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں اور تم نے ان چیزوں کے ظاہر کو

دیکھ لیا تو اب اپنے ظاہر کی آنکھ بند کر لو اور اپنی چشم باطنی سے لے کر باطنی عجائب کی طرف نظر کرنا کہ عمدہ اور عجیب اسرار نظر آئیں اور قہر قسم بھی ایسی ہو کر فکر اس میں بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ اُس کے پورا ہونے کی توقع نہیں مثلاً گاڑھے بادل اندھیرے کو دیکھو کہ سطح صاف جو میں اکٹھا ہوتا ہے حسین کہیں کدورت نہیں ہوتی اور اُس کو خدا تعالیٰ جب چاہے اور جہاں چاہے کیسے پیدا کر دیتا ہے اور وہ باوجود اپنی نرمی کے بھاری پانی کو اٹھاتا ہے اور اوپر زمین لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اُس کو اجازت پانی کے چھوڑنے کی دے تو بعد اجازت منہ کے قطرات ایسے جدا کرتا ہے جیسے خدا سے تعالیٰ نے مقدر کیے ہوں اور جتنے اوچے شکل کے ارادہ کیے ہوں تو دیکھتے ہو کہ بادل زمین پر پانی ڈالنے لگتا ہے ایک ایک قطرہ اس طرح گرتا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو مقدر زمین کے دو ایک دوسرے سے مل جادیں یا ایک ہی جگہ گرین بلکہ ہر ایک اُسی طور پر گر گیا جو اُس کے لیے مقرر ہوا ہے اُس سے ذرا انحراف نہ کر گیا نہ پھیلا آگے بڑھ گیا نہ اگلا پیچھے ہٹ گیا یہاں تک کہ زمین پر قطرہ ہی قطرہ کر گیا پس اگر اگلے پچھلے سب لوگ جمع ہو کر جاہن کہ بادلوں میں سے ایک قطرہ پیدا کر لیں تو نہ کر سکیں یا جس قدر قطرے ایک شہر میں یا ایک گاؤں میں گرتے ہیں اور ان کے شمار معلوم کر لیں تو جن اور انسان دونوں کے حساب سے باہر ہو گئے ان کے شمار کو بجز ان کے موجد کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر ان میں سے ہر قطرہ زمین کے ایک حصہ کے واسطے معین ہے اور جس حیوان یعنی پرند یا وحشی یا کیرے وغیرہ کے لیے وہ قطرہ ہے تو اُس قطرہ پر خطا ہی سے لکھا ہوا ہے جو ظاہر کی آنکھ سے نہیں سوچتا کہ یہ قطرہ رزق فلاں کے کیرے کا ہے جو فلاں پہاڑ کی طرف میں ہے جب اُس کو پاس لگی تو یہ قطرہ اُس کے پاس پہنچ گیا علاوہ ازیں جو عجائب کہ دونوں کے بستہ ہونے میں اس لطیف پانی سے یا دھنی ردی کی طرح پانی کے جم کر گرنے میں ہیں تو ان کی کچھ شمار نہیں یہ سب باتیں خدا سے جبار قادر کے فضل اور خالق زبردست کے قہر سے ہیں جن میں کسی مخلوق کو شرکت نہیں نہ ان میں کسی طرح کا دخل بلکہ ایمانداروں کو بجز مسکنت اور خضوع کے اُس کے جلال و عظمت کے سامنے اور کچھ بہرہ نہیں نہ اندھے منکروں کو بجز اس کے اور کچھ حاصل ہے کہ اُس کی کیفیت کو سمجھے ہو جسے اُٹھائی ٹھکی لگا دین اور اُس کا کوئی سبب اور علت پیدا کرین مثلاً جاہل مغالطہ میں پڑا ہو اکتا ہے کہ پانی برسنے کا یہ سبب ہے کہ پانی اپنی سرشت سے بھاری ہے یہی وجہ ہے کہ نیچے گر پڑتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ ہموکھ معلوم ہو گئی اور اس سے خوش ہوتا ہے اور اگر اُس سے پوچھا جاوے کہ سرشت کے معنی کیا ہیں اور سرشت کو کسے پیدا کیا اور پانی کی سرشت میں بوجھ کسے بنایا اور یہ کیا بات ہے کہ درخت کی جڑ میں پانی ڈالنے سے اُس کی شاخوں میں اور پھونچ جاتا ہے وہ تو اپنی سرشت سے بھاری ہے تو نیچے گر کر پھراؤ پر کیونکر چڑھ گیا اور درخت کے اندر کی نیون میں سے تھوڑا سا سبب طرف کے تھون میں اس طرح پھیل گیا کہ آنکھوں سے جاتا ہو انہیں معلوم ہوتا اور پتے پتے کے ہر جزو کو غذا پہنچاتا ہے اور ان رگوں میں ہو کر جاتا ہے جو مثل بال کے باریک ہیں اور چھوٹی ہیں اس طرح کہ اول بڑی رگ میں جاتا ہے جو پتے کی جڑ ہے پھر اُس رگ سے ان رگوں میں جاتا ہے جو پتے کے اندر چھوٹی چھوٹی اور باریک پھیلی ہوئی ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اُسے اور چھوٹی ہیں تو بڑی رگ کو مثل نہر کے جانا چاہیے پھر اُس سے جو شاخیں نکلی ہیں وہ چھوٹی نہریاں ہیں اور ان نہریوں سے نالیاں نکلی ہیں اور نالیوں میں سے مڑی کے تار جیسے باریک ٹانگے ہیں کہ آنکھ سے نہیں سوجھتے اور تمام پتے کے عرض میں پھیلے ہوئے ہیں انھیں میں کو پانی ہو کر پتے کے سبب اجزا میں پہنچ جاتا ہے اور اُس کو غذا دیکر بڑھتا ہے اور ابھارتا ہے اور اُس کی تروتازگی قائم رکھتا ہے اسی طرح تمام اجزا سے ہواؤں کو سمجھنا چاہیے پس اگر پانی اپنی طبیعت کی رو سے نیچے کو حرکت کرتا ہے تو یہاں اور پر کیونکر جاتا ہے اگر کہ رگوں کی کشش سے یہ اثر ہوتا ہے تو بتاؤ کہ وہ کشش کہاں سے آئی آخر کیونکہ خدا سے تعالیٰ نے انہیں یہ خاصیت بخشی ہے تو اول ہی سے کیون نہیں کہتے کہ خدا سے تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے یہ معاملے ہوتے ہیں جہالت سے کیا فائدہ ہے انچہ دانک نہ دان دان چلیک بعد از خرابی بسیار چھٹی نشانی اُس کی آسمانوں کے اسرار اور انہیں کے ستاروں کی کیفیتیں ہیں اور اصل یہی ہیں تو اگر کسی کو سب باتیں معلوم ہوں اور آسمانوں کے عجائب معلوم نہوں تو دافع میں اُس کو کچھ نہیں معلوم ہوا اس لیے کہ زمین اور دریا اور ہوا اور جتنی چیزیں ہوا سے آسمان کے ہیں آسمانوں کی نسبت کراہی ہیں جیسے ایک قطرہ سمندر کی نسبت کراہے اُس سے بھی چھوٹی پس غور کرو کہ اقتد تعالیٰ نے آسمانوں کے اور ستاروں کے ان کو اپنی کتاب میں

کیا کرتے ہو بلکہ اگر تامل کرو تو وہ ایک جزو زمین کا ہے جس عالیشان گھر کے اجراء میں سے ایک تعمیر خیر ہو مگر باوجود اسکے تم اسکی طرف نہیں دیکھتے اسکی چو
یہی ہو کہ یہ جہان تمھارے رب کا گھر ہو اور اُسے اُسکو تنہا بنایا ہو اور تم اپنے نفس اور اپنے رب اور اُسکے گھر کو سب کو بھول کر اپنے پیٹ اور فرنگہ گاہ کے
دھندے میں لگے ہو مگر جو بڑی شہوت اور شہمت کے اور کچھ فکر نہیں اور انجام تمھاری شہوت کا یہ ہو کہ اپنا پیٹ بھر لو یہ زمین ہو سکتا ہے چوپایہ کے دسویں
حصہ کے برابر بھی کھا سکو تو اس باب میں چوپایہ تم سے دس درجہ زیادہ ہو اور غایت شہمت یہ ہو کہ تمھارے پاس دس یا ستوا شتا جمع ہو کر زبان سے تمھاری
خوشا مد کریں اور دل میں تم سے بد عقیدہ رہیں اور اگر بالفرض دوستی میں پہنچیں تو تب بھی نہ تمھارے لیے نہ اپنے لیے کسی فائدے یا نقصان کے
مالک نہیں نہ زندگی اور نہ موت اور اُسکے بعد اُسکے مالک حالانکہ تمھارے شہر میں بہت سے کافر ہو سکتے جنکی دولت و جاہ تمھاری دولت سے زیادہ ہو
اور تم اس میں مشغول ہو کر جمال ملکوت زمین و آسمان سے غافل ہو پھر تم کو اس غرض سے بھی خبر نہیں جو مالک ملک و ملکوت کے جمال دیکھنے سے ہوتا ہے اور تمھاری
مثال اس باب میں ایسی ہے جیسے کوئی چوٹی کسی ایسے محل عالیشان شاہی میں گھر کھولے جسکے پائے مضبوط اور عمارتیں عالی اور دکانات میں ٹوٹتی غلام
بنے سنوڑے ہو جو در اقسام اقسام کی نفیس چیزیں اور ذخیرے مرتب رکھے ہوں تو وہ چوٹی جب اپنے سوراخ سے ٹپکی لگی اور دوسری چوٹی سے ٹپکی تو
اگر بولنے پر قادر ہوگی تو اُس سے اور کچھ گفتگو نہ کرے گی صرف اپنے مکان کا حال اور غذا کا ماجر اور جوڑ رکھنے کی کیفیت بیان کرے گی پادشاہی محل کا حال اور
محل میں جو بادشاہ رہتا ہے اسکی اُسکو کچھ خبر نہ ہوگی نہ اُس میں فکر کرے گی بلکہ یہ مثال بھی ٹھیک نہیں اسلیے کہ چوٹی کو تو قدرت ہی نہیں کہ اپنی نظر کو اپنے نفس اور
غذا اور گھر سے دوسرے کی طرف بڑھاوے تو وہ بیچارہ جو محل شاہی اور اُسکی زمین اور قیمت اور دیواریں اور تمام عمارت اور اُسکے باشندوں سے
غافل ہو تو مجبوری غافل ہو کہ قدرت نہیں رکھتی اور تم جو خدا تعالیٰ کے گھر اور اُسکے باشندوں سے غافل ہو کہ آسمان کو اتنا جانتے ہو کہ جتنا چوٹی
تمھارے گھر کی چھت کو جانتی ہے اور آسمان کے فرشتوں کو ایسا سمجھتے ہو جیسا وہ تمکو سمجھتی ہے حالانکہ تمکو قدرت ہو کہ ملکوت میں جو لایان کرد اور اُسکے عجیب
میں سے وہ باتیں معلوم کرو جسے خلق غافل ہو تو باوجود اسکے متوجہ نہ ہونا اس بات پر مدال ہو کہ تم چوٹی سے بھی بہتر ہوا ہے ہم فکر کی باگ اس فکر کے ذکر سے روکتے
ہیں اسلیے کہ یہ ایسا میدان ہے جسکی کچھ انتہا نہیں اگر ہم بہت ہی عزمین بڑی بڑی آئین صرف کریں تب بھی جتنی معرفت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کو اپنے فضل سے
عنایت فرمائی ہے اسکی شرح نہ کر سکیں اور جب قدر سمجھنے معلوم کیا ہو وہ اور عالموں اور اُسکے علم کی نسبت کر نہایت کم اور حقیر ہو اور علما اور اولیا کی معرفت
بہ نسبت انبیاء علیہم السلام کی معرفت کیسی ہی حال رہتی ہے اور انبیا کو جب قدر معرفت ہو وہ اُس معرفت کے سامنے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی نہایت
تھوڑی اور حقیر ہے اور جو سارے انبیا کو معرفت تھی وہ بہ نسبت مقرب فرشتوں مثل اسرافیل اور جبریل کی معرفت کے تھوڑی ہے پھر تمام علوم فرشتوں اور جن
اور آدمیوں کے اگر خدا تعالیٰ کے علم کی طرف نسبت کیے جاویں تو اس لائق ہی نہیں کہ انکو علم کہا جاوے بلکہ بہتر یہ ہو کہ انکا نام مدہوشی اور حیرت اور
قصور اور عاجزی رکھا جاوے پس پاک ہو وہ ذات کہ اپنے بندوں کو بتایا جو جتنا پھر سب کو یہ فرمایا و ما اوتینا من العلم الا قلیلا یہ بیان ان محل
طریقوں کا جن میں فکر ان لوگوں کی دوزخ تھی جو خدا سے تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرتے ہیں اور ان میں بیان خدا تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنے کا نہیں
مگر خلق میں فکر کرنے سے ضرور ہو کہ خالق کی معرفت اور اُسکی عظمت و ہیبت اور قدرت کی سمجھ حاصل ہو اور جب قدر عجائب صفت الہی کی معرفت
زیادہ ہوگی اُسی قدر اُسکے جلال و عظمت کی معرفت کا طر ہوگی اور اُسکو ایسا جانو جیسے تم کسی عالم کے علم سے مطلع ہو کر اسکی بڑائی کرو تو ہمیشہ یہ ہوگا کہ
اگر کوئی اُسکی عمدہ تصنیف یا شعر دیکھو گے تو اُس سے اور زیادہ معرفت بڑھے گی اور اتنی ہی اسکی تو قدر اور عزت زیادہ کر دے گی یہاں تک کہ ہر ایک کلمہ
اُسکے کلام کا اور ہر بیت اُسکے اشعار کی تمھارے دل میں اُسکی جگہ زیادہ کرے گی اور اس بات کی خواہان ہوگی کہ تم اسکی تعظیم کرو اسی طرح خدا تعالیٰ کی مخلوق
میں اور اسکی تصنیف و تالیف میں تامل کرنے کا حال ہو اور جو چیز مخلوق کی موجود ہو وہ اُسی کی تصنیف و تالیف ہو اور اُسی میں فکر کرنا کبھی تمام نہیں ہوتا
بلکہ ہر ایک بندہ اُسی قدر کرتا ہے جتنا اُسکو مرحمت ہوا ہے اب چاہیے کہ اس ذکر پر ہم بس کریں اور اُسکو تتمہ باب الشکر کا کریں اسلیے کہ باب الشکر میں ہر ایک
نظر خدا تعالیٰ کے افعال پر اس اعتبار سے نہ کہ اُسکا احسان اور انعام ہمارے اور ہر ہو کہ اُسے ایسی چیزیں بتائیں اور اس باب میں صرف اسی شکر ہے جو

تقصیر کے باعث اس بات سے ڈرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی ملاقات کمین جاتی نہ رہے اسکا حال ایسا ہی جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کے ملاقات میں اسوجہ سے دیر کرے کہ اس عرصہ میں معشوق کی مرضی کے موافق تیاری کرنے میں لگا رہے تو ایسے شخص کو یہ نہ کہیں گے کہ معشوق سے ملنے کو بڑا جانتا ہو اور اسکی پہچان یہ ہو کہ ہمیشہ موت کے سامان لگا رہے کوئی کام اس کے سوا نمودار نہ اول قسم میں شامل ہو جائیگا اور دوسرے شخص یعنی عارف وہ ہمیشہ موت کو یاد کیا کرتا ہو ایسے کہ موت پر وعدہ ملاقات حبیب ہو اور عاشق اپنے عشوق کے وعدہ وصال کو کبھی بھولا نہیں کرتا ایسا شخص اکثر موت کی جلدی کیا کرتا ہو اور اس کے آنے سے خوش ہوتا ہو اور اسکو محبوب جانتا ہو تاکہ گناہگاروں کے مقام سے رہا ہو کہ رب العالمین کے پڑوس میں جا پڑے جیسے حضرت خذیفہؓ کے حال میں لکھا ہو کہ جب انکی وفات قریب ہوئی تو فرمایا کہ حبیب ضرورت کے وقت پر آیا جو پشیمان ہو اسکو فلاح نصیب ہوا انہی اگر تو جانتا ہو کہ جھکو فلسی نسبت تو انگری کے زیادہ پسند ہو اور مرض بہ نسبت صحت کے اور موت بہ نسبت حیات کے تو مجھ پر موت کو آسان فرما کہ میں تجھ سے ملوں پس تائب تو موت کے پُر جہاننہ میں معذور ہو اور عارف موت کے اچھا جانتے ہیں اور اسکی تمنا کرتے ہیں اور ان دونوں سے بڑھ کر وہ ہو جو اپنا معاملہ خدا سے تعالیٰ کو سپرد کرے کہ اپنے لیے نہ موت پسند کرے نہ زندگی بلکہ سب چیزوں سے محبوب تر اس کے نزدیک وہی ہو جو اس کے مالک کے نزدیک محبوب تر ہو اس طرح کا شخص فرط محبت اور عشق کے باعث مقام تسلیم اور رضامین پہنچ جاتا ہو اور یہی علت غائی اور منتہا ہے آرزو ہو بہر حال موت کے ذکر میں ثواب اور فضیلت ہو ایسے کہ دنیا میں ڈوبا ہو بھی موت کی یاد سے یہ فائدہ اٹھاتا ہو کہ دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہو کیونکہ موت کی یاد اسکی رحمت کو مکر اور عیش کو تنگ کر دیتی ہو اور جن چیزوں سے کہ آدمی کی لذتیں اور شہوتیں گھٹی ہوتی ہیں وہی نجات کی سبب ہیں

بیان اول موت کی یاد کی فضیلت میں جس طرح کہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر وہاں ذکر یا دم لکھنا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ موت کی یاد سے اپنی لذتوں کو مکر کر دے تاکہ تمہارا میلان اسکی جانب جاتا رہے اور پھر خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور فرمایا کہ اگر ہمارے کو وہ بات معلوم ہو کہ جو تم جانتے ہو تو تم انہیں سے فرماؤ کہ تمہاری سب لاغور ہو جاوین اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ بھلا شہیدوں کے ساتھ بھی کوئی اٹھیکا اپنے فرمایا کہ ان جو رات دن میں موت کو میں بار بار یاد کر لیا۔ اور سب اس سب فضیلت کا یہ ہو کہ موت کا یاد کرنا موجب دنیا سے علیحدگی اور آخرت کی تیاری کا ہو اور اس سے غفلت کرنی مقصود دنیا کی شہوات میں ڈوبنے کی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت۔ یہ ایسے فرمایا کہ دنیا ایماندار کا زندان ہے ہمیشہ آسمین ریخ و تعب میں مبتلا اور نفس شیطاں سے مصیبتیں بھگتا رہتا ہو تو موت کے باعث اسکو اس عذاب سے چھٹی ہو جاتی ہو اور چھوٹا اس کے حق میں تحفہ ہو اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ الموت کفارہ لکل مسلم۔ آسمین مسلم سے مراد ہر مسلمان اور ہر ایماندار ہے کہ اس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان بچے ہوں اور آسمین اخلاق ایمانداروں کے موجود ہوں اور ہر نیکو شخص اور گناہ صغیرہ کے کبار میں آلودہ نہوا ہو ایسے گناہوں سے موت اس کے حق میں کفارہ ہو جاتی ہو بشرطیکہ فرائض پر قائم رہا ہو اور عطا و خراسانی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مجلس پر ہوا جس میں آواز مہنسی کی بلند تھی آپ نے فرمایا کہ اس ایسی مجلس میں ذکر لذات کے مکدر کرنے والی کا شامل کرو و لوگون نے عرض کیا کہ لذات کی مکدر کرنے والی کیا ہو آپ نے فرمایا موت ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر وہاں ذکر الموت فائدہ بخش الذنوب دیزید فی الدنیا۔ اور فرمایا کہ فی الموت مغفرا۔ اور ایک حدیث میں مغفرا کی جگہ واعظا ہو اور ایک بار آپ مسجد میں تشریف لائے دیکھا تو کچھ لوگ باتیں کر کے ہنستے ہیں آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو سن لو قسم ہو اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہو اگر تمکو معلوم ہو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسنا اور بہت سارو وادرا ایک شخص کا مذکور آپ کے سامنے ہوا لوگون نے اسکی خوب تعریف کی آپ نے پوچھا کہ تمہارا یا موت کی یاد میں کیسا تھا لوگون نے عرض کیا کہ موت کو یاد کرتے تو ہم نے نہیں سنا آپ نے فرمایا تو وہ اس مرتبے کا نہیں جہیز تم اسکو سمجھتے ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشرہ کے دنوں میں روزگیا ایک شخص نے انصار میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگون میں سے زیادہ دانا اور بزرگ کون ہو آپ نے فرمایا

روح زیادہ
سرو اور لذتوں کے لئے دالی
کی تہذیب و انسانی و انسانی
برسات الہی ہر جہان
و شجب برسات ام حبیبہ
مع اسکی سبیل گذری ام حبیبہ
ایماندار کا تحفہ موت ہو۔ ابن
ابن النبیادہ حاکم برسات عبد اللہ
ابن عمر و روح موت ہر مسلمان کے لئے
موت ہون کی مکدر کرنے والی ہو
یعنی شجب غلبہ فطری ہو
ارشاد ام ابن ابی الدنیا ہو
روح زیادہ کو ذکر موت کا کردہ
موت ہون کو صحت کو قوتی ہو
ابن ابی الدنیا پسند فرماتے ہیں
فی موت پس ہو جو اگر اسکو
بروایت انس است فضیلت
ابن مبارک نے فرمایا میں ہر وقت
ابو عبد الرحمن علی اسلاف کی
فی بلوکی و برقی بروایت عامر
ابن عبد اللہ فضیلت اور یہ
قول فیصل بن عیان کا مشہور
ابن عمر بن عبد اللہ
ابن ابی الدنیا برایت
انس ابن عبد اللہ
ابن ابی الدنیا
ابن ابی الدنیا

کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اسکی تیاری سب سے زیادہ کرے وہی لوگ دانا ہیں دنیا کا شرف اور آخرت کی بزرگی کے لیے ساوگتار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا جاعل کے لیے خوشی کا نام نہ چھوڑا۔ اور ربیع بن خثیم رحم فرماتے ہیں کہ یا خدا اگر کسی غائب کا انتظار کرے تو موت سے بہتر اس کے لیے اور کوئی نہیں اور فرمایا کرتے کہ جب میں مردن تو میری خبر کسی کو نہ کرنا آہستہ مجھ کو میرے رب کی طرف کھسکا دینا۔ اور بعض حکماء نے اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ برادر باس دارنایا امدار میں موت سے ڈر بیشتر اس سے کہ تو ایسے مقام میں جاوے کہ بتو کی تنہا کرے اور نہ پاوے اور حضرت ابن سیرین رحم کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آنکھ پر ایک غصہ مہر جاتا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحم طرب فقیہوں کو جمع کرتے کہ وہ موت اور آخرت اور قیامت کا چرچا کیا کرتے اور اس قدر رویا کرتے کہ گویا سامنے جنازہ دھوا ہوا ہو اور ابراہیم تیمی رحم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں نے لذت دنیا کی مجھ سے علیحدہ کر دی ایک موت کے ذکر نے دوسرے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور حضرت بلال رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لیتا ہو اس پر دنیا کی مصیبتیں اور پنج آسان ہو جاتے ہیں اور طرف رحم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بصرہ کی مسجد میں کوئی یون کہ رہا ہو کہ موت کی یاد نے خوف کرنے والوں کے دل ٹکڑے کر ڈالے اب بخدا وہ ہوش باختہ نظر آتے ہیں۔ اور شعث رحم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رحم کے پاس جایا کرتے تھے تو حضرت دوزخ اور آخرت کا معاملہ اور موت کا ذکر کرتے پاتے تھے اور حضرت صفیہ فراتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شکایت اپنے دل کی سختی کی کی آپ نے اسکو فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرتا دل نرم ہو جاوے گا آئیں ایسا ہی کیا اور نرم دل ہو گئی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شکر گزاری کے لیے آئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی جلد میں خون ٹپکنے لگتا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جو ذکر موت اور قیامت کا ہوتا تو اتنا روئے کہ آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے جب جنت کا ذکر ہوتا تو سانس اپنی حالت اصلی پر آتی۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ میں نے جس عاقل کو دیکھا ہو تو موت سے فاصلہ اور رائی سے اندوہناک پایا ہو اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحم نے کسی عالم سے کہا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ حاکموں میں تمہیں اول نہیں کہ مرے یعنی اور حاکم بھی تم سے پہلے مر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ زیادہ فرمائیے عالم نے کہا کہ تمہارے باپ دادوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا کون ایسا نہیں جس نے موت نہ چلی ہو اور اب تمہاری نوبت ہو حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اس بات کو سنکر دہڑپڑے۔ اور ربیع بن خثیم رحم نے اپنے گھوڑے ایک قبر کھود رکھی تھی ہر روز کئی بار اُس میں لیٹا کرتے اسی طرح ذکر موت کی مداومت کیا کرتے اور کہا کرتے کہ اگر ایک دم کو موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو گا تو دل خراب ہو جاوے گا اور طرف بن عبد اللہ بن الشیخ کہتے ہیں کہ اس موت نے تو رحمت والوں کے چین میں رخ نہ کر دیا پس ایسی راحت تلاش کرو جسکو فنا نہوا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحم نے غصہ سے فرمایا کہ موت کی یاد بہت کر پس اگر تجھ کو عیش کی وسعت حاصل ہو تو اسکو تنگ کر اور اگر تنگی عیش ہو تو اسکو وسیع کر۔ اور حضرت ابو سلیمان دارانی رحم فرماتے ہیں کہ میں نے اُم ہارون سے پوچھا کہ تم موت کو محبوب جانتی ہو انھوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ کس واسطے انھوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کا قصور کرو تو اسکی ملاقات نہ چاہو گے پس میں اسکی نافرمانی کر کے اسکی وصال کیسے اچھی جانوں

دوسرا بیان دل میں ذکر موت کے جانے کا طریق۔ جاننا چاہیے کہ موت ہونا کہ ہو اور اسکا اندیشہ بہت بڑا ہو اور آدمی جو اس سے غافل ہیں تو اسوجہ سے کہ اسکا فکر کم کر لیتے ہیں اور اسکا ذکر نہیں کرتے اور اگر کوئی ذکر کرتا ہو تو دل فارغ سے نہیں کرتا بلکہ دل شہوات دنیا سے بھرا رہتا ہو اسکی ذکر موت کی تاثیر دل میں نہیں ہوتی تو اسکا طریق یہ ہو کہ آدمی اپنے دل کو موت کے ذکر کے سوا جو ہر وقت سامنے ہو اور چیزوں سے خالی کرے جیسے کوئی ساڑھی کسے جھل خطرناک میں جانا یا جہاز میں سوار ہو کہ سمندر میں سفر کرنا چاہے تو اسکو سوائے سفر کے اور کوئی فکر نہیں رہتا تو جب تک کہ یاد دل میں چرچا ہوگی تو کیا شبہ ہو کہ اُس میں اثر کرے اور اس صورت میں سرور و خوشی دنیا کی کم ہو جاوے اور دل میں شکستگی اور زنی آجاوے اور زیادہ تر تو فرطین اس باب میں یہ ہو کہ اپنے ہمسران اور ہم عمران کو جو پہلے مر چکے ہیں یاد کرے یا انکی موت اور بچھڑ جائے کو خیال کرے اور انکی عیبتیں

اور بعد سے اور حالات یاد کرے اور سوچے کہ اب مٹی نے انکی وہ خوبصورتی خاک میں ملا دی انکے اعضا قبروں میں متفرق ہو گئے کس طرح اپنی بیویوں کو بیوہ اور لڑکوں کو یتیم چھوڑ گئے مال انکے جاتے رہے مسجد بن انکی ویران ہو گئیں ٹھیکین سوئی پرگئیں کچھ نشان کچھ نشان رہا یا وہ کروڑ تھا یا اب وہ قبر کا اندھیرا اور مٹی ہو۔ پس ایک ایک شخص کو جدا جدا یاد کرے اور اپنے دل میں انکے مال اور کیفیت موت کی تفصیل کرے اور انکی صورت کا تصور کرے انکی خوشی اور تردد اور زندگی اور بقا کے لیے توقع کرنی اور موت کو بھولے رہنا اور اسباب کے موافق ہونے سے دھوکا کھانا اور اپنی قوت و جرات پر اعتماد کرنا اور ہنسی ٹھٹھے کا اہل رہنا اور موت جلد اور ہلاک شباب سے غافل رہنا یاد کرے اور یہ تصور کرے کہ وہ کیسے چلتا پھرتا تھا اب انکے دونوں ہاتھوں اور سب جوڑ ٹوٹ گئے او کیسے بولا کرتا تھا اور ہنسا کرتا تھا اب کپڑوں نے زبان اور خاک نے دانت چاٹ لیے اپنے لیے ایسی تدبیریں نکالتا تھا کہ میں برس تک انکی حاجت نہ پڑے حالانکہ مرنے میں ایک ہی مہینہ باقی تھا ہاے اسکو خبر نہ تھی کہ بھوکا پیمیش آنا ہی موت ایسے وقت میں انکی کاسکو گمان نہ تھا کیا ایک موت کا فرشتہ انکی نظروں میں ظاہر ہو گیا اور انکے کان میں آواز بہشت خواہ و دوزخ کی ڈال دی جب یہ تامل کر چکے تو پھر اپنے نفس پر غور کرے کہ میں بھی ویسا ہی ہوں اور مجھکو غفلت بھی ویسی ہی جیسے ان لوگوں کو تھی اور انجام میرا بھی وہی ہونا ہی جو انکا ہوا حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب تو مردوں کو یاد کرے تو اپنے آپ کو بھی انہیں جیسا شمار کر لے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نیک بخت وہ ہو جو اپنے غیر سے نصیحت پاوے یعنی دوسروں کے حال سے عبرت حاصل کرے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تم کیا دیکھتے نہیں کہ ہر روز ایک نہ ایک صبح کے مسافر خواہ شام کے مسافر کو خدا سے تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے سامان کر دیتے ہو اور انکو زمین کے ایک غار میں رکھ دیتے ہو کہ مٹی بڑھیکہ کر لیتا ہو احباب کو تنہا چھوڑ جاتا ہو اسباب سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان فکر دہان جیسے اور فکر دہان کو ہمیشہ کرتا اور قبرستان میں جانا اور بیماروں کا دیکھنا ایسی تدبیر ہو جس سے کہ موت کی یاد دل پر تازہ ہو پہلی جاتی ہو بیان تک کہ ایسی غالب ہو جاتی ہو کہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہو ایسی صورت میں بعید نہیں کہ آدمی موت کی تیاری کرے اور دنیا سے کنارہ کش ہو ورنہ ظاہر دل اور زبان کی ٹوک سے یاد کرنا فائدہ کم دیتا ہو اس سے آگاہی اور خوف کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب کبھی آدمی کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہو تو چاہے کہ اسی وقت یاد کرے کہ مجھے اس چیز کو چھوڑنا ضرور ہے۔ ابن مطیع رحم نے ایک روز اپنے گھر کو دیکھا اور انکی غولی اچھی معلوم ہوئی پھر آپ روئے اور کہا کہ بخدا اگر موت نہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا اور اگر مال کا ہمارا قبروں کی تنگی نہوتی تو دنیا سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں پھر بہت زور سے روئے بیان تک کہ آواز بلند ہوئی

دوسری فصل فضیلت اہل کی کوتاہی اور طول اہل اور انکے اسباب و کیفیت و علاج کے بیان میں مثل چار بیانوں پر

بیان اول فضیلت اہل کے مختصر کر کے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو فرمایا کہ جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کر اور اگر شام کرے تو صبح کا اور اپنی زندگی سے موت کے واسطے کچھ لے اور تندرتی سے بیماری کے لیے ایسے کہ اسی عبداللہ تجھ کو معلوم نہیں کہ تیرا کل کو کیا نام ہو گا یعنی مردہ کھلا دیکھا یا زندہ۔ اور حضرت علیؓ رحم اللہ دہہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھ کو خوف تیرے فضیلتوں کا ہو ایک پیروی خواہ نفس کی دوسرے طول اہل ایسے کہ پیروی خواہش نفس کی حق سے پھیر دیتی ہو اور طول اہل دنیا کی محبت ہو پھر فرمایا کہ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسکو بھی دیتا ہو جس سے محبت رکھتا ہو اور اسکو بھی جس سے بغض رکھتا ہو اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہو تو اسکو ایمان دیتا ہو سن لو کہ کچھ لوگ دین کے اہل ہیں اور کچھ دنیا کے تو تم اہل دین سے ہو جاؤ نہ اہل دنیا سے یاد رکھو کہ دنیا تمھیں پھر کچھ ملے گی اور آخرت اسطرح تمھیں کیے چل چکی ہو خبردار ہو کہ تم عمل کے دن میں جو چیزیں کچھ حساب نہیں اور غریب حساب کے دن میں ہو گے حسین علیؓ نہو گا انتہی۔ اور ام شامندر فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شام کو لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ سے شرم نہیں کرتے انھوں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہو آپ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں اور اہل ان امور کے کرتے ہو جو پاتے نہیں اور مکانات ایسے بناتے ہو جن میں رہتے نہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زیدؓ نے ایک لونڈی مہینہ بھر کے وعدہ پر حضرت زید بن ثابتؓ سے تنہا دینا کو خریدی پس میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے

رح ابن جانہ نفس کی کیا اور نکاح کا اسکو تو مال میں غرور سے روکتی ہے اگر کسی کو دنیا کا مال ہو تو اسکو تو مال میں غرور سے روکتی ہے اگر کسی کو دنیا کا مال ہو تو اسکو تو مال میں غرور سے روکتی ہے

اگر یہ دونوں نہ ہوتیں تو مسلمان نہ ہوتے۔ اور ثوری رح فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہیر کہ انسان اہل پیدا ہوا ہو اگر یہ بات نہ ہوتی تو زندگی بھولتی نہ ہو سکتی۔ اور سعید بن عبد الرحمن رح فرماتے ہیں کہ دنیا اس لیے آباد ہو کہ اس کے لوگوں کو عقلین کم ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رح فرماتے ہیں کہ میں جہنم میں آنا ڈالا کہ ہنس دیا ایک تو زندگی دنیا کا حریص حالانکہ موت اس کی طالب ہی۔ دوم غافل کہ اس سے غفلت نہیں کیا دیگی شکوہ منہ بھر بننے والا کہ نہیں جانتا کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہو یا راضی۔ اور تین دوسری چیزیں ہیں کہ انھوں نے جھگڑا تناسل غمگن کیا کہ رولا دیا اول فراق دوستوں کا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا دوسرے خوف قیامت میں کھڑے ہونے کا۔ تیسرے خدا سے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کہ معلوم نہ ہو گا کہ جنت کو حکم کیا جاوے گا یا دوزخ کو۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں نے زرارہ بن ابی ادنیٰ کو بعد اُنکے مرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے نزدیک اعمال میں سے کون سا زیادہ ہو انھوں نے کہا کہ توکل اور اہل کی کوتاہی اور حضرت ثوری رح فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد کرنا اصل کا مختصر کرنا ہے نہ مونا کھانا اور کل پہننا۔ اور مفصل بن فضال رح نے اپنے رب سے التجا کی کہ اہل دور کو آئے اسے اشتا کھانے پینے کی جاتی رہی پھر دعا مانگی تو خدا سے تعالیٰ نے اہل دے دی اور کھانے پینے لگے۔ اور حضرت حسن رح سے کسی نے کہا کہ اے ابوسعید آپ اپنا کرتا نہیں دھوئے آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے جلد معلوم ہوتا ہے اور یہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ موت تمہاری پیشانیوں کے بالوں میں بندھی ہوئی ہے اور دنیا تمہارے پیچھے کو تہ ہوتی جاتی ہے۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں جیسے کوئی شخص اپنی گردن پھیلانے ہو اور اس کے سر پر تلوار ہو اور انتظار کرتا ہو کہ کب اڑائی جاوے گی اور داؤد طائی رح کہتے ہیں کہ اگر میں اتنی اہل کروں کہ مینہ بھر جوں تو جانوں کہ مرگب گناہ کبیرہ کا ہوا اور یہ اہل میں کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ دیکھتا ہوں کہ تمام خلق پر مصیبتیں رات دن کی ساعتوں میں چھاتی رہتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ شقیق یعنی رح اپنے استاد ابو ہاشم رمانی رح کے پاس آئے اور اُنکے گوشہ چادر میں کچھ بندھا تھا اُنکے استاد نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے شقیق رح نے کہا کہ کچھ باوام ہیں میرے ایک بھائی نے مجھے دیے ہیں اور کہا ہے کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اُسے افطار کرنا اُنکے استاد نے فرمایا کہ شقیق تم اپنے جی میں یہ کہتے ہو کہ میں شام تک زندہ رہوں گا میں تم سے اب بھی نہ بولوں گا شقیق رح فرماتے ہیں کہ استاد نے یہ لکھ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر بیٹھ رہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رح نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ میں لو کہ ہر سطر کے لیے توشہ ضرور ہو اسی لیے دنیا سے آخرت تک کے سفر کا توشہ اپنے تقویٰ کو کر لو اور ایسے ہو جاؤ جیسے کسی نے خدا سے ایتھالے کے ثواب اور عذاب میا کو دیکھ لیا ہو تو ثواب کو دیکھ کر رغبت کرو اور عذاب کو دیکھ کر خوف کرو اور رحمت کو زیادہ مت بڑھاؤ ورنہ تمہاری دل سخت ہو جاوے گی اور تم اپنے دشمن کے تابع ہو جاؤ گے بخدا کہ وہ شخص اپنی اہل کو نہیں پھیلا نا جو نہیں جانتا کہ شام کے بعد جگہ صبح ملیگی کہ نہیں یا صبح ملی تو پھر شام ملیگی کہ نہیں اور ان دونوں کے درمیان میں موتوں کے دہلے اکثر ہوا کرتے ہیں میں نے اور تیسے اکثر ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیا پر مغرور تھے کچھ ٹھنڈی آبی کی ہو جو عذاب الہی سے نجات پانے کا اعتماد کرتا ہو اور خوش دہی ہوتا ہو جو احوال قیامت سے نڈر ہو اور جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ ایک زخم ابھی بھرا ہی نہیں اور دوسرا دوسری طرف سے اور آگتا تو وہ کیسے خوش ہوں میں خدا سے تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تمکو اس بات کا حکم کروں جس سے اپنے نفس کو منع کروں پھر بڑھاوے میری تجارت میں نقصان اور میرا خسارہ اور سچا رنگی اُس روز ظاہر ہو جس دن تو انگری اور محتاجی کھلیگی اور تر از زمین کھڑی ہوگی تم ایسے معاملے کی تکلیف دیے گئے ہو کہ اگر ستارے اس کی تکلیف دیے جلتے تو بے نور ہو جاتے اور ہمارا گل جلتے اور زمین پھٹ جاتی تم کیا جانتے نہیں کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان کوئی اور تقاسم نہیں اور تم کو بے شک انہیں سے ایک میں جانا ہے۔ اور ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ دنیا ایک خواب ہے اور آخرت بیداری اور ان دونوں میں واسطہ موت ہے اور ہم ہر گندہ خوابوں میں ہیں و السلام اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ دنیا پر غم کرنا بہت لبا ہے اور موت آدمی سے قریب ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ گھٹتا جاتا ہے اور بدن میں ہلاکت ہے آہستہ آہستہ ٹپٹ رہی ہے تو پہلے اس سے کہ کوچ کا نفاہہ کھایا جاوے سفر کی تیاری کر لینی چاہیے والسلام۔ اور حضرت حسن رح فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام نے

خطائین کی تھی انکی اہل پیچھے تھی اور موت آنکھوں کے سامنے اور جب آپ نے خطا کی تو معاملہ برعکس ہو گیا کہ اہل تو آنکھوں کے سامنے کر دی گئی اور موت پیچھے کے پیچھے۔ اور عبداللہ بن سہیل جی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ کہتے تھے اے وہ شخص کہ اپنے زیادہ تندرست رہنے سے معاملہ میں ہو گیا تو نے کسی کو بدون بیماری مرتے نہیں دیکھا اے وہ شخص کہ بہت سی مہلت پانے سے معاملہ میں ہو گیا تو نے کبھی کسی گرفتار کو نہیں دیکھا کہ بدون سامان پکڑا گیا ہو اگر تو اپنی عمر کی زیادتی میں فکر کرے اپنی پہلی لذتیں سب بھول جاوے بھلا تم لوگ تندرستی سے معاملہ میں پڑے ہوئے ہو یا بہت دنوں آرام سے گزرنے پر اکڑتے ہو یا موت سے ڈر رہو یا ملک الموت پر دلیر ہو ملک الموت جب آویگا تو اس سے تسکو نہ تمھاری ثروت بچاؤ گی نہ کثرت جمعیت نہ کو کیا معلوم نہیں کہ موت کا وقت سختیوں اور عقوبتوں اور قصور پریشانی کی گھڑی ہر چہرہ یوں کہا کرتے تھے کہ خداے تعالیٰ رحم کرے میں بندے پر جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے خداے تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر کہ اپنے نفس پر بدن سے پہلے ترس کی نظر کرے اور ابو زکریا جی کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ اسنے میں ایک پتھر جس پر کچھ کندہ تھا کوئی انکے سامنے لایا اسکے پڑھنے کو وہ بے بن منہ بلانے لگے دیکھا تو انہیں یہ لکھا تھا کہ اے آدمی اگر تو اپنی موت کے وقت کی نزدیک دیکھ پاوے تو اپنی طولی مل کو چھوڑ دے اور عمل زیادہ کرنے کا جو حصہ ہو اور طبع اور حیلہ کم کر دے اور توکل کو پیشانی میں اٹھا دیکھا اگر تیرا قدم نفرت کر گیا اور شہر گھر والے اور نوکر چاکر چکھو جو کہ کر دیئے اور باپ اور رشتہ دار تجھ سے جدا ہونگے اور بیٹا اور داماد چھوڑ دیئے تو پھر دنیا میں پھر کچھ نہ اپنے عمل میں زیادتی پاوے گا پس قیامت کے لیے حسرت اور ندامت سے پیشتر کچھ کر لے اسکو شکر خلیفہ سلیمان بہت روئے اور بعضوں نے کہا ہے کہ میں نے خطا محمد بن یوسف کا بنام عبد الرحمن بن یوسف کے دیکھا انہیں لکھا تھا کہ بعد سلام کے میں شکر کرتا ہوں اس معبود کا جسکے سوا اور کوئی معبود نہیں اور چھوڑا تا ہوں اس حال سے کہ تو اپنے مہلت کے گھر سے قیام کی جگہ اور جزا اعمال کے گھر میں جاوے گا اب تو زمین کے اوپر رہتا ہے چند روز میں اس کے اندر ہو جاوے گا پھر ترے پاس منکر اور کبیر آکر تجھکو بٹھلا دیئے اور تجھکو ڈانٹ بتاویئے پس اگر اسوقت اللہ تیرے ساتھ ہوگا تو کچھ خوف اور وحشت اور حاجت نہیں اور اگر معاملہ دگرگون ہو تو خداے تعالیٰ تجھکو اور تجھکو پناہ دے بری نوبت ہوگی مقام لیٹنے کا تنگ ہو جاوے گا تجھکو خبر نہیں کہ پھر اٹھنے کے لیے چیخ ہوگی اور صور بھونکا جاوے گا اور خداے تعالیٰ جبار مقدرات خلق کے فیصلہ کے لیے آمادہ ہوگا زمین اپنے لوگوں سے اور آسمان اپنے باشندوں سے خالی ہو جاوے گا اسرار کھل جاوے گا اور جہنم بھر گا کی جاوے گی میزائیں گھڑی ہوگی اور انیس اور شہداء کو بلا کر لوگوں کے باب میں ٹیک ٹیک حکم دیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ سب تعریفین اللہ کو شایان ہیں جو سب عالموں کا پروردگار ہے تو بہت سے تو رسوا ہونگے اور بہتوں کی پردہ پوشی کجا لگی اور بہت سے تباہ ہونگے اور بہت سے نجات پاویئے بہتوں پر عذاب ہوگا اور بہتوں پر رحم ہوگا معلوم نہیں کہ اس روز میرا اور تیرا کیا حال ہونا ہے اسی سے لذتیں جاتی رہیں شہوات چھوٹ گئیں اہل کوتاہ ہو گئی سوتے بیدار ہوئے غافل ہو گئے ہوئے خدا تعالیٰ اس بڑے خوف پر ہاری اور تمھاری مدد کرے اور دنیا اور آخرت کی جگہ ہمارے اور تمھارے دل میں ایسی کرے جیسے متقیوں کے دل میں کرتا ہے اس لیے کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے باعث موجود و السلام۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ج نے خطبہ پڑھا اور خداے تعالیٰ کی حمد و ثناء کے فرمایا لوگو تم کئے نہیں پیدا ہوئے نہ جمل چھوڑے جاؤ گے نہ کو ایک اٹھنے کی جگہ میں خدا تعالیٰ حکم اور فیصلے کے واسطے اٹھا کر پکڑے گا امید اور نجات کل کو وہ بندہ ہوگا جسکو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہ ہر چیز پر پھیلی ہے اور اپنی جنت سے جسکا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہو نکال دے اور کل کو اس شخص کو ہوگا جو خوف اور تقویٰ کرے اور تھوڑی اور ناپائدار چیز اور بد بختی کو بہت اور پائدار اور سعادت کے عوض میں دے ڈالے دیکھو مرے ہوؤں کا سوگ تم کرتے ہو اسی طرح تمھارے پس ماندہ تمھارے کئے ہر روز دیکھتے ہو کہ صبح کو اور شام کو خداے تعالیٰ کے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں انکا وقت پورا ہو گیا اور ال جاتی رہی تم انکو زمین کے گڑھے کے اندر بے فرش دبے تکیہ رکھ دیتے ہو کہ نہ کوئی سامان انکے ساتھ نہ کوئی رفیق و خوار صرف حساب کا سامان ہے خدا ان میں یہ بات تو تم سے کہتا ہوں مگر جتنے گناہ اپنے نفس میں جانتا ہوں ان سے زیادہ ہیں تم میں سے

کسی میں نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کے طریق ٹھیک ٹھیک ہیں انہیں اسکی طاعت کے لیے امر کرتا ہوں اور معصیت سے منع کرتا ہوں اور خدا سے تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں اسکے بعد اپنی آستین منہ پر رکھ کر اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ڈاڑھی بھیگ گئی اور پھر اس مقام پر آنے کی نوبت نہ آئی یہاں تک کہ وفات پائی۔ اور قتل بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے تیس برس سے موت کا سامان کر لیا ہوتا تھا جب موت آئی تو میں اتنی دیر بھی اچھی نہ جانتا تھا کہ ایک چیز کو دوسری سے پیچھے کر دوں اور سفیان ثوری رح کہتے ہیں کہ کون سے کی مسجد میں میں نے ایک بڑے کو دیکھا کہ کہتا تھا کہ میں تیس برس سے اس مسجد میں موت کا منتظر ہوں کہ آوے اب اگر آوے گی تو میں اسکو نہ کسی چیز کا حکم کروں نہ کسی چیز سے منع کروں اور نہ میری کسی کے پاس کوئی چیز ہو نہ کسی کی میرے پاس اور عبد اللہ بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میان ہنسنے کیا ہوتا ہے تمہارا کفن دھوبی کے یہاں سے آچکا ہو۔ اور محمد بن علی زہد کہتے ہیں کہ ہم کو فہم میں ایک جنازے کے ساتھ نکلے اور دو دو طائی رح بھی اُس میں شریک تھے جنازہ جب دفن ہونے لگا تو دو دو طائی ایک طرف کو بڑھ بیٹھے میں انکے پاس بیٹھا تو میں نے سنا کہ یوں کہتے تھے جو عہد عذاب سے ڈیتا ہو وہ دور کی چیز کو دیکھتا ہو اور جسکو مل زیادہ ہوتی ہو اسکا عمل نہایت آسان ہو جو آسے والی چیز ہو وہ قریب ہے اور بھائی جان یاد رکھ کہ جو خدا سے بھگتا اور کام میں لگا دے وہ تیرے اوپر منہوس اور یہ بھی یاد رکھ کہ دنیا کے باشندے جو قبروں میں ہیں انکے یہ حال ہو کہ جو چھوڑ گئے اس سے پشیمان ہیں اور جو آگے بھیج دیا تھا اس سے شادان مگر قبر والے جس چیز پر پشیمان ہیں دنیا دار اسی پر لڑتے مرتے ہیں اور اسی پر رغبت اور حاکموں کے سامنے خصومت کرتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت معروف کرمی رح نے نماز کی تکبیر کی اور محمد بن ابی توبہ سے فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ انھوں نے کہا کہ میں یہ نماز اگر پڑھاؤں گا تو دوسری نماز کوئی نہیں پڑھانے کا حضرت معروف کرمی رح نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں کہتے ہو کہ میں دوسری نماز بھی پڑھوں گا ہم اللہ تعالیٰ سے طول امل سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ عمل نیک کیلئے ہو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیا سے کی جانیں بہت سے گھر لیے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ نے اپنی فناء لکھ دی ہو اور انکے رہنے والوں پر انہیں سے چلا جاتا تو بہت سے بخوبی آباؤ چند روز میں اُڑ جاتے ہیں اور بہت سے بہنے والے کہ لوگ انکے بہنے پر حرص کریں سفر کر جاتے ہیں پس لوگو خدا سے تعالیٰ تیرے رحم کرے انہیں سے اچھی طرح شکوہ اور جو کچھ تھا اے سلنے نے چلنے کی چیزیں ہوں انہیں سے عہد اپنے ساتھ لو اور توشہ لے لو کہ بہتر توشہ تقویٰ ہو دنیا کا مال ایسا ہو جیسے سکر تا سا یہ کہ چلا جاتا ہو ابھی تو آدمی دنیا کا رخصت ہے اسے منہ تک چشم بیٹھا ہو کہ اتنے میں خدا سے تعالیٰ نے انکو اپنے حکم سے طلب کیا اور انکے سر پر موت کا رونا ڈالا تو سب کے نشان چھپ گئے اور انکی عمارت اور دولت دوسروں کے لیے کردی دنیا جتنی تازگی دیتی ہو اتنا خوش نہیں کرتی خوش کم کرتی ہو اور سچ بہت دیتی ہو سچ ہر سچ جہاں میں عرصہ عشرت سے سوا وہ ہندو غم کا اگر عہد کا اک دن تو عشرہ ہو محوم کا ہ اور حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے کہ ان لوگ جنکے منہ خوبصورت چمک کن کے ساتھ تھے اور اپنی جوانی پر مبنی کیا کرتے تھے کہ ان میں وہ لوگ جنھوں نے شہر بنائے اور شہر بنائے ہوں سے انکو مضبوط کیا کہ ان میں وہ بہادر کہ لڑائی میں بڑھ چڑھ کر ہار کرتے تھے زمانے نے انکو زیر کر دیا قبروں کے اندھروں میں جا پڑے تو جلد ہی اور شتابی کروا اور اپنی جانوں کے لیے نجات کی صورت ڈھونڈھو و و سہا بیان طول امل کے سبب و اس کے علاج میں۔ جانتا چاہیے کہ طول امل کے دو سبب ہیں ایک جہالت اور دوسرے دنیا کی محبت دنیا کی محبت کا یہ حال ہے کہ آدمی جب اس سے اور انکی شہوات و لذات و ملائق سے مانوس ہوتا ہو تو اس کے دل پر اسکی عبادی شاق ہوتی اور موت جو سبب دنیا کی مفارقت کا ہے اس سے اسکا دل متفر ہوتا ہو اور انہیں فکر نہیں کرنا اور جس چیز سے آدمی نفرت کیا کرتا ہو اسکو اپنے نفس سے نالا کرتا ہو اور آدمی ہمیشہ جھوٹی آرزوؤں میں مشغول رہتا ہو اپنے نفس کے لیے ایسی ہی آرزو کرتا ہو جو اسکی ملاو کے ملوثی

اور اسکی مرضی کے موافق دنیا میں رہتا ہو تو ہر کیا خیال کھتا ہو اور ہر کیا اپنے لیے فرض کر لیتا ہو اور جو لوگ اہل ایمان ہونے کے ہیں اور جنکی اسکو ضرورت ہوتی ہو یعنی مال اور اولاد اور گھراور دوست اور سواریان وغیرہ سامان کو فرض کر لیتا تو ہر کمال اسی فکر پر کہ جاتا ہو موت کی یاد نہیں ہوتی اسکا قریب ہونا خیال میں نہیں گذرتا اور اگر کبھی کسی وجہ سے موت کا معاملہ اور اسکی تیاری کا حال جودل میں گذرتا ہو تو ہر کا نفس وعدہ کر لیتا ہو اور لیت و عمل میں ڈالتا ہو اور کہتا ہو کہ ابھی بہت دن باقی ہیں بڑا ہو کر قریب کر لیں اور بڑا ہونے پر کہتا ہو کہ بڑھا ہو کر قریب کر لیں اور بڑھا ہو کر قریب کر لیں تو کہتا ہو کہ یہ مکان بنا کر اور یہ زمین کا باد کر کے اور اس سفر سے لوٹ کر اور اس لڑکے کی شادی اور دختر کے جہیز سے فارغ ہو کر اور اس طرح سے جو بگوئی کرتا رہتا ہو محفوظ ہو کر قریب کر لیتا غرضکہ ہمیشہ اسی طرح ٹالنا اور تاخیر کا شیوہ رہتا ہو اور جس کام میں کہتا ہو اس کے پورا کرنے میں کام اور لگ جاتے ہیں اور دن کے بعد و سارا دن رفتہ رفتہ گذرا جاتا ہو اور ایک کام سے دوسرا کام آتا جاتا ہو یہاں تک کہ موت ایسے وقت تک آچک لیتی ہو کہ اسکو گمان بھی نہیں ہوتا اسوقت بجز حسرت و افسوس اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اگر کوئی دفع والے لیت و عمل سے فرار کرے کہ اسے ہمنے کیون تاخیر کی تھی اور آدمی بچا وہ یہ نہیں جانتا کہ جس امر کے باعث آج تاخیر کرتا ہو وہ کل کو بھی تو اس کے ساتھ ہوگا بلکہ مدت گذرنے پر تو اسکو اسکا کام و مضبوطی زیادہ ہو جاوے گی اور اسکو یہ گمان ہو کہ دنیا میں خون کرنے والے کو اور اسکی حفاظت کرنے والے کو کبھی بھی فراغ ہو سکتا ہو اور یہ اسکی عام خیالی ہو اس سے فارغ وہی ہوتا ہو جو اسکو مختصر کرے جیسے کسی نے کہا ہے کہ کار دنیا کسے نام نہ کر دے ہر چہ گریہ منتظر گم پڑا اور اصل ان سب رز و نوں کی دنیا کی محبت ہو اور اس حدیث کے معنوں سے غفلت اجتناب میں مہربت فانک مفارقتہ اور جہالت کا حال یہ ہو کہ نہان بھی اپنی جوانی پر اعتماد کرتا ہو تو جوان ہوتے ہوئے موت کا آنا بعید جانتا ہو اور بیچارہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اپنی بستی کے بڑھون گئے تو دس پانچ ہونگے اور انکے کم ہونے کی یہی وجہ ہو کہ جوانی میں موت بہت ہوتی ہو جب تک ایک بڑھا کرتا ہو ہزار جوان اور لڑکے کم جاتے ہیں اور کبھی موت کو اپنی تذرتی کے باعث بعید جانتا ہو اور چانک موت کے آنے کو دشوار سمجھتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ اچانک مر جانا کچھ دشوار نہیں اور اگر بالفرض دشوار ہو تو کیا ایک بار ہو جانا تو دشوار نہیں اور تیاری تو اچانک ہی ہو کر تھی ہو اور جب بیمار ہوا تو موت کیا دور ہو اور اگر یہ غافل سوچے اور معلوم کرے کہ موت کے لیے کوئی وقت مخصوص جوانی اور بڑھاپے اور دھیرن کا یا کوئی موسم گرمی جاٹے خزان بہار یا رات دن کا نہیں چن تب لبتہ بہت چوکتا ہو اور اس کے سامان میں لگ کر جہالت اور محبت دنیا کے باعث طول میں گرفتار ہو اور موت کے جلد آنے سے غافل وہ ہمیشہ یہی گمان کرتا ہو کہ موت میرے سامنے ہی ہوگی اپنے اوپر اسکا آنا فرض نہیں کرتا یہی خیال کرتا ہو کہ میں جنائے کے ساتھ چلوں گا نہیں جن کرنا کہ میرے جنائے کے ساتھ بھی لوگ چلیں گے ایسے کہ ہمیشہ جنازوں کے ساتھ ہستے رہتے اس سے مالمون ہو رہا ہو ہر مومن کو مرتے دیکھا اور دن کے ہی مرنے کا عادی ہو اپنے مرنے سے ہنس نہیں اور نہ ممکن ہو کہ اپنی موت سے الفت کرے ایسے وہ واقع نہیں ہوتی اور اگر ہوگی تو ایک دفع ہوگی وہی اول ہو وہی دوم پس اس سے الفت کیسے ہو تو اس صورت میں اسکا علاج یہ ہو کہ اپنے نفس کو غیر پر قیاس کرے اور جانے کہ یقیناً میرا جنازہ بھی اٹھیک گا اور قبر میں دفن کیا جاوے گا اور کیا عجب ہو کہ جو اینٹ تختہ میری گور میں لگے گا وہ بن چکا ہو اور مجھ کو علم منہ اس صورت میں نہیں کہ کوئی شخص نادانی ہو اور جب یہ معلوم ہو چکا کہ سبب غیر کا جہل اور محبت دنیا ہو تو ظاہر ہو کہ علاج سبب کو دور کرنے سے ہوگا میں جہل کو تو سطح دور کرنا چاہیے کہ دل حاضر سے فکر صاف کرے اور پوری حکمت کی باتیں صاف دل والوں سے سنے اور محبت دنیا کا دل سے نکالنا اللہ تعالیٰ اور یہ وہ من لا علاج ہو جسکے علاج میں اگلے پچھلے سبب تک گئے ہیں اسکا علاج یہی ہو کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر اوپر پھیلے دن پر ہو اور جو کچھ بڑا عذاب و عہدہ ثواب اس فرمونا ہو اس پر یقین کامل ہو ایسے کہ اس یقین سے دنیا کی محبت دل سے جاتی رہے گی کیونکہ مری چیز کی محبت دل سے چھوٹی چیز کی محبت کو دور کر دیتی ہو تو جس صورت میں دنیا کی تطارت اور آخرت کی نفاست کو معائنہ کر گیا تو بڑا جائز کیا کہ دنیا پر نظر ڈالے کہ تمام روئے زمین ہی کی کیون نہو ایسے کہ ہر ایک سبب کو جو تھوڑی سی دنیا ملتی ہو تو وہ بھی کہ ورتا وریزگی سے خالی نہیں ہوتی تو اسی چیز سے

دوستی کس جس سے
بہشتا اس سے جانی
نہیں جو دنیا سے
نہیں جو دنیا سے

کس طرح خوش ہو گیا اس کی محبت دل میں کیسے جیسی بشرطیکہ آخرت پر یقین ہو ہم خدا سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا کو ہماری نظر میں نہ
ایسا کرے جیسا اپنے نیک بندوں کی نظروں میں کر رکھا ہو اور موت کے دل پر ٹھکنے کا علاج اس سے اچھا کوئی نہیں کہ جو لوگ اپنے ہمسایہ و ساتھیوں کو
مگنے میں اُنکے حال پر غور کرے کہ اگر یہ موت ایسے وقت میں آگئی کہ انکو خیال نہ تھا کہ جو شخص اُسکے لیے تیار تھا اُسکو تو فلاح عظیم ہوئی اور جو طو
اصل سے مغالطہ میں تھا اُسکو کھلا کھلی خسارہ ہو اپس نہاں کو ہر ساعت پہلے سے کہ اپنے ہاتھوں اور جھانکی طرف نہ دیکھے اور زائل کرے کہ ان انکو
کیرے کیسے کھا جائینگے اور زبان انکی کس طرح علیحدہ اور متفرق ہو جائینگی اور زائل کرے کہ کیرے اول و نہی انکو کا وھیلا یا بائیں یا کچھ کا کھانا
شروع کرینگے اور جو اعضا میرے بدن پر ہیں کوئی ایسا نہیں جو کیرے کی خوراک نہ ہو اور میرے ساتھ جو علم و ایسے عمل کے جو خالص اللہ تعالیٰ کے
لیے ہو اور کچھ نہ ہو کچھ ایسا طرح وہ حالات بھی سوچے جنکو ہم غریب لکھینگے یعنی عذاب قبر اور شکر نیکر کا سوال اور شکر و قضا و قیامت کے اہوال
اور بڑے دن کی پیشی کے لیے پکار کا خون وغیرہ تو یہ فکر اس قسم کی ہیں کہ آدمی کے دل پر موت کو تازہ کرتی ہے اور اُسکی تیاری میں لگاتی ہے
تیسرا سامان لوگوں کے مراتب کا طول و مل کے باب میں۔ واضح ہو کہ اس باب میں لوگ مختلف مراتب کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ جینا چاہتے
جیسے خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو تو واحد ہم کو میرا حق نہ اور بعض بڑھا ہونے تک زندگی کے طریقیں ہم سے ہیں یعنی جتنی عمر اور زندگی بڑی سے بڑی
لوگوں کی دیکھی اتنی ہی ہے خواہ ان میں سے ایسا شخص نیسا سے بہت محبت کیا کرتا ہو حدیث شریف میں ہے کہ بڑھا آدمی دنیا کی طلب کی محبت میں
جوان ہوتا ہو جو بڑھا پے کے سبب سے اُسکی ہائیں گئی ہوں مگر تقویٰ دلے اور وہ کمتر ہیں نہی۔ اور بعض ایک برس دن کے جینے کی توقع رکھتے
اور اس سے زیادہ کے سامان کی تدبیر نہیں کرتے اور آئندہ سال میں اپنا وجود نہیں فرض کرتے مگر گرمی میں جاٹے کے لیے اور جاٹے میں
گرمی کے لیے سامان کیا کرتے ہیں نہیں اگر سال بھر کے لیے سامان کافی ہو تو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض صرف ایک موسم
گرمی خواہ جاٹے ہی تاک کی امل کرتے ہیں تو اسی نظر سے گرمیوں میں جاٹے کا سامان اور جاٹوں میں گرمی کا جمع نہیں کرتے اور بعض کے امل کا
مال صرف ایک دن اور رات کا ہوتا ہو تو صرف دن بھر کی تیاری کرتا ہو کل کی فکر نہیں کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل کی روزی کا
اہتمام مت کرو اس واسطے کہ اگر کل کی تمکو مملکت ملے گی تو تمہارا رزق اور مملکت دونوں تمکو پہنچیں گی اور اگر کل تمہاری مملکت نہیں تو تمکو اپنا تمام بھی بچا
دوسروں کے لیے تمکو کیا ضرور ہو کہ فکر کرے اور بعضوں کی امل ایک ساعت کی ہوتی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عبد اللہ جب تو صبح
کرے تو اپنے دل میں شام کا خیال نہ کر اور شام کرے تو صبح کا دھیان نہ کر اور بعض ایک ساعت کا باقی رہنا بھی نہیں جانتے آنحضرت صلی اللہ علیہ
سلم استنبی کے بعد باوجود ساعت کے اندر ہی پانی پر حذرت کے تیمم کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاید میں پانی تک پہنچوں اور بعض سے
ہوتے ہیں کہ موت کو یا انکی آنکھوں کے سامنے ہو اور لیا چاہتی ہو وہ اس کے منظر ہوتے ہیں ایسا شخص ہفت کرنے والے کی سی نماز پڑھا کرتا ہو اور
یہی حال معاذ بن جبلؓ کا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے اُنکا بیان کی حقیقت پوچھی تو عرض کیا کہ میں نے کوئی قدم ایسا نہیں رکھا
کہ گمان کیا ہو کہ اب دوسرا اُسکے بعد رکھوں گا اور جیسا کہ موت ہوتی ہے کے حال میں ہو کہ وہ رات کو نماز پڑھتے اور دہنہ بائیں تاکتے کہ کسی نے اُن سے کہا
کہ یہ کیا بات ہو انھوں نے کہا کہ میں ملک الموت کو دیکھتا ہوں کہ کوئی طرف سے میرے پاس آتا ہو تو یہ ہیں لوگوں کے مراتب اور ہر ایک کے لیے
خدا سے فضل کے پاس و رفاقت ہیں اور جس شخص کی امل ایک مہینہ ہو وہ ایسا نہیں جیسی امل ایک مہینہ اور ایک دن ہو یعنی دونوں کا درجہ یکساں
نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بے ہمتانی نہیں فرماتا اور جس عمل میں اتنا ذرہ خیر یا یہ پھر امل کے چھڑے ہونے کا عمل بہت کر کے سے طس ہوتا ہو
توجہ کہ فتنہ دعویٰ کرے کہ میری امل تھوڑی ہو وہ جو ہوا ہو بلکہ اُسکے اعمال سے ظاہر ہوگی یعنی وہ ایسا سب کے در پر ہوتا ہو کہ غالباً برس ہوا میں بھی
انکی ضرورت نہ ہو تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ امل بڑی رکھتا ہو اور توینتی کی پہچان یہ ہو کہ موت آنکھوں کے سامنے ہو اس کے ایک گھر کی
غافل نہ ہو اور اسی کی تیاری میں مصروف ہے کہ ابھی آ جاوے گی اور اگر شام تک پہنچا تو خدا سے تعالیٰ کا شکر کرے کہ مجھے اپنی طاعت لائی

۱۲
ایسا کہ فطر کا نہیں مل
حجبت میں برایت

ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے
میں نے اپنے دل میں کوئی شائبہ
میں نے اپنے دل میں کوئی شائبہ
میں نے اپنے دل میں کوئی شائبہ

میں نے اپنے دل میں کوئی شائبہ
میں نے اپنے دل میں کوئی شائبہ
میں نے اپنے دل میں کوئی شائبہ
میں نے اپنے دل میں کوئی شائبہ

اور ابو جعدہ ناجی کہتے ہیں کہ ہم حضرت من بصریؒ کے مرض موت میں اُنکے پاس گئے تو انھوں نے فرمایا کہ بہت خوب ہو کہ آپ صاحب شریعت لائے خدا سے تعالیٰ انکو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہو کہ اور تکوینت میں نازل کئے یہ ایک کھلی نیکی ہو اگر تم صبر کرو اور سچا جانو اور تقویٰ اختیار کرو واپس ہو کہ پس خبر کو اس کان ڈالو اور دوسرے سے نکال دو جس شخص نے سخت سلی اندہ علیہ السلام کو دیکھا ہو تو یہ دیکھا ہو کہ اُنکے پاس جو چیز صبح کو آگئی اور شام کو چلی گئی تھی آپ نے اینٹ پر اینٹ نہ رکھی نہ ذرہ نہ لپیٹے نہ کان کسی قسم کا نہیں بنوایا بلکہ آپ کے لیے علم آدینا کیا گیا اسی کی طرف آپ متوجہ ہو جلدی کرو جلدی کرو تم کس خبر پر میل کرتے ہو بخدا کہ تم اور موت گویا اکٹھے ہی ہو خدا سے تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو ہمیشہ کو ایک ہی عیش یعنی آخرت کی کرے پس ایک ٹکڑا کھائے اور پیرا پہن لے اور زمین پر لیٹ رہے اور عبادت میں کوشش کرے اور خطا پر روئے اور عذاب سے گریز کر کے رحمت کا خوابان ہے یہاں تک کہ اُنکی موت اُسی حال پر آوے۔ اور عاصم احوال مکتے ہیں کہ مجھے فضیل قاشی نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میان صاحب کہ گون کی کثرت کے باعث اپنے نفس سے غافل ہوتا چاہیے اس لیے کہ معاملہ خاص سے ہوگا نہ اُنسے اور یہ کہ ہو کہ وہاں ہواؤں وہاں پھر آؤں کہ اس وقت میں دن مفت جاتا رہتا اور موت تھامے اُس پر میں ہر وہ علوم نہیں کہ اس وقت آوے اور جیسے نئی نیکی چرائے گا وہ بڑھ بڑھ کر چلے گا کہ جلد بکڑ لیتی ہو ایسی تھنے کوئی پس نہ کبھی نہ دیکھی ہوگی۔

تیسری فصل موت کی شدت اور سختی میں اور موت کے وقت جو احوال متحجب ہیں اُنکے ذکر میں۔ واضح ہو کہ اگر سبب بچا رہے کہ کوئی بولے عذاب بخدا کی سختی کے متواتر بھی سزاوار تھا کہ اسکا عیش تلخ اور سرور مکدر ہوتا اور سہم و غفلت سے علیحدہ رہتا اور بڑی بڑی فکر موت کے باعث کر کے اُنکی تیاریاں بڑی و عوم سے کیا کرتا خصوصاً میں صورت میں کہ وہ ہر دم اُسکے دیہے و چنانچہ بعض حکما فرماتے ہیں کہ تیرے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہیں جھکو معلوم نہیں کہ تیرا کیا گزرتی۔ اور حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا موت کا حال جھکو معلوم نہیں کہ کب آوے گی تو پہلے اس سے کہ وہ اچانک جھکو آوے تو اُنکی تیاری کر لے۔ اور تعجب یہ ہو کہ آدمی اگر بڑی سے بڑی لذت میں اور عمدہ مجلس تماشے میں ہو اور یہ تصور کرے کہ ابھی ایک سپاہی اگر پانچ لاکھ تیرا کھائے تو وہ لذت خاک میں ملجاوگی اور عیش میں کدورت آجاوگی اور یہ معلوم ہو کہ اُنکی جان کنڈنی کی سختیاں میں غفلت کے وقت میں لاوا لگا لگا اُس سے کچھ عیش مکدر نہیں ہوتا اسکا سبب بیزہالت اور مغالطے کا اور کیا کہنا چاہیے اور جب قدر تکلیف کہ جان کنڈنی میں ہوتی ہو اُنکی مہیت بجز اس شخص کے کہ اُسکو چکھے اور کیکو معلوم نہیں ہوتی اور جو شخص اُسکو نہیں چکھتا وہ دوطرح پر معلوم کر سکتا ہو تو اوپر دروون پر قیاس کر لے سے جو اُسکو ہوے ہوں یا اور لوگوں کا حال ترع میں نہایت کرب پر دیکھنے سے۔ پس قیاس کی صورت تو یہ ہو کہ جس عضو میں جان نہیں ہوتی اُسکو درد معلوم نہیں ہوتا اور جب نہیں جان ہوتی تو درد معلوم ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ درد کی معلوم کرنے والی چیز روح ہو جب کسی عضو میں زخم لگتا ہو یا سوزش ہوتی ہو تو اُسکا اثر روح پر ہوتا ہے اور جب قدر اثر روح پر ہوتا ہے اور اسقدر اُسکو درد ہوتا ہے اور چونکہ درد گوشت اور خون وغیرہ میں بڑے جاتا ہے تو روح کو صرف تھڑا ہی حد صدمہ ہوتا ہے تو اگر ایسی صورت ہو کہ درد خاص روح ہی پر ہو اور دوسری چیز پر نہ ہو تو ظاہر ہو کہ درد نہایت پر اہوگا اور جان کنڈنی کے یہی معنی ہیں کہ نفس روح پر صدمہ ہوتا ہے اور اُسکے تمام اجزاء میں پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ اجزاء روح میں سے جو تمام بدن کے اندر پھیلی ہوئی ہو کوئی جزائی نہیں رہتا جس میں درد نہ ہو مثلاً آدمی کے اگر کانا لگتا ہے تو درد جو اُسکو معلوم اور محسوس ہوتا ہے وہ صرف روح کے اُس حصہ میں ہو جو اُس جگہ ملی ہوئی ہو جہاں کانا لگا ہوا ہو اور جگہ کی تکلیف زیادہ معلوم ہوتی ہو کہ آگ کے اجزاء تمام بدن میں گھس جاتے ہیں کوئی عضو ظاہر و باطن ایسا نہیں رہتا جس میں آگ نہ لگی ہو تو جو روح کہ ان اجزاء میں پھیلی ہوئی ہو تو اُسکے اجزاء سے روحانی ہر ایک جگہ پر صدمہ درو کا ستے ہیں اور زخم تو نقطہ اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں لوہا وغیرہ لگا ہو اُس جگہ زخم کی تکلیف جگہ کی نسبت کم ہوتی ہو اور جان کنڈنی نفس روح پر گرتی ہو اور اُسکے تمام اجزاء کو حاوی ہوتی ہو اس لیے کہ ہر ایک گدی و زمین سے کچھ کچھ کر وہی سکتی ہو کوئی اجزاء اور جوڑا اور بال و رکھال سر سے پاؤں تک باقی نہیں رہتی جس میں سے نہ نکالی جاتی ہو تو اُنکی تکلیف نہ رہتی کہ

ابن ابی الدیہ قہرانی
والایم وریا ابن جہ
وہفت

موت پوچھو اسی لیے کہتے ہیں کہ موت تلواروں کی ضرب اور آسے سے چرنے اور متعارض سے کترنے کی نسبت کہ بہت سخت ہو کیونکہ تلوار وغیرہ سے بدن کا کٹنا ایسے تکلیف دینا ہو کہ اس میں روح ہوتی ہو تو جب اس طرح ہی پر صدر ہو تو کیسے سخت تر ہوگا باقی رہا کہ مار وغیرہ کی تکلیف میں آدمی جیتا ہو اور جانگنی میں فریاد و چیخ کچھ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہو کہ اول صورت میں دل میں اور زبان میں قوت رہتی ہو اور دوسری صورت میں موت کی سختی دل و زبان اور ہر عضو پر چڑھ جاتی ہو اور تمام قوت کو ضائع کر دیتی ہو اور ہر ایک عضو سخت پڑ جاتا ہو قوت فریاد کی باقی نہیں چھوڑتی عقل کو جدا پریشان کر دیتی ہو اور زبان کو جدا گوگنا بنا دیتی ہو اور ہاتھ پاؤں کو جدا ڈھیل کر دیتی ہو آدمی اس وقت چاہتا ہو کہ اگر بن پر تو آہ اور واویلا اور فریاد کرنے سے کچھ دم لوں مگر نہیں ہو سکتا اگر کچھ اٹھیں قوت رہتی ہو تو جان نکلتے وقت اور اس کے کھینچنے کے وقت طلق اور سینے سے غرغہ کی آواز سنائی دیتی ہو رنگ بد لگ کر مٹیالا ہو جاتا ہو گویا جس مٹی سے بنا تھا وہی اس سے ظاہر ہوئی تمام رنگین گھنٹی ہیں اس لیے کہ وروانہ را و رہا پھر پھیلا ہوا ہر بیان تک کہ آنکھ کے ڈھیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ہونٹو سکڑ جاتے ہیں اور زبان بڑ کی جانب کو پھینچ جاتی ہو اور حصے اوپر کی طرف کو ہوجاتے ہیں انگلیاں سر پٹ جاتی ہیں تو ایسے بدن کا حال کیا ہو چھتے ہو جس کی ہر ایک گتشی بد سے کیا ہو چھتے ہو ہر دم اس جسم کو ان رگ رگ میں نیش غم ہو کیسے کہاں کہاں کی اگر ایک گتھی جتنی موتی تو اسکا درد بہت ہوتا حسابی جان ہی نکلتی ہو اور وہ بھی ایک گتھی سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے تو ایسی تکلیف کیونکہ زیادہ ہوگی یہ نذیرہ کہ چشتی رسد بجاں کہے کہ از دہانش برہن میکنن زدنش بہ قیاس کن کہ چہ حالت بود در آن ساعت کہ از وجود غریبش بدر و دیانے پھر ہر ایک عضو بدیج مرنے لگتا ہو اول دونوں پاؤں ٹھٹھے سے ہوتے ہیں پھر ٹیڈ لیان پھر رانیں پھر ہر ایک عضو میں نیشی آوزنی شدت ہوتی جاتی ہو یہاں تک کہ نیت گتے کی ہونچتی ہو اس وقت اسکی نظروں سے اوہ اس کے باشندوں سے علیحدہ ہوتی ہو اور دروازہ تو یہ کا پیر بند ہو جاتا ہو اور حیرت و ذراست اُسپر چھا جاتی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

تقبل توبۃ العبد المذنب غیر سار حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں ولکیت التوبۃ للذین یغفون لہم ان توبوا عظیمۃ الموت قال افی تبت لآن کہ مدودہ وقت ہر کہ لک الموت نظر آوے اور فرشتے سو جھاتی دین غرض کہ توبی موت کا مزہ اور اسکی سختی شدت جانگنی کے وقت قابل بیان نہیں اور یہ واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لکیم ہون علی محمد سکرۃ الموت اور آدمی وہیں مصیبت سے پناہ نہیں دیتے اور اسکو برا نہیں جانتے اسکی وجہ یہ ہو کہ وہ اس تکلیف کو جانتے ہی نہیں اس لیے کہ حیرون کا حال ہونے سے پہلے نوبت اور ولایت معلوم ہوا کرتا ہو اور یہیں وجہ انبیا و اولیا موت سے بہت خوف رکھتے تھے یہاں تک کہ نہ موت میں علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ حواریں خدا تعالیٰ سے دعا لکے کہ مجھ کو موت کی سختی کو اسان فرادے اس لیے کہ میں موت سے ڈنڈا ہوں کہ اس کے خوف کے ماسے مرا جاتا ہوں اور موت ہو کہ چند لوگ بنی اسرائیل میں سے ایک قبرستان پر گزرے اور پوچھیں کہا کہ او دعائیں لکیں کہ ان قبروں سے ایک نفس نکلے اور اس سے کچھ پوچھیں لوگوں نے دعا کی دیکھا تو ایک نفس اٹھا جسکی آنکھوں کے درمیان میں سیدے کا نشان تھا اور ایک قبر میں سے نکلا آیا تھا اس نے پوچھا کہ لوگو تمہاری کیا غرض مجھے ہر جگہ سچا موت کو چکا ہو ابھی تک سکی تکی میرے منہ سے نہیں گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھا کسی کی موت کی آسانی پر مجھے غصہ نہیں ہوا اور روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے کہہ لیا تو جان کو پٹھو اور انکھیں میں سے لیتا ہو تو میرے اوپر موت کو کسان فرما اور حضرت حسنؑ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا درد اور گھٹے میں رگنا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اسکی تکلیف تین سو چوٹ تلوار کی برابر ہو اور ایک جو شدت موت کا حال ہو چکا گیا تو فرمایا کہ آسان ہی آسان ہے اس میں ہر جیسے لڑکھیں گوگھو ہو کہ جب وہ اٹھیں سے نکلتا ہو تو قبروں کے دروازے نہیں نکلتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اباب مبارک سے پاس تھیں جب ایک اور فریاد کیا کہ وہ اپنے گدڑا پر مجھے معلوم ہو کہ فی رگ اسکی ہستی نہیں جسکو موت کی تکلیف علیحدہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گونگائی پر غیب پڑے اور فرماتے کہ اگر تم قتل نہ کے تب بھی مرو گے قسم اور اس شخص

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ذات کی جسکے قبضے میں سیری جان ہر ہزار تلواریوں کی سرب مجھ پستیر پر مرنے کی نسبت کر آسان ہیں اور اوزاعی رحم فرماتے ہیں کہ کچھ تھقی معلوم ہوا ہے کہ مردے کو مرنے کا درد قبر سے دوبارہ اٹھنے تک رہا کرتا ہے اور شادوں میں اوس رحم فرماتے ہیں کہ کوئی خوف ایسا نہ پڑے دنیا اور آخرت میں موت سے بڑھ کر نہیں اور وہ آروں سے چہرے اور مقررہ صنوان سے کترنے اور ہڈیوں میں ابا لسنے کی نسبت کر زیادہ ہو اور اگر ابا لسنے مردہ زندہ ہو کر دنیا والوں کو موت کی تکلیف سناوے تو وہ اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھاویں نہ خواب سے راحت پادیں اور زیہ بن سلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کو کچھ درجات باقی ہوتے ہیں کہ عمل کے باعث اُن پر نہیں پہنچ سکا تو اُس پر موت سخت کر دی جاتی ہے تاکہ اُسکی جنت سے اپنا اور بخت میں حاصل کرے اور جب کافر کی کوئی نیکی ہوتی ہے کہ جسکا بدلہ نہیں دیا جائے گا تو اُس پر موت میں سانی کر دی جاتی ہے تاکہ عموماً نیکی کا پا کر کھڑا دوزخ میں چلا جائے اور بعض کا برسے مروی ہے کہ اکثر مریضوں کے پاس جا کر پوچھا کرتے کہ تم موت کو کیسے پاتے ہو جب وہ خود مریض موت میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے اُسے پوچھا کہ تمہیں موت کیسی معلوم ہوتی ہے کہما کہ ایوں معلوم ہوتا ہے کہ آسان زمین سے آگاہ ہو اور میری روح ایک سوئی کے ناکے سے نکلتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت النبی اتھراۃ الموت و اسف علی الفاجر اور حضرت مکول رحم سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بال مردے کے بالوں میں سے آسمان اور زمین کے باشندے پر رکھ دیا جاوے تو خداے تعالیٰ کے حکم سے سب مریضوں میں سے کہ ہر بال میں موت ہے اور جس چیز پر موت آتی ہو وہ جانی اور روایت ہے کہ اگر ایک قطرہ موت کی تکلیف کا تمام دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جاوے تو کل جاویں۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وفات پائی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل تو نے موت کو کیسا پایا حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ جیسے گرم سیخ تیرے دئی میں کیجاوے اور پھر اُسکو کھینچا جاوے حکم ہوا کہ کہنے تیرے اور موت میں آسانی فرمائی ہے۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئی تو خداے تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے موت کو کیسا پایا عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو ایسا پایا جیسا زندہ چڑیا کو دیگی میں چھوڑ دین کہ نہ تو مرنے کی کوئی ہمتی ہو نہ نجات ملتی ہو کہ اگر جاسے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ بکری کی کھال قصا کے ہاتھ سے اترے اور روایت صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لالہ میں پانی وفات شریف کی وقت رکھا ہوا تھا آپ اُس میں ہاتھ ڈال کر اپنے منہ پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ ہوں علی سکرات الموت اور حضرت فاطمہ رحم فرماتی تھیں کہ بابا جان آہ کب تیری موت ہو اور آپ جواب میں فرماتے تھے کہ آج کے بعد پھر تیرے باپ پر سختی نہیں ہو اور حضرت عمر رضی نے حضرت کعبا جبار رحم سے فرمایا کہ کچھ موت کا حال بیان کرو انھوں نے فرمایا کہ موت کا حال ایسا ہے جیسے کانٹے دار شاخ کسی آدمی کے اندر گھسیر دی جاوے اور ہر ایک کانٹا اُسکی ساری ہڈیوں میں جھبھ جاوے اور پھر اس شاخ کو کوئی بڑا زبردست بگاڑ کر کھینچے کہ جو ہاتھ میں آیا سو آیا اور جو با سو با اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندہ موت کی سختی کھینچتا ہے اور اس کے جوڑا کے دوسرے سلام کر کے کہتے ہیں کہ لو اب ہم تم قیامت تک جدا ہوتے ہیں تو یہ حال موت کی سختیوں کا اللہ تعالیٰ اولیاء اور دوستوں پر جو ابراہیم لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہیں چلا کر کیا حال ہوتا ہے اور تو موت کے سکرات کے سوا اچھوتیں بھی آؤنگی آپ کہ موت کی مصیبتیں تین ہوتی ہیں ایک تو جانکنی کی سختی جسکا ذکر اور پہلے مصیبت ملک الموت کی صورت دیکھنے کی ہے اور اُس سے خوف اور وحشت کا دل پر آنا اسکی صورت ایسی ہے کہ اگر سب سے زیادہ تو انا اور زور و آواز آدمی ملک الموت کی وہ صورت دیکھے جس سے کہ وہ گناہگاروں کی جان کا تار ہو تو اسکو تار دیکھنے کی نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مروی ہے کہ اپنے ملک الموت کو ارشاد فرمایا کہ تم سے ہو سکتا ہے کہ تجھکو وہ صورت دکھاؤ جس میں تم بگاڑی ہو قبض گئے ہو انھوں نے عرض کیا کہ میں دکھا سکتا ہوں مگر کیتاب نہ ہوگی آپ نے فرمایا کہ تار کیوں نہ ہوگی ملک الموت نے کہا کہ تو مجھ پھر بے حیا ہے مجھ پھر اور پھر دوبارہ اُنکی طرف دیکھا تو دیکھا ایک سیاہ آدمی بال کھڑے سے بدبودار کالے کپڑوں والا کھڑا ہوا اور اس کے منہ اور ہونٹوں سے اگل کی لپٹ اور دھون نکلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غش آگیا پھر جو ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر آچکے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر بگاڑ کر مرنے کے وقت

نہ ناکان ہون سک
موت سے زیادہ بگاڑ
ایسے افسوس ہوا
روایت علیہ صدیق
ابن الدین اور موت
میں شریعت اسکا
یہ روایت ہے کہ
نہ پھر موت کی
میں جان سک
موت سے زیادہ بگاڑ
ایسے افسوس ہوا
روایت علیہ صدیق
ابن الدین اور موت
میں شریعت اسکا
یہ روایت ہے کہ
نہ پھر موت کی

سبحر تھارے دیدار کے اور کوئی تکلیف نہ ہو تو اسکو میں کافی ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام مروغیرت واسے تھے جب باہر جاتے تو روزانہ بند کرتے ایک روز روزہ خانہ بند کر کے باہر گئے انکی بی بی نے جو گھر میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر ہوا بھوننے لگا اس آدمی کو یہاں کون لایا ہوا اگر داؤد علیہ السلام آویٹے تو اس کے سر پر لادوگی جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اُس شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہو گئے کہا کہ میں وہ ہوں کہ نہ باوشا ہوں سے ڈروں نہ دربانوں سے رکوں آپ نے فرمایا کہ تو معلوم ہوتا ہو کہ تم ملک الموت ہو یہ کہہ کر حضرت داؤد علیہ السلام کھل میں چھپ گئے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپری پر گدے اور سامین ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے بول اُس نے عرض کیا کہ اے روح اللہ میں فلا نے وقت کا بادشاہ ہوں جو وقت کو میں تاج سر پہ رکھے بیٹھا تھا اور میرے تخت کے گرد میرے نوکر چاکر سب موجود تھے بچا یک مجھ کو ملک الموت نظر پڑا اسکے دیکھتے ہی میرے جوڑے ڈھیلے ہو گئے پھر سری جان اُنکی طرف نکل پڑی پس کیا خوب ہوتا کہ وہ جماعت تتر بتر ہوتی اور وہ اس والفت وحشت و نفرت سے بدل جاتی غرض کہ یہ مصیبت گناہگاروں کو بھگتنی پڑتی ہوا اور لطافت کرنے والے اس سے محفوظ رہتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے صرف شدت جانکنی کی بیان کی ہو وہ خوف جو ملک الموت کے دیکھتے ہے ہوتا ہو اسکو بیان نہیں فرمایا اگر آدمی اسکو خواب میں بھی دیکھ لے تو باقی عمر عیش تلخ ہو جاوے تو جو اُس حال میں اسکو دیکھتے ہو گئے انکا کیا حال ہوتا ہو گا اور مطیع آدمی اسکو نہایت حسین اور شکیل صورت میں دیکھتا ہو چنانچہ حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مروغیرت والے تھے انکا ایک حجرہ تھا جس میں عبادت کیا کرتے جب باہر جاتے تو اسکو بند کر جاتے ایک روز جو نوٹ کرائے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ایک آدمی ہوا آپ نے پوچھا کہ تجھ کو میرے گھر میں کس نے داخل کیا اُس نے کہا کہ گھر کے مالک نے فرمایا کہ گھر تو میرا ہوا اُس نے کہا کہ مجھے اُس نے بھیجا ہو جو مجھے اور تجھے دونوں سے زیادہ مالک ہو اپنے پوچھا کہ تو فرشتوں میں سے کون ہو اُس نے عرض کیا کہ میں ملک الموت ہوں آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم ہومن کی روح نکالتے ہو وہ صورت مجھے دکھا سکتے ہو اُس نے عرض کیا کہ ہاں ذرا اُسٹھ پھیرے تو آپ نے اُسٹھ پھیر لیا پھر جو ٹھکر دیکھا تو ایک جوان خوبصورت کو پایا۔ راوی نے اُسکے حسن اور لباس کی خوبی اور خوشبو بیان کی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت اگر ہومن کو صرف تیرا ہی دیدار ہو جاوے اور کچھ خواب وغیرہ نہ ملے تب بھی اسکو کافی ہوا اور اسی میں شامل ہر دو فرشتوں کا تباہ کا دیکھنا حضرت وہب رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ہکو پہنچے خبر ہو سچی ہو کہ جو مردہ مرنے ہو تو اُسکے سامنے دو فرشتے اُسکے محل کے گھنے والے ظاہر ہوتے ہیں پس اگر وہ شخص مطیع ہوتا ہو تو اُس سے کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہماری طرف سے تجھ کو خیر دے بہت سی سچی مجلسوں میں تو نے ہکو بٹھایا اور بہت سے نیک کاموں میں ہکو حاضر کیا اور اگر بدکار ہوتا ہو تو یوں کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ تجھ کو ہماری طرف سے خیر کا بدلہ دے کہ بہت سی بُری مجلسوں میں تو نے ہکو بٹھایا اور بُرے کاموں میں ہکو حاضر کیا اور بُری باتیں سنوائیں خدا تجھ کو خیر دے خیر نہ دے اور یہ باجرا اسوقت ہوتا ہو جب مُرنے کی آنکھ پڑ پڑتی ہو اور پھر کبھی دنیا کی طرف نہیں پھرتا پھر میری مصیبت یہ ہو کہ گناہگاروں کو انکا کھانا دوزخ سے نکل پڑا اور دیکھنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں اسیلے کہ حالت جانکنی میں اُسکے قوی شست ہو جاتے ہیں اور جانیں نکلنے کے لیے منتقا دہوتی ہیں مگر انکی رو عین جب تک ملک الموت کا ایک نغمہ نہیں سن لیتیں تب تک نہیں نکلتیں اُسکے نغمے وہ ہیں ایک توبہ کہ آدمی دشمن خدا تو دوزخ کی خوشخبری سن اور ایک یہ کہ آدمی ولی اللہ تو بہشت کی خبر خوش سن اہل عقل کا خون اسی سے تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی دنیا میں سے ہرگز نہ نکلیگا جب تک کہ اپنا کھانا نہ جان لے اور اپنی میٹھک جنت یا دوزخ میں سے نہ دیکھ لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تھا تو اللہ صاحب اللہ تعالیٰ دامن کرہ تھا تو اللہ کرہ اللہ تعالیٰ کو کون نے عرض کیا کہ ہم سب موت کو بُرا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ مرد نہیں بلکہ یہ غرض ہے کہ ہومن پر جو چیز آنے والی ہو اگر آسان کر دی جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ملنے کو محبوب جانتا ہو اور اللہ تعالیٰ اسکے ملنے کو محبوب جانتا ہو اور روایت ہے کہ

احمد ابن ابی المنصور

احمدیہ

ح
از نیا جوبین

بین ابی الدنیا و بین

بین بنو قریظہ

عن أبي عبد الله (ع)

بیت صبا

پیشینہ

۱۰۰

مجلس شورای اسلامی

مجلس

10

المطبعة

مجلس

پیشانی اور چہرہ

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

میں نے کوئی ایسا

بشاری و در میان شما

تجربہ و دور

دوبلہ صاف

۱۲

کے اسلئے کہ بعض اوقات مریض کی زبان ہلنے پر پارسی نہیں دیتی اسوقت اسپر امر گران گذرنا ہوا اور فر کو قلم کو گران جاتے لگتا ہوا اور کلید کو
جرا سمجھتا ہوا اس سے خوف ہو کہ کہیں خاتمہ برانہو جائے اور معنی اس کلمے کے یہ ہیں کہ آدمی مے اور اس کے دل میں کہ کی چیز ہے تعالیٰ کے سوا ہوا
پس جس صورت میں کہ اسکا مطلوب سولے واحد برقی کے اور کچھ نہ رہ گیا تو موت کے سبب اپنے محبوب کے پاس نہ آ سکے حق میں نہایت راحت کی
بات ہوگی اور اگر دل دنیا میں مشغول اور اسکی طرف التفات رکھنے والا اسکی لذتوں پر متاسف ہوگا اور کل اسکی زبان ہی پر ہوگا دل میں اسکا
ثبوت نہ ہوگا تو معاملہ خطر میں پڑ جائیگا کہ خدا چاہے تو رحمت سے چاہے نہ اسے اسلئے کہ بہت حرکت زبان کی کم فائدہ کرتی ہو مگر یہ کہ خدا سے تعالیٰ
اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اور حسن ظن کا حال یہ ہو کہ وہ بھی اسوقت میں متوب ہو اور اسکا حال ہم باب الریاض میں لکھا ہے اما ویش میں
حسن ظن کی فضیلت آئی ہو واکہ بن الاستقراء ایک بیمار کے پاس گئے اور پوچھا کہ تباؤ خدا سے تعالیٰ سے کیا لگتا رکھتے ہو اسنے کہا کہ
میرے گناہوں نے تو مجھ کو ڈوبوایا ہوا اور ہلاک کے کنارے لگا دیا ہوا مگر میں اپنے رب کی رحمت کی توقع رکھتا ہوں یہ سکر واکہ رحمت سے اندک
کہا اور سب گھر والوں نے انکے ساتھ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں
اپنے بندے کے گناہ کے پاس ہوں تو وہ جو چاہے مجھ پر گناہ کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان پر نزع کی حالت میں داخل
ہوئے اور فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کیسا جانتا ہو اسنے عرض کیا کہ میں خدا سے تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں
آپنے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں ایسے وقت میں جس بندے کے دل میں کٹھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسکو وہی دیتا ہو جو وہ توقع رکھتا ہو
اور خوف سے اسکو ساموں رکھتا ہو اور ثابت بنانی روح فرماتے ہیں کہ ایک جوان تیر فراخ تھا اور اسکی ماں اسکو نصیحت کیا کرتی اور کہا کرتی کہ
بیٹا تجھے ایک ذرا ناہو وہ دن یاد کر جب سپر موت آئی تو اسکی ماں اسپر گر پڑی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں تجھ کو اسی کچھار کھانے سے ڈرایا کرتی
تھی اور کہا کرتی تھی کہ تیرے اوپر ایک دن آنا ہو اسنے کہا کہ امی ماں شفقہ میرا بہت حسان کرنے والا ہو مجھے توقع ہو کہ آج بھی کسی قدر حسان
سے مجھ کو محروم نہ فرما دیا ہو ای کتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ نے اس شخص جس ظن کے باعث رحم فرمایا اور جا بر بن دواحد کہتے ہیں کہ ایک
جوان کو کبر تھا جب وہ منے لگا تو اسکی ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ وصیت کرنا ہو کہنے لگا کہ ہاں میری انگوٹھی منہ کا لیکو کہ میں خدا تعالیٰ کا نام پڑا
خدا سے تعالیٰ مجھے رحم کرے جب وہ دفن ہوا تو خواب میں کسی نے اسکو دیکھا اسنے کہا کہ میری ماں سے کہو کہ مجھ کو کل نے فائدہ کیا اور خدا تعالیٰ نے
منہ فرمائی اور ایک عربی بیار ہوا لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مر جاو گیا اسنے پوچھا کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں لجاوینگے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
کے پاس اسنے کہا کہ اسکے پاس جانے کو میں برا نہیں جانتا وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ سلوک ہی کرتا رہا ہو۔ اور عمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میرا بچہ
مرنے لگا تو مجھے فرمایا کہ یہ سائنسے معاملے کی آسانی کا مذکور کرنا کہ میں خدا سے تعالیٰ سے حسن ظن کے ساتھ ملوں۔ اور اکابر سلف متحاب
جانتے تھے کہ موت کے وقت بندے کے سامنے ذکر اسکے عمل کی خوبیوں کا کیا جائے تاکہ وہ رستہ حسن ظن کے

میں بہت سی چیزیں
لکھی ہوئی ہیں

فائدہ ان حکایتوں کے باب میں جو زبان حال سے وہ حسرت ظاہر کرتی ہیں جو بندہ کو ملک الموت کی ملاقات کی وقت ہوتی ہو اشد بن اسلم مروا
ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا جب کا نام عزرائیل ہو اور اسکی دو انگلیں ہیں ایک چہرے میں اور ایک تیسری میں اور ملک الموت
جب کوئی جان پورب میں ہوا اور کوئی کچھ میں ہو کسی جگہ پہلی ہو یا دو انگلیں لٹے ہوں تو تم ایسی صورتوں میں کیا کرتے ہو ملک الموت نے
کہا کہ میں روحوں کو خدا سے تعالیٰ کے حکم سے پکارتا ہوں وہ میری ان دونوں انگلیوں میں ہوتا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ زمین ملک الموت کے سامنے
مثل طشت کے پھیلی ہوئی ہو جگہ جگہ ہوا کہیں سے لے لیتا ہوا اور کہتے ہیں کہ ملک الموت حضرت ابراہیم کو بشارت دیتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے
خیل میں اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ تم لوگوں میں عمل نہیں کرتے ایک کو لیتے ہو
اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو اسنے عرض کیا کہ اس بات کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا جگہ جگہ فرشتے لجاتے ہیں کہ ان نام مردوں کے ہوتے ہیں۔ اور

اور بری راہ میں اٹھایا کرتا تھا تو میں بچے نہیں سچا سکتا اگر تو مجھے خبر میں نہیں چاہیے کہ کیا کرتا تو البتہ تیرے کام آتا آدمی تو مٹی سے پیدا ہوا ہے چاہے نیکی کر چاہے گناہ پھر ملک الموت نے اُسکی روح قبض کر لی وہ گریزا اور وہ بے بن ہنہ ۷ فرماتے ہیں کہ ملک الموت نے کسی بڑے با شرف جابر کی روح قبض کی کہ زمین پر اس جیسا کوئی نہ تھا جب وہ اُسکی روح کو لیکر آسمان پر گئے تو انے فرشتوں نے پوچھا کہ جن لوگوں کی تیرے جان نکالی ہو ان میں سے زیادہ کس پر تکویر ترس لیا ہو ملک الموت نے کہا کہ مجھکو حکم ایک عورت کی جان نکالنے کا ایک جنگل میں ہوا تھا میں نے اُسکے پاس آیا تو دیکھا کہ اُسکے اسی وقت لڑکا ہوا تھا تو مجھے اُسپر رحم آیا کہ تنہا ہوا اور سفر میں مری ہو اور اُسکے لڑکے پر ترس آیا کہ یہ چھوٹا بچہ جنگل میں رہ گیا اور اسکا کوئی خبر گیران نہیں ہو فرشتوں نے کہا کہ وہ بادشاہ جسکی روح تم اب قبض کر لائے ہو وہی لڑکا ہے جو چہرہ تکمیر رسم آیا تھا ملک الموت نے کہا سبحان اللہ چہرہ چاہے لطف فراوے۔ عطار بن میار کہتے ہیں کہ جب شہان کی بیچ کی رات ہوتی ہو تو ملک الموت کو ایک نوشتہ ملے گا اور یہ کہدیا جاتا ہے کہ جو لوگ امین مندرج ہیں انکی روح اس سال میں قبض کر لو پس آدمی درخت لگاتا ہو اور شاہی کہتا ہو اور عمارت بناتا ہو حالانکہ نام اسکا اُس نوشتے میں ہوتا ہو اور اُسکو خبر نہیں ہوتی۔ اور حضرت سیدنا امیر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز ہر ایک گھر میں تین بار تجسس کرتا ہے جس شخص کو جانتا ہو کہ اسکا رزق پورا ہو چکا اور دن گذر چکے اُسکی روح قبض کر لیتا ہو پس جب روح قبض کرتا ہو تو اُسکے گھر کے رونے چلانے لگتے ہیں ملک الموت دروازے کے بازو پر کڑکھتا ہے کہ پیدا میں نے اُسکی روزی کھائی ذرا سلی عمر باہ کی نہ کھو دن اسکے گھسائے اور میں تو تم میں اسی طرح ہمارا ہو گیا یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو نہ چھوڑ دینگا راوی فرماتے ہیں کہ مجھدا اگر وہ لوگ اُسکو کھڑے ہوے دیکھیں اور اُسکی گفتگو سنیں تو اپنے مردے کو بھول جاویں اور اپنے نفسوں پر روویں۔ اور زید قاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ظالم بنی اسرائیل میں کا اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اپنے کسی گھر والے سے تخلیہ کر رہا تھا اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص دروازے سے چلا آتا ہو اُسکو دیکھ کر غصہ بنا کہ اوہ میت زدہ ہو کر اُسکی طرف لپکا اور کہا کہ تو کون ہو اور میرے گھر میں تجھے کسے پہونچایا اسنے جواب دیا کہ گھر کے مالک نے مجھے یہاں داخل کیا ہو اور میرا حال جو ہو چھتے ہو تو میں وہ ہوں کہ دربان مجھے نہیں روک سکتے بادشاہ سوچے اجازت میں نہیں لیتا کسی دہلے والے کی صورت سے درون کوئی ظالم سرکش مجھے نہیں منع کر سکتا کہ کوئی شیطان بد ذات تب تو بادشاہ کے چکے چھوٹ گئے اور دربان اتنا لرزہ پڑا کہ اندر سے نکلے زمین پر گر گیا پھر اپنا سزاوت اور سکت کی راہ سے اُسکی طرف اٹھا کہ کہنے لگا کہ معلوم ہوا کہ تو ملک الموت ہو اُسنے کہا کہ بان میں ہی ہوں بادشاہ نے کہا کہ تو مجھے اتنی مہلت دیکھا کہ میں اپنا عہد از سر نو کروں اور تو بہ کروں اُسنے کہا کہ بس اب رہنے دے تیری مدت پوری ہوتی اور سانس ختم ہو چکی گھر میں تمام ہو میں مہلت کی کوئی سبیل نہیں بادشاہ نے کہا کہ تو مجھے کسان لیجا دیکھا اُسنے کہا کہ تیرے اعمال کی طرف جو پہلے کر لیا ہو گا اور گھر کی جانب جو پیشتر بنایا ہو گا بادشاہ نے کہا کہ میں نے نہ تو کوئی عمل پیشتر کیا نہ کوئی اچھا گھر بنا یا ملک الموت نے کہا کہ تو پھر اگ میں لیجا دوں گا جو گوشت پوست کچھ نہ چھوڑے پھر اُسکی جان نکال لی اور وہ مر گزرا اُسکے گھر والوں میں سے کوئی رونے لگا کہ کوئی جینے یزید راوی کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو اُسکے ٹھکانے کی اطلاع ہوتی تو مرے کی نسبت کر اور بھی زیادہ دوا دلا کرتے اور عیش خیمہ جسے روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے اور انکے ہنشنوں میں سے ایک کو تاکتے ہے جب باہر نکلے تو اُس مصاحب نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون تھا اپنے فرمایا کہ ملک الموت تھا اُسنے کہا کہ میں نے تجھے گویا میری جان کے خواہاں تھے آپ نے فرمایا کہ پھر تیری کیا مرضی ہو اُسنے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مجھکو سچا دین اور ہو کو حکم کروں کہ مجھکو زمین کے سب سے اُس طرف پہونچائے آپ نے ہوا کو حکم دیا وہ حکم بجالائی جب دوبارہ ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُسے پوچھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ تم میرے فلان مصاحب کو بہت تاکتے تھے اُنھوں نے فرمایا کہ مان میں متعجب تھا کہ مجھکو حکم ہوا تھا کہ اُسکی روح کو تھوڑی ہی دیر بعد زمین ہند کے اقطے حصہ میں قبض کروں اور وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا لیکن میں نے وقت مقرر ہی پر اُسکو وہیں پایا۔

فرمانا ہر شخص عیسیم ان کو لیتا ہے ان تقدس وانی الارض و تقطعوا الارحام اور میں تم کو انصار کے باب میں خیر کی وصیت کرتا ہوں اسی لیے کہ آنحضرت
تسے پہلے مدینے میں اقامت اور ایمان کا غلوص حاصل کیا تم ان کے ساتھ حسان کرنا دیکھو آنحضرت نے اپنے پھل آدھے تم کو دیے تم کو گھوڑوں
وسعت کر دی باوجود اپنی حاجت کے اپنی جانوں پر تکیہ ترجیح دی یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی دوا فیہوں پر بھی حکومت یا سے تو چاہیے
کہ ان کے محسن کی طرف سے جو کچھ وہ دین قبول کرے اور اگر کوئی انہیں سے کچھ نہ لے کرے تو اس سے درگزر کرے اور اگر گاہیکہ اپنی اپنے آپ کو
ترجیح مت دینا اور معلوم کر لو کہ میں تمہارا گواہ ہوں اور تم مجھے ملنے والے ہو اور خبردار یہو کہ تمہارے وعدے کی جاچھض ہو میری حوصل میں سے
سے بھی زیادہ چوڑی ہو جو شام کے بصرہ اور یمن کے صنعا میں ہو اس میں ایک پناہ کو ترک کرنا ہو جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور جھالے
زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ ٹھیک ہو جو کوئی اس میں سے پانی پیے گا کبھی پانی سا نہ ہوگا اس کی نکتہ بین موتی ہوں اور خاک شکر کی قیامت میں کوئی اس سے محروم
رہا تو تمام نیر سے محروم رہا سن لو یہ بات پسند ہو کہ کل کو میرے پاس اس حوض پر آئے تو چاہیے کہ اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے صرف اُن سے
وہی کام لے جس کے جولا ن کرنے کے ہوں پھر حضرت عباس نے عرض کیا کہ اور رسول خدا کچھ قریش کے اب میں بھی لوگوں سے فرما دیجئے آپ نے
فرمایا کہ اس مرتبہ خلافت کی وصیت میں قریش کو کرتا ہوں اور لوگ قریش کے تابع ہیں نیکانے نیک کا تابع ہو اور بد بکاپیل قریش
لوگوں کو خیر کی وصیت کرتے رہنا اور لوگوں کو گناہ متوں کو بدل ڈالتے ہیں اور اخلاق کو متغیر کرتے ہیں پس جب لوگ نیک کر چکے تو ان کے
امام بھی اُن کے ساتھ نیک کر چکے اور جب بدکار ہو گئے تو حاکم بھی ان پر رحم نہ کر چکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکذلک لعلی بعض الظالمین بعضا
بما کانوا یکسبون اور حضرت ابن مسعود رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی سے فرمایا کہ اے ابوبکر کچھ
پوچھ لے آنحضرت نے عرض کیا کیا رسول اللہ کیا موت قریب آئی آپ نے فرمایا کہ نزدیک ہوئی اور لنگٹی اُن آنحضرت نے کہا کہ اے نبی اللہ
خدا سے تعالیٰ کے پاس کی چیزیں آپ کو مبارک ہوں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ کا ان تشریف لیا ہو چکے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ
کی طرف اور سدرہ المنتہی کی طرف پھر حضرت اموی اور فردوس علی اور جہلم عوفی اور رفیق اعلیٰ اور سہرہ پایدار اور عیش خوشگوار کی طرف
حضرت ابوبکر رضی نے عرض کیا کہ آپ کو نیک کون دیگا آپ نے فرمایا کہ میرے اہلبیت کے مرد جو قریب تر ہوں سب سے پھر وہ جو اُن سے ذرا دور ہوں
آنحضرت نے عرض کیا کہ آپ کو کب کفن کیا دیوں آپ نے فرمایا کہ میرے یہی کپڑے اور طہ بانی اور صر کا سفید آنحضرت نے عرض کیا کہ آپ پر ہم نماز
کیسے پڑھیں یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اور ہم سب روئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اور وہ پھر تو زہرہ شدہ است آپ مبارک
کہ سب اشک زودہ نمی شود و موتوں پھر آپ نے فرمایا کہ بس کہ خدا تعالیٰ تم کو مغفرت کرے اور تمہارے نبی کی عوض میں تم کو مبراے
خیر دے جب تم مجھ کو مندا کر کھاؤ تو چار پانی پر میرے اسی حجرے میں قبر کے کنارے پر رکھو ذرا ایک ساعت کو باہر چلے جانا کہ اول جو چھپنا
پڑھیں گا وہ میرا پروردگار جل شانہ ہو کہ قبر وہ اور اسکے فرشتے رحمت بھیجتے رہتے ہیں پھر خدا تعالیٰ فرشتوں کو میرے اوپر نماز پڑھنے کی
اجازت دیگا تو مخلوق خدا میں سے اول میرے پاس جبریل اگر میری نماز پڑھیں گے پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر ملک الموت بہت سے
انکسروں سے پھر تمام باقی فرشتے علیہم السلام میری نماز پڑھیں گے پھر تم چھپو اندر اگر نماز پڑھیں اور ایک ایک جتنا جدا جدا صلوات و سلام مجھ پر کہتے جا
اور میری تعریف کر کے جھکاؤ ایذا مت دیکھو نہ چنچ مارو نہ پکار کر دیکھو اور مناسبات ہو کہ اول امام نماز شروع کرے اور میرے اہلبیت جو قریب تر ہوں
اُن کے بعد وہ جو اُن سے دور ہوں پھر سطح پھر عورتوں کی جماعتیں پھر لوگوں کے گروہ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ قبر کے اندر کون اترے آپ نے فرمایا کہ
میرے اہلبیت کے کچھ لوگ جو میرے قریب سے قریب ہوں بہت سے فرشتوں کے ساتھ کہ تم ان کو نہ دیکھو گے اور وہ تمہیں نہ دیکھیں گے اب میرے پاس سے
اُٹھ جاؤ اور میری طرف سے میرے بعد کے لوگوں کو دین کا حال بتاؤ اور عبد اللہ بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ شروع ربیع الاول میں حضرت بلال نے
نماز کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھا ہے میں باہر نکلا اور دروازے کے سامنے صحن

نیکو بھئی توفیق ہو اگر
مست ہو کہ خزانہ دارو
ہی اور تو پوچھنے پہنچ
نفل آگے ہو پھر
ستی سامان کرے
سہل و آسان
نگاروں کو ایک بار دیکھ
ابلائی کی کانی کا
ابن سعد در فضیلت
برایت محمد بن قرقہ
بسنو صفت رسول
حضرت ابوبکر رضی
حضرت عیسیٰ رضی
قل حضرت عائشہ رضی
کہ ابوبکر رضی عنہ
شروع سے اول میں
میں اور حضرت عائشہ
تو اول اور حضرت عائشہ
روایت عائشہ رضی عنہ

ماجرہ چوچا تو انھوں نے فرمایا کہ اول بار مجھے ارشاد فرمایا کہ میں آج وفات پاؤں گا اس سبب میں وہی اور دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خدا
تعالیٰ سے وعادہ لگی ہو کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے کچھ مجھے ملا دے اور میرے ساتھ رکھے اسلئے میں جنسی بچہ حضرت فاطمہؑ نے اپنے
دونوں صاحبزادوں کو آپ کے پاس کیا آپ نے دونوں کو پیار کیا پھر مالک الموت نے اکر سلام کیا اور اجازت مانگی آپ نے اجازت دی انھوں نے
حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے سب سے اچھے ملا دو انھوں نے عرض کیا کہ آج ہی ملا دوں گا اور تمہارے
رہ کا یہ حال ہو کہ تمہاری طرف مشتاق ہو اور تمہارا تردد یا کئی طرف سے پروردگار کو ہوتا انا اور کسی کی طرف سے نہیں کیا اور مجھ کو بدون اجازت کے
اندرون سے کسی کے پاس منع نہیں فرمایا پھر آپ کے لیکن آپ کی سماعت آپ کے گے ہی میرے کچھ گئے اور حضرت جبریلؑ لے اور عرض کیا کہ اہل بیت و
علیکم السلام یہ میرا زمین پر آؤ گا اور تمہاری پہلی طرف سے آؤ گا اور دنیا میں زمین میں مجھ کو آپ کے سوا کوئی کام نہ تھا نہ جو آپ کی حضور ہی کے
اور کوئی فرض سے رفت از ہوا سے سزاؤں تو خلیفے ہیں و درندہ کی موسیٰ نیم سحری بود عرض : اب میں ہوں اور میری جگہ ہو حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا ہی ہیں
کہ سجدہ گھر میں کسی کو تا بہ یک لفظ کے بولنے کی ہوتی اور نہ کوئی مردوں کو بلاتا تھا اسلئے کہ حضرت جبریلؑ کا یہ کلام نہایت درجہ کو بڑا معلوم ہوتا تھا اور ہم
سفائف و ترسان تھے پھر میں نے اٹھ کر آپ کے مبارک کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کے سینہ مبارک کو تھا م لیا اور آپ کو بیہوشی ہوئی شروع ہوئی تھیں
کہ دبا و بالیتی تھی اور آپ کی پیشانی میں سے آنا پسینا نکلتا تھا کہ میں نے کسی آدمی کے آنا نہیں دیکھا اور اپنی انگلی سے شکوہ بھینتی جاتی تھی اور کوئی شہو
میں نے اس سے زیادہ نہیں دیکھی اور جب آپ کو افاتہ ہوتا تو میں کہتی کہ میں اور میرے ان پاپا و گھر بار سب آپ پر خدا بدون آپ کی پیشانی آنا پسینا کیوں
دیتی ہو آپ نے فرمایا کہ میری عائشہؓ میں کی جان پسینے کے ساتھ نکلتی ہو اور کافر کی جان باجھوں کی راہ گدھے کی جان کی طرح نکلتی ہو اس وقت ہم ڈر گئے
اور اپنے اپنے گھر آدمی بھیجا تو اول شخص جو پاس پر آیا میرا بھائی تھا مگر آپ سے نزل سکا اسکو میرے باپ نے میرے پاس بھیجا تھا اسکے آنے سے
پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمے غلہ برین ہو چکے تھے غرض کوئی نہ آنے پایا تھا کہ آپ کی روح عرش برین کو پرواز کر گئی اور خدا سے
تعالیٰ ہی نے لوگوں کو آپ کے پاس نہ آنے دیا اسلئے کہ جبریلؑ اور میکائیلؑ کو آپ کا معاملہ سپرد فرمایا تھا اور جب آپ کو بیہوشی ہوتی تھی تو یہی
فرماتے تھے بلکہ رفیق اعلیٰ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ آپ کو کوئی گئی بار اختیار دیا جاتا تھا اور جب طاقت گھٹا ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ نماز نماز تم لوگ
ہمیشہ جے رہو گے جب تک نماز کھٹے پڑھو گے نماز کی وصیت تم سے دم تک فرماتے رہے اور نماز نماز کہتے رہے حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا ہی ہیں کہ آپ کی وفات
دوشنبہ کے روز وقت چاشت اور دوپہر کے درمیان میں ہوئی حضرت فاطمہؑ نے فرمایا کہ دوشنبہ مجھ مبارک نہیں سجدہ کا امت کو ہمیشہ اس درجہ ہی
مصیبت ہو اگر کی اور جس در کو نے میں حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ پر مصیبت آئی تو حضرت ام کلثومؓ رضی اللہ عنہا بھی ایسا ہی فرمایا کہ دوشنبہ میں میرے لیے خیر نہیں ماسی میں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اسی میں میرے شوہر یعنی حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور اسی میں میرے باپ یعنی حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس درمیان
واسطے کچھ خیر نہیں۔ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا ہی ہیں کہ جب آپ غلہ برین کو تشریف فرما ہوئے تو لوگ نہایت سختی میں پڑے یہاں تک کہ آواز گر پڑا
ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے آپ کے کپڑوں میں ڈھانپ دیا اب لوگ مختلف حال یہ ہو گئے بعضے موت سے منکر ہوئے اور
بعضے گونگے ہو گئے کہ مدت تک نہ بولے اور بعضے عقل سے خارج ہوئے کہ بات بھل کرنے لگے اور کچھ لوگوں کی عقل ٹھکانے رہی اور کچھ لوگ بیٹھے
رہ گئے حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ خطاب رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو موت کو بھٹکاتے تھے اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے بیٹھے رہ گئے اور حضرت عثمانؓ رضی
اللہ عنہ گئے ہو گئے حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے باہر نکلا کر فرمایا کہ لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی اللہ تعالیٰ انکو پھیر دیکھا اور منافق لوگوں
کے ہاتھ اور پانوں کاٹ دیکھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کرتے ہیں جیسے خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ
کیا تھا ایسے ہی ہمارے حضرت سے بھی وعدہ کیا ہو وہ اب تمہارے پاس پھر آتے ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمرؓ
نے فرمایا کہ لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے اپنی زبان دوکو وہ مرے نہیں سجدہ اگر اب کیوں کہتے سونگا تو اسی تلوار سے اُسکے دوکر دو گا

ابن عبد البر
اسکی سند صحیح
نسبت میں ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹھے رہ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولتے تھے لوگ اکٹھا ہاتھ پیرا کر لیجاتے تھے اور لے آتے تھے گویا
فرقت یار میں راہ بھی نہ معلوم ہوتی تھی یہ رہندیم جو برفت از نظم صورت دوست پر محو شے کیہ چرخش زمقابل بروہ مسلمانوں میں سے
جیسا حال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا ایسا اور کسی کا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو توفیق اور اتنی عنایت فرمائی تھی اگر یہ
لوگ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول سے اپنی حرکات سے باز رہتے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تشریف لاکر فرمایا قسم ہوا اس ذات کی جسے سوا
کوئی معبود نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو چکھا اور وہ تو اپنی زندگی میں تھا اسے درمیان فرمایا کرتے تھے انک میت واسم میتون
ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تحقون اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بنی حارث بن خنیس میں تھے جب انکو خبر وفات شریف پہنچی تو تشریف لائے تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر آپ کے دیدار سے مشرف ہوئے پھر آپ کے اوپر جھک کر بوسہ دیا پھر فرمایا کہ ما روید رسن فدا سے تو یا رسول اللہ اللہ
تعالیٰ آپ کو دوبارہ تو موت دینے ہی کا نہیں پس ایک ہی بار ہوا تھا سو آپ وفات پا چکے پھر حضرت ابو بکر کو گون کے پاس گئے اور فرمایا کہ لوگو جو کوئی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا تو انھوں نے تو وفات پائی اور جو کوئی محمد کے رب کو پوچھا تھا وہ البتہ زندہ ہونین مر گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد
الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن یقلب علی عقیبہ فلن یضر اللہ شئیائیس لوگون کا ایسا حال ہوا کہ گویا
اس آیت کو اسی دن سنا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ جوہ شریفین میں درو پڑھتے وغل ہوئے آنکھوں سے آنسو
باری تھے اور پھر کئی کی آواز دانتوں کی رگڑ سے سنائی دیتی تھی مگر ابو جہود اسے قول و فعل اچھا کرنے میں بہادر تھے آتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
جھکا پڑے اور آپ کے مبارک کھوکھو لکھ پھینکی اور رخساروں پر بوسہ دیا اور چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اور میرے
مان باپ اور گھر مبارک آپ پر فدا ہوں آپ زندہ بھی اچھے ہے اور مر کر بھی اچھے آپ کی موت سے وہ بات ختم ہوگئی جو کسی نبی کی موت سے ہوتی تھی
یعنی نبوت یا وحی تو آپ کا مرتبہ وصف سے زائد اور رونے سے برتر ہو آپ مخصوص ہوئے تو ایسے کہ سب کے بخون کے خاص ہو گئے اور عام
ہوئے تو ایسے کہ ہم سب آپ کے باب میں برابر ہیں یعنی آپ کی رسالت تمام آدمیوں کے لیے ہو اور اگر آپ کی موت آپ کے اختیار سے
نہوتی تو آپ کے نعم کین ہم اپنی جانیں فدا کرتے اور اگر آپ رونے سے منع نہ فرمادیتے تو آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے مگر جو بات آپ ہم سے
دور نہیں کر سکتے وہ رنج اور یاد گاری ہو کہ کبھی نہ یابنکے اسی توبہ باتیں اپنے صیب کو ہماری طرف سے پہنچا دے اور اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہلکے اپنے رب کے پاس یاد رکھیں اور گوشہ خاطر میں جگہ دین آپ اپنے پیچھے اگر وقار چھوڑ جاتے تو کسی کی کیا مجال تھی جو آپ کے بعد کی
مشقت کا تحمل ہوتا اسی اپنے نبی کو ہماری طرف سے یہ حال پہنچا دے اور ہمارے درمیان میں اسکی نگاہ بانی فرما اور حضرت عمر رضی اللہ
فرمادیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شریفین میں داخل ہوئے اور صلوات و ثنا کسی تو گھر والوں نے ایک شور برپا کیا جکی آواز باہر ناک الون نے
سنی جب آپ کچھ کہتے تھے جیسی آواز اور زیادہ ہوتی تھی اور انکی آواز کسی طرح نہ بہت ہوئی مگر اسی حال میں ایک شخص بلند آواز زور آورے
دروازے پر سے یہ کہا کہ اے محمد والہ اسلام علیکم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اندرے تعالیٰ موجود ہے میں ہر ایک شخص کا
نائب ہو یعنی جو جاتا رہتا ہو اسکا عوض وہ خود موجود ہو اور ہر غربت کے لیے اللہ اور ہر خوف سے نجات حاصل ہو اور اسی سے توفیق
رکھو اور اسی پر اعتماد کرو جب گھر والوں نے یہ آواز سنی تو یہ نہ معلوم ہوا کہ کسی آواز ہو رونا موقوف کر دیا رونے کے بند ہونے پر وہ آواز بھی
موقوف ہو گئی کیسے باہر نکلا دیکھا تو کسی کو دیا پھر گھر میں چلا آیا اور رونا شروع ہوا ایک دیکھنے والے نے آواز دی کہ کلو بھی لوگ پہنچاتے تھے
اسنے یہ کہا کہ اے اولاد بیت خدے تعالیٰ کو یاد کرو اور شکاک نہ کرو و غل میں اتنی کہ تم خلعو میں سے ہو جاؤ اسکا باقی رہنے میں ہر صیبت سے تسکین اور ہر غم و غم
چیز سے عفو حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرو اور اسی کے حکم کے بموجب عمل کرو پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دونوں خلع اور ایسا علیہ السلام
تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے اور قتل بن عمرو نے حکایت خطبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوری لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ

بیک نبی بھی نہ ہو اور
وہ بھی تھے میں چہ
مقتدر بن فہات سے
اسنے کچھ اسے چھو لیا
سبح
بنارحی و سلم ہر بات
سنت
اور محمد تو ایک سول ہو
ہو گیا یہ اس سے بہت
یا رسول پھر کیا اگر وہ درگ
اسنے پانی تم پہنچا دے
پھر ہاؤن اور جو کوئی
وہ نہ جکا دیکھا اللہ پاک
ابن ابی الدنیا بروایت
ابن عمر بسند ضعیف
صح ابن ابی الدنیا بروایت
انس و غیر انی واد سند
ضعیف اور ذکر انکی کامی
نظر سے کہیں نہیں گذرا
ت ہر کوئی چھو لیا
ہادی لاف پھر آدم

حضرت ابو بکرؓ کو کون بہن خطبہ پڑھنے کو آٹھے اور ابسا خطبہ پڑھا کہ لوگ رو یا ہی کیے ہمارا خطبہ تمہیں درود شریف پڑھا اول خدا سے
تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر حال میں بیان کی اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد برحق ہے اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور
اپنے بندے کی مدد کی اور تمہارا کفار کی جاعتیں کو شکست دی تو خدا سے تعالیٰ کیا کا شکر ہو اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم اس کے بندے اور رسول اور پیغمبر کے تمام کرنے والے ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ کتابا یہی ہی ہو جیسی اتری اور دین ایسا ہو جیسا کہ
مشرع ہوا اور حدیث ایسی ہی ہو جیسی بیان فرمائی اور قول وہی ہو جو انھوں نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ حق ہو لکھا ہوا الگ ہی اس پر محبت کر محمد اپنے
بن سے اور رسول اور نبی اور پیغمبر اور امین اور چنے ہوئے اور بہترین پر ایسی محبت کہ تو نے کسی پر اپنی مخلوق میں سے کی ہو اس کے بڑھکے
انہی اپنی رحمتیں اور عفو اور مہر اور کثرتیں سب مخصوص کرے سید المرسلین اور خاتم النبیین اور امام المتقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بزرگ کی طرف
کھینچنے والے اور نیکر کے پیشوا اور رسول رحمت ہیں انہی تو کھانے پینے یاد فرماؤ انکی لیل بڑی کر اور انکا مقام اچھا کر اور انکو ایسے مقام محمود
میں آٹھ کہ اگلے چھ سب کے غلط کریں اور انکے تمام محمود پر ہونے سے بہت قیامت کے دن نفع پہونچا اور آخرت میں انکی عین تو جہاں
درمیان رہے اور انکو جنت میں رہا اور ویسے پر پہونچا ہے انکی تمام اور آل محمد پر صلوات اور برکت نازل فرما بطرح کہ تھے ابراہیمؑ کی آل پر صلوات
برکت نازل فرمائی تو یہی ہو اچھے کام والا اور نیک والا بعد اسکے فرمایا کہ لوگو جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو انھوں نے تو
وفات پائی اور جو کوئی خدا سے تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہو نہیں مرگا اور اللہ تعالیٰ نے انکے باب میں پہلے ہی لکھا کہ میں انکو
برصبری سے مت پکارو ایسے کہ اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنے پاس کی چیز ہدایت تھا اسے پاس کی چیز کے پسند فرمائی اور
اپنا ثواب عنایت فرمائے کو انکو آٹھا لیا اور تم میں اپنی کتاب دے اپنے نبی کی سنت پیچھے چھوڑی پس جو شخص ان دونوں پر نیکو کرے وہ عبادت
ہو گا اور جو کوئی ان دونوں میں فرق کرے وہ اس کی عبادت کا شکر ہو یا سوا الذین آمنوا کو تو قوانین بالسطر اور چاہیے کہ شیطان تھا اسے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے مرتبہ سے نیکو غافل نہ کر دے اور دین میں تھا اسے اوپر کوئی بلانہ لادے غیرت سے جلدی کر و شیطان پر کہ اسکو تھکا مار سکے
اور اسکو مملکت دے دو ورنہ وہ قسے طباو گیا اور نیکو فتنے میں ڈال دیا اور حضرت ابن عباسؓ نے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ اپنے
خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کا حال غلام روز اور غلام روز فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید میں فرماتا ہے انکے میت و انہم متیون
حضرت عمرؓ نے کہا کہ مصیبت کے باعث مجھے معلوم ہوا کہ یا یٰ ہاشمونی کتاب اللہ میں کج کے سوا اور کبھی سنا ہی نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ
قرآن مجید جیسا آٹھا ہو وہی حق ہو اور حدیث وہی ہی ہو جیسی بیان فرمائی ہو اور اللہ زندہ ہو کہ نہیں مرگا اناللہ وانا الیہ راجعون اور
اللہ تعالیٰ کے صلوات اس کے رسول پر نازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا ثواب ہم خدا کے پاس چاہتے ہیں
پھر حضرت ابو بکرؓ کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت عائشہؓ رضی فرماتی ہیں کہ جب لوگ آپ کے نہلائے کو جمع ہوئے تو آپ میں کہا کہ جھکو معلوم
نہیں کہ رسول خدا کو کیسے نہلا دین یعنی اٹھو نگا کر کے نہلا دین جیسا اور مردوں کو نہلا کر تے ہیں یا کپڑوں سمیت نہلا دین اسی تر دین
تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہ رہا جو چھاتی پر اپنی ڈاڑھی بکائے نہ ستوا ہو پھر کسی کہنے والے نے کہا
حال معلوم نہیں کہ کون تھا کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مع کپڑوں کے نہلاؤ ہمیں سب چونک پڑے اور اسی آواز غیب کے بموجب عمل کیا
اور آپکو قیص میں نہلا دیا اور غسل سے فارغ ہو کر کفن پہنا دیا اور حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے قیص کو اتارنا چاہا مگر آواز
ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرامت آتا ہے دیکھئے دیکھئے دیا اور کہہ رہے ہیں ہی نہلا یا صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہلا کر تے تھے ہم اگر
آپ کے کسی عضو کو بدلنا چاہتے تھے تو کھنڈر بھی وقت بخوتی تھی وہ عضو بدل جاتا تھا یہاں تک کہ اس کے غسل سے فارغ ہو جاتے تھے اور کھنڈر میں

لے
ایمان و اوست
لوا نفس سنا
ت بیٹل
دوہ بھی رہے ہیں
موت
اللہ جل جلالہ
جو اس کی عبادت چھوڑا

ہوا کا سانس سناٹا سنائی دیتا تھا اور آواز آتی تھی کہ رسول خدا کے ساتھ نرمی کرو کہ تم کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ تو وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح برپا ہوئی کہ کوئی بالوں کا کچھ ٹھکانہ اور نہ کچھ تھکاؤ نہ تھا وہ سب آپ کے ساتھ دفن ہو گیا ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں آپ کا بستر اور چادر کچھ لے گئی اور آپ کے اوپر آپ کے وہ کپڑے ڈالے گئے جو آپ رب تن مبارک فرماتے تھے پھر ان کے اوپر آپ اپنے کفن کے رکھے گئے غرض کہ اپنی وفات کے بعد آپ نے کچھ مال نہ چھوڑا اور نہ زندگی میں ہرکان کی نیت سے اینٹ پر اینٹ رکھی نہ فریاد تو آپ کی وفات میں عبرت کامل اور مسلمانوں کی بڑی عمدہ افتدہ

وفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی

جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں اور شمال کے طور پر ایک شعر بچھا جس کا ترجمہ یہ ہے ہوش کثرت دولت قسم ہر مرد کے آوے نہ کام ہو جب رکنا سینے میں دم ہوا و ربہون پر جان ہوئے آپ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور فرمایا کہ یون مرت کو یہ کہو کہ وجہ موت باحق و کائنات کنت منہ تمید میرے ان دونوں کپڑوں کو دیکھو کہ کھو اکو دھو کہ جھکوا خلیتین کفنا ناپسے کہ نئے کپڑے کی حاجت مردے کی نسبت کر زندہ کو زیادہ ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی موت کی موت ایک شعر بچھا جس کا ترجمہ یہ ہے ہوش ہوتی تھی بارش اس رخ پر نور کے طفیل بے بیویوں کی عصمت اس سے یتیموں کی تھی ہمارے آپ نے فرمایا کہ اس شعر کی نصیحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور لوگوں نے آپ کے پاس آکر کہا کہ ہم کسی طبیب کو بلا دیں جو آپ کا حال دیکھے آپ نے فرمایا کہ میرے طبیعے نے مجھے دیکھا کہ میرا ہر کوئی فعال لکھا یہ یعنی میں جو چاہوں گا سو کروں گا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کو تشریف لائے اور کہا کہ ابو بکر کچھ جگہ وصیت کیجئے آپ نے فرمایا کہ خدا نے تعالیٰ تمھارے لیے دنیا فتح کرنے کو جو تو تمھیں سے اس قدر رہا کہ اس وقت کے موافق ہوا اور دیکھو کہ جو کوئی نماز پڑھے اور کھائے وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہو جاتا تو ایسا نہ کرو کہ خدا نے تعالیٰ سے عہد شکنی کر داری عہد شکنی تنگ و تنگ کے بل دفع میں ال سے اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے کہ باہر نہ نکل سکے اور لوگوں نے چاہا کہ اپنا نائیک کہو کہ دین تو آپ نے حضرت عمر کو اپنا نائب کیا لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے اپنا نائب ایک شخص تہذیب و عفت دل کو کیا ہو خدا نے تعالیٰ کو کیا جواب دیو گے آپ نے فرمایا کہ یہ کہو گے کہ میری عیادت میں سے جو سب بتر تھا اس کو نائب کیا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا لیا جب تشریف لائے تو فرمایا کہ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حق کچھ دن ہیں کہ ان لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے حقوق کچھ رات میں ہیں کہ ان کو دین قبول نہیں کرتا اور وہ نفل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ فرض ادا نہ کرے اور قیامت کے روز جو بھاری والوں کے پتے بھاری ہونگے تو وہ یہی ہوگی کہ انھوں نے دنیا میں حق کا اتباع کیا ہوگا اور اپنے اوپر اس کو بھاری سمجھا ہوگا اور اس دن ان کے لیے جہنم جہنم کے اوپر کچھ نہ رکھا جائے شایان یہی ہو کہ وزن زیادہ ہوا اور ٹکے پتے والوں کے جو قیامت میں پتے ہلے ہونگے تو ان کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں انھوں نے باطل کی پیروی کی ہوگی اور ان کو لپٹنے اور پر لپکا معلوم کیا ہوگا اور جس دن ان کو باطل کے سوا اور کچھ نہ رکھا جائے اس کو لپکا ہی ہونا دیا ہو اور خدا تعالیٰ نے انھیں ان کے انکسار اعمال میں سے بتر کر کے ساتھ لیا ہو اور ان کی بُرائی سے روک کر فرمایا تو کہنے والا یوں کہتا ہو کہ میں ان لوگوں سے کہ میں ان کو کہنے کہ میں بہت بتر ہوں اور دوزخ والوں کا ذکر ان کے بدترین اعمال سے کیا ہو اور جو عمل نیک انھوں نے کیا ہو اس کو ان پر واپس کر دیا تو کہنے والا یوں کہتا ہو کہ میں ان لوگوں سے افضل ہوں اور آیت رحمت اور آیت عذاب کو ذکر فرمایا ہوتا کہ میں ان کو رغبت اور غوث دونوں میں اور اپنا ہاتھ ہلاک میں نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے بتر ہو کر کسی کی تشدد کرے پس اے خدا اگر تم میری یہ وصیت یاد رکھو گے تو تمھارے نزدیک کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب تر نہ ہوگی اور تمھارا آپ کا حکم ضروری ہو اور اگر میری یہ وصیت تلف کر دو گے تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تم کو میری معلوم نہ ہوگی اور اس سے تم بھاگ نہ سکو گے نہ سکو تمھارا سکھ اور حضرت سعید بن جبشہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوہے تو آپ کے پاس کچھ لوگ صحابہ میرے سے آئے اور کہا کہ ان کو نائب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کچھ تو شہ غیبت کر دیجیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا حال گر لوں جو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان کلمات کو کہ کر خدا و گناہ تو اللہ تعالیٰ کی روح کو افسوس میں کر دیکھا لوگوں نے عرض کیا کہ افسوس میں کیا چیز جو آپ نے فرمایا کہ ایک میدان عرش کے سامنے ہر اسمین باغ اور نہرین اور درخت اور

یہ جو شعر ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ہوش کثرت دولت قسم ہر مرد کے آوے نہ کام ہو جب رکنا سینے میں دم ہوا و ربہون پر جان ہوئے آپ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور فرمایا کہ یون مرت کو یہ کہو کہ وجہ موت باحق و کائنات کنت منہ تمید میرے ان دونوں کپڑوں کو دیکھو کہ کھو اکو دھو کہ جھکوا خلیتین کفنا ناپسے کہ نئے کپڑے کی حاجت مردے کی نسبت کر زندہ کو زیادہ ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی موت کی موت ایک شعر بچھا جس کا ترجمہ یہ ہے ہوش ہوتی تھی بارش اس رخ پر نور کے طفیل بے بیویوں کی عصمت اس سے یتیموں کی تھی ہمارے آپ نے فرمایا کہ اس شعر کی نصیحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور لوگوں نے آپ کے پاس آکر کہا کہ ہم کسی طبیب کو بلا دیں جو آپ کا حال دیکھے آپ نے فرمایا کہ میرے طبیعے نے مجھے دیکھا کہ میرا ہر کوئی فعال لکھا یہ یعنی میں جو چاہوں گا سو کروں گا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کو تشریف لائے اور کہا کہ ابو بکر کچھ جگہ وصیت کیجئے آپ نے فرمایا کہ خدا نے تعالیٰ تمھارے لیے دنیا فتح کرنے کو جو تو تمھیں سے اس قدر رہا کہ اس وقت کے موافق ہوا اور دیکھو کہ جو کوئی نماز پڑھے اور کھائے وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہو جاتا تو ایسا نہ کرو کہ خدا نے تعالیٰ سے عہد شکنی کر داری عہد شکنی تنگ و تنگ کے بل دفع میں ال سے اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے کہ باہر نہ نکل سکے اور لوگوں نے چاہا کہ اپنا نائیک کہو کہ دین تو آپ نے حضرت عمر کو اپنا نائب کیا لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے اپنا نائب ایک شخص تہذیب و عفت دل کو کیا ہو خدا نے تعالیٰ کو کیا جواب دیو گے آپ نے فرمایا کہ یہ کہو گے کہ میری عیادت میں سے جو سب بتر تھا اس کو نائب کیا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا لیا جب تشریف لائے تو فرمایا کہ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حق کچھ دن ہیں کہ ان لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے حقوق کچھ رات میں ہیں کہ ان کو دین قبول نہیں کرتا اور وہ نفل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ فرض ادا نہ کرے اور قیامت کے روز جو بھاری والوں کے پتے بھاری ہونگے تو وہ یہی ہوگی کہ انھوں نے دنیا میں حق کا اتباع کیا ہوگا اور اپنے اوپر اس کو بھاری سمجھا ہوگا اور اس دن ان کے لیے جہنم جہنم کے اوپر کچھ نہ رکھا جائے شایان یہی ہو کہ وزن زیادہ ہوا اور ٹکے پتے والوں کے جو قیامت میں پتے ہلے ہونگے تو ان کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں انھوں نے باطل کی پیروی کی ہوگی اور ان کو لپٹنے اور پر لپکا معلوم کیا ہوگا اور جس دن ان کو باطل کے سوا اور کچھ نہ رکھا جائے اس کو لپکا ہی ہونا دیا ہو اور خدا تعالیٰ نے انھیں ان کے انکسار اعمال میں سے بتر کر کے ساتھ لیا ہو اور ان کی بُرائی سے روک کر فرمایا تو کہنے والا یوں کہتا ہو کہ میں ان لوگوں سے کہ میں ان کو کہنے کہ میں بہت بتر ہوں اور دوزخ والوں کا ذکر ان کے بدترین اعمال سے کیا ہو اور جو عمل نیک انھوں نے کیا ہو اس کو ان پر واپس کر دیا تو کہنے والا یوں کہتا ہو کہ میں ان لوگوں سے افضل ہوں اور آیت رحمت اور آیت عذاب کو ذکر فرمایا ہوتا کہ میں ان کو رغبت اور غوث دونوں میں اور اپنا ہاتھ ہلاک میں نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے بتر ہو کر کسی کی تشدد کرے پس اے خدا اگر تم میری یہ وصیت یاد رکھو گے تو تمھارے نزدیک کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب تر نہ ہوگی اور تمھارا آپ کا حکم ضروری ہو اور اگر میری یہ وصیت تلف کر دو گے تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تم کو میری معلوم نہ ہوگی اور اس سے تم بھاگ نہ سکو گے نہ سکو تمھارا سکھ اور حضرت سعید بن جبشہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوہے تو آپ کے پاس کچھ لوگ صحابہ میرے سے آئے اور کہا کہ ان کو نائب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کچھ تو شہ غیبت کر دیجیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا حال گر لوں جو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان کلمات کو کہ کر خدا و گناہ تو اللہ تعالیٰ کی روح کو افسوس میں کر دیکھا لوگوں نے عرض کیا کہ افسوس میں کیا چیز جو آپ نے فرمایا کہ ایک میدان عرش کے سامنے ہر اسمین باغ اور نہرین اور درخت اور

پیر میں ہر روز ہک سو مرتبہ خدائے تعالیٰ کی چھالی تھی ہین تو جو شخص ان کلمات کو کہتا کہ اللہ تعالیٰ انکی روح کو اسی مکان موصوفہ بالامین رکھنا
کلمات یہ ہین انکی تو نے خلق کو شروع سے پیدا کیا اور جھکو کہ عبادت انکی نہ تھی پھر تو نے انکے دو فرق کر دیے ایک جنت کے لیے اور ایک دوزخ کے لیے
تو جھکو جنت کے لیے کہ نہ دوزخ کے لیے انکی تو نے خلق کو کئی فراتے پیدا کیا اور پیدائش سے پہلے انکو علیحدہ کر دیا کہ بعضوں کو بد بخت اور بعضوں کو
اور خوش اور راہ یافتہ بنایا پس جھکو اپنی طاعت سے سید کر دے اور اپنی مصیبت سے بد بخت نہ کر انکی جہاں ایک نفس لگتا ہو وہ جھکو اسکی پیدائش سے
پہلے معلوم ہو تو جس چیز کو وہ کرتا ہو اس سے گریز ہین پس جھکو ان لوگوں میں سے کر دے جسے تو اپنی طاعت کا کام لیتا ہو انکی بدون تیرے
چاہے کوئی کچھ نہیں جانتا تو تو اپنی خواہش اس امر کی کر کہ میں ایسی بات چاہنے لگوں جو جھکو تجھے قریب کرنے انکی تو نے بدون کے حرکات کا
انداز کر رکھا ہو کہ کوئی چیز بدون تیرے اذن کے نہیں حرکت کرتی تو میرے حرکات کو اپنے تقویٰ میں کر دے انکی تو نے خیر اور شر دونوں کو
پیدا کیا اور دونوں کے کرنے والوں کو بنایا پس جھکو دونوں قسموں میں جو بہتر ہو اس میں کر دے انکی تو نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا اور
ان میں سے ہر ایک کے لیے رہنے والے بنا کے تو جھکو تو اپنی جنت کے باشندوں میں سے کر دے انکی تو نے ایک قوم کو راہ دکھانی چاہی
اور انکے سینوں کو کھول دیا اور ایک قوم کی تو نے لگا رکھی چاہی اور انکے سینوں کو تنگ بنایا تو خدا یا میرا سینہ ایمان کے لیے کھول دے اور
ایمان کو میرے دل میں اچھا کر دکھا اور جھکو کفر اور بدکاری اور نافرمانی سے نفرت دلا اور جھکو نیک چال والوں میں سے کر آہی تو نے
امور تدبیر کے اور اکٹھا ٹھکانا اپنی طرف کیا پس بعد موت کے جھکو اچھی زندگی سے زندہ کر اور مرتبے میں جھکو اپنے نزدیک فرا انکی جو شخص
صبح اور شام کرتا ہو اس طرح کہ اسکا اعتماد اور توقع تیرے غیر پر ہو تو ہو کرے مگر میرا اعتماد اور توقع کبھی پر ہو ولا حول ولا قوۃ الا باللہ
بعد اسکے آپ نے فرمایا کہ یہ سب اضافین کتاب اللہ عزوجل میں ہین۔

وفات حضرت حسن خطاب رضی

عمر بن عبیدون کہتے ہین کہ میں صبح کو حضرت عمر رضی کے نعش لگایا بھی جا عت میں کھڑا تھا میرے اور انکے درمیان میں حضرت عبداللہ بن
عباس تھے آپ جب دو صفیں کیج ہین گزرتے تو کھڑے ہو جاتے اور اگر کچھ غلط دیکھتے تو فرماتے کہ برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ جب کبھی اور نقصان نہ رہتا
انکے بڑھتے اور اکثر پہلی کوفت میں سورۃ یوسف یا نخل یا اور کوئی ایسی ہی سورت پڑھتے تاکہ لوگ انکے ہو جاوین پس آپ نے اللہ کو بھی کہا تھا کہ میں نے
سنا کہ آپ عورتے ہین کہ جھکو کتے کے مارڈالایا کھالیا جب آپ کے ابو لولبہ نے زخم لگایا اور وہ نہایت کا فود و دھاری چھری لیکر بھاگا جسکے پاس کھلا ہوا
باغین زخمی کر گیا یہاں تک کہ تیرہ کو دیون کو زخمی کیا جنہیں سے فوسے وفات پائی اور ایک وایت میں ہاتھ سے پس چلیا کہ یہاں نے یہ صورت
دیکھی تو ہیرا پنا کپڑا ڈال یا جب اس کا فوسے دیکھا کہ میں پکڑ گیا اپنے ایک بچے کو ڈالا اور وصل جہنم ہوا اور حضرت عمر رضی نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی
پکڑ کر لگے کر دیا کہ ناز پڑھاوین اس وقت جو حضرت عمر رضی کے پاس گئے لوگ تھے انھوں نے تو یہ باجرا دیکھا اور جو لوگ مسجد کے اطراف میں تھے انکو
اس حال کی کچھ خبر نہ تھی پھر اسکے کہ حضرت عمر رضی کی آواز انکی موقوف ہو گئی اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ غرض کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے
مقتضی چھائی اور جب سلام پہلے تو حضرت عمر رضی نے حضرت ابن عباس رضی کو فرمایا کہ دیکھو جھکو کتے زخمی کیا حضرت ابن عباس رضی ایک سیاحت کو غائب ہوئے
آکر فرمایا کہ بغیر ہین شام کے غلام نے یہ حرکت کی جو اپنے فرمایا کہ خدا اسکو قتل کرے میں نے تو آپہر جان کرنے کے لیے امر کیا تھا اور خدا کا شکر ہو کہ
اُسے یہی موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ کی اور تم اور تمھارے باپ ہی بہت چاہتے ہو کہ یہ نہ منورہ میں کفار عجم کی کثرت ہو یہ اسلئے فرمایا کہ حضرت عباس
کے پاس غلام بہت تھے حضرت ابن عباس رضی نے عرض کیا کہ اگر آپکی مرضی جو تو سب کو مارڈالیں آپ نے فرمایا کہ اب قتل کرتے ہو جب تمھاری بولی ہوئی
لگے تمھارے قتل کی طرح کو ناز پڑھنے لگے تمھارا سچ کرنے لگے غرض کہ آپ کو کسی شریعت سے آپ کے گھر میں اٹھا لائے اور ہم بھی ساتھ گئے
اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ گویا اس دن سے پیشہ کبھی اپنی مصیبت نہ آئی تھی اور اپنی اپنی کو نہ تھے کوئی گستاخا کہ مجھے آپ کے اوپر عزت کا فوٹ

کوئی کشتا تھا کہ خون نہیں اٹھنے میں آئیے لیے عرق لگوا لائے آپ نے جو پیا تو پیشین سے ٹھک گیا پھر وہ دھو لائے وہ بھی پانی تو کھل گیا تب لوگوں نے جان لیا کہ آپ نہیں پینے لگے اور لوگ اگر کچھ ڈاکر تے جاتے تھے ایک شخص جو ان آیا اسے یوں کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو خدا سے تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سلام میں وہ مرتبہ میرا ہوا جو آپ کو معلوم ہی ہو پھر آپ حاکم ہوئے اور عمل فرمایا پھر شہادت ملی آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں میری گزریں کہ لائق ہو جاؤں نہ اسے میرا نقصان ہو نہ فائدہ مجھے نہ شخص جانے لگا تو اس کا پابانہ میں لگا گیا آپ نے فرمایا کہ اس لشک کے کو سر سے پاس لے آؤ جب وہ ہٹ کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھتیجے اپنا کپڑا اونچا کر کہ اس سے گرد وغیرہ سے بچا رہے گا اور خدا تعالیٰ سے تقویٰ کے بھی قریب ہے پھر اپنے صاحبزادہ کو فرمایا کہ اے عبداللہ دیکھ کہ میرے اوپر کتنا قرض ہو حساب جو کیا تو چھپا سی ہزار یا کچھ کم و بیش یا آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے فائدہ ان کا مالی اسکو وفاق سے تب تو اسی میں سے ادا کر دینا ورنہ عدی بن کعب کی اولاد سے مانگنا اور اگر ان کا مال بھی وفادہ کرے تو قریش سے لیکر ادا کرنا اور قریش کے سوا اوروں کی طرف مت بڑھنا اور میری طرف سے یہ قرضہ دے دینا اور ابام المومنین عایشہ صدیقہ کے پاس اور کہ عمر بن سلام کہتے ہیں یہ مت کہنا کہ امیر المومنین ایسے کہ میں آج ممنون کا سردار نہیں ہوں اور کہنا کہ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دو نوک تھوڑے پاس مدھون ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عایشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور سلام کے بعد اجازت مانگی اور ان کے پاس جا کر دیکھا کہ ٹپٹھی ہوئی اور چائے اٹھنے عرض کیا کہ عمر بن سلام کہتے ہیں اور آپ کی اجازت چاہتے ہیں کہ میں اپنے دو نوک یہ روئے کے پاس مدھون ہوں حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی مگر آج میں اپنے نفس پر عمر بن عمر رضی اللہ عنہما کو ترجیح دیتی ہوں جب عبداللہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ حاضر ہیں حضرت عایشہ کے پاس ہو آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جھکو آٹھا دیکھتے ہیں انکو اپنے سہارے سے بٹھلایا آپ نے صاحبزادہ سے پوچھا کہ کیفیت بیان کرو کیا جواب لائے انھوں نے عرض کیا کہ جو بات آپ کو محبوب تھی وہی حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے منظور کر لی اور اجازت دے دی آپ نے فرمایا الحمد للہ کوئی چیز میرے نزدیک اس سے بڑھ کر ضروری نہ تھی جب میں جاؤں تو میرے جنازے کو لیجانا اور دروازے پر پہنچ کر سلام کرنا اور کہنا کہ عمر اجازت چاہتے ہیں اگر وہ اجازت میں ہو جھکو اندر لیجانا اور اگر جھکو ہٹا دین تو مسلمانوں کے قبرستان میں لیجا کر دفن کر دینا اور حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں عمر بن عمر رضی اللہ عنہما کو دھانکے ہوئے تھیں یہ سننے لگے دیکھا تو ہم غصہ ہو گئے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ایک ساعت بھر ان کے پاس بیٹھیں پھر مردوں نے اجازت چاہی تو وہ اندر کا کچھ گھومیں انکے رونے کی آواز اندر سے ہنسنے لگی پھر لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ کو وصیت کیجئے اور اپنا خلیفہ کیسے مقرر کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں خلافت کے لیے دن لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو مستحق نہیں جانتا ہوں ان لوگوں کا حال یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے رہی ہی اس جان سے تشریف لے گئے ہیں آپ نے حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت طلحہ اور حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمن بن کاعب اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بھی تھکے پاس آؤ گیارہ خلافت سے انکو کچھ سزا نہیں یہ اسی صورت سے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تسکین ہو جائے پھر فرمایا کہ اگر نبوت خلافت کی سعد کو پہنچے تو نبیاء و رنبہ جو کوئی امیر ہو اس سے ہتھانت کیا کرے ایسے کہ میں نے انکو کچھ عاجزی اور خیانت کی وجہ سے مغرور نہیں کیا اور میں نے اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرنا ہوں کہ جو لوگ اول ہجرت کر کے گئے ہیں انکی فضیلت پہچانے اور انکی حرمت کی حفاظت کرے اور عظیم کیا کرے اور یہ بھی وصیت کرنا ہوں کہ انصار کے ساتھ نہ کیا کرے یہ وہ لوگ ہیں کہ اس جگہ میں اور ایمان میں سب سے پہلے انھوں نے جگہ کی مٹی ہو انکے حسن کے طیف سے قبول کیا کرے اور برائی کرنے والے سے درگزر کیا کرے اور یہ بھی وصیت کرنا ہوں کہ اطراف کے شہر والوں سے سلوک کرے ایسے کہ وہ لوگ اسلام کے حامی اور مالوں کو جمع کرنے والے اور مودت شمنوں کے جلنے کے ہیں اور یہ کہ ان سے کچھ نہ بخر اسکے جو انکے مال سے زائد ہو اور بخوشی دیدہ بن اور عرفانوں سے نیک کرنے کی وصیت کرنا ہوں جو بنو ہذیل کہ یہ لوگ عرب کی اصل اور اسلام کی جڑ ہیں انکے ذوال مال میں سے لیکر انھیں کے غفلتوں کو دیکھ کر اسے اور سب کو وصیت کرنا ہوں کہ خدا سے تعالیٰ کے عہد اور انکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو بھانپ کرے اور مسلمان لوگوں سے عہد پورا کیا کرے اور انکی حمایت کے لیے اور ان کے لڑاکے اور انکی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا کرے راوی کہتے ہیں کہ جب آپ کی روح خلد برین کو پروا نہ لگے تو ہم آپ سے جہان سے لے کر اے حضرت عبداللہ

ضبطہ میں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو وقت زخمی کیا اور خون آپ کی پیش مبارک پر بہتا تھا آپ اس وقت فرماتے تھے کہ لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ اَلْہٰی اَنْ لُّوْکُنْ کَے ہاتھ سے میں تجھی سے انتقام چاہتا ہوں اور اپنے سب کاموں میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور جس امر میں تو نے مجھ کو مبتلا کیا ہو اس پر تجھی سے درخواست صبر کی کرتا ہوں۔

وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی

اصح خطی کہتے ہیں کہ جب وہ رات ہوئی جسکی صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ زخمی ہوئے ہیں تو آپ لیٹے ہوئے تھے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس آئے اور نماز فجر کے لیے عرض کیا آپ نے تاخیر کی اور لیٹے رہے دوبارہ وہ پھرتے پھرتے آپ نے دیر کی جب تیسری بار آئے تو آپ اٹھ کر چلے اور ایک قطعہ پڑھتے تھے جسکا مضمون یہ ہے کہ موت کی تیاری کر آئیگی وہ یگانہ موت سے گھبرائے مت جب ہوتری یہاں جب آپ چھٹے دروازے کے پاس پہنچے تو ابن کعبہ خبیث نے آپ پر حملہ کر کے مار ڈالا حضرت ام کلثوم آپ کی بیٹی باہر نکلیں اور کہنے لگیں کہ صبح کی نماز کو کیا ہوا کہ میرے شوہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی نماز میں شہید ہوئے اور میرے باپ بھی اسی نماز میں اور قریش کا ایک بڑا حاکم رادی ہو کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ابن کعبہ ملعون نے زخمی کیا تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہر رب کعبہ کی کہ میرا مطلب حاصل ہوا۔ اور حضرت محمد بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ زخمی ہوئے تو اپنے اطو کو وصیت کی اور پھر مرتے دم تک پڑھتا رہا لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ کے اور کچھ نہ بولے اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام موت کے قریب ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام اُنکے پاس آئے اور کہا کہ بھائی تم کیوں گھبراتے ہو تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملو گے وہ دونوں تمھارے باپ ہیں اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور فاطمہ زہرا سے ملو گے وہ دونوں تمھاری ماں ہیں اور حمزہ اور جعفر رضی اللہ عنہ سے ملو گے وہ دونوں تمھارے چچا ہیں حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں ایسے معاملے سے ماؤنگا کہ اس جیسے سے کبھی نہیں ملا اور حضرت محمد بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگیا اور آپ کو تین ہوا کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالینگے تو اپنے یاروں میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے فرمایا کہ جو کچھ حال ہو رہا ہو تم دیکھتے ہی ہو دنیا بدل گئی اور انجان ہو گئی سلوک نے منہ موڑ لیا دنیا اتنی رہ گئی ہو جیسے برتن میں پانی کی تری تو اب ایسی زندگی ناگوار سے جھک موت ہو نہ ہو کیا دیکھتے نہیں کہ حق بات پر عمل اور باطل سے باز رہنا اسی لیے ہو کہ ایماندار خدا سے نالے سے ملنے کی رغبت کرے اور جھکے ہوئی سعادت معلوم ہوتی ہو اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی محرومی جانتا ہوں۔

سلطنت آری نام نہیں سزا ہے جسے جیسے آری نام لگتا رہا ہے

پانچویں فصل اُن اقوال کے ذکر میں جو موت کے وقت خانقا اور امرا اور صاحبین نے فرمائے ہیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات قریب ہوئی تو کہا کہ مجھ کو بھلا دو لوگوں نے بھلا دیا آپ نے خدا سے تم کی تسبیح اور ذکر شروع کیا پھر رونے اور کہا امیر معاویہ بڑھاپے اور شکستگی کے وقت خدا تعالیٰ کا ذکر سوچا اسکا وقت توجب تھا جب تلخ جو الی تو تازہ تھی یہ کہ اور زیادہ رونے تا آنکہ آواز رونی کی بلند ہوئی اور کہا کہ اَلْہٰی اِس بوڑھے کم نجل سفت پر رحم فرما اَلْہٰی لغزش سے درگزر اور خطا کو معاف کر اور اپنے علم سے اُس شخص کو اپنی طرف کھینچ لے جو میرے سوا کسی کی توقع نہیں رکھتا وغیرہ اعتماد کرے اور ایک بوڑھا شخص قریش میں سے بیان کرتا ہے کہ اُنکے مرض موت میں لوگوں کے ساتھ میں بھی اُنکے پاس گیا تھا لوگوں نے اُنکے بدن میں بھریاں دیکھیں انھوں نے بعد حمد و ثنا کے فرمایا کہ دنیا سب کی سب ہی ہو جو ہم آزمادہ دیکھ چکے آگاہ ہو کہ ہماری تو انگری اور عیش سے لذت یابی کے باعث دنیا کی رونق ہمارے سامنے ہوئی اور ابھی جتنے نہ پائی تھی کہ دنیا نے اُسکو ہر ایک حال میں توڑ ڈالا اور رسی کے بعد رسی کاٹ دی اب دنیا ایسی ہو گئی کہ ہکو کو کھنڈ اچھے چھوڑ گئی اور ملامت کرنے لگی تو توفیق ہوا ایسے گھر پر اور تنوک ہو ایسی دنیا پر۔ اور وہ ایت ہو کہ آخر خطبہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا یہ تھا کہ لوگو جو کھیتی کرتا ہو سو کاٹنا ہو اور میں تمھارا حاکم تھا میرے بعد جو حاکم تم پر ہو گا وہ مجھ سے بُرا ہی ہو گا جیسے مجھ سے بدشتر کے حاکم مجھ سے بہتر تھے اور اے یزید جب میری موت ہو جاوے تو مجھ کو کسی ہوسیا ر عاقل سے نملوانا کہ عاقل خدا سے نالے کے نزدیک

مرتبہ رکھتا ہوں اس سے کہیو کہ غسل اچھی طرح دے اور اشد اکبر بکار کر کے پھر دیکھنا کہ خزانے میں ایک رو مال ہو اس میں ایک کپڑا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے اور کچھ ریزے آپ کے بالوں اور ناخنوں کے رکھے ہیں تو ریزہ دن کو لیکر میری ناک اور منہ اور کان اور آنکھ میں رکھنا اور کپڑے کو کفنوں کے اندر میرے بدن پر رکھ دینا اور اسی ریزہ خدا سے تعالے کا حکم مان، باپ کے باب میں یا درکھنا اور جب تم لوگ مجھ کو میرے سنے کپڑوں یعنی کفن میں لپیٹ چکو اور میری قبر میں رکھ چکو تو معافیہ کو اور رحم الراحمین کو تنہا چھوڑ دینا۔ اور محمد بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر موت آئی تو کہنے لگے کہ کیا خوب ہوتا کہ میں ایک شخص قریش کا بھوکا ہوتا اور امر خلافت میں سے کسی چیز کا مالک نہ ہوتا اور جب عبد الملک بن مروان کی وفات قریب ہوئی تو ایک دھوبی کو دیکھا کہ دمشق کے اطراف میں کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر پڑے پر راہ ہو عبد الملک نے کہا کہ بخدا خوب ہوتا جو میں دھوبی ہوتا اور اپنے ہاتھ کی کمانی ہر روز کھایا کرتا اور معاملات دنیا میں سے کسی چیز کا والی نہ ہوتا یہ بات ابو حازم رحمہ اللہ نے سنی اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہو کہ اس نے ان حکام کو ایسا بنایا کہ اپنے مرنے کے وقت اس حال کی تیار کرتے ہیں جہیں ہم ہیں اور جو جب موت آتی ہو تو ہم ان کے احوال کی تیار نہیں کرتے اور کسی نے عبد الملک سے اس کے مرض موت میں پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیا پاتے ہو اس نے کہا کہ میں ایسا پاتا ہوں جیسا خدا سے تعالے فرماتا ہے ولقد جعلتمونا فرادی کما خلقنا کم اول مرة و ترکتمنا و ناکم و راہ طور کم فاطمہ بنت عبد الملک جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بی بی تھیں کہتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اپنے مرض موت میں دعا مانگا کرتے کہ اے میری موت کو لوگوں پر بڑا ہرمت کرگو دن میں سے ایک ہی گھڑی کے لیے ظاہر ہو پس جس روز کہ آپ کی وفات ہوئی میں اُنکے پاس سے اُٹھ کر ایک اور گھر میں چلی گئی کہ مجھ میں اور آپ میں ایک دروازہ حائل تھا اور آپ اپنے ایک برج میں رہے میں نے سنا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ بَعَلْهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِیدُونَ عِلْوَافِی الْاَرْضِ وَلَا فسادا وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِینَ پھر سکت ہوے جب مجھ کو نہ آپ کی کچھ آواز معلوم ہوئی نہ آہٹ تو میں نے آپ کے ایک غلام کو بھیجا کہ دیکھنا آپ کیا سوتے ہیں جب وہ آپ کے پاس گیا تو چیم مارا میں چھٹی دیکھا تو آپ مرچکے ہیں عرض کہ خدا سے تعالے نے آپ کی دعا قبول کی کہ کچھ دیر تک آپ کی موت ظاہر نہ ہوئی۔ اور اسے مرنے سے پیشتر کسی نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنے اس حال سے ڈراتا ہوں کہ تم کو بھی ایک روز ایسا ہی ہونا ہو اور منقول ہو کہ جب آپ سخت بیمار ہوے تو آپ کے واسطے ایک طبیب بلایا گیا اس نے آپ کا حال دیکھا کہ آپ کو زہر دیگیا ہوا درانکی موت سے میں مامون نہیں آپ نے اپنی آنکھ اوپر کو اٹھا کر طبیب سے فرمایا کہ حکم دے ہر نہیں دیا جاتا اس کی موت پر بھی تو مامون نہیں اس نے پوچھا کہ اب زہر کا اثر معلوم بھی ہوا آپ نے فرمایا کہ جب زہر میرے پیٹ میں پڑا تھا بھی مجھ کو معلوم ہو گیا تھا اس نے کہا کہ پھر آپ علاج کیجئے ورنہ مجھ کو خوف ہو کہ آپ کی جان جاتی رہیگی آپ نے فرمایا کہ جان میری پروردگار کے پاس جا لگی جو سب سے بہتر جانے کی جگہ ہے پھر کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میری شفا میرے کان کی لو کے پاس ہو تو اپنا ہاتھ کان تک اٹھا کر اس کو نہ لیتا اسی عمر کے لیے اپنی ملاقات میں خیر کر اسکے بعد آپ تھوڑے ہی دنوں میں راہی ملک بقا ہوے اور روایت ہو کہ جب آپ کی موت قریب پہنچی تو رونے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین رونے کا کیا مقام آپ کو مژدہ ہو کہ خدا سے تعالے نے آپ کے باعث بہت سی سنتوں کو زندہ کیا اور عدل ظاہر فرمایا آپ نے رو کر فرمایا کہ کیا میں میدان محشر میں کھڑا نہیں کیا جاؤنگا اور اس خلق کے باب میں پوچھا نہ جاؤنگا بخدا کہ اگر میں بالکل عدل ہی کرتا جب بھی اپنے نفس سے خوف تھا کہ خدا سے تعالے کے سامنے اپنی حجت پیش نہ کر سکیگا مگر یہ کہ خدا سے تعالے ہی اس کو تسلیم فرماوے اور جس صورت میں کہ اکثر عدل سے تلف ہو گیا ہو تو اب نہایت خوف کا مقام ہے یہ کہ کمر بہت روئے اور اسکے بعد بہت کم جیسے اور منقول ہو کہ مرنے کے وقت آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ٹھہلا دو لوگوں نے ٹھہلا دیا آپ نے فرمایا کہ اے میری جان وہ ہوں کہ تو نے حکم کیا میں نے اس کی بجا آوری میں کوتاہی کی اور تو نے منع کیا تو میں نے نہ مانا یہ جلتے ہیں باہر فرما کر کہا کہ لیکن لا الہ الا اللہ یعنی توحید میں میں نے

اور اس کے پاس سے اسے ایک کپڑا دیا جو میرے بدن پر رکھ دینا اور اسی ریزہ خدا سے تعالے کا حکم مان، باپ کے باب میں یا درکھنا اور جب تم لوگ مجھ کو میرے سنے کپڑوں یعنی کفن میں لپیٹ چکو اور میری قبر میں رکھ چکو تو معافیہ کو اور رحم الراحمین کو تنہا چھوڑ دینا۔ اور محمد بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر موت آئی تو کہنے لگے کہ کیا خوب ہوتا کہ میں ایک شخص قریش کا بھوکا ہوتا اور امر خلافت میں سے کسی چیز کا مالک نہ ہوتا اور جب عبد الملک بن مروان کی وفات قریب ہوئی تو ایک دھوبی کو دیکھا کہ دمشق کے اطراف میں کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر پڑے پر راہ ہو عبد الملک نے کہا کہ بخدا خوب ہوتا جو میں دھوبی ہوتا اور اپنے ہاتھ کی کمانی ہر روز کھایا کرتا اور معاملات دنیا میں سے کسی چیز کا والی نہ ہوتا یہ بات ابو حازم رحمہ اللہ نے سنی اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہو کہ اس نے ان حکام کو ایسا بنایا کہ اپنے مرنے کے وقت اس حال کی تیار کرتے ہیں جہیں ہم ہیں اور جو جب موت آتی ہو تو ہم ان کے احوال کی تیار نہیں کرتے اور کسی نے عبد الملک سے اس کے مرض موت میں پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیا پاتے ہو اس نے کہا کہ میں ایسا پاتا ہوں جیسا خدا سے تعالے فرماتا ہے ولقد جعلتمونا فرادی کما خلقنا کم اول مرة و ترکتمنا و ناکم و راہ طور کم فاطمہ بنت عبد الملک جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بی بی تھیں کہتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اپنے مرض موت میں دعا مانگا کرتے کہ اے میری موت کو لوگوں پر بڑا ہرمت کرگو دن میں سے ایک ہی گھڑی کے لیے ظاہر ہو پس جس روز کہ آپ کی وفات ہوئی میں اُنکے پاس سے اُٹھ کر ایک اور گھر میں چلی گئی کہ مجھ میں اور آپ میں ایک دروازہ حائل تھا اور آپ اپنے ایک برج میں رہے میں نے سنا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ بَعَلْهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِیدُونَ عِلْوَافِی الْاَرْضِ وَلَا فسادا وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِینَ پھر سکت ہوے جب مجھ کو نہ آپ کی کچھ آواز معلوم ہوئی نہ آہٹ تو میں نے آپ کے ایک غلام کو بھیجا کہ دیکھنا آپ کیا سوتے ہیں جب وہ آپ کے پاس گیا تو چیم مارا میں چھٹی دیکھا تو آپ مرچکے ہیں عرض کہ خدا سے تعالے نے آپ کی دعا قبول کی کہ کچھ دیر تک آپ کی موت ظاہر نہ ہوئی۔ اور اسے مرنے سے پیشتر کسی نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنے اس حال سے ڈراتا ہوں کہ تم کو بھی ایک روز ایسا ہی ہونا ہو اور منقول ہو کہ جب آپ سخت بیمار ہوے تو آپ کے واسطے ایک طبیب بلایا گیا اس نے آپ کا حال دیکھا کہ آپ کو زہر دیگیا ہوا درانکی موت سے میں مامون نہیں آپ نے اپنی آنکھ اوپر کو اٹھا کر طبیب سے فرمایا کہ حکم دے ہر نہیں دیا جاتا اس کی موت پر بھی تو مامون نہیں اس نے پوچھا کہ اب زہر کا اثر معلوم بھی ہوا آپ نے فرمایا کہ جب زہر میرے پیٹ میں پڑا تھا بھی مجھ کو معلوم ہو گیا تھا اس نے کہا کہ پھر آپ علاج کیجئے ورنہ مجھ کو خوف ہو کہ آپ کی جان جاتی رہیگی آپ نے فرمایا کہ جان میری پروردگار کے پاس جا لگی جو سب سے بہتر جانے کی جگہ ہے پھر کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میری شفا میرے کان کی لو کے پاس ہو تو اپنا ہاتھ کان تک اٹھا کر اس کو نہ لیتا اسی عمر کے لیے اپنی ملاقات میں خیر کر اسکے بعد آپ تھوڑے ہی دنوں میں راہی ملک بقا ہوے اور روایت ہو کہ جب آپ کی موت قریب پہنچی تو رونے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین رونے کا کیا مقام آپ کو مژدہ ہو کہ خدا سے تعالے نے آپ کے باعث بہت سی سنتوں کو زندہ کیا اور عدل ظاہر فرمایا آپ نے رو کر فرمایا کہ کیا میں میدان محشر میں کھڑا نہیں کیا جاؤنگا اور اس خلق کے باب میں پوچھا نہ جاؤنگا بخدا کہ اگر میں بالکل عدل ہی کرتا جب بھی اپنے نفس سے خوف تھا کہ خدا سے تعالے کے سامنے اپنی حجت پیش نہ کر سکیگا مگر یہ کہ خدا سے تعالے ہی اس کو تسلیم فرماوے اور جس صورت میں کہ اکثر عدل سے تلف ہو گیا ہو تو اب نہایت خوف کا مقام ہے یہ کہ کمر بہت روئے اور اسکے بعد بہت کم جیسے اور منقول ہو کہ مرنے کے وقت آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ٹھہلا دو لوگوں نے ٹھہلا دیا آپ نے فرمایا کہ اے میری جان وہ ہوں کہ تو نے حکم کیا میں نے اس کی بجا آوری میں کوتاہی کی اور تو نے منع کیا تو میں نے نہ مانا یہ جلتے ہیں باہر فرما کر کہا کہ لیکن لا الہ الا اللہ یعنی توحید میں میں نے

لوتا ہی نہیں کی پھر آپ نے سزا کا تیز نگاہ سے دیکھا لوگوں نے جو سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگ موجود دیکھتا ہوں کہ نہ وہ آدمی ہیں نہ جن پھر آپ کی وفات ہوئی زحمت اللہ تعالیٰ اور خلیفہ مارون رشید کے حال میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے مرلے کے وقت اپنا کفن اپنے ہاتھ سے چھانٹ لیا تھا اور اسکو دیکھ کر کہتے تھے ما اغنیٰ عنی ما لہم لک عنی سلطانہ اور مامون را کہ بھیا کر اسپر سیٹ رہے اور کہتے تھے کہ اسوہ شخص جسکی سلطنت کبھی نہ جاوے گی تو اس شخص پر رحم کر جسکا ملک جاتا رہا اور مقسم باللہ اپنے موت کے وقت کہتے تھے کہ اگر میں یہ جانتا کہ میری عمر تھوڑی ہو تو جو کچھ میں نے کیا ہرگز نہ کرتا اور قصر انبی موت کے وقت بہت مضطرب ہتھے لوگوں نے کہا کہ آپ کو کچھ خطرہ نہیں گھبراہٹ نہیں کہا کہ اتنا ہی ہو کہ دنیا گئی اور آخرت آپہنچی اور عمرو بن عاص نے اپنے بیٹوں سے موت کے وقت صندوق کو دیکھ کر کہا کہ انکو مع کرنے اندر کی چیز کے کوئی لیگا کاسم انہیں ہینگیناں ہوتیں اور حجاج بن یوسف نے مرتے دم کہا کہ اکی تو میری مغفرت فرما کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا حضرت عمر بن عبد العزیز کو حجاج کی تقریر اچھی معلوم ہو کر قی اور اس پر غصہ کیا کرتے اور جب یہ حال حضرت حسن بصری رحم سے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ کیا حجاج نے یوں ہی کیا تھا لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ تو کیا عجب کہ خدا سے تعالیٰ اسکے حال پر رحم کرے۔

اب احوال خاص لوگوں کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اہل تصوف رضی اللہ عنہم جمیع کے لکھے جاتے ہیں جب حضرت معاذ رضی کی وفات قریب ہوئی تو فرمایا کہ اکی میں تجھے ڈرا کرتا تھا اور آج تجھ سے توقع رکھتا ہوں اکی تو جانتا ہو کہ میں دنیا کو اور زمین بہت جیسے کو ایسے پسند نہیں کرتا تھا کہ نہیں جاری کروں یا درخت لگاؤں بلکہ گرمیوں کے دوپہر میں پیاسا رہنے اور زمانے کی آفات سے اور ذکر کے حلقوں میں دو زانو علما کے پاس بیٹھنے کے لیے پسند کرتا تھا۔ اور جب آپ پر جان کنی کی شدت ہوئی اور ایسی سختی ہوئی کہ اور کسی پر نہ ہوئی تھی تو جب آپ بیہوشی سے افاقہ پاتے تھے اپنی آنکھ کھول دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اکی تو جتنا چاہے میرا گلا گھونٹ لے قسم ہو تیرے عزت کی کہ میرا دل تجھے محبت رکھتا ہو۔ اور جب حضرت سلمان فارسی رضی نے سفر آخرت کی تیاری فرمائی تو روئے لوگوں نے سبب گریہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ دنیا پر اضطراب کی راہ سے نہیں رویا بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اقرار کیا تھا کہ مقدار ازاد دنیا میں ہم میں سے کسی کے لیے اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہو جب آپ کی وفات ہوئی تو جتنا کچھ چھوڑا تھا اسکو جو دیکھا گیا تو کل کی قیمت چندا پر دس درم لینے چار روپیہ کے قریب تھی اور جب حضرت بلال رضی کے کان میں موت کی اذان کی آواز پہنچی تو اکی بی بی نے کہا کہ ہاے کیسا غم ہو انھوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اکی کسی خوشی ہو کہ کل کو ہم اپنے دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اکی جماعت سے لینے اور منقول ہو کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی نے اپنے دوستوں کو لکھ کر کہیں پڑے اور فرمایا اللہ یرزقہ علیہم العالون اور حضرت ابراہیم رضی کو جب موت قریب ہوئی تو روئے لوگوں نے روئے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے تعالیٰ کے اپنی کا منتظر ہوں کہ مجھ کو بشارت جنت کی دیتا ہو یا دوزخ کی اور جب ابن مسعود رضی کی وفات قریب ہوئی تو روئے اور اسی گریہ کا باعث پوچھا گیا فرمایا کہ میں کسی ایسے گناہ کے لیے نہیں روتا کہ مجھ کو اسکے ازکاب کا یقین ہو بلکہ یہ خوف ہو کہ کہیں میں کوئی کام کیا ہو اور اپنی دہشت میں اسکو ہلکا سمجھا ہو اور وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو اور عامر بن عبد قیس کی جب وفات پہنچی تو روئے پوچھا گیا کہ کیوں روئے ہو فرمایا کہ میں موت سے گھبرا کر روتا ہوں نہ دنیا پر حرصیں ہو کہ بلکہ جو چیز کہ اب مجھ سے چھوٹ جائیگی لینے دوپہر کی پیاس اور جاڑوں کی لات کو جاگنا اسکے لیے روتا ہوں۔ اور جب حضرت فضیل رضی کی وفات پہنچی تو بیہوش ہو گئے پھر آنکھیں کھول کر فرمایا کہ افسوس اتنا بڑا سفر اور اتنا تھوڑا توشہ اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی کی موت قریب ہوئی اپنے غلام نصر سے فرمایا کہ میرا سر مٹی پر رکھ دے نصر روئے لگا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہو اس نے کہا کہ مجھ کو آپ کی آسائش اور عیش یا ذاتی ہو اور اب آپ فقیر اور محتاج ہو کر مرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ چپ رہ میں نے خدا سے تعالیٰ سے دعا کی

ح احمد رضا علیہ السلام ایہ چیزوں کے واسطے چاہیے کہ میں سخت دہشت ۱۱ عہد پھر نام نہ آتا جسکا ترجمہ ان ال کھنڈی کا ہے سے حکایت میری ۱۲

کی کہ زندگانی میری تو انگوں کی سی کرے اور موت فقیروں کی سی غنایت فراوے پھر فرمایا کہ میرے سامنے تلقین کے لیے کلمہ پڑھنا اگر جب تک میری زبان سے دوسری بات نہ نکلے تب تک دوسری بار مت کہنا۔ اور عطاء بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے ماتھے شیطان مرے کے وقت ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ بچ گئے اُسے جواب دیا کہ میں ابھی تک تجھ سے مامون نہیں۔ اور بعض اکابر موت کے وقت روئے لوگوں نے موجب پوچھا فرمایا کہ ایک آیت کلام مجید کی رُلائی ہو اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اور حضرت حسن رحمہ اللہ ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے کہ نزع کے حال میں تھا فرمایا کہ جس کام کی ابتدا یہ ہو اس کی انتہا یہ ہو اس کی ابتدا کو ترک کرنا رہا ہو۔ اور جریری کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ کی نزع کے وقت میں اُنکے پاس تھا وہ دن جمعہ کا اور نوروز سال تھا آپ کلام اللہ پڑھتے تھے اور اسی حالت میں ختم کر لیا میں نے عرض کیا کہ اس حالت میں آپ نے ختم کیا آپ نے فرمایا کہ میرے شروع کیے ہوئے کو پورا کرنے کا حق مجھے زیادہ اور کون تھا کہ اُس وقت میرے نامہ اعمال تھے ہوتے ہیں۔ اور رویم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید خدری کی وفات کے وقت موجود تھا وہ چند اشعار پڑھ رہے تھے جبکہ ترجمہ یہ ہے

ذکر کا ہو عارفوں کے دل کو ہر دم اشتیاق	اور مٹا جاتوں میں انگوں کی ہو قیل و قال	پیشے ہی جام فنادہ بھول دینا کو گئے
نشتے میں ستوائے حبیبو جلتے ہیں سب بھول	فراہنگی ایسے میدان میں کرے جولا بیان	ہو محبوبان کا جہان روشن ستاروں کا ساحل
تن تو ہیں اُنکے زمین پر گشتہ اسکے عشق سے	پردہ ہے غیب میں اوپر کو ہو روح کی چال	دم نہیں لیتے مگر جس جگہ سے ہوں نزدیک دوست

کچھ ضرر رہی کیونکہ انگوں میں ہوتا ملال

اور حضرت جنید رحمہ اللہ سے جو کہا گیا کہ ابوسعید خدری پر مرنے کے وقت حال بہت تھا آپ نے فرمایا کہ اگر اُنکی روح اشتیاق ہی کے مارے اٹھاتی تو کچھ عجیب نہ تھا۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا کہ یہ تھا کہ مرنے سے ایک لمحہ پہلے اُسکو پہچان لوں اور کسی بزرگ سے نزع کے وقت کہا گیا کہ کو اللہ اُسے کہہ کہ تم کب تک کہے جاؤ گے میں تو اسی اسم ذات سے جلا جاتا ہوں اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں مشا و دینوری کی خدمت میں تھا کہ اتنے میں ایک فقیر آیا اور اسلام علیکم کہہ کر پوچھا کہ بیان کوئی صاف و سست جگہ ہو جہیں آدمی مر سکے لوگوں نے اُسکو ایک جگہ بتائی کہ پانی کے کنارے پر تھی اُس فقیر نے تازہ وضو کیا اور کچھ رکعتیں پڑھیں بعد اُسکے اُس جگہ میں گیا اور پانچون پھیلا کر مر گیا۔ اور ابوالعباس دینوری اپنی مجلس میں کچھ فرما رہے تھے کہ ایک عورت کو حال آیا ادھر جمعہ ناری آپ نے اُسکو فرمایا کہ مر جاو عورت اٹھی اور دروازے تک پہنچ کر آپ کی طرف کوٹھڑک دیکھا اور کہا کہ لو میں مر گئی اور مردہ ہو کر گر پڑی اور فاطمہ ہشیرہ ابوعلی رودباری کی فرماتی ہیں کہ جب میرے بھائی کی موت قریب ہوئی تو انکا سر میری گود میں تھا انھوں نے انھیں کھول کر فرمایا کہ یہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنت میں راستہ ہوئیں اور یہ ایک کنبہ والا کہ رہا ہو کہ اسے ابوعلی نے جگہ غایت مرتبہ پر پہنچا دیا اگرچہ تیرا ارادہ نہو پھر آپ نے ایک قطعہ پڑھا جسکا مضمون یہ ہو قطعہ چشم الفت میں نہ ڈالو نگا کسی پر بخدا جب تلک جگہ نہ دکھلا دیکھا تو اپنا جمال چشم بیا رہے دیتا ہو تو تکلیف مجھے + منج جو گلگون ہو گیا سے وہ بھی پر ہے لال + اور حضرت جنید رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کو آپ نے فرمایا کہ میں اُسکو بھولا توڑا ہی چون جو یاد کروں اور جعفر بن نصیر نے بکران دینوری حضرت شبلی رحمہ اللہ کے خادم سے پوچھا کہ اُنکے مرنے کے وقت تھے کیا حال دیکھا بکران نے کہا کہ حضرت شبلی نے یہ فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص کا ایک درم ہو جو ظلم اُس سے میرے پاس آیا تھا ہر چند میں نے اُس شخص کی طرف سے ہزاروں صدقے دے ڈالے ہیں مگر میرے دل پر اس سے بڑھ کر کوئی شغل نہیں پھر فرمایا کہ نادکے لیے جھک و ضو کرادے میں نے وضو کیا اور داڑھی کا خلال بھول گیا آپ کی زبان بند تھی میرا ہاتھ پکڑ کر داڑھی میں دے دیا پھر وفات پائی جعفر روئے اور کہا کہ ایسے شخص کے باب میں تم کیا کہتے ہو کہ آخر عمر میں بھی اُسے ایک

مستحب شریعت کا چھوٹے نہ پایا۔ اور شیریں الحارثہ سے مرنے کے وقت کہا گیا اس وقت کہ آپ کو سختی بہت تھی کہ مکہ زندگی محبوب ہو جو ہر سے ایسے چین بچین ہو انھوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ خدا سے تعلق کے پاس جانا بہت مشکل کام ہو۔ اور صالح بن مسار سے کسی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اور کنبے کے باب میں کچھ وصیت کر جاؤ انھوں نے کہا کہ مجھے خدا سے تعلق سے شرم آتی ہے کہ ان کے باب میں اس کے سوا کسی اور کو وصیت کروں۔ اور جب حضرت ابوسلمان دارانی کو حالت نزع ہوئی تو ان کے یاران طریقت ان کے پاس آئے اور کہا کہ مراد ہو کہ آپ رب غفور رحیم کے پاس جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یوں نہیں کہتے کہ ڈرو ایسے کہ اب ایسے پروردگار کے سامنے جاتے ہو کہ چھوٹے گناہوں کا حساب لیکنا اور بڑے گناہوں پر عذاب دینا۔ اور جب ابوبکر واسطی رحمہ کی جان نکلنے لگی تو گون نے کہا کہ ہلکے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ خدا سے تعلق کا مقصد جو ہے اس کا لحاظ رکھو۔ اور کسی بزرگ کو نزع شروع ہوا تو ان کی بی بی رولے لگی پوچھا کہ کیوں روتی ہوئے کہا کہ تمہارے اوپر روتی ہوں انھوں نے کہا کہ اگر رونا ہو تو اپنے نفس پر رومیں تو اس دن کے لیے چالیس برس روچکا ہوں۔ اور حضرت جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ میں سری سقطی رحمہ کی عیادت کو ان کے مرض میں گیا اور پوچھا کہ کیا حال ہے آپ نے اس شخص کا شعر پڑھا چاہے چکو نہ شکوہ عالم کف نذر طبیب کہ انچہ برسن سکین سیدہ است از دست میں نے نیکھا لیکر چاہا کہ آپ پر ہو اگر دن آپ نے فرمایا کہ نیکھے کی ہو اس شخص کو کیسے معلوم ہوگی جبکہ دل جل رہا ہے پھر کچھ شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا اشعار

آنکھ سے آنسو چلتے آتے ہیں دل میں آگ ہو	اگر یہ تو ہو پاس میرے صبر ہو مجھے بعید	کیسے راحت ہو اسے جبکہ کہہ دو نہ طرب
شوق سے ہوناک میں مغموم اور قلق ہو نہ	یا الہی گر کشائش ہو کسی نے میں مری	جب تلک مجھ میں رمق ہو کر اسے مجھ پر پیر

اور روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت شبلی رحمہ کے یاروں میں سے موت کے وقت ان کے پاس گئے اور کہا کہ کہولہ لا الہ الا اللہ انھوں نے یہ قطع پڑھا جس گھر میں کہ تو قیم ہو دے + وان شمع کی کچھ نہیں ہو حاجت + بس ہو میں تیری ذات مامل + جس دن کر میں شمع حجت + اس حال سے چاہوں گر کشائش + وہ دن نہ کرے خدا عنایت + اور روایت ہے کہ ابوالعباس بن عطا حضرت جنید رحمہ کے پاس ان کی نزع کے وقت گئے اور سلام کیا انھوں نے اس وقت جواب نہ دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا اور فرمایا کہ مجھ کو معذرت ہو کہ میں اپنے وظیفے میں مشغول تھا پھر قبلہ کی طرف منہ پھیر کر اللہ اکبر کہا اور رخصت ہوئے۔ اور کئی فی رح سے کسی نے مرے وقت کہا کہ آپ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میری موت نزدیک ہوتی تو میں ہرگز نہ بتلاتا میں اپنے دل کے دروازے پر چالیس برس کھڑا رہا جب اس میں حیرت آتا تو میں اس کو اس کے پاس سے ہٹا دیتا۔ اور عمر کہتے ہیں کہ جب حکم بن عبدالملک کو موت آئی تو میں بھی وہاں موجود تھا میں نے کہا کہ الہی تو اس شخص پر موت کی سختیوں کو آسان فرما کہ یہ شخص چین اور چنان تھا اس کی بہت سی خوبیاں بیان ہیں انکو جو ہوش آیا تو پوچھا کہ کون بولتا تھا میں نے کہا کہ میں فرمایا کہ ملک الموت مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ہر سنی پر نرمی کرتا ہوں یہ لکھ چل بسے اور جب یوسف بن اسباط کی وفات قریب ہوئی تو حضرت حذیفہ ان کے پاس گئے دیکھا تو قلق اور اضطراب بہت ہو پوچھا کہ اے ابو محمد یہ وقت گھبرانے کا ہو انھوں نے فرمایا کہ میں کیسے نہ گھبراؤں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ اپنے کسی عمل میں نے خدا سے تعلق کی تصدیق نہیں کی حذیفہ نے فرمایا کہ اس نیک مرؤ سے بڑا تعجب ہو کہ مرنے کے وقت حلق کرتا ہو کہ اپنے کسی عمل میں خدا سے تعلق کی تصدیق نہیں کی اور معاذی رحمہ کہتے ہیں کہ میں اس جماعت والوں میں سے ایک بوڑھے کے پاس گیا جو مرض موت میں تھا اس کو سنا کہ کہتا تھا کہ الہی تجھ سے سب کچھ کرنا ممکن ہو تو میرے حال پر رحم فرما۔ اور بعض اکابر مشاء دینیوری کے پاس نزع کی حالت میں گئے اور ان کے واسطے دعا کی کہ خدا سے تعلق آپ کے ساتھ ایسا ویسا سلوک فرماوے وہ ہنس پڑے پھر فرمایا کہ میں برس سے جنت مع اس کے اندر کی چیزوں کے میرے سامنے کی جاتی ہو میں نے نظر بھر کے بھی اس کو نہیں دیکھا اور رویم

سے مرتے دم کہا گیا کہ کو لا الہ الا اللہ انھوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں کہہ سکتا اور جب سفیان ثوری رحمہ اللہ کی وفات آئی تو اُسے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کو انھوں نے فرمایا کہ کیا وہاں اور کوئی بات نہیں اور مزنی رحمہ اللہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی مرض موت میں اُس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیسے صبح کی فرمایا کہ اس طرح صبح کی کہ دنیا سے رحلت کرتا ہوں اور بھائیوں سے مفارقت اور اپنے اعمال سے ملاقات کرتا ہوں اور جاہم موت کو پتیا ہوں اور خدا سے تقابل کے پاس جاتا ہوں یہ معلوم نہیں کہ میری روح جنت میں جاوے گی یا نہ کی تنہیت اس کو دونوں یا دونوں میں جاوے گی کہ ماتم پرسی کر دن پھر یہ اشعار پڑھے۔

سخت جب میرا ہوا دل اور ہو میں بے باہر بند	اگر دیا اپنی رجا کو زمین تیرے عفو کا	اپنے جرموں کو بڑا سمجھا تھا میں پر جب کیا
عفو کے تیرے مقابل عفو ہی اعظم رہا	تو ہمیشہ مغفرت کرتا ہر بندہ دن کے گناہ	اپنے جو دعو عفو احسان و کرم سے اس خدا

گر نہوتا تو تو عابد تھا نذر ہمیں سے | اب تو تیرے ہی صفی آدم کو کسے بھلایا

اور جب احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر نزع کا عالم ہوا تو کسی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ بھائی ایک دروازے کو میں بچا نوٹے ہر س سے کھٹکھٹاتا تھا وہ اب کھلیگا مجھے معلوم نہیں کہ سعادت پر کھلیگا یا میری بدبختی پر تو مجھے جواب کی مہلت کہاں ہو یہ ہیں صلحا کے اقوال اور جیسے اُن لوگوں کے حال مختلف تھے ویسے ہی اقوال بھی مختلف ہیں بعضوں پر خوف غالب تھا اور بعضوں پر رجا اور بعضوں پر شوق اور محبت پس ہر ایک نے اپنے مقتناے حال کے موافق گفتگو کی ہوا و سب کے اقوال اُس کے حالات کی نسبت کو درست و صحیح ہیں۔

چھٹی فصل اُن اقوال کے بیان میں جو عارفوں نے جنازوں اور قبرستان پر کہے ہیں اور نہ یارت قبروں کے بیان میں مستعمل یاغ بیانوں پر

بیان اول جنازے سے عبرت پکڑنے میں۔ واضح ہو کہ عاقل کے لیے جنازہ بھی عبرت اور تنبیہ کی چیز ہو اور غفلت والوں کو اُس کے دیکھنے سے بھزدل کی سختی کے اور کچھ نہیں بڑھتا اس لیے کہ اُن کو گمان ہو کہ ہم ہمیشہ اور وہی کے جنازے دیکھنے کے یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی ہیشک چار ہائی پر اٹھا۔ لے جاؤ گے یہ انکا صرف وہم ہی ہے چند روز بعد کچھ نہ بن پڑے گا اور یہ نہیں سوچتے کہ جتنے چار ہائی پر اٹھائے جاتے ہیں سب بھی جانا کرتے تھے مگر انکا خیال باطل نکلا اور جلدی ہی اُن کی مدت پوری ہو گئی پس ہر ایک شخص کو چاہیو کہ جب جنازہ دیکھے تو اپنے آپ کو فرض کرے کہ اُس میں ہوں اس لیے کہ آخر غریب یوں ہی ہوتا ہو شاید دوسرے یا تیسرے دن ہو۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ چلو ہم بھی تمھارے پیچھے ہیں۔ اور کھول دشتی ہم جب جنازہ دیکھتے تو کہتے کہ تم صبح کو جاتے ہو تو ہم شام کو جاؤ گے نصیحت کامل ہو اور غفلت جلد آتی ہو پہلا جاتا ہو اور پچھلے کو غفل نہیں اور اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں کسی جنازے پر ایسی طرح نہیں گیا کہ میرے جی میں اُس کے سوا کچھ اور گزرا ہو کہ اس مردے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اسکا انجام کیا ہوا ہوا اور جب کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ اُس کے جنازے کے ساتھ نکلے اور رو کر کہتے تھے کہ بخدا میری آنکھ ٹھنڈھی ہو گی جب تک نہ جاؤں گا کہ تیرا مال کہاں ہوا اور یہ بات زندگی بھر نہ جانو اور اُس شخص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جنازوں پر حاضر ہوتے تھے اور یہ نہ جانتے تھے کہ نفرت کس شخص سے کریں اس لیے کہ سب کو غم کیساں ہوتا تھا اور ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے تو بجز منہ ڈھانپ ڈھانپ رونے والوں کے اور کسی کو نہیں دیکھتے تھے غرض کہ اکابر کا دستور موت سے ڈرنے کا اس طرح تھا اب معاملہ برعکس ہو جو لوگ جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اکثر سنہتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو اسکی میراث ہی کی کرتے ہیں کہ داروں کے لیے یہ چھوڑا اور جو مردے کے

ہمسرا و قریب ہوتے ہیں وہ بھی ایسی سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ ترکہ بچو بھی پھونپنے کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ جب ہمارا جنازہ اٹھایا گیا تو خدا سے تعالے کو کیا منظور ہو گا ہمارے نوبت کیسے کریگا اور اس غفلت کا سبب بجز دل کی سختی کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا گناہ کثرت سے کرتے کرتے دل ہمارے کڑے ہو گئے یہاں تک کہ خدا سے تعالے کو اور قیامت کے دن کو اور آخرت کے خوف کو جو ہمارے سامنے ہیں بھل گئے بس کھیل اور غفلت میں پڑ گئے اور ایسی چیزوں میں لگے جو ہمارے کام نہ آویں خدا سے تعالے سے التجا ہو کہ وہ ہمارے خواب غفلت سے جگا دے سب سے بہتر جنازے کے شرکیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ میت پر رو دین لیکن اگر عاقل ہوں تو میت کی جگہ اپنے حال پر رو نا چاہیے کہ میت پر رو نے کی نسبت گراپنے حال پر رو نا مناسب تر ہو یا ہم زیتون فروش رح نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ میت کا مرقعہ کہہ رہے ہیں فرمایا کہ تم اگر اپنے احوال پر رو تو تمہارے لیے بہتر ہو اس لیے کہ وہ شخص تین خوفوں سے بچ چکا ہو ایک لگہ الموت کی صورت کہ اُسے دیکھ ل دو سرے موت کی تلخی اُسے چکھ ل تیسرے خاتے کا خوف اُس سے بھی وہ بچو ف ہو چکا اور نکمہ یہ سب باقی ہیں اور ابو عمرو بن العلاء کہتے ہیں کہ میں جبریک کے پاس بٹھیا تھا اور وہ اپنے کاتب سے اپنا شعر بتا کر لکھوا رہے تھے اتنے میں ایک جنازہ آیا فرمایا کہ مجھ کو تو ان جنازوں نے بوڑھا کر دیا پھر یہ قطعہ پڑھا قطعہ سامنے آتے جنازے میں تو ہم ڈرتے ہیں لہو میں پڑتے ہیں پکانک سے جب ہوں او جھل + دیکھ جون بھیڑیے کو بکریاں ڈرجاتی ہیں + اُسکے جاتے ہی مگر کرتی ہیں پھر کوڈ جھل + اور جنازے میں شریک ہونے کے آداب یہ ہیں کہ فکر کرنا اور غفلت سے ہوشیار ہونا اور موت کی تیاری کرنی اور تو اضع کی ہیئت پر اُسکے آگے چلنا چنانچہ تمام آداب اور سنن ہم فقہ کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور ایک اُسکے آداب میں سے یہ ہے کہ میت پر چڑھ کرنا اگرچہ فاسق ہو اور اپنے نفس سے بدگمان رہنا گونا گوا ہر میں نیک ہو اس لیے کہ خاتے کا حال پر خطر ہو اُسکی حقیقت معلوم نہیں اور اسیدو اسطے عمر بن ذر سے منقول ہے کہ کوئی شخص اُنکے ہمسایے میں سے مر گیا تھا اور وہ گناہ بہت کرتا تھا تو بہت سے آدمیوں نے اُسکے جنازے سے پہلو تھی کی عمر بن ذر گئے اور اُسکی ناز پڑھی جب وہ قبر میں رکھا گیا تو اُسکی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے فلاں تجھ پر خدا سے تعالے رحم کرے تو اپنی عمر بھر توحید کے ساتھ رہا اور اپنے ماتھے کو سجدوں سے گرد آلود کیا اور لوگ جو کہتے ہیں کہ تو گناہگار تھا مگر خطا وار ہو تو ہر نفس جو کہ ایک شخص جو نہایت درجہ کافرا دی تھا اطراف بصرہ میں مر گیا اُسکی عورت کو کوئی نہ ملا جو جنازے سے مدد کرتا اس لیے کہ کثرت فسق کے باعث کوئی گرد نہ ٹھکانا سنے پلہ داروں کو اجرت دے کر جنازہ اٹھوایا اور نماز کی جگہ لیگی تو کسی نے اُسکی ناز نہ پڑھی وہ جنازے کو جنگل میں دفن کے لیے لے گئی وہاں سے قریب ایک پہاڑ پر ایک بڑا دروازہ رہتا تھا عورت نے اُسکو دیکھا کہ گویا جنازے کا منتظر ہے جنازہ جب ہو چکا تو زاہد نے اُسکی ناز پڑھنی چاہی شہر میں شہرہ ہوا کہ فلاں زاہد پہاڑ پر سے فلاں شخص کی ناز کو اُترا ہو پس شہر والے نکلے اور زاہد کے ساتھ ناز میں شریک ہوئے مگر متعجب تھے کہ زاہد نے ناز کیسے پڑھی اُس سے جب پوچھا تو کہا کہ مجھ کو خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ آکر جاو ان تجھ کو ایک جنازہ ملیگا کہ اُسکے ساتھ مجھ اُسکی بی بی کے اور کوئی نہیں اُسکے اوپر ناز پڑھ کہ وہ شخص غنا گیا ہو اُس سے لوگوں کا تعجب اور بھی زیادہ ہوا زاہد نے اُس میت کی بی بی کو بلا کر اُس شخص کا حال اور اُسکی عادت پوچھی اُس نے کہا کہ سیرت اُسکی شہور ہوئی بھر شراب خانے میں شراب پیا کرتا تھا زاہد نے کہا کہ تامل کر کے کہہ کہ کچھ اُسکے اعمال خیر میں سے بھی سمجھے معلوم ہو اُس نے کہا کہ بان تین باتیں تھیں اول یہ کہ ہر روز صبح کے وقت نشہ سے افاقہ ہوتا تو کپڑے بدل کر وضو کرتا اور ناز صبح جماعت میں پڑھتا پھر سنا نہ میں جا کر فسق میں مشغول ہوتا دوسرے یہ کہ کبھی اُسکا گھر یتیم سے خالی نہیں رہتا تھا ایک دو ہمیشہ رہتے تھے اپنی اولاد کی نسبت کراہنے کے ساتھ زیادہ سلوک کرتا تھا اور اُنکے حال کا نہایت جو بار ہتا تھا میرے

یہ کہ جب رات کو اسکا نشہ ہلکا ہوتا تو اندھیری میں روتا اور کہتا کہ اے تو دن کا کونسا گوشہ مجھ کو ناپاک سے بھڑکا رہا ہے اور زار کا شک یہ سبک دور ہوا اور اپنے مقام کو ٹٹ گیا۔ اور صلث بن اٹیم سے مروی ہے کہ اسکا کوئی بھائی مدفون ہوا تو اسنے اُسکی قبر پر یہ شعر پڑھا شہر گر قبر سے بچا تو بڑی بات سے بچا۔ ورنہ مجھے یقین نہیں تیری نجات کا۔

دوسرا بیان قبر کے حال اور قرون پر لوگوں کے اقوال میں صفحہ ۲۷ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں میں سے زائد تر کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو قبر کو اور اپنے گلے کو نہ بھولے اور زینت دنیا کی زیادتی کو ترک کرے اور باقی چیز کو فانی پر ترجیح دے اور روز آئندہ کو اپنی زندگی میں نہ شمار کرے اور اپنے نص کو مردوں میں گنے اور حضرت علی رضی سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے کہ قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو عمدہ ہمایہ پایا میں انکو سچے ہمسایے جانتا ہوں کہ زبان کو روک دین اور آخرت کو یاد دلاتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ایت منظر الا والا القبر اقطع منہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی فرماتے ہیں کہ ہم ہمراہ کباب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان میں گئے آپ ایک قبر پر بیٹھے اور روئے میں اور لوگوں کی نسبت کر آپ سے قریب تر تھا میں بھی آپ کو دیکھ کر رو دیا اور لوگ بھی روئے آپ نے مجھے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کے باعث ہم روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ قبر میری مان آمنہ بنت وہب کی ہو میں نے خدا سے اذن مانگا تھا کہ زیارت اُنکی کروں مجھ کو اجازت دے دی پھر میں نے اُنکی مسافت کے لیے دعا کی تو خدا سے تعلق لے کر انتظار فرمائی تو مجھ کو وہی رقت ہوئی جو اولاد کو ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے میان کے وقت نہیں روتے اور جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزل میں سے اول منزل ہے اگر اُس سے مردیج گیا تو اور سنزلیں اُس سے آسان ہیں اور اگر اُس سے نجات نہ پائی تو بعد کی منزلیں اور بھی کڑی کڑی ہیں۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاص رضی نے ایک قبرستان کو دیکھا اور اُتر کر دو رکعت نماز پڑھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ ایسی بات کی ہے کہ کبھی نہیں کی تھی فرمایا کہ میں نے قبر والوں کو اور اُس چیز کو جو ان میں اور خدا سے تعلق میں حاصل ہوگئی یا دیکھا تو اسکو اچھا جانا کہ دو رکعتوں سے خدا سے تعلق کی نزدیکی حاصل کر دن۔ اور حضرت مجاہد رحم فرماتے ہیں کہ اول جو چیز آدمی سے گھٹا کر ہو وہ قبر کا گڑھا ہے کہ اُس سے یوں کہتا ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں اور تنہائی کا مکان ہوں اور غربت اور تاریکی کی جگہ ہوں یہ چیزیں تو میں نے تیرے لیے تیار کی ہیں تو نے میرے لیے کیا سامان کیا ہے اور حضرت ابو ذر رحم فرماتے ہیں کہ میں تکو انپی فلسی کا دن بتائے دیتا ہوں وہ وہ دن ہے کہ حسین میں اپنی قبر میں رکھا جاؤ گا۔ اور حضرت ابو ذر رحم قرون پر بٹھیا کرتے لوگوں نے جو سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہوں کہ مجھ کو میری آخرت یاد دلاتے ہیں اور جب میں چلا آتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رات کو قبرستان میں آئے اور قبر والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے قبر والو تم کو کیا ہوا ہے کہ جب میں جانا ہوں تو جواب نہیں دیتے پھر فرماتے کہ ہاں اُنکو میرے جواب دینے میں کوئی شے مانع ہوگئی ہے اور گویا کہ میں بھی انھیں جیسا ہوں پھر نماز پر متوجہ ہوتے اور صبح ہونے تک پڑھتے رہتے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحم لے اپنے بعض ہشینیوں کو فرمایا کہ اے فلاں بن رات کو جاگ کیا اور قبر کا اور اُسکے رہنے والے کا حال سوچتا رہا اگر تو مردے کا حال تین دن بعد قبر میں دیکھے تو اُسکے پاس ہونے کا وحشت کرے گو پہلے کتنا ہی اُس اُسکے ساتھ رکھتا ہو اور قبر کو دیکھے کہ اس میں کیڑے دوڑ رہے ہیں پیپ بہ رہی ہے رنگ مردے کا بدل گیا ہے لو بگر گئی ہے کپڑے بدن کھا رہے ہیں کفن پرانا ہو گیا ہے اور پہلے صورت بھی اچھی تھی اور اب بھی عمدہ کپڑے صاف تھے پھر آپ نے ایک جج فارسی اور ہیوشس ہو گئے۔ اور یزید رقاشی ہم کہا کرتے کہ اے وہ شخص کڑھے میں مدفون ہے اور قبر میں اکیلا پڑا ہوا اور

ح ۱۱۲ میں نے جو قبر کو زار و زاری کر کے فرمایا اس سے زیادہ خوفناک یا زار و زاری کا جلد دوم باب ۱۱۲ میں جو قبرستان میں گزرتی ہے ۱۱۲ میں جو قبرستان میں گزرتی ہے ۱۱۲ میں جو قبرستان میں گزرتی ہے ۱۱۲ میں جو قبرستان میں گزرتی ہے

زمین کے اندر اپنے اعمال نیک سے افسس نہ لکھتا ہی مجھے معلوم نہیں کہ کچھ کون سے علون سے بشارت ملی اور کون سے بھائیوں پر تو نے غبطہ کی پھر روتے یہاں تک کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تو فرماتے کہ بخدا اپنے اعمال صالحہ سے خوشخبری لے اور اپنے ان بھائیوں پر غبطہ کر جو خدا تعالیٰ کی طاعت پر مدد کیا کرتے تھے اور انکا یہ بھی دستور تھا کہ جب قرون کو دیکھا کرتے تو بیل کی طرح ڈکرایا کرتے اور حاتم اصرم کہتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گذرے اور اپنا حال نہ سوچے نہ مردوں کے لیے دعا کرے تو وہ اپنے اور انکے حق میں خیانت کرتا ہی اور بکر عابد روح اپنی ماں سے کہا کرتے کہ کیا خوب ہوتا کہ تم میرے حق میں بائج ہو تین کیونکہ تمہارے بیٹے کو قبر میں بہت دنوں بند رہنا پڑیگا اور پھر وہاں سے کوچ کرنا پڑیگا اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ ابراہیم آدم جھکو پروردگار دارالسلام کی طرف بلاتا ہی تو دیکھ کہ تو دیکھو کہ کون سے جواب دیتا ہی اگر تو اسکو دنیا میں سے جواب دیکھا اور اسکی طرف سفر کرنے کے لیے مستعد ہو گا تب دارالسلام میں داخل ہو گا اور اگر قبر میں سے جواب دیکھا تو اس گھر میں نہ جائے پاؤں گا۔ اور حسن بن صالح رحم جب قرون پر گذرتے تو کہتے کہ تم ظاہر میں تو خوب ہو مگر مصیبت تو تمہارے پیٹ میں ہی۔ اور عطار سلمیٰ رحم جب رات ہو جاتی تو قبرستان میں جا کر کہتے کہ اے قرون تو تم مر گئے ہائے رسی موت اور تنے اپنے عمل دیکھے و اے رے اعمال پھر کہتے کہ کل کو عطا بھی قرون میں ہو گا کل کو عطا بھی قرون میں ہو گا اور صبح تک یہی کہتے رہتے۔ اور سفیان ثوری رحم کہتے ہیں کہ جو شخص قبر کو بت یاد کر گیا تو جنت کے باغوں میں سے اسکو ایک باغ پاؤں گا اور جو اس سے غافل رہیگا اسکو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاؤں گا۔ اور ربیع بن خثیم رحم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھودی تھی جب اپنے دل میں سختی پاتے تو اس کے اندر گھس کر لیٹ رہتے اور بڑی دیر تک پرے رہتے پھر فرماتے ربنا ارجعون لعلیٰ اعمل صالحا فیماترکت اسکو کئی بار دوہراتے پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے کہ ربیع اب تو تو دوسرے بھیج دیا گیا اب عمل کر اور احمد بن حرب کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی خواہ گاہ کو درست کرتا ہی اور سونے کے واسطے بھونے کو برابر کرتا ہی اس سے زمین تعجب کرتی ہی اور کہتے ہی کہ اسے ابن آدم تو اپنے بہت دنوں سڑنے کو کیونکہ نہیں یاد کرتا میرے اور تیرے بیچ میں کوئی چیز حال نہیں۔ اور میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم کے ساتھ قبرستان میں گیا جب انھوں نے قرون کو دیکھا تو روتے پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے میمون یہ میرے باپ داود کی یعنی نبی اسیہ کی قبر میں گویا دنیا والوں سے کبھی انکی لذت و عیش میں شریک ہی نہ ہوئے تھے دیکھ کیسے بچھے پڑے ہیں اپنی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور کنگلی کچی ہو گئی بد لون میں کیڑوں نے گھر بنا لیے پھر روئے اور فرمایا کہ بخدا میں کسی کو ان قرون والوں میں سے ایسا نہیں جانتا کہ اس پر انعام ہوا ہو اور عذاب خدا سے محفوظ رہا ہو۔ اور ثابت بنانی رحم کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا جب وہاں سے کلنا چاہا تو سنا کہ ایک کہنے والا کہتا ہو کہ اے ثابت قرون والوں کے سکوت سے دھوکا مت کھانا ان میں بہت سے نفس مغموم ہیں۔ اور منقول ہو کہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام نے قبرستان میں جا کر جنازہ اپنے شوہر حضرت حسن بن حیث بن علیہ السلام کا دیکھا اور اپنا منہ ڈھانپ کر یہ شعر پڑھا شعر تھی رجاء ایک ہو گئی اندوہ اس سبب کا کیا لکھنا ہوا اور مروی ہو کہ انھوں نے اپنے شوہر کی قبر پر خیمہ گاڑا اور برس روز اس میں معتکف رہیں جب برس روز ہو چکا تو خیمہ اٹھا ڈالا اور مدینہ منورہ میں آئیں بقیع کے ایک جانب سے آواز آئی کہ جو جلتا رہا تھا کیا اسکو پایا دوسری جانب سے سنا کہ نا امید ہو کر پھر آئی۔ اور ابو موسیٰ نسیمی کہتے ہیں کہ فرزدق کی بی بی نے وفات پائی اُس کے جنازے کے ساتھ بصرہ کے رؤسانکے نہیں حضرت حسن بھی تھے آپ نے فرزدق سے فرمایا کہ تو نے اس دن کے واسطے کیا سامان کر رکھا ہو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ساٹھ برس کے عرصے سے اسی دن کے لیے ہی جو وہ عورت دنوں ہوئی تو فرزدق نے اُسکی قبر پر کہا ۵ عفو تیرا جو نہو بھیتو پھر قبر کے بعد ۶ یہی ڈرنگی سوز شش ہوا اس سے بڑھ کر جس گھڑی آوے قیامت میں کڑا سا پیادہ ۷ لے چلے باندھ فرزدق کو سو رہت بستر

۱۲
مذاق العارفین ترجمہ اجیاء علوم الدین جلد چہارم

طوق گردن میں ہو اور آنکھیں ہونٹوں کی جلی + جاوے درخ کو تو کب پاوے وہ مطلب پہ طفرہ اور اہل قبور کے باب میں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے

ہو کھڑا قبروں پہ مردوں کو تو اس طور بکار کسکو تم میں سے ہو اور قبر میں جا کر آرام ایک دیتے ہیں جواب ایسی زبان سے تجھ کو باغ جنت میں جہان چاہے پھرے با آرام	کون تم میں ہو گرفتار عذاب و آلام متر خاموشی ہو سب مردوں کے منہ پر کیان جس سے معلوم تھا کفن کے ہوں حالات تمام دامن آلودہ اگر جرم سے رکھا ہو تو وہ	کون ناموں ہو قبر کے ڈر سے تم میں کسی طرح فضل کا اٹکنے کوئی جانے انجام یعنی ہم میں سے کسی نے جو اطاعت کی ہے لوٹے ہو قصر جنم میں بہت ہونا کام
---	---	--

سانپ بچھو جو کھے درخ کے وہ اسپر درے | روح پریش کے صدمے یہ گزرتے ہیں دم

اور حضرت داؤد طائی رحم ایک عورت پر گزرتے کہ وہ ایک قبر پر رو کر کہہ رہی تھی

جان تیری گئی اور پھر نہ ملی اسے درخ	لوگوں نے تیری جگہ بھین کی ہاے درخ	میری آنکھوں میں بھلا کیسے گزر خواب کا ہو
	جگہ تکیہ ترا یہ مٹی نبی ہاے درخ	

پھر کہنے لگا کہ بیٹا معلوم نہیں کہ کیڑوں نے تیرے دونوں رخساروں میں سے اول کونسا کھانا شروع کیا حضرت داؤد طائی کچھار کھا کر نبیوش گریٹے اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں گورستان میں گیا اور قیلعہ بنا کر ٹریا

مقا بر میں آیا تو میں نے کہا	کہاں ہیں رئیس اور کدھر ہیں فقیر
کہاں ہیں جنہیں سلطنت پر بھٹانا	کہاں ہیں جو تھے کبر والے ایسر

میں نے انکے در بیان سے آواز سنی کہ کہنے والا تو نہ سوچتا تھا اور آواز آتی تھی

خبر اور محسوس نہ دونوں رہے	ہوئے بچہ موت میں سب ایسر	ہو کیڑوں کی آمد سحر اور سٹام
وہ کہتے ہیں ان صورتوں کو حقیر	جو تو پوچھتا ہو کہ مشغول کا حال	تجھے اٹنے عبرت نہیں اسے خیر

آپ نے ان کے میں سنکر روتا ہوا پسلا آیا۔

تیسرا بیان چند نوشتوں کے بیان میں جو قبروں پر لکھے گئے ہیں ایک قبر پر اس مضمون کا قطعہ لکھا تھا

قبر میں جلی ہیں و لے تجھ مستانی ہیں راز	انکے باشندے ہیں مٹی کے تے کو خاموش
آخرت کے لیے جو جمع نہیں کرتا تو	تجھ کو تو میرا ہو تو کیکر کس کے لیے یہ خرش

اور ایک اور قبر پر یہ قطعہ لکھا تھا

خانہ تو اگرچہ ہست مندرج	قبر آباد و جاش محکم
از چین قبر کو چہ سود ترا	منہم گزرت منت بود ہر دم

اور ابن سناک کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گنا تو دیکھا کہ ایک قبر پر یہ لکھا تھا

بگو میں گزرے بس کنند اقرار ب من	مگر چنانکہ تعارف میں نیند دارند	نمودہ اند بخود ہاستاع من تقیم
و لے اداسے دیونم نفیس پند دارند	گرفت ہر یکے سم خود خوش است و لیک	سینا درند بیاد دم تو گوئی اعبارند

اور ایک قبر پر یہ لکھا پایا

دوست کو یاروں کے اندر سے اچک لیتی ہو	موت کا مانع نہیں دربان نہ کوئی پاسبان	کسی طرح ہونا ہو خوش دنیا کی تولذات سے
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

لکھتے ہیں تجھ پر کرام کاتبین ہرستان	دبدم تیرے دہون میں ہوتی جاتی ہوئی	عمر کرتا ہو تو غافل لذتوں میں رینگاں
موت جاہل پر جہالت سے نہیں کرتی ہر جسم	علم پر عالم کے بھی اسکو نہیں اس جو ان	موت نے قبروں میں گونگا کر دیا کیا دین جو آ
جنہیں گونگے پن کا کچھ گاہے نہ تھا ہرگز نشان	لنگر کے تیرے مکان میں تھے لگے آباد تھا	آج قبروں میں پڑاتی قبر جو تیری ہنان

اور ایک اور قبر پر یہ لکھا دیکھا ہے

یاروں پہ گزریں لے کیا جب نہیں اُن کی	گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح قبر میں برابر
آنکھوں سے مرے آنسو گرے خوب سار دیا	پھر دیکھا تو اُن میں ہی لگا اپنا سہت بستر

اور ایک طبیب کی قبر پر لکھا دیکھا گیا مشنوی

جب کسی نے پاس میرے آویجا کوسنا	قبر میں لغان گیا تب میں نے اُس سے یہ کہا	وہ تو تھا شہو طب میں اب کہاں طب لگی
اُسکی بنا سنی وقار درہ شناسی کیا ہوئی	دوسروں کو کیسے وہ امراض دیتا پھوڑا	اب نہ آیا ہو عللج اُس سے جو اپنی موت کا

اور دوسری قبر پر یہ لکھا ملا ہے

لوگوں سے دل میں تھی ایک آرزو	جس سے مانع ہو گئی میری اجل	اب خدا کا خوف ہو اُسکو ضرور
کر سکے دنیا میں جو کوئی عمل	میں نہیں آیا ہوں تنہا گور میں	ایسے ہی سب آویگے یاں آج کل

تو یہ بیتیں قبروں پر اسلیے لکھی گئی ہیں کہ اُنکے باشندے موت سے پہلے عبرت کم پڑتے تھے اور ہوشیار رہے جو دوسروں کی قبر دیکھ کر اپنے آپ کو انھیں میں تصور کرے انہیں ملنے کی تیاری کرے اور جانے کہ یہ لوگ جب تک میں اُن میں نہ ملونگا اپنی جگہ سے نہ ٹلینگے اور ٹھان لے کہ جن دنوں کو میں ضائع کر رہا ہوں اُن میں سے اگر ایک دن بھی ان قبر والوں کو بلجاوے تو اُنکے نزدیک تمام دنیا سے محبوب تر ہو کیونکہ اُنکو اعمال کی قدر اب معلوم ہوئی اور حقیقت امور کی اب جانی اور انکو جو زندگی کے ایک روز پر افسوس ہوا اسلیے ہو کہ تقصیر والا اپنی کمی کا تدارک کر لے اور عذاب سے چھٹی پاوے اور توفیق والا اپنا رتبہ پورا کرے اور ثواب زیادہ پاوے اور انھوں نے عمر کی قدر بعد منقطع ہونے کے جانی اب ایک ساعت کے لیے بھی حسرت پر حسرت کرتے ہیں اور نہ تو وہ ساعت میسر ہو بلکہ کیا عجب کہ بہت سی ساعتوں پر قادر ہو مگر انکو ضائع کر رہے ہو تو یہ بات خوب دل میں ٹھان لو کہ جب کام ہاتھ سے نکل جائیگا تب ان ساعتوں کے ضائع کرنے پر افسوس کرو گے کہ ہاسے پہنے اپنی گھڑی سے جلد اپنا حصہ کیوں لے لیا ایک ننگ بخت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو خواب میں دیکھا اور کہا توجی گیا احمد اللہ رب العالمین اُس نے کہا کہ اگر میں اس کلمہ کے کہنے پر لینے احمد اللہ رب العالمین پر قادر ہوں تو دنیا و مافیہا سے مجھے اچھا معلوم ہوتا ہی پھر کہا کہ تو نے جب نہ دیکھا کہ لوگ مجھے دفن کر رہے تھے اور ایک شخص نے اُنکو دو کتین میں آکر میں اُنکے پڑھنے پر قادر ہو جاؤں تو دنیا و مافیہا سے مجھے محبوب ہیں۔

چوتھا بیان اُن اقوال کا جو لوگوں نے اپنے لڑکے کے مرنے پر کہے ہیں جس شخص کا لڑکا یا کوئی اور قریب مر گیا ہو تو اُسکے پیشتر مر جانے کو یوں سمجھے کہ میں اور وہ دونوں سفر میں تھے اور قصد دونوں کا وہ شہر تھا جو رہنے کی جگہ اور وطن اصلی ہو اب لڑکا اُس مکان میں پہلے چلا گیا اور میں بھی اُس سے جلد جا ملونگا تو اس سوچنے سے تاسف زیادہ ہو گا اسلیے کہ جان لیگا کہ میں بھی قریب اُس سے ملتا ہوں صرف موت میں چند روز کی تقدیم و تاخیر ہو اور موت کا حال بھی یہی ہو کہ اُسکے معنے وطن میں چلے جانے کے ہیں متنبک کہ پچھلا شخص آئے جب اس بات کو اعتقاد کر گیا تو اُسکا اضطراب اور اندوہ کم ہو گا خصوصاً اُس صورت میں کہ لڑکے کے مرجانے پر وہ ثواب ملنے کا وعدہ ہو جسکے سامنے کسی معصیت کی کچھ اصل نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں پیٹ سے گرا ہوا بچہ

حاج ابن ہاشم دایت النور رحمہ اللہ

آگے بھجوں تو مجھ کو اس بات سے بہتر ہو کہ اپنے پیچھے سو سو اور چھوڑوں اور ہر ایک ان میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے اور آپ نے گمے ہوئے حمل کا اسیلے ذکر فرمایا کہ ادنیٰ سے اعلیٰ پر تنبیہ ہو جاوے اور نہ ثواب اسی قدر ہوتا ہے جقدر کہ لڑکے کی جگہ دل میں ہو اور زید بن اسلم رحم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک لڑکا مر گیا تھا آپ نے اُس پر بہت رنج کیا آپ سے پوچھا گیا کہ اُسکی قدر آپ کے نزدیک کتنی تھی آپ نے فرمایا کہ زمین کی برابر اور سونے کے مانند تو اُسے کہا گیا کہ آپ کو آخرت میں ثواب بھی اتنا ہی ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے اگر تین نیچے مر جاوے اور وہ اپنے صبر کر کے ثواب کا طالب ہو تو وہ اس شخص کے لیے دوزخ سے سپر ہوئے ایک عورت نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی عرض کیا کہ خواہ دو نیچے مر جاوے آپ نے فرمایا کہ خواہ دو ہوں۔ اور والد کو چاہیے کہ اپنے لڑکے کے حق میں موت کے وقت دعا کرے اسیلے کہ اُسکی دعا زیادہ توقع والی اور قریب تر قبول کے ہوتی ہو۔ محمد بن سلیمان اپنے لڑکے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اُہی آج میں تجھ سے اُسکے لیے توقع رکھتا ہوں اور اُسکے باب میں تجھ سے ڈرتا ہوں تو میری امید کو ثابت کر اور میرے خوف کو دور فرما اور ابوسنان اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اُہی جو میرا حق اُسکے ذمہ واجب تھا وہ میں نے اُسکو بخش دیا تو جو تیرا حق اُسکے ذمہ پر واجب ہو وہ تو بخش دے کہ تو زیادہ جو داد اور زیادہ کریم ہو۔ اور ایک اعرابی اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اُہی جو کچھ اُس نے میرے ساتھ سلوک کرنے میں تصور کیا وہ میں نے اُسکو معاف کیا پس جو کچھ تیری طاعت میں اُس نے تصور کیا ہو وہ تو میں نے فرما اور جب ذہن عمر کی وفات ہوئی تو اُسکے باب عمر اُسکی گتہ میں رکھے جانے کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اُہی تو مجھ کو میرے باب میں اتنا خوف ہو کہ اُس سے ہم تجھ پر نعم کرنا بھول گئے ہمکو معلوم نہیں کہ تجھ سے کیا سوال ہو اور تو نے کیا جواب دیا پھر کہا کہ اُہی یہ ذہن کہ جب تک تو نے چاہا اُس سے مجھ کو نفع دیا اور اُس کی مدت اور روزی تو نے پوری کی اور اُس پر ظلم نہیں کیا اُہی نے اُس پر اپنی طاعت اور میری فرمانبرداری لازم کی تھی اُہی جو کچھ تو نے اس مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب مجھ کو دینا کیا ہو وہ میں نے اُسکو بخش دیا پس تو اُسکا عذاب مجھ کو دے ڈال اور اُسکو عذاب مت کر اس تفسیر سے سب آدمی رو پڑے پھر پھرنے کے وقت یوں کہا کہ اُسے ذہن سے بعد ہر کسی اور کی حاجت نہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی ضرورت اُس پر قائم جاتے ہیں اور مجھ کو تنہا چھوڑنے ہیں اور اگر کھڑے بھی رہیں تو مجھ کو کچھ فائدہ نہ دینگے اور ایک شخص نے بصرہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کہا کہ اس صبی نازگی میں نے کبھی نہیں دیکھی اسکی وجہ یہی معلوم ہوتی ہو کہ اُسکو رنج کم ہو اس عورت نے کہا کہ اسے بندہ خدا میں تو ایسے غم ہیں ہوں کہ اس میں میرا شریک کوئی نہیں اُس نے پوچھا کہ کس طرح عورت نے کہا کہ حال یہ ہو کہ میرے شوہر نے عید ضحیٰ کے روز ایک بکری فرج کی تھی اور میرے دو لڑکے خوبصورت کھیل رہے تھے بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ تو دیکھا چاہتا ہو کہ ہمارے باپ نے بکری کیسے ذبح کی اُس نے کہا کہ اچھا پس اُس نے چھوٹے کو پکڑ کے ذبح کر ڈالا اور ہر کو جب خبر ہوئی کہ جب وہ پڑا خون میں لوٹ رہا تھا جب چچ اور رونا بہت ہوا تو پڑا لڑکا بھاگ کر ایک بہاڑ کی طرف چلے چلا گیا وہاں کہیں بھیرا ہو جوتا اُس نے اُس لڑکے کو کھا لیا اُسکا باپ جو اُسکو ڈھونڈھنے نکلا تو گرمی کی شدت کے باعث پیاس کے مارے مر گیا تو اب گردش دوران نے مجھ کو ہی تنہا چھوڑ دیا عرض کہ اس طرح کے مصائب کو لڑکوں کے مرنے کے وقت یاد کرتا چاہیے تاکہ شدت و اہلا سے تسلی ہو اسیلے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ اُس سے بڑی خیال میں نہ آسکتی ہو اور خدا سے تعالیٰ اُسکو ہر حال میں دور نہ فرماتا ہو تو معلوم ہوا کہ بہت سے مصائب وہی ہیں جنکو اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے پس آدمی کو جنت کرنے کا انتقام کسی صورت میں نہیں۔

اور ابوسنان نے کہا کہ اُہی جو کچھ اُس نے میرے ساتھ سلوک کرنے میں تصور کیا وہ میں نے اُسکو معاف کیا پس جو کچھ تیری طاعت میں اُس نے تصور کیا ہو وہ تو میں نے فرما اور جب ذہن عمر کی وفات ہوئی تو اُسکے باب عمر اُسکی گتہ میں رکھے جانے کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اُہی تو مجھ کو میرے باب میں اتنا خوف ہو کہ اُس سے ہم تجھ پر نعم کرنا بھول گئے ہمکو معلوم نہیں کہ تجھ سے کیا سوال ہو اور تو نے کیا جواب دیا پھر کہا کہ اُہی یہ ذہن کہ جب تک تو نے چاہا اُس سے مجھ کو نفع دیا اور اُس کی مدت اور روزی تو نے پوری کی اور اُس پر ظلم نہیں کیا اُہی نے اُس پر اپنی طاعت اور میری فرمانبرداری لازم کی تھی اُہی جو کچھ تو نے اس مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب مجھ کو دینا کیا ہو وہ میں نے اُسکو بخش دیا پس تو اُسکا عذاب مجھ کو دے ڈال اور اُسکو عذاب مت کر اس تفسیر سے سب آدمی رو پڑے پھر پھرنے کے وقت یوں کہا کہ اُسے ذہن سے بعد ہر کسی اور کی حاجت نہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی ضرورت اُس پر قائم جاتے ہیں اور مجھ کو تنہا چھوڑنے ہیں اور اگر کھڑے بھی رہیں تو مجھ کو کچھ فائدہ نہ دینگے اور ایک شخص نے بصرہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کہا کہ اس صبی نازگی میں نے کبھی نہیں دیکھی اسکی وجہ یہی معلوم ہوتی ہو کہ اُسکو رنج کم ہو اس عورت نے کہا کہ اسے بندہ خدا میں تو ایسے غم ہیں ہوں کہ اس میں میرا شریک کوئی نہیں اُس نے پوچھا کہ کس طرح عورت نے کہا کہ حال یہ ہو کہ میرے شوہر نے عید ضحیٰ کے روز ایک بکری فرج کی تھی اور میرے دو لڑکے خوبصورت کھیل رہے تھے بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ تو دیکھا چاہتا ہو کہ ہمارے باپ نے بکری کیسے ذبح کی اُس نے کہا کہ اچھا پس اُس نے چھوٹے کو پکڑ کے ذبح کر ڈالا اور ہر کو جب خبر ہوئی کہ جب وہ پڑا خون میں لوٹ رہا تھا جب چچ اور رونا بہت ہوا تو پڑا لڑکا بھاگ کر ایک بہاڑ کی طرف چلے چلا گیا وہاں کہیں بھیرا ہو جوتا اُس نے اُس لڑکے کو کھا لیا اُسکا باپ جو اُسکو ڈھونڈھنے نکلا تو گرمی کی شدت کے باعث پیاس کے مارے مر گیا تو اب گردش دوران نے مجھ کو ہی تنہا چھوڑ دیا عرض کہ اس طرح کے مصائب کو لڑکوں کے مرنے کے وقت یاد کرتا چاہیے تاکہ شدت و اہلا سے تسلی ہو اسیلے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ اُس سے بڑی خیال میں نہ آسکتی ہو اور خدا سے تعالیٰ اُسکو ہر حال میں دور نہ فرماتا ہو تو معلوم ہوا کہ بہت سے مصائب وہی ہیں جنکو اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے پس آدمی کو جنت کرنے کا انتقام کسی صورت میں نہیں۔

پانچواں بیان قبروں کی زیارت اور میت کے واسطے دعا کرنے اور اُسکے متعلقات کے ذکر میں قبروں کی زیارت خواہ کسی کی

ح ابن ابی الدین اور اسکی سند میں عبد اللہ بن سنان کا حال بھی معلوم نہیں اگرچہ عبد اللہ بن محمد بن سنان کا ذکر ہے کہ وہ ایک عارف تھے اور غار میں بھی رہے اور ان کی قبریں اب بھی دکھائی دیتی ہیں

وسلم پر سلام ابی بکر رضی اللہ عنہ میرے باپ پر اور لوٹ آتے تھے۔ اور ابوامامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ کو دیکھا کہ قبر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا پھر آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہہ کر وہیں آئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہو اور اسکی پاس بیٹھتا ہو تو وہ اُس سے اُس حاصل کرتا ہو اور اُسکے سلام کا جواب دیتا ہو جب تک کہ وہ وہاں سے اُٹھے۔ اور سلیمان بن سجع کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں تو آپ انکے سلام کو سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان سمجھتا ہوں اور انکا جواب دیتا ہوں۔ بہر سلام کن۔ درجہ در جواب ان لب کہ صد سلام مرا بس کیے جواب از تو اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی جان پہچان کی قبر پر گزرتا ہو اور سلام کرتا ہو تو مردہ جواب دیتا ہو اور پچان لیتا ہو اور جب نا آشنا کی قبر پر گزرتا ہو تو وہ سلام کا جواب ہی دیتا ہو اور ایک شخص عاصم حیدری کی اولاد میں سے کہتا ہو کہ میں نے عاصم کو مرنے کے دو برس بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم مر گئے تھے انھوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو انھوں نے فرمایا کہ ہم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رہتے ہیں ہم اور چند ہمارے یا ہر جمعہ کی رات اور اسکی صبح کو ابو بکر بن عبد اللہ مزیں ج کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں سنتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہارے جسم ملتے ہیں یا رو صین انھوں نے فرمایا کہ جسم تو بڑے سوتے ہیں اکٹھا لٹا کہاں گزر دو حوں میں ملاقات ہوتی ہے میں نے پوچھا کہ تم ہمارے زیارت سے بھی مطلع ہوتے ہو انھوں نے فرمایا کہ ہاں جمعہ کی رات کو اور تمام روز جمعہ کو اور ہفتے کے دن آفتاب نکلنے تک تمہاری زیارت کی خبر ہوتی ہے میں نے کہا کہ اور دونوں میں کیوں نہیں خبر ہوتی انھوں نے فرمایا کہ جمعہ کی ہزگی اور فضل کے باعث آمین اطلاع ہوتی ہے۔ اور محمد بن واسع رحمہ اللہ کے روز قرون کی زیارت کیا کرتے اُسے کہا گیا کہ آپ دو شنبے کے روز تک کی تاخیر فرمایا کیجیے آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مردے اپنی زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے روز اور ایک دن اُس سے پیشتر اور ایک دن اُس کے بعد پہنچا کر تے ہیں۔ اور صحا کہہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہفتے کے روز آفتاب نکلنے سے پیشتر کسی قبر کی زیارت کرتا ہو تو میت کو اسکی زیارت کا حال معلوم ہو جاتا ہو لوگوں نے کہا کہ اسکی کیا وجہ ہو انھوں نے فرمایا کہ جمعہ کی عظمت کے باعث اسوقت تک یہ اثر رہتا ہو۔ اور بشر بن منصور کہتے ہیں کہ طاعون یعنی وبا کے دنوں میں ایک شخص قبرستان میں آمد و رفت کیا کرتا اور جنازوں کی غادر پڑھا کرتا جب شام ہوتی تو قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر یوں کہا کرتا کہ اے نعاے تمہاری وحشت کو اُس سے بدلے اور تمہاری غریبی پر رحم فرماوے اور خطاؤں سے درگزرے اور جناات تمہارے قبول کرے۔ ان کلمات سے زائد کچھ نہیں کہتا تھا وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شام کو اتفاقاً میں قبرستان کی طرف نہ گیا اور حسب دستور دعا نہ کہنے لگا پھر چلا آیا جب میں سورہ تو خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے میں نے اُسے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو انھوں نے کہا کہ ہم قبرستان کے لوگ ہیں میں نے پوچھا کہ پھر کیا مطلب ہو انھوں نے کہا کہ جب تم گھر کو پھیرا کرتے تھے تو نے عات کر لی تھی کہ کچھ تحفہ ہکو دیا کرتے تھے میں نے پوچھا کہ کیا تحفہ تھا انھوں نے کہا کہ کچھ دعا مانگا کرتے تھے آج آج اُس سے ہکو محروم رکھا اسیلے باہر آئے ہیں شہر بروے خود در طاع باز نتوان کردہ پو باز شد ہر شتی فراز نتوان کردہ میں نے کہا کہ اچھا اب میں پھر یہی تمہارا پوچھا ہوتا رہو گا چنانچہ پھر میں نے کبھی ناغہ نہ کیا اور بارہن غالب خرائی کہتے ہیں کہ میں رابعہ عدویہ رحمہ اللہ کے تئیں بہت دعا کیا کرتا تھا ایک رات میں نے انکو خواب میں دیکھا کہ فرماتی ہیں کہ اے بشا ریشہ سے تحفہ ہمارے پاس پڑو در پڑو کے طباقوں میں حیر کے پرواؤں میں لپٹے ہوئے آتے ہیں میں نے کہا کہ انکی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہو انھوں نے فرمایا کہ جو مسلمان زندہ اپنے

مردہ دوستوں کے حق میں دعا کیا کرتا ہو اور وہ قبول ہو جاتی ہو تو وہ دعا اسی طرح نور کے طباقوں میں رکھ کر حریص کے رد مالوں میں لپیٹی جاتی ہو پھر مڑے کو دیجاتی ہو اور اس سے کہہ دیا جاتا ہو کہ یہ فلان شخص کا ہر یہ تیرے لیے ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مردہ مثل ڈوبے ہوئے فریاد خواہ کے ہو دعا کا منتظر رہتا ہو کہ باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچے اور جب دعا اس کو کسی کی جانب سے پہنچتی ہو تو اس کے نزدیک دنیا و مافیہا سے محبوب تر ہوتی ہو اور زندوں کے تحفے مردوں کے لیے دعا اور مغفرت کی درخواست ہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی مر گیا تھا میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تجھے قبر میں رکھا گیا کیا حال ہوا اُس نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آگ کی شہاب لایا اگر ایک دعا کرنے والا میرے حق میں دعا نہ کرتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ آگ کی شہاب سے مجھے مارتا۔ اور یہاں سے سبب ہر دفن کے بعد مردے کو تلقین کرنا اور اُس کے لیے دعا مانگنی سعید بن عبد اللہ از دی کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ باہلی رح کی نزع کے وقت انکی خدمت میں گیا انھوں نے فرمایا کہ ابو سعید جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ وہ معاملہ بھیجو جبکہ امر جمکو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی آپ نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ جب تم میں سے کوئی مرجاوے اور اس کو تم مٹی دے چکو تو چاہیے کہ ایک شخص تم میں سے اُسکی قبر کے سر ہالے کھڑا ہو اور کہے کہ اے فلان شخص فلانی عورت کے بیٹے وہ نیکیا تو مگر جو بائیں دیکھا پھر سے دوبارہ سیطرہ بکارے وہ سیدھا بیٹھ جا دیکھا پھر تیسری دفعہ سیطرہ کھے وہ کہیگا کہ ارشاد کر خدا سے نکالے اچھ پر رحم کرے مگر تم اُسکے اس جواب کو نہ سونگے پھر اُس سے کہے کہ یاد کر اُس چیز کو جس پر تو دنیا سے اٹھا ہو یعنی گو اہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اور یہ کہ تو اس بات پر راضی ہوا کہ تیرا ہر دگر اللہ ہو اور دین اسلام ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور قرآن امام ہو اس لیے کہ اگر یہ اس کو سنا دو گے تو منکر اور نکیر اُسکے پاس سے ہٹ جاویں گے اور یوں کہیں گے کہ یہاں سے چلے دو اس شخص کے پاس ہم کیوں بیٹھیں اس کو تو حجت سکھلا دی گئی اور اللہ تعالیٰ اُس شخص کی طرف سے منکر کیے کو جواب دیکھا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اُسکی مان کا نام معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ اس کو حوا کا لڑکا کہہ کر پکارے انتہی۔ اور قبروں پر کلام مجید کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں علی بن موسیٰ آہنگر کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا اور محمد بن قدامہ بھی ہمارے ساتھ تھے جب جنازہ دفن ہو چکا تو ایک اندھا آدمی قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا امام احمد رحم نے فرمایا کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہو جب ہم قبرستان سے نکلے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بشر بن اسماعیل علی کیا شخص ہو آپ نے فرمایا کہ معتبر ہو اور اُسے پوچھا کہ تھے اُسے کچھ یاد کیا ہو انھوں نے کہا کہ ہاں مجھ کو خبر دی بشر بن اسماعیل نے عبد الرحمن بن عمار بن بجلال سے کہ عبد الرحمن کے باپ عمار بن بجلال نے وصیت کی کہ جب میں دفن ہو چکوں تو میری قبر پر سر کی طرف شروع سورہ بقرہ کا اور اس کا آخر پڑھا جاوے اور عمار رح نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے حضرت ابن عمر رض سے کہ انھوں نے بھی اُسکی وصیت کی تھی تب امام احمد رحم نے محمد بن قدامہ سے کہا کہ تو جاؤ اور اُس شخص سے کہہ دو کہ قرآن پڑھو اور محمد بن احمد مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو سورہ الحمد اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق اور قل ہو اللہ اکبر پڑھ کر اسکا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا کرو کہ انکو پہنچے گا اور ابو قلاب کہتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ میں آیا اور خندق پر گزار دھوکہ کے مات کو دو رکعتیں پڑھیں اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا خواب میں دیکھا کہ قبر والا مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم نے رات بھر مجھ کو ایذا دی پھر کہا کہ تم نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں اور ہم عمل پر قادر نہیں یہ دو رکعتیں جتنے پڑھیں ہمارے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں پھر کہا کہ دنیا والوں کو خدا سے تعالیٰ ہماری طرف سے جزا خیر دیوے انکو ہماری طرف سے سلام کہنا اس لیے کہ کہیں انکی دعا سے ہمارے پاس ایک نور پہاڑ کے برابر آجایا کرتا ہو غرض کہ قبر کی زیارت سے زندہ کو تو یہ فائدہ ہو کہ عبرت ہو اور مردے کو یہ فائدہ ہو کہ دعا پہنچے اسی لیے

حافظ ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت ابن عمر رض سے کہ انھوں نے بھی اُسکی وصیت کی تھی تب امام احمد رحم نے محمد بن قدامہ سے کہا کہ تو جاؤ اور اُس شخص سے کہہ دو کہ قرآن پڑھو اور محمد بن احمد مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو سورہ الحمد اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق اور قل ہو اللہ اکبر پڑھ کر اسکا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا کرو کہ انکو پہنچے گا اور ابو قلاب کہتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ میں آیا اور خندق پر گزار دھوکہ کے مات کو دو رکعتیں پڑھیں اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا خواب میں دیکھا کہ قبر والا مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم نے رات بھر مجھ کو ایذا دی پھر کہا کہ تم نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں اور ہم عمل پر قادر نہیں یہ دو رکعتیں جتنے پڑھیں ہمارے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں پھر کہا کہ دنیا والوں کو خدا سے تعالیٰ ہماری طرف سے جزا خیر دیوے انکو ہماری طرف سے سلام کہنا اس لیے کہ کہیں انکی دعا سے ہمارے پاس ایک نور پہاڑ کے برابر آجایا کرتا ہو غرض کہ قبر کی زیارت سے زندہ کو تو یہ فائدہ ہو کہ عبرت ہو اور مردے کو یہ فائدہ ہو کہ دعا پہنچے اسی لیے

اور جسم ہرگز نہ اٹھائے جاوے نہ پھر سے زندہ ہونگے اور یہ سب اقوال گمان خراب اور حق سے پھرے ہوئے ہیں اور جو بات کہ اعتبار کے لائق اور آیات اور حدیث سے ثابت ہو وہ یہ ہو کہ موت صرف حال کے بدلنے کا نام ہو اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد یا عذاب میں مبتلا یا آسائش میں چین کرتی باقی رہتی ہو اور روح کے جسم سے جدا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اسکا تصرف جسم پر سے جاتا رہتا ہو جسم اسکی اطاعت سے باہر ہو جاتا ہو یعنی اعضا سب کے سب روح کے آلات ہیں کہ اُسے وہ کام لیا کرتی ہو مثلاً ہاتھ سے پکڑا کرتی ہو کان سے سنا کرتی ہو آنکھ سے دیکھا کرتی ہو اور دل سے اشیاء کی حقیقت جانا کرتی ہو اور دل سے غرض بیان روح ہو تو یہ غرض ہوئی کہ روح اشیاء کی حقیقت خود معلوم کیا کرتی ہو کسی آلہ کی ضرورت نہیں اسطرح کبھی اپنے آپ اقسام غم سے دکھ پایا کرتی ہو اور انواع غوشی سے سکھ اور یہ امور متعلق جسم کا جسمی سے نہیں تو یقینی باتیں ایسی ہیں کہ اُسے خود روح موصوف ہوتی ہو وہ تو بعد جسم کے جدا ہونے کے بھی روح کے ساتھ رہتی ہیں اور جو باتیں روح کو بواسطہ اعضا کے ہوا کرتی ہیں وہ جسم کے مرنے سے جاتی رہتی ہیں یہاں تک کہ دوبارہ پھر جسم میں روح آدے اور روح کا جسم میں دوبارہ آنا نہ قبر میں کچھ دشوار ہو نہ قیامت کے روز تک کی دیر ہوئی کچھ بعید ہو اللہ تعالیٰ نے جیسا جس بندے کے واسطے حکم کر دیا ہو وہی اُسکو خوب جانتا ہو اور موت کے باعث جسم کا بیکار ہونا ایسا ہو جیسے پانچ آدمی کے اعضا مزاج کے بگڑنے سے بچھون میں شدہ واقع ہونے کے باعث نکلے ہو جلتے ہیں اور ان میں روح نہیں اثر کر سکتی تو اس صورت میں روح کا عالم ہونا اور عاقل اور مدبر رک ہونا باقی رہتا ہو اور بعض اعضا سے کام لیتی ہو اور بعض اُس سے نافرمان ہو جلتے ہیں اور موت کے معنی سب اعضا کے روح سے نافرمان ہونے کے ہیں اور اعضا تو روح کے آلات تھے جسے وہ کام لیتی تھی اور روح سے غرض وہ چیز ہو جو انسان کے اندر علوم اور نعموں کی تکلیف اور خوشیوں کی لذت معلوم کرتی ہو تو جب روح کا تصرف اعضا میں باطل ہو گیا تو اُسے علوم اور ادراکات اور خوشیوں اور نعم اور لذت اور درو کا قبول کرنا تو نہیں جاتا رہا اور انسان واقع میں وہی چیز ہو جو علوم کو اور اک کرتی ہو اور رنج و راحت کو پاتی ہو اور یہ صفت نہیں مرنے بلکہ موت کے باعث سے بدن پر سے اسکا تصرف اٹھ جاتا ہو اور بدن اسکا آلہ نہیں رہتا جیسے بچہ پن کے یہ معنی ہیں کہ روح کے آلہ ہونے سے ہاتھ نکلیا اور اسکے کام کا نہ رہا اسی طرح موت گویا سارے اعضا کا پانچ ہو جانا ہے کہ کوئی اُسکا آلہ نہ رہا اور انسان کی حقیقت جو اسکا نفس اور روح ہو وہ بدستور موجود رہی ان اسکے حال کا بدن دو طرح سے ہو اول تو یہ کہ اُس سے اُسکی آنکھ اور کان اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں اور جملہ اعضا چھن گئے اور اہل و اقارب اور زن و فرزند اور تمام شہار اور گھوٹستا اور سواریان اور غلام اور گھر اور تمام جایداد چھن گئی اور اس میں کچھ فرق نہیں کہ آدمی سے یہ چیزیں چھن جاوے یا غور ہو ان چیزوں سے چھین لیا جاوے اس واسطے کہ ایذا دینے والی چیز تو جدائی ہو اور جدائی دونوں صورتوں میں حاصل ہو ایسا ہوتا ہو کہ کبھی تو آدمی کا مال لوٹ لیا جاتا ہو اور کبھی مال وغیرہ بدستور رہتا ہو اُس مالک ہی کو قید کر لیا جاتا ہو دونوں صورتوں میں در یکمان ہوتا ہو اور موت بھی ایسی ہی کہ انسان کو اُسکے جمیع اموال اور لواحق سے لیکر ایک اور عالم میں بھیج دیا جاوے جو اس عالم کے مشابہ ہو پس اگر دنیا میں اُسکی کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے اُسکو اُنس و راحت تھی تو بعد موت کے اُس چیز کی حسرت اُسپر پڑی ہوگی اور اُسکی جدائی میں اُس شخص کو نہایت تکلیف ہوگی بلکہ اسکا دل ہر ایک چیز کی طرف التفات کرے گا مال کی طرف جد اور جاہ کی طرف جدا اور حاملہ وغیرہ منقول کی طرف جدا یہاں تک کہ اگر کوئی گڑنا ہو نہ خوش ہو کر نا ہو گا تو اُسکے چھوٹے کا بھی رنج ہو گا اور اگر بچہ خدا سے تعالیٰ کے ذکر کے اور چیز سے خوش نہ تھا اور نہ اُسکے سوا دوسرے سے اُلفت رکھتا تھا تو مرنے سے بڑی آسائش ملے گی اسلئے کہ موانع ہر طرف ہونگے اور محبوبین اور اپنے آپ میں تخلیہ ہو جائیگا تمام اسباب دنیاوی خدا سے تعالیٰ کے ذکر سے شاغل ہی ہیں وہ سب برطرف ہونگے پس ایک وجہ زندگی اور موت کے حال میں اختلاف کی تو یہ تھی جو بیان ہوئی دوسری وجہ حال کے بدلنے کی یہ ہو کہ موت کے باعث انسان کو

لایا تو کجا جس پر آن کے دن اپنا حساب لینے والا حال بنجاری و مسلم برادر ساریں صودہ ۱۱

وہ باتیں کھل جاتی ہیں جو زندگی میں نہیں کھلتی تھیں جیسے جاگتے آدمی کو ایسے حالات منکشف ہوتے ہیں جو خواب میں نہیں ہوتے اور آدمی سب مردہ ہیں جب مرینگے تو جاگینگے سب سے پہلے جو آدمی پر حال کھیلے گا وہ اسکی نیکیوں کا نفع یا بُرائیوں کا ضرر ہوگا حالانکہ یہ حال اُسکے دل کے اندر کی بیاض میں لکھا ہوا تھا مگر دنیا کے کاموں کی جہت سے اُسکو خبر نہ تھی جب دنیا کے کام برطرف ہوئے تو سارے اعمال اُسپر کھل گئے اب جو بُرائی دیکھتا ہو اُسپر ایسی حسرت کرتا ہو کہ اُس حسرت سے بچنے کے لیے آگ میں گھس جانے کے کو اختیار کر سکتا ہو اور ایسے حال میں اُس سے کہا جاتا ہو کئی جفک الیوم علیک حبیباً اور یہ بات اُسوقت کھلتی ہے کہ جب ماس ٹوٹ جاتی ہو اور دفن نہیں ہوتا اور جدائی کی آگ بھڑکی ہوتی ہے یعنی اس دنیا سے ناپائدار سے جس چیز پر اطمینان تھا اور مقدار زاد اور پہنچانے کی قدر اُس سے مراد نہ تھی اُسکے جدا ہونے کی آگ لگی ہوتی ہو اور جو شخص کہ دنیا میں سے زاد ہی کے موافق کا طالب ہوتا ہو تو اُسکو مرنے کے بعد کچھ شیخ جدائی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ منزل پر پہنچ کر خوش ہوتا ہو کہ زاد کا تردد جاتا رہا اور وہ اُسکی پیش کی یہ ہو کہ اُسکو غرض منزل مقصود تھی نہ خود زاد سے اور یہ حال ایسے شخصوں کا ہوتا ہو جو دنیا میں سے بقیہ ضرورت ہی لیتے ہیں اور چاہتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اتنی ضرورت بھی نہ رہے پس اُنکی آرزو مرنے سے پوری ہو جاتی ہے کہ اُس قدر سے بھی مستغنی ہو جائے ہیں اور یہ عذاب کے اقسام اور رنج بہت بڑے ہیں کہ پہلے دفن کے آدمی پر ٹوٹ پڑتے ہیں پھر دفن کے وقت کبھی اور قسم کے عذاب کے لیے اُسکی روح جسم میں دوبارہ لائی جاتی ہو اور کبھی معاف کر دیا جاتا ہو اور جو شخص دنیا سے لذت یا با اور اُسپر مشغول ہوتا ہو اُسکا حال ایسا سمجھو جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی غیبت میں اُسکے محل اور سلطنت اور پایہ تخت میں خوب مزے اڑائے اور اعما د کرتا ہو کہ بادشاہ میرے معاملے میں کچھ سہولت بریگی یا یہ کہ جو کچھ میں بُرے کام کر رہا ہوں اُنکا علم بادشاہ کو نہ ہوگا اور بادشاہ اُسکو اچانک پکڑ لے اور اُسپر ایک فرد پیش کرے جس میں اُسکی خطائیں اور بد افعالیاں ذرہ ذرہ سی لکھی ہوئی ہیں اور بادشاہ بھی بڑا زبردست اور غیرت ناک ہو اور جو لوگ اُسکے محل میں یا سلطنت میں مرتکب افعال ناشائستہ ہوں اُسے عوض لینے والا ہو اور کسی کی سفارش نافرمانوں کے باب میں نہ مشتتا ہو تو ایسی صورت میں اُس گرفتار کا حال سوچنا چاہیے کہ پہلے سزا وغیرہ ہونے سے اُسکو بقدر خوف اور شرم اور حسرت و ندامت ہوگی یہی حال بدکار میت کا ہے جو دنیا پر مغرور اور مطمئن ہوتا ہو کہ پہلے قبر کے عذاب نازل ہونے سے بلکہ عین مرنے کے وقت خوف و شرم و حسرت و ندامت ٹوٹ پڑتی ہو اور جسم کے مارنے و کاٹنے کی نسبت کرسوائی اور فیضیت اور پردہ کے فاسق ہونے کا عذاب اُسکو زیادہ ہوتا ہو معاذ اللہ منہا غرض کہ موت کے وقت مردہ کا حال ایسا ہوتا ہو اہل بصیرت نے اُسکو باطن کے مشاہدے سے دیکھا ہو جو ظاہر کے دیکھنے سے بھی قوی تر ہو اور اُسپر قرآن و حدیث کے دلائل بھی موجود ہیں ان کہ حقیقت موت کا حال معلوم ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ موت کی معرفت بدون زندگی کی معرفت کے ممکن نہیں اور زندگی کی معرفت روح کی حقیقت کے جاننے اور اُسکے ذات کے پہچانے پر موقوف ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکے باب میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی اور الروح من امر ربی کہنے کے سوا اور کچھ زیادہ کہنے سے منع فرمایا ہو تو کسی کو علماء دین میں سے نہیں پہنچ سکتا کہ روح کے راز کھولے گو اُسپر مطلع ہو صرف اس باب میں اُس قدر اجازت ہو کہ حال روح کا بعد موت کے ذکر کریں اور اس بات پر بہت سی آیتیں اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ موت سے روح نیست نہیں ہوتی نہ اُسکا ادراک فنا ہوتا ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ شہدا کے باب میں ارشاد فرماتا ہو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء عند ربہم یرزقون فرمیں اور جبکہ جنگ بدر میں شرفاء قریش مارے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو ایک ایک کو پکارا اُسے فلاں اور اسے فلاں مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا اُسکو میں نے سچا پایا ہے جو تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا

۱۱

بھی سچا پایا کہ نہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو بچا رہے ہیں وہ تو مردے ہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہو اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہو وہ اس کلام کو تسبیح زیادہ سنتے ہیں مگر وہ جواب پر قادر نہیں تو یہ حدیث نص پر توفیق کی روح کے باقی رہنے اور اسکے ادراک و معرفت بحال رہنے کے باب میں اور آیت نص تھی شہد کی ارواح میں اوریت کی دومی قسمیں ہیں یا سعید ہوتا ہو یا شقی - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا ایک گڑھا ہو آگ کے گڑھوں میں سے یا ایک باغ ہر جنت کے باغوں میں سے یہ حدیث صریح نص ہے اس باب میں کہ موت کے بعد صرف حال کے بدلنے کے ہیں اور اس میں کہ میت کے واسطے جو کچھ مساوات اور ثقافات ہونے کو ہوتی ہو وہ مرتلے ہی بلا تاخیر ہو جایا کرتی ہے صرف بعض اقسام کے عذاب اور ثواب البتہ چھپے پرہتے ہیں مگر انکی اہل اُسی وقت ہو جاتی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الموت الیقائن من مات فقد مات قیامت اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے مرجاتا ہو تو اسکا ٹھکانا صحیح و شام اسپر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہو تو جنت میں اور اگر دوزخی ہوتا ہو تو دوزخ میں سے ٹھکانا دکھلایا جاتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ یہ میرا ٹھکانا ہے بیان تک کہ خداے تم تجھ کو اس میں قیامت کے دن پہنچا دے اور جو کچھ ان ٹھکانوں کے دیکھنے سے لذت یا عذاب اس وقت ہوتا ہوگا وہ مخفی نہیں اور ابوس نے کہتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ نے فرمایا کہ اسکی قیامت تو قائم ہوگئی - اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نفس کو دنیا سے نکلنا حرام ہے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ جنت والوں میں سے ہوں یا دوزخ والوں میں سے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات غریبا مات شیدا ووقی قتلی القبر غدی ورج علیہ برزقہ من الجنة اور حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی غبطہ اور کسی پر نہیں آتی جتنی اس ایامدار پر آتی ہے کہ بعد میں جا کر دنیا کے نصیب سے آرام پایا ہو اور خداے تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہا ہو - اور یعلیٰ بن ولید کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلا جاتا تھا میں نے آپ سے پوچھا کہ جس شخص سے آپ محبت رکھتے ہیں اسکے لیے آپ کو کتنا حال پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ موت اسکے لیے پسند کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ اگر وہ نہ مرے آپ نے فرمایا کہ تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اسکا مال اور اولاد کم ہو اور موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ موت کی محبت مومن ہی کو ہو اگر تیری ہو اور موت مومن کے حق میں قید سے چھوٹا ہو اور مال اور اولاد کی قلت اس واسطے پسند کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آزمائش کی ہیں اور دنیا کے ساتھ انس کے باعث ہیں اور ایسی چیز سے انس کرنا جسکا چھوڑنا ضروری ہے نہایت بد بختی ہو اور جو چیز خداے تعالیٰ کے اور اسکے ذکر اور انس کے سوا ہر ان سب کو مرنے پر چھوڑ دینا ضروری ہے اور اسی سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اسکے دم یا روح نکلنے کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی شخص قید خانے میں ہو اور اس میں سے چھوڑ دیا جاوے اور زمین میں سیر کرتا کو دتا پھرے - اور یہ جو آپ نے ذکر فرمایا ہے یہی شخص کا حال ہے جو دنیا سے علیحدہ اور کنا رہ کش ہو اور بخیر ذکر اللہ تعالیٰ کے اور کسی چیز سے انس نہ رکھتا ہو اور دنیا کے علائق اسکو محبوب حقیقی سے روکتے ہوں اور شہوتوں کی سختی بگھٹتی اسکو اذیت دیتی ہو تو ایسے شخص کو موت میں سب مؤذیوں سے چھٹی ہو جاتی ہے اور جس محبوب سے اسکو انس تھا بے روک ٹوک اس سے تخلیہ نصیب ہوتا ہو اور بہت ریا ہو کہ یہ امر نہایت آسانش اور کامل لذت ان شہیدوں کے لیے ہو جو خدا کی راہ میں مقتول ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ جو مرنے پر جرات کرتے ہیں تو بھی کرتے ہیں جب انہی کو جو دنیا کے علاقوں سے قطع کر لیتے ہیں اور مشتاق دیدار الہی کے ہو کر اسکی رضا جوئی میں قتل پر راضی ہوتے ہیں پس اگر دنیا کی طرف نظر کرے گا تو اپنی خوشی سے اسکو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالے گا اور بیچنے والے کا دل بیع کی طرف التفات نہیں کیا کرتا اور اگر آخرت کی طرف نظر کرے گا تو اسکو خرید ہی ہو اور اسی کا شائق تھا تو جس چیز کو مول لیا ہو اسکو جب دیکھگا تو کسی کچھ غمشی ہوگی اور جب

اور اسکو صبح اور شام میں اسکی روزی جنت سے دینا اور اس میں اسکا خیر نصیب ۱۲

ہیاشک کہ لوگ مُردے کو غسل اور کفن دیتے ہیں اور وہ انکو دیکھتا ہو۔ اور مالک بن انس رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہو کہ مومنوں کی روحیں چھوٹی رہتی ہیں جہاں چاہتی ہیں وہاں جاتی ہیں۔ اور لغمان بن بشیر رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا کہ آگاہ رہو دنیا میں صرف اس قدر رہا ہو جیسے کھئی اسکے جو میں ملتی ہو پس اللہ سے خوف کرو اپنے مُردہ بھائیوں کے باب میں ایسے کہ تمہارا اعمال ان پر پیش ہوتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مُردوں کو اپنے بُرے اعمال سے نفیحت مت کرو کیونکہ تمہارے اعمال بد تمہارے مُردہ دوستوں پر پیش ہوا کرتے ہیں اور اسی واسطے حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ نے دعائیں فرمائی کہ اَللّٰہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا کام کروں جیسے عبد اللہ بن رواحہ کے سامنے نصیحت نہوں حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کے مامون تھے اور پہلے مُڑ چکے تھے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مُرنے کے بعد مومنوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ سفید جانوروں کی صورت میں عرش کے سایے میں رہتی ہیں اور کافروں کی روحیں ہاتھوں زمین میں رہتی ہیں اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہو کہ فرماتے تھے کہ مُردہ اپنے غسل دینے والے اور اٹھانے والے اور قبر میں اتارنے والے کو بچانا کرتا ہو۔ اور صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہو کہ روحیں موت کے وقت ملا کرتی ہیں پہلے مُردوں کی روحیں اس حال کے مُردے کی روح سے کہتی ہیں کہ تیرا ٹھکانا کہاں ہوا اور تو پاک جسم میں یا پانا پاک میں اور عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ اہل قبور راخبا رکے منتظر رہتے ہیں جب کوئی مُردہ انکے پاس جاتا ہو کہ فلان شخص کا کیا حال ہو وہ کہتا ہو کہ دنیا سے تو وہ آیا گیا تھا اسے پاس بنیں آیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر کہتے ہیں کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اسکو کسی اور راستے سے لے گئے ہمارے پاس نہیں لائے۔ اور جعفر بن سعید سے مروی ہو کہ جب کوئی مُردہ جاتا ہو تو مسکا لڑکا اسکے استقبال کو آتا ہو جیسے کسی مسافر کا استقبال کیا کرتے ہیں سا اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا لڑکا نیکی بخت ہوتا ہو تو اسکی نیکی کی بشارت اسکو قبر میں دی جاتی ہو اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی جان نکلتی ہو تو اس سے خدا تعالیٰ کے پاس کے رحمت والے مُردے ایسے ملتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری سنا لے والا کسی کے پاس آتا ہو اور کہتے ہیں کہ اس اپنے بھائی کو دیکھو تاکہ اسکو تسکین ہو جاوے کہ یہ شخص بُری سختی میں تھا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلان شخص کا کیا حال اور فلانی عورت کیسی ہو اور تو نے فلانی عورت سے نکاح کیا کہ نہیں پس جب اس سے کسی ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے مر گیا ہوتا ہو تو وہ جواب دیتا ہو کہ وہ تو مجھ سے پہلے مُڑ چکا ہو کہتے ہیں کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اسکی مان و نوح میں لیگی دو سرا بیان قبر کا اور مردوں کا کلام میت سے اور مُردے یا زبان سے کہتے ہیں یا حال سے تقریر کرتے ہیں اور زبان حال مردوں کے سمجھانے کے لیے فصیح تر ہو نسبت زبان مقال کے زندوں کے سمجھانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مُردہ قبر میں رکھا جاتا ہو تو قبر اس سے کہتی ہو کہ اے خانہ خراب آدمی تجکو کس چیز نے مجھ سے مغالطے میں رکھا تو نے نہ جانا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور تاریکی کا مکان اور تنہائی کی جگہ اور کیڑوں کا خانہ ہوں میرے باب میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا کہ تو میرے اوپر اکر کر چلتا تھا پس اگر نیکی بخت ہوتا ہو تو اسکی طرف سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہو کہ تو دیکھتی نہیں یہ شخص اچھی بات کا امر کیا کرتا تھا اور بُری بات سے منع کیا کرتا تھا قبر کہتی ہو کہ تو اب میں اسپر سبز ہوتی جاتی ہوں اور اسکا جسم نور نیا دیکھا اور روح خدا سے ملے کے پاس جلی جائیگی۔ انتہی۔ اور عبید بن عمیر لکھتے ہیں کہ جو مُردہ مرنے سے پہلے اسکا گھر چاہیں وہ دفن ہوگا اُس سے کہتا ہو کہ میں تنہائی اور تاریکی اور اکیلے رہنے کا مکان ہوں اگر تو اپنی زندگی میں خدا سے ملے کا مطیع رہا ہوگا تو میں آج تجھ پر رحمت بنو لگا اور اگر تو نافرمان رہا ہوگا تو عذاب بنو لگا میں ہوں کہ جو مجھ میں مطیع ہو کر گھسیگا وہ خوش ہو کر نکلیگا اور جو عاصی ہو کر نکلیگا وہ تباہ ہو کر نکلیگا۔ اور محمد بن صبیح کہتے ہیں کہ جب آدمی قبر میں

حاج ابن ابی السراہنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مُردوں کو اپنے بُرے اعمال سے نفیحت مت کرو کیونکہ تمہارے اعمال بد تمہارے مُردہ دوستوں پر پیش ہوا کرتے ہیں اور اسی واسطے حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ نے دعائیں فرمائی کہ اَللّٰہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا کام کروں جیسے عبد اللہ بن رواحہ کے سامنے نصیحت نہوں حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کے مامون تھے اور پہلے مُڑ چکے تھے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مُرنے کے بعد مومنوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ سفید جانوروں کی صورت میں عرش کے سایے میں رہتی ہیں اور کافروں کی روحیں ہاتھوں زمین میں رہتی ہیں اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہو کہ فرماتے تھے کہ مُردہ اپنے غسل دینے والے اور اٹھانے والے اور قبر میں اتارنے والے کو بچانا کرتا ہو۔ اور صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہو کہ روحیں موت کے وقت ملا کرتی ہیں پہلے مُردوں کی روحیں اس حال کے مُردے کی روح سے کہتی ہیں کہ تیرا ٹھکانا کہاں ہوا اور تو پاک جسم میں یا پانا پاک میں اور عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ اہل قبور راخبا رکے منتظر رہتے ہیں جب کوئی مُردہ انکے پاس جاتا ہو کہ فلان شخص کا کیا حال ہو وہ کہتا ہو کہ دنیا سے تو وہ آیا گیا تھا اسے پاس بنیں آیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر کہتے ہیں کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اسکو کسی اور راستے سے لے گئے ہمارے پاس نہیں لائے۔ اور جعفر بن سعید سے مروی ہو کہ جب کوئی مُردہ جاتا ہو تو مسکا لڑکا اسکے استقبال کو آتا ہو جیسے کسی مسافر کا استقبال کیا کرتے ہیں سا اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا لڑکا نیکی بخت ہوتا ہو تو اسکی نیکی کی بشارت اسکو قبر میں دی جاتی ہو اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی جان نکلتی ہو تو اس سے خدا تعالیٰ کے پاس کے رحمت والے مُردے ایسے ملتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری سنا لے والا کسی کے پاس آتا ہو اور کہتے ہیں کہ اس اپنے بھائی کو دیکھو تاکہ اسکو تسکین ہو جاوے کہ یہ شخص بُری سختی میں تھا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلان شخص کا کیا حال اور فلانی عورت کیسی ہو اور تو نے فلانی عورت سے نکاح کیا کہ نہیں پس جب اس سے کسی ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے مر گیا ہوتا ہو تو وہ جواب دیتا ہو کہ وہ تو مجھ سے پہلے مُڑ چکا ہو کہتے ہیں کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اسکی مان و نوح میں لیگی دو سرا بیان قبر کا اور مردوں کا کلام میت سے اور مُردے یا زبان سے کہتے ہیں یا حال سے تقریر کرتے ہیں اور زبان حال مردوں کے سمجھانے کے لیے فصیح تر ہو نسبت زبان مقال کے زندوں کے سمجھانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مُردہ قبر میں رکھا جاتا ہو تو قبر اس سے کہتی ہو کہ اے خانہ خراب آدمی تجکو کس چیز نے مجھ سے مغالطے میں رکھا تو نے نہ جانا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور تاریکی کا مکان اور تنہائی کی جگہ اور کیڑوں کا خانہ ہوں میرے باب میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا کہ تو میرے اوپر اکر کر چلتا تھا پس اگر نیکی بخت ہوتا ہو تو اسکی طرف سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہو کہ تو دیکھتی نہیں یہ شخص اچھی بات کا امر کیا کرتا تھا اور بُری بات سے منع کیا کرتا تھا قبر کہتی ہو کہ تو اب میں اسپر سبز ہوتی جاتی ہوں اور اسکا جسم نور نیا دیکھا اور روح خدا سے ملے کے پاس جلی جائیگی۔ انتہی۔ اور عبید بن عمیر لکھتے ہیں کہ جو مُردہ مرنے سے پہلے اسکا گھر چاہیں وہ دفن ہوگا اُس سے کہتا ہو کہ میں تنہائی اور تاریکی اور اکیلے رہنے کا مکان ہوں اگر تو اپنی زندگی میں خدا سے ملے کا مطیع رہا ہوگا تو میں آج تجھ پر رحمت بنو لگا اور اگر تو نافرمان رہا ہوگا تو عذاب بنو لگا میں ہوں کہ جو مجھ میں مطیع ہو کر گھسیگا وہ خوش ہو کر نکلیگا اور جو عاصی ہو کر نکلیگا وہ تباہ ہو کر نکلیگا۔ اور محمد بن صبیح کہتے ہیں کہ جب آدمی قبر میں

رکھا جاتا ہو اور اسکو عذاب اور کوئی بڑی بات پہنچتی ہو تو اس کے پڑوس کے مردے اس سے کہتے ہیں کہ اے اپنے قریبون اور پڑوسیوں سے دنیا میں پیچھے رہنے والے کیا تجکو ہم سے عبرت انوی کیا اپنے آپ سے آگے آنے والوں کا حال تو نے نہ سوچا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال مرنے سے تام ہو گئے تھے تجکو تو موت تھی تو نے تدارک اس چیز کا کیوں نہ کر لیا جو تیرے اقارب سے رہ گئی تھی اور زمین کے گھنے اس سے کہتے ہیں کہ اے ظاہر دنیا پر دھوکا کھانے والے جو لوگ تیرے گھر والوں میں سے زمین کے شکم میں چلے گئے تھے اُن سے تو نے عبرت کیوں نہ پکڑی اُنکو دنیا نے تجھے پہلے دھوکا دیا پھر اُنکی موت اُنکو قبروں میں لے گئی تو اُنکو دیکھتا تھا کہ دسروں کے کاندھے پر اس منزل میں چلے جاتے ہیں جو اُنکے لیے ضرور تھی۔ اور بیزیر قاسی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہو تو اس کے اعمال اسکو آگیرتے ہیں پھر اُنکو خدا سے تعالے کو یا کرتا ہو وہ کہتے ہیں کہ اے اکیلے بندے گڑھے میں پڑے ہوئے تیرے دوست اور گھر والے تیرے پاس سے چلے گئے تو ہمارے پاس آج تیرا کوئی انیس نہیں۔ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہو تو اس کے اعمال نیک نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد اسکو گھیر لیتے ہیں پھر عذاب کے فرشتے اُس کے پانوں کی طرف سے آتے ہیں تو سنا زکمتی ہے کہ اُنکے الگ رہو یہ شخص اللہ کے واسطے اُپر بہت کھرا ہا کرتا تھا پھر فرشتے سر کی طرف آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ ادھر تو نکوراہ نہیں دیتا میں یہ شخص بہت پیاسا ہا کرتا تھا فرشتے بدن کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ یہاں سے الگ رہو کہ اُس نے اس بدن سے حج کے لیے بہت محنت و مشقت اٹھائی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تمکو راہ نہ ملیکی فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ اس شخص کو جانے دو بہت سادقہ اُس نے ان ہاتھوں سے دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوا اور اسی کی رضا جوئی کو دیتا تھا تو نکو رہا راہ نہ ملیکی تب اُس سے کہا جاتا ہے کہ مبارکباد تو پاک ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا پھر اُس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اُس کے لیے جنت کا بستر بچھاتے ہیں اور حلقہ بھشتی لاتے ہیں اور اُسکی قبر کو جہان تک نظر کام کرے وہاں تک کشادہ کرتے ہیں اور جنت میں سے ایک قندیل آجاتا ہے کہ اسی کی روشنی میں قبر میں سے اُٹھنے تک رہتا ہے۔ اور عبداللہ بن عبید بن عیسر نے ایک جنازے کے ساتھ میں فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ قبر میں بٹھلایا جاتا ہے اور وہ آواز اپنے ساتھیوں کے پانوں کی سنتا ہے اور اُس سے بجز اُسکی قبر کے اور کوئی چیز کلام نہیں کرتی قبر کتنی ہو کہ اے خانہ خراب تجکو مجھے کسی نے نہیں ڈرایا تھا مجھے یہ خوف نہیں دلا گیا تھا کہ میں تنگ اور بدبودار اور ہولناک اور کیر لوسی پڑوں پس تو نے میرے لیے کیا سامان کیا

میسر ابیان قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال میں حضرت برادر بن عارب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص انصار کے جنازے پر نکلے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نیچے کو ڈال کر اُسکی قبر پر بیٹھے پھر تین بار ارشاد فرمایا کہ اُنکی میں مجھے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا کہ جب ایماندار آخرت کی نشی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ گویا اُنکے منہ آفتاب ہوتے ہیں اُنکے ساتھ میں اُسکی خوشبو اور کفن ہوتا ہے وہ اُسکی آنکھوں کے سامنے بیٹھتے ہیں جب اُسکی روح نکلتی ہے تو ہر فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کا اور ہر ایک فرشتہ آسمان کا اُسپر رحمت بھیجتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اُسکی روح اپنے اندر ہو کر جانا نہ چاہتا ہو جب اُسکی روح اوپر چڑھتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اُلہی تیرا فلان بندہ ہے حکم ہوتا ہے کہ اسکو ہٹا لیا واد جو کچھ سمنے اُسکے لیے سامان کراست مہیا کیا ہے دکھلاؤ اس لیے کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں مہیا خلقا کم دینا نعد کم و مہنا نخر حکم تارہ اُنحو علی اور وہ شخص پھرتے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے یہاں تک کہ اُس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور دین کیا اور نبی کون ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سوال میں اُس سے نہایت سختی کے ساتھ پوچھتے ہیں اور یہ آخر جانچ ہے جو مردے پر ہوتی ہے پس جب وہ جواب

ح ابان الی الدنیا نے اس طرح رسلاً نقل کیا جو ۴۱ اور اوداد حکم نے پوری نقل کی اور ولسانی و ابن ماجہ نے غفر ۱۱۱ اصل اسی زمین سے ہے گویا یا اور اسی میں کو کچھ ڈالتے ہیں اور اس سے لگا لٹکے لٹکے دوسری بار ۱۲

مذکور دیتا ہو تو پکارنے والا پکارتا ہو کہ تو سچ کہتا ہو یہی معنی ہیں اس آیت کے مثبت ائمہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیاء فی الآخرة پھر اسکے پاس ایک آنے والا خوبصورت خوش لباس خوشبودار اگر کہتا ہو کہ تجھ کو رحمت پروردگار کی بشارت ہو اور ان جنتوں کا ثرودہ ہو جن میں لذت دائمی ہو وہ کہتا ہو کہ تجھ کو بھی بشارت خیر کی خدا سے تعالے دے تو کون ہو وہ کہتا ہو کہ میں تیرا عمل نیک ہوں بخدا کہ میں نے تیرا حال بھی جانا کہ تو خدا سے تعالے کی طاعت میں جلد باز اور معصیت میں دیر کرنے والا تھا خدا سے تعالے تجھ کو جزاے خیر دے پھر ایک مسند دی پکا رہتا ہو کہ اسکے لیے جنت کے بستروں میں سے بستر کر دو اور ایک دروازہ جنت کی طرف کو کھول دو پس بستر جنت میں سے بچھا دیا جاتا ہو اور دروازہ جنت کی طرف کو کھول دیا جاتا ہو وہ اس وقت کہتا ہو کہ اُمّی قیامت کو جلد برپا کرتا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف رجوع کروں۔ اور کافر کا حال یہ ہوتا ہو کہ جب آخرت کے سامنے ہوتا ہو اور دنیا سے علیحدہ ہوا چاہتا ہو تو اپنے فرشتے تند خو کڑے اُترتے ہیں اور انکے ساتھ آگ کے کپڑے اور گندھک کا کرتہ ہوتا ہو وہ اسکے گرد ہو جاتے ہیں اور جب اسکی جان نکلتی ہو تو پستریاں ہوتے اور کھڑکے اور تمام فرشتے آسمان کے اغت کرتے ہیں اور دروازہ آسمانوں کے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اندر کو اسکی روح جانے دینا بڑا نہ جانتا ہو جب اسکی روح چڑھتی ہو تو پھینک دیجاتی ہو اور عرض کیا جاتا ہو کہ اُمّی تیرے فلان بندے کو نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے اُتد عزوجل فرماتا ہو اسکو ہٹالے جاؤ اور جو سامان بُرائی کا اسکے لیے بنے ہوئے تھا کیا ہو اسکو دکھاؤ کہ بننے اس سے وعدہ کر لیا ہو مہنا خلقنا کم آخر آیت تک اور وہ جوتوں کی آواز لوگوں کے پھرنے کے وقت سنتا ہو یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہو کہ تیرا رب کون ہو اور بنی کون اور دین کیا وہ جواب دیتا ہو کہ میں تو نہیں جانتا اس سے کہا جاتا ہو کہ تو نہ جانو پھر اسکے پاس ایک آنے والا بد صورت بد بودار بد لباس آتا ہو اور کہتا ہو کہ تجھ کو مشرودہ ہو غضب الہی اور عذاب دردناک دیر پا کا وہ کہتا ہو کہ خدا سے تعالے تجھ کو بدی کی خبر سنا دے تو کون ہو وہ کہتا ہو کہ میں تیرا عمل بد ہوں بخدا تو خدا سے تعالے کی نافرمانی میں جلد باز اور طاعت الہی میں تاخیر کرنے والا تھا خدا سے تعالے تجھ کو جزاے بد دیوے وہ کہتا ہو کہ تجھے بھی خدا سے تعالے جزاے بد دیوے پھر ایک بہرا اندھا گونگا معین کیا جاتا ہو جسکے پاس لوہے کا گڑ ہوتا ہو کہ اگر جن و انسان اسکے اُٹھانے پر متفق ہوں تو انوکے اگر اسکو پہاڑ پر مارے تو مٹی ہو جاوے وہ اس سے اُس کا فکر مارتا ہو تو وہ مٹی ہو جاتا ہو پھر اسیں جان جاتی ہو پھر اسکی آنکھوں کے بیچ میں ایک چوٹ لگاتا ہو کہ اسکی آواز سو اسے جن و انسان کے سب زمین پر کے رہنے والے سنتے ہیں پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہو کہ اسکے لیے دو تختیان آگ کی بچھا دو اور ایک دروازہ دوزخ کی طرف کھول دو اسکے لیے دو تختیان آگ کی بچھا دیجاتی ہیں اور ایک دروازہ دوزخ کی طرف کو کھول دیا جاتا ہو اور محمد بن علی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو مردہ مرتا ہو موت کے وقت اسکے اعمال نیک و بد اسکے سامنے صورت نکر آتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو تو دیکھتا ہو اور بدیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہو اور حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مرنے لگتا ہو تو اسکے پاس فرشتے ایک حریکے کپڑے میں منگ اور ریحان کی مٹی لیکر آتے ہیں پس اسکی روح ایسے نکال لیتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہو اور کہا جاتا ہو کہ اسے نفس مطمئنہ خدا سے تعالیٰ کی کرامت اور راحت کی طرف نکل تو اس سے راضی اور وہ تجھے خوش اور جب اسکی جان نکلتی ہو تو اُسے منگ و ریحان میں رکھ کر اوپر سے حریر لپیٹ دیا جاتا ہو اور اسکو عظیمین لیٹے اوپر والوں میں بھیج دیا جاتا ہو اور کافر کو جب موت آتی ہو تو اسکے پاس فرشتے ٹاٹ میں چنگاریاں لیکر آتے ہیں اور پڑی سختی سے جان نکالتے ہیں اور کہا جاتا ہو کہ اسے نفس پلید خدا سے تعالیٰ کے عذاب اور خواری کی طرف نکل کہ تو اس سے خفا اور وہ بھیج دیا جاتا ہو اسکی جان نکلتی ہو تو اسی چنگاریوں میں رکھ دیا جاتی ہو اور روح ان میں چھپ جاتی رہتی ہو اور اوپر سے ٹاٹ لپیٹ کر زمین یعنی زندان میں بھیج دیجاتی ہو۔ اور محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا سنتے آجا را حد ہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل

مذکور دیتا ہو تو پکارنے والا پکارتا ہو کہ تو سچ کہتا ہو یہی معنی ہیں اس آیت کے مثبت ائمہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیاء فی الآخرة پھر اسکے پاس ایک آنے والا خوبصورت خوش لباس خوشبودار اگر کہتا ہو کہ تجھ کو رحمت پروردگار کی بشارت ہو اور ان جنتوں کا ثرودہ ہو جن میں لذت دائمی ہو وہ کہتا ہو کہ تجھ کو بھی بشارت خیر کی خدا سے تعالے دے تو کون ہو وہ کہتا ہو کہ میں تیرا عمل نیک ہوں بخدا کہ میں نے تیرا حال بھی جانا کہ تو خدا سے تعالے کی طاعت میں جلد باز اور معصیت میں دیر کرنے والا تھا خدا سے تعالے تجھ کو جزاے خیر دے پھر ایک مسند دی پکا رہتا ہو کہ اسکے لیے جنت کے بستروں میں سے بستر کر دو اور ایک دروازہ جنت کی طرف کو کھول دو پس بستر جنت میں سے بچھا دیا جاتا ہو اور دروازہ جنت کی طرف کو کھول دیا جاتا ہو وہ اس وقت کہتا ہو کہ اُمّی قیامت کو جلد برپا کرتا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف رجوع کروں۔ اور کافر کا حال یہ ہوتا ہو کہ جب آخرت کے سامنے ہوتا ہو اور دنیا سے علیحدہ ہوا چاہتا ہو تو اپنے فرشتے تند خو کڑے اُترتے ہیں اور انکے ساتھ آگ کے کپڑے اور گندھک کا کرتہ ہوتا ہو وہ اسکے گرد ہو جاتے ہیں اور جب اسکی جان نکلتی ہو تو پستریاں ہوتے اور کھڑکے اور تمام فرشتے آسمان کے اغت کرتے ہیں اور دروازہ آسمانوں کے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اندر کو اسکی روح جانے دینا بڑا نہ جانتا ہو جب اسکی روح چڑھتی ہو تو پھینک دیجاتی ہو اور عرض کیا جاتا ہو کہ اُمّی تیرے فلان بندے کو نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے اُتد عزوجل فرماتا ہو اسکو ہٹالے جاؤ اور جو سامان بُرائی کا اسکے لیے بنے ہوئے تھا کیا ہو اسکو دکھاؤ کہ بننے اس سے وعدہ کر لیا ہو مہنا خلقنا کم آخر آیت تک اور وہ جوتوں کی آواز لوگوں کے پھرنے کے وقت سنتا ہو یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہو کہ تیرا رب کون ہو اور بنی کون اور دین کیا وہ جواب دیتا ہو کہ میں تو نہیں جانتا اس سے کہا جاتا ہو کہ تو نہ جانو پھر اسکے پاس ایک آنے والا بد صورت بد بودار بد لباس آتا ہو اور کہتا ہو کہ تجھ کو مشرودہ ہو غضب الہی اور عذاب دردناک دیر پا کا وہ کہتا ہو کہ خدا سے تعالے تجھ کو بدی کی خبر سنا دے تو کون ہو وہ کہتا ہو کہ میں تیرا عمل بد ہوں بخدا تو خدا سے تعالے کی نافرمانی میں جلد باز اور طاعت الہی میں تاخیر کرنے والا تھا خدا سے تعالے تجھ کو جزاے بد دیوے وہ کہتا ہو کہ تجھے بھی خدا سے تعالے جزاے بد دیوے پھر ایک بہرا اندھا گونگا معین کیا جاتا ہو جسکے پاس لوہے کا گڑ ہوتا ہو کہ اگر جن و انسان اسکے اُٹھانے پر متفق ہوں تو انوکے اگر اسکو پہاڑ پر مارے تو مٹی ہو جاوے وہ اس سے اُس کا فکر مارتا ہو تو وہ مٹی ہو جاتا ہو پھر اسیں جان جاتی ہو پھر اسکی آنکھوں کے بیچ میں ایک چوٹ لگاتا ہو کہ اسکی آواز سو اسے جن و انسان کے سب زمین پر کے رہنے والے سنتے ہیں پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہو کہ اسکے لیے دو تختیان آگ کی بچھا دو اور ایک دروازہ دوزخ کی طرف کھول دو اسکے لیے دو تختیان آگ کی بچھا دیجاتی ہیں اور ایک دروازہ دوزخ کی طرف کو کھول دیا جاتا ہو اور محمد بن علی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو مردہ مرتا ہو موت کے وقت اسکے اعمال نیک و بد اسکے سامنے صورت نکر آتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو تو دیکھتا ہو اور بدیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہو اور حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مرنے لگتا ہو تو اسکے پاس فرشتے ایک حریکے کپڑے میں منگ اور ریحان کی مٹی لیکر آتے ہیں پس اسکی روح ایسے نکال لیتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہو اور کہا جاتا ہو کہ اسے نفس مطمئنہ خدا سے تعالیٰ کی کرامت اور راحت کی طرف نکل تو اس سے راضی اور وہ تجھے خوش اور جب اسکی جان نکلتی ہو تو اُسے منگ و ریحان میں رکھ کر اوپر سے حریر لپیٹ دیا جاتا ہو اور اسکو عظیمین لیٹے اوپر والوں میں بھیج دیا جاتا ہو اور کافر کو جب موت آتی ہو تو اسکے پاس فرشتے ٹاٹ میں چنگاریاں لیکر آتے ہیں اور پڑی سختی سے جان نکالتے ہیں اور کہا جاتا ہو کہ اسے نفس پلید خدا سے تعالیٰ کے عذاب اور خواری کی طرف نکل کہ تو اس سے خفا اور وہ بھیج دیا جاتا ہو اسکی جان نکلتی ہو تو اسی چنگاریوں میں رکھ دیا جاتی ہو اور روح ان میں چھپ جاتی رہتی ہو اور اوپر سے ٹاٹ لپیٹ کر زمین یعنی زندان میں بھیج دیجاتی ہو۔ اور محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا سنتے آجا را حد ہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل

کون آسمان جو تجھے پھیرا یا ۱۲

ساحی قیامت کی مراد یہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ پوچھنا ہو کہ تو کیا چاہتا ہو کون سی چیز کی رغبت کرتا ہو کیا یہ چاہتا ہو کہ پھر کربا لی جمع کرے اور باغ لگا دے اور عمارت بنا دے اور نہر بن لکھ دے اور وہ کہتا ہو کہ نہیں بلکہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں اچھا کام کروں خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو کلا انا کلمۃ ہو قائلما یعنی موت کے وقت یہ کلام کرتا ہو اور حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مومن اپنی قبر میں ایک سبز باغ میں رہتا ہو اور اس کی قبر ستر گز وسیع ہو جاتی ہو اور نورانی ہوتی ہو جیسے چودھویں را کا چاند اور بمعلوم ہو کہ یہ آیت کس باب میں تری ہو فان لم نعیشہ فخذنا کو گون نے عرض کیا کہ خدا سے تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب کا فرق قبر میں ہو گا کہ اسپر سنا نوے تین مہلک اور جانیگی اور جانتے ہو کہ تین کیا چیزیں سنا نوے اڑدہ ہر ایک کے سات سات پھن ہونگے اور وہ اسکے جسم میں قیامت تک نوچے کھسوٹے اور پھنکارین مارتے رہینگے انتہی۔ اور اس خاص شمار سے جو حدیث میں مذکور ہوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ شمار ان سانپوں اور بچھوؤں کی موافق شمار بڑے اخلاق یعنی کبر اور ریا اور حسد اور کینہ اور بغض وغیرہ کے ہو گی اس لیے کہ ان صفات کے اصول چند گنتی کے ہیں پھر ان میں سے چند فروغ نکلی ہیں پھر ان فروغ کی چند قسمیں ہیں اور یہ صفات سب کے سب اپنی ذات سے مہلک ہیں اور یہی خود بچھو اور سانپ بن جاوینگے تو جو صفت ان میں سے زبردست ہو گی وہ اڑدہ ہر ایک کی طرح ڈسے گی اور کزور بچھو کی طرح کاٹگی اور متوسط سانپ کی طرح ایذا دیگی اور اہل دل اور بصیرت ان مہلکات کو اور ان کے تقسیم ہونے کو فروعات میں نور بصیرت سے دیکھتے ہیں مگر یہ کہ ان کی شمار پر بجز نور نبوت اور کسی چیز سے اطلاع نہیں ہو سکتی غرض کہ ان جیسے اجار کے ظاہر صبح میں اور ان میں پوشیدہ اسرار ہیں جو ارباب بصیرت کے نزدیک ظاہر ہیں بس جس شخص کی حقیقت منکشف ہو اس کو ان کے ظاہر معنوں کا انکار نہ چاہیے بلکہ کتر درجہ ایمان کا یقین کرنا اور ان لینا ہو اب اگر یہ کہو کہ ہم کا فرق قبر میں مدت تک دیکھتے ہیں اور تاکتے رہتے ہیں مگر ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتے تو تجربہ کے خلاف پر یقین لانے کی صورت کیا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ ان جیسے امور کی تصدیق کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں اول جو ظاہر ترا در صبح ترا اور اعتراض سے سالم تر ہو یہ ہو کہ یوں صحت کر کہ یہ چیزیں یعنی سانپ بچھو وغیرہ موجود ہیں مرنے کو کاٹتے ہیں مگر ہکو اس جہت سے نہیں معلوم ہوتے کہ اس آئینہ میں یا قاتل ان امور کے دیکھنے کی نہیں اس لیے کہ یہ باتیں اور دوسری جو آخرت سے متعلق ہیں وہ سب عالم ملکوت کی چیزیں ہیں جو چشم ظاہری سے نظر نہیں آتیں دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت جبریل علیہ السلام کے اترنے پر کیسے ایمان لاتے تھے حالانکہ ان کو دیکھتے نہ تھے اور اسپر بھی ان کا ایمان تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اگر نکو اسپر ایمان نہ تو اول اصل ایمان فرشتوں اور وحی پر درست کرنا لابدی ہو اور اگر اسپر ایمان رکھتے ہو اور جائز جانتے ہو کہ نبی ایک چیز کو دیکھ سکتا ہو جس کو اس کی امت نہیں دیکھ سکتی تو یہ باتیں مرنے کے حق میں کیوں نہیں جائز ہیں جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں اس طرح سانپ بچھو مرنے کی قبر میں کے دنیا کے سانپ بچھو جیسے نہیں ان کی جنس اور ہی ہو اور وہ اور جس سے معلوم ہوا کرتے ہیں دوسری صورت یہ ہو کہ تم سونے والے کا حال دیکھو کہ کبھی خواب میں دیکھتا ہو کہ مجھے بچھو یا سانپ کاٹا ہو اور اس کو اس کا درد بھی اتنا ہوتا ہو کہ بعض اوقات نیند ہی میں چیخ پڑتا ہو اور پیشانی پر پسینا آجاتا ہو اور کبھی اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہو تو سونے والے کو یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہو اور دروایا ہی پاتا ہو جیسے جاگتا آدمی حالانکہ نکو وہ ہلتا جاتا نہیں معلوم ہوتا نہ اسکے گرد کوئی سانپ بچھو سوچتا ہو اور اسکے حق میں سانپ بھی موجود ہو اور تکلیف بھی ہو مگر تمھارے مشاہدے سے خارج ہو اور جبکہ عذاب کی تکلیف کاٹنے سے حاصل ہو تو سانپوں کا خیالی ہونا یا آنکھ سے سوچنا یکساں ہو۔ تیسری صورت یہ ہو کہ نکو معلوم ہو کہ سانپ خود تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ ایذا اسکے زہر سے ہوتی ہو پھر زہر بھی درد نہیں بلکہ زہر کا اثر جو تم میں ہو جاتا ہو تکلیف پہنچتی ہو تو یہ پس اگر بدن میں یا یا جاوے تو ظاہر ہو کہ تکلیف تو بہت ہو گی مگر اس تکلیف کو اور طرح پر نہیں

بتا سکتے تھے کہ جس سبب سے ایسی تکلیف عادت میں ہوا کرتی ہو اسی سبب کی طرف منسوب کر دیا جاوے مثلاً اگر انسان میں لذت صحبت کی پیدا ہو جاوے بدون اسکے کہ ظاہر میں ہم بستری عورت سے ہو تو اس لذت کو کیسے بتا دے گی کہ صحبت کی لذت ہے اس اضافت سے سبب کی شناخت ہو جاوے گی اور اسکا اثر معلوم ہو جاوے گا گو صورت سبب کی موجود نہ ہو سبب کو ثمرے ہی کے لیے چاہتے ہیں اسکی ذات سے غرض نہیں ہوتی اور یہ صفات مملکت نفس کے اندر موت کے وقت ایذا دینے والے بناتے ہیں تو انکی ایذا سائب اور بچھو کی سی ایذا کی طرح ہو جاتی ہے بدون اسکے کہ سانپ کچھ کا وجود ہو اور صفت کا موزی ہو جانا ایسا ہے جیسے عشق معشوق کے مرنے پر موزی ہو جاتا ہے یعنی پہلے سے تو مزہ دار تھا اب اسپر ایسی حالت آگئی کہ وہی لذیذ موزی بن گیا یہاں تک کہ دل پر وہ عذاب ہوتا ہے کہ عاشق تنہا کرتا ہے کہ کاش عشق اور وصال کا مزہ نہ چکھا ہوتا بلکہ ہی حال بصیۃ میت کے عذاب کا ہے کہ اسپر دنیا میں عشق مسلط کر دیا گیا تو مال اور متاع اور جاہ اور اولاد اور اقارب اور آشناؤں سے عشق کرنے لگا اور اگر ان چیزوں کو اسکے پاس زندگی میں کوئی ایسا شخص لے لیتا جس سے واپس لینے کی امید نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ اسکا کیا ہوا حال ہوتا اور کیا عذاب ہوتا اور تنہا کرتا کہ کاش میرے پاس کبھی کچھ نہ ہوتا کہ آج اس روز سیاہ کاٹھنہ نہ دیکھتا اور انکی جدائی کا درد نہ سہتا اور موت کے معنی بھی ہی ہیں کہ دنیاوی محبوبات کی بارگی خد سے ہو جاوے تو جو شخص صرف دنیا ہی سے خوش ہوتا ہو اور وہ اس سے چھین کر اسکے دشمنوں سے دے دیا وے اسکا کیا حال ہو گا سب جکا اکلوتا ہی غائب ہو جاوے ۔ اسکا کیا جائے کیا ہو حال پھر اس عذاب پر یا ضافہ ہو گا کہ دولت آخرت کے نہ ملنے کی حسرت ہوگی اور خدا سے عزوجل سے محبوب رہنا پڑے گا اسواسطے کہ غیر اللہ کی محبت خدا سے قبل سے بھی بروک دیتی ہو اور دولت اخروی سے بہرہ مند ہونے سے باز رکھتی ہو حاصل یہ کہ رنج فراق تمام محبوب چیزوں کا اور دولت اخروی کے نہ ملنے کی حسرت اور درگاہ الہی سے مردود اور محبوب رہنے کی ذلت اسکو ابد الابد تک ایک دوسرے کے بعد ہوگی اور ایسی تکلیف سے عذاب دیا جاوے گا اسلیے کہ ارفاق کے بعد کوئی آگ جز جہنم کے نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا انہم عن ربہم پیغمبر کجولون ثم انہم لصالوا ابھیم کمر جو شخص دنیا کا انس نہ رکھتا ہو اور خدا سے قبل کے سوا اور کسی سے محبت نہ کی ہو اور دیکھو اسی کاشافی ہو تو وہ دنیا کی قید سے چھٹ جاوے گا اور دنیا میں شہوات کے شدا نہ بھگتنے سے رہائی پاوے گا اور اپنے محبوب کے پاس سب علائقوں اور موانع سے کیسے ہٹ کر آوے گا اور ابد الابد تک زوال کے کھٹکے سے بچوٹ ہو کر خوب چین اڑاوے گا تو جبکو عمل کرنا ہو وہ ایسے ہی مزے کے لیے کرسے اب اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آدمی کبھی اپنے گھوڑے کو اتنا چاہتا ہے کہ اگر اسکو اختیار دیا جاوے کہ دو باتوں میں سے ایک پسند کرے گا گھوڑا دے ڈال یا بچھو سے گھوڑا لے تو وہ بچھو کے نیش پر صبر کرنا اختیار کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کی جدائی کی تکلیف اسکے نزدیک بچھو کے کاٹے سے زیادہ ہو اور جب گھوڑا جدا ہو جاتا ہے تو اسکی محبت اسکو کاٹا کرتی ہے تو چاہتے ہیں کہ انھیں نیشوں کے لیے تیار ہو رہے اسواسطے کہ موت تو اسکا گھوڑا اور سواری اور گھر اور زمین اور زن و فرزند اور دوست آشنا اور جاہ و حشمت سب چھین لیگی بلکہ کان اور آنکھ اور اعضا بھی لے لیگی اور پھر اسکے ہٹا کر دینے سے ناامیدی ہو اس صورت میں اگر ان چیزوں کے سوا اور کسی سے محبت نہ ہوگی اور یہ سب کے سب اس سے لے لیے جاوے گئے تو انکی تکلیف بچھوؤں اور سانپوں سے بڑھ کر ہوگی جیسے کہ زندگی میں اگر کوئی ساری چیزیں چھین لیتا تو سخت عذاب ہوتا اسی طرح موت کے بعد ہر گاہ اسلیے کہ یہ تو ہم لکھ ہی چکے ہیں کہ انسان میں جو چیزیں رنج و راحت کی ہر وہ نہیں مرنے بلکہ عذاب ان اشیاء کا مرنے کے بعد سخت تر ہو گا مثلاً کہ زندگی میں تو چند اسباب ہو سکتے ہیں جن سے دل ہل جاوے مثلاً لوگوں کے پاس بیٹھنے اور آنے کے ٹھکڑے کرنے اور تسکین دینے اور پھر آنے کی توقع کرنی اور بدلہ لینے کی امید رکھنی وغیرہ سے تسلی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد تو تسلی کے سب راستے بند ہو گئے اور آمیدی

ست کر کے دینے سے ناامیدی ہو اس صورت میں اگر ان چیزوں کے سوا اور کسی سے محبت نہ ہوگی اور یہ سب کے سب اس سے لے لیے جاوے گئے تو انکی تکلیف بچھوؤں اور سانپوں سے بڑھ کر ہوگی جیسے کہ زندگی میں اگر کوئی ساری چیزیں چھین لیتا تو سخت عذاب ہوتا اسی طرح موت کے بعد ہر گاہ اسلیے کہ یہ تو ہم لکھ ہی چکے ہیں کہ انسان میں جو چیزیں رنج و راحت کی ہر وہ نہیں مرنے بلکہ عذاب ان اشیاء کا مرنے کے بعد سخت تر ہو گا مثلاً کہ زندگی میں تو چند اسباب ہو سکتے ہیں جن سے دل ہل جاوے مثلاً لوگوں کے پاس بیٹھنے اور آنے کے ٹھکڑے کرنے اور تسکین دینے اور پھر آنے کی توقع کرنی اور بدلہ لینے کی امید رکھنی وغیرہ سے تسلی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد تو تسلی کے سب راستے بند ہو گئے اور آمیدی

آئندہ ہونی انہیں کمان اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کرتے یا در مال سے ایسی محبت رکھتا ہو گا کہ اگر چہ میں لیا جاتا تو اسکو ناگوار ہوتا تو وہ اپنے قریب کر لیا اور تکلیف اٹھاویگا لیکن اگر دنیا میں ہلکا رہیگا تو اس عذاب سے بچا رہیگا اور یہی مراد ہے آنحضرت صلی علیہ وسلم کی اس قول سے انجا کہ نفون اور اگر دنیا میں گرا بنا رہو گا تو بڑا عذاب ہو گا اور جس طرح کہ دنیا میں اگر کسی کا ایک روپیہ چوری جاوے اور دوسرے کے دس چوری جاوے تو اول کا حال نسبت دوسرے کے ہلکا ہو گا ایسے طرح حال ایک دم والے کا ہلکا ہو گا نسبت دوسرے والے کے اور یہی مراد ہے آنحضرت صلی علیہ وسلم کی اس قول سے کہ ایک دم والا حساب میں ہلکا ہو گا نسبت دوسرے والے کے اور جو چیز دنیا میں سے مرنے کے وقت تیرے بعد رہتی ہو وہ مرنے کے بعد تیرے حشر سے ہونگی ایسا ہے تو اپنا مال زیادہ کر چاہے کم کر اگر زیادہ کرے گا تو اپنی حسرت ہی بڑھا دیگا اور اگر کم کرے گا تو اپنی پیڑ پر بوجھ ہلکا کر لیا۔ اور سانپ اور بچھو تو انکروں کی قبروں میں زیادہ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے محبوب سمجھتے ہیں اور اسپر راضی اور مطمئن ہیں غرض کہ ایمان کی صورتیں قبر کے سانپ اور بچھوؤں اور تمام اقسام کے عذاب میں یہ تین ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے ایک بیٹے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا مجھ کو نصیحت کر اسنے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس میں اسکا خلاف مت کرو آپنے پوچھا کہ اور کچھ کہو اسنے کہا کہ تمکو تاب اسپر عمل کرنے کی ہوگی آپنے فرمایا کہ تم کہو اسنے کہا کہ اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان میں کرتہ مت کرو یعنی کرتہ مت پہنو در نہ موجب مجاہدہا پس آپنے تیس برس تک کرتہ نہ پہنا اب اگر کہو کہ ان تینوں صورتوں میں سے دست کوئی ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ تو اول ہی صورت کے قائل ہیں اور صورتوں کے منکر ہیں اور بعض اول کے منکر اور دوسری کے مقرر ہیں اور بعض صرف تیسری کے مقرر ہیں اور واقع میں حق یہ ہو کہ یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں ہر کویشم بصیرت سے ایسا ہی کچھ معلوم ہوا ہے اور جو شخص بعض صورتوں کا منکر ہو تو وہ اپنی تنگی حوصلہ کے باعث ہے اور قدرت الہی کی وسعت اور اسکی عجائب تدبیر کے نہ جانے سے اسی لیے افعال الہی میں سے جس بات کا مانوس اور عادی نہیں اسکو انکار کر بیٹھا ہو اور یہ نادانی اور کوتاہی نہیں ہو بلکہ اصل یہی ہے کہ تینوں صورتیں عذاب دینے کی ممکن ہیں اور انکو سچ جانا واجب کسی بندے کو کیسے طرح عذاب دیا جاتا ہو اور کسی کو کسی طرح اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں تینوں صورتوں سے عذاب دیا جاتا ہو خدا سے تعالیٰ انکو اپنے قصور سے اور بہت عذاب سے پناہ میں رکھے تو یہی ٹھیک بات ہو اسکو بے دلیل ہی تھیلے کے طور پر سچ جان لو ورنہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو اس بات کو تحقیق طور پر جانتا ہو اور میں تمکو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی نظر اس امر کی تفصیل میں بہت نہ کیا کرو ورنہ اسکی معرفت میں مشغول ہو بلکہ شغل صرف عذاب کے دور کرنے کی تدبیر میں کر دو اگر کسی طور کا ہو پس اگر تم عمل اور عبادت کو چھوڑ کر عذاب کی کیفیت کے جاننے میں مشغول ہو گے تو تمقاری مثال ایسی ہوگی جیسے کسی شخص کو بادشاہ پکڑ کر ماتہ اور ناک کاٹنے کے لیے قید کر دے اور وہ رات بھر سوچتا رہے کہ بادشاہ مجھ سے کلمے گا یا تلوار سے یا استر سے ہے اور یہ نہ سوچے کہ اس عذاب سے بچنے کا حیلہ کیا ہو تو یہ نہایت جمالت ہی پس جب یقیناً معلوم ہو چکا ہو کہ بندے پر مرنے کے بعد سخت عذاب یا آسائش جاوے گی تو چاہیے کہ کسی کی تدبیر کرے اور کیفیت عذاب و ثواب میں گفتگو کرنی اور انکی تفصیل معلوم کرنی محض فضول اور ضیاع اوقات ہو۔

چوتھا بیان منکر نکیر کے سوال اور انکی صورت اور قبر کے دبائے اور تمہ عذاب قبر کے ذکر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مرنے لگا ہو تو اسکے پاس دو فرشتے سیاہ رنگ نیل آنکھوں والے آتے ہیں ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو نکیر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کیا کرتا تھا پس اگر بندہ مومن ہوتا ہو تو کہتا ہو کہ میں انکو اللہ کا بندہ اور اسکا رسول کہا کرتا تھا انشدان لا الہ الا اللہ و انشدان محمد رسول اللہ و انشدان فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پیشتر سے جانتے تھے کہ تو نبی کہیں کا پھر اسکی قبر ستر گز در ستر گز پھیلا دیجاتی ہو اور اسکی قبر میں روشنی کر دیجاتی ہو پھر کہا جاتا ہو کہ سورہ وہ کہتا ہو کہ مجھے چھوڑ دو

حجرات انہیں ہلکے ہونے والے ہیں ۱۱۲

کہ میں اپنے گھر والوں میں جا کر اُن سے حال کہ آؤں اُس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاوے دکن کی طرح سو جاتا ہے کہ اُسکو وہی جگہ جاتا ہے جو گھر میں
 اُسکا زیادہ محبوب ہو یا نیک کہ اس خواب کا سہ اُسکو خدا ہے تعالیٰ ہی اٹھاویگا اور اگر بندہ منافق ہو تا ہے تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا
 جو لوگوں کو کہتے تھے تاکہ تھوڑے دو میں بھی کہا کرتا تھا وہ دونوں فرشتے کہنے لگے کہ پہلو پہلے سے معلوم تھا کہ تو یوں کہیگا پھر زمین کو حکم ہوتا
 ہے کہ اُسپر لجا زمین اس طرح اُسکو چلتی ہے کہ اُسکی پسلیاں اُدھر کی اُدھر ہو جاتی ہیں پس ہمیشہ اس طرح عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
 اُسکو اُس لوٹنے کی جگہ سے اٹھاوے اور عطار بن یسار رحم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رض سے
 فرمایا کہ اے عمر تیرا کیا حال ہو گا جب تو مر جاوے گا اور تیری قوم تجکو لجا دیگی اور تیرے لئے تین ہفتہ طول اور ڈیڑھ ہفتہ عرض کا گڑھا بنوے
 کرینگے اور تیرے پاس آکر غسل اور کفن دے کر اور خوشبو لگا کر تجکو اٹھاوینگے یہاں تک کہ تجکو اُس گڑھے میں رکھ کر تیرے اوپر بڑی ڈالینگے
 اور دفن کرینگے اور جب تیرے پاس سے پھرینگے تو تیرے پاس قبر کے دو جانب پھیلے والے منکر اور دیگر جنگی آواز محنت و مد کی سی اور آنکھیں اُچکنے
 والی بجلی کی سی ہونگی بال اُنکے کھٹے ہونگے اور قبر کو اپنی پچلیوں سے اودھیر کر مجھے جھڑا اور ہلا ڈالینگے اسوقت اے عمر تیرا کیا حال ہو گا
 حضرت عمر رض نے عرض کیا کہ میری عقل بھی اسوقت میرے ساتھ رہے گی جیسی اب ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں حضرت عمر رض نے عرض کیا کہ تو کچھ
 فکر نہ فرمائیے میں اُنکو کافی ہونگا انتہی۔ یہ حدیث نص صریح ہے اس بات میں کہ موت کے باعث عقل نہیں بدلتی صرف اعضا بدل جاتے
 ہیں اور مردہ عاقل اور مد رک درود و راحت کا رہتا ہے جیسا اپنی زندگی میں تھا اُسکی عقل میں کچھ خلل نہیں آتا اور عقلی مد رک ان
 اعضا کا نام نہیں وہ ایک باطنی چیز ہے جسکے طول اور عرض کچھ نہیں بلکہ جو خود قسم نہیں ہوتی وہی اشیا کا ادراک کرتی ہے اور اگر بالفرض
 انسان کے تمام اعضا بکھر جا دیں اور صرف وہ جزو مد رک جسکے حصے نہیں ہو سکتے وہی رہ جاوے تو انسان عاقل پورے کا پورا باقی رہے گا
 اور یہی حال اُسکا بعد موت کے ہوتا ہے اسلیے کہ اُس جزو پر موت اور نشی نہیں آتی اور محمد بن منکدر رحم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے
 کہ کافر پر اُسکی قبر میں ایک چوہا یہ بہر اندھا متبعین ہوتا ہے جسکے ہاتھ میں لوہے کا تار یا دھوتا ہے اُسکا سر شل کو ہاں شتر کے ہوتا ہے وہ
 اُس تار یا دھوے سے کافر کو قیامت تک مارتا رہتا ہے نہ اُسکو دیکھتا ہے نہ سچا کر مارے نہ آواز سناتا ہے نہ رحم کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رض
 نے فرمایا ہے کہ جب مردہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اُسکے اعمال نیک اُسکو اگر گھیر لیتے ہیں پس اگر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن مجید
 کی قرات روکتی ہے اور اگر دونوں یا نون کی طرف سے آتا ہے تو کھڑا ہونا روکتا ہے اور اگر ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ کٹتے ہیں کہ
 بخدا یہ شخص بہکودہ اور دعا کے واسطے پھیلا یا کرتا تھا ناگو اسپر راہ نہ ملے اور اگر منہ کی طرف سے آتا ہے تو ذکر اور روزہ آرہو جاتا ہے
 اس طرح ایک طرف کو نماز اور صبر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ کسر رہی تو ہم اُسکے ساتھ ہونگے حضرت سیفان رحم فرماتے
 ہیں کہ آدمی کے اعمال نیک اُسکی طرف سے ایسے جھگڑتے ہیں اور عذاب کو روکتے ہیں جیسے کوئی اپنے بھائی یا زین و فرزند کی طرف
 سے لڑا کرتا ہے پھر اُسکو کہا جاتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ تیری خواہاں ہے میں برکت کرے تیرے دوست اور رفیق بہت خوب ہیں۔ اور حضرت
 حذیفہ رض سے مروی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ قبر کے سر ہانے بیٹھ کر اُسکے
 اندر دیکھنے لگے پھر فرمایا کہ مومن ایمان ایسا دیا جاتا ہے کہ اُسکا سینہ اور پسلیاں اور ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں اور حضرت عائشہ
 فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر دیا کرتی ہے اگر اُسکے داب سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ رض بچتے۔ اور حضرت
 انس رض فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب دختر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھیں آپ اُنکے
 جنازہ کے ساتھ ہوئے اور کچھ تغیر آپ کے چہرہ مبارک پر بہکودہ معلوم ہوا جب ہم قبر پر پہنچے تو آپ قبر کے اندر اترے اور آپ کا
 چہرہ گوشتا بان ہوا جب باہر نکلے تو خوب صاف روشن ہو گیا مجھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم مجھے جو حال آپ کا دیکھا ہے سو

حذیفہ رض سے مروی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ قبر کے سر ہانے بیٹھ کر اُسکے اندر دیکھنے لگے پھر فرمایا کہ مومن ایمان ایسا دیا جاتا ہے کہ اُسکا سینہ اور پسلیاں اور ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر دیا کرتی ہے اگر اُسکے داب سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ رض بچتے۔ اور حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب دختر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھیں آپ اُنکے جنازہ کے ساتھ ہوئے اور کچھ تغیر آپ کے چہرہ مبارک پر بہکودہ معلوم ہوا جب ہم قبر پر پہنچے تو آپ قبر کے اندر اترے اور آپ کا چہرہ گوشتا بان ہوا جب باہر نکلے تو خوب صاف روشن ہو گیا مجھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم مجھے جو حال آپ کا دیکھا ہے سو

تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اپنی بیٹی کا پونچنا یاد آتا تھا اور سختی عذاب قبر دل میں گذری تھی جب میں قبر میں اُترا مجھے خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب قبر کو ہلکا کر دیا اور وہ اتنا دبا بی گئی کہ اس کی آواز پورے پچیس سو سال کے انسان اور جنات کے۔

آٹھویں فصل مردوں کے ان حالات میں جو خواب میں مکاشفہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ نور عقل جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے اور عبرت کی راہوں میں سے ہوا اس سے مردوں کا حال مجسما معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سعید ہیں یا شقی مگر کسی شخص خاص کا حال نور بصیرت سے معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر ہم زید و عمرو کے ایمان پر مثلاً اعتقاد کریں تو یہ نہیں جانتے کہ ان کی موت کس حال پر ہوئی اور خاتمہ کیسا ہوا اور اگرچہ ظاہر کی نیک بختی پر ان کے اعتقاد کر سکتے ہیں مگر چونکہ تقویٰ کا مقام دل پر اور وہ ایسی باریک چیز ہے کہ خود تقویٰ والے کو نہیں معلوم ہوتی تو دوسرے کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ شقی ہو کیونکہ حکم ظاہر کی نیک بختی پر بدون باطن کے تقویٰ کے نہیں کیا جاسکتا اور اللہ کیا فرماتا ہوتا مقبیل اللہ من التیقین اس سے معلوم ہوا کہ زید و عمرو کے حکم کی معرفت بدوں ان کے حال دیکھنے کے نہیں ہو سکتی اور جب آدمی مر جاتا ہے تو عالم ظاہری سے عالم غیب و ملکوت میں چلا جاتا ہے جس میں ظاہری سے نہیں معلوم ہوتا بلکہ دوسری آنکھ سے سوچتا ہے جو ہر ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے مگر انسان نے اُمین آنکھ پر اپنی شہوات اور کاموں کا گار خا پر وہ ڈال رکھا ہے اسی لیے اس آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور نہ توقع ہو کہ عالم ملکوت کی کوئی چیز اس کو نظر آوے جب تک کہ وہ پردہ دل کی آنکھ پر سے دور نہ ہو جائے اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی آنکھ پر سے وہ پردہ ہٹا ہوا تھا اسی لیے انھوں نے ملکوت کی طرف نظر کی اور ان کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا اور چونکہ مرنے سے بھی عالم ملکوت میں ہیں اسی لیے انبیاء علیہم السلام نے ان کو بھی دیکھ کر انکا حال بتایا اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا دانا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حق میں اور اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حق میں ملاحظہ فرمایا اس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ کا حال بتایا جو شہید ہو گئے تھے کہ خدا نے ان کو اپنے سامنے بے حجاب چھلایا۔ اور اس طرح کا مشاہدہ تو انبیاء کے سوا اور ان اولیاء کے سوا جو انبیاء کے درجے سے قریب ہیں اور لوگوں کو نہیں ہو سکتا بلکہ ہم حبیبوں کو ایک اور مشاہدہ ضعیف ہوا کہ تاہم گروہ بھی مشاہدہ نبوی ہوا اور وہ مشاہدہ خواب کا ہے جو نبوت کے انوار میں سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا الصائتہ جز من سہ واربعمین جز من العنوة اور خواب بھی ایک انکشاف ہی ہے اور حقیقت ہو اگر تاہم جب دل پر سے پردہ ہٹ جائے اسی جہت سے ہجر آدمی کی بخت راست باز کے اور کے خواب کا اعتبار نہیں ہوتا اور جو شخص جھوٹ بھٹکتا ہو اس کا خواب چمٹوگا اور جو شخص فساد گناہ بہت کرتا ہو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے تو جو کچھ وہ دیکھے گا وہ خواب پریشان ہوگا اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت وضو کے لیے حکم فرمایا تاکہ آدمی پاک ہو کر سووے اور اس میں اشارہ طہارت باطن کی طرف بھی ہے جو اصل ہو اور طہارت ظاہر نیز لہ اس کے تہمت کے ہو اور جب باطن صاف ہوتا ہے تو دل کی آنکھ میں وہ چیز منکشف ہوتی ہے جو آگے کو ہوگی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تشریف لیجا نا خواب میں معلوم ہو گیا تھا یہاں تک کہ پھر اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت اتری تھی صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اور آدمی ایسے خوابوں سے کم غالی ہوتا ہے جن میں کچھ بھی باقین نظر آجادیں اور خواب کل سچ ہونا اور زمین غیب کا حال معلوم ہو جانا خدا تعالیٰ کی غیب صنفوں اور سرشت آدم کی نادریاتوں میں سے ہے اور بڑی دفع تر دلیلوں سے عالم ملکوت پر اور لوگ اس سے غافل ہیں جیسے دل کے تمامی عجائب اور عالم کے غرائب سے غافل ہیں اور خواب کی حقیقت کو بیان کرنا علوم مکاشفہ کی باریک باتوں میں سے ہے یہ تو نہیں سکتا کہ علم معاملہ کے ساتھ انکا ذکر خیمہ کر کے بیان کیا جاوے لیکن جن قدر کہ بیان ذکر ہو سکتا ہے وہ ایک مثال ہے جس سے تم کو مقصود سمجھ میں آ جاوے گا وہ یہ ہے کہ یوں جانو کہ دل کی مثال مانند آئینہ کے ہے جہاں صورتیں اور امور کی حقیقتیں منعکس ہوتی ہیں اور جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے

ذائق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم باب دوم موت کے ذکر میں فصل سہم مکاشفہ سے حالات پر معلوم ہوتے ہیں

شروع پیدائش عالم سے آخر تک تجویز فرمایا ہو وہ ایک جا لکھا ہوا اور جو کچھ نام بھی لوح محفوظ اور کچھ کتاب میں اور کچھ نام میں لوح میں
 چنانچہ یونان نام قرآن مجید میں بھی خدا سے تعالیٰ نے فرمائے ہیں غرض کہ جو کچھ عالم میں ہو چکا ہو اور ہو گیا وہ سب سمیع منقوش اور
 لکھا ہوا ہو مگر وہ نقش ایسا نہیں جو اس آنکھ سے سونجھے اور یہ گمان است کہ لوح لکھری یا لوح ہے یا پٹی سی کی ہو اور کتاب کا غرض
 یا پتے کی ہر بلکہ یونان سمجھ لیتا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کی تختی خلق کی تختی کے مشابہ نہیں اور نہ اس کی کتاب مخلوق کی کتاب جیسی جس طرح کہ
 اس کی ذات اور صفات خلق کی ذات و صفات سے نہیں ملتی بلکہ اگر تم اس کی مثال چاہو جس سے کہ یہ مطلب تمہاری سمجھ میں آوے
 تو یونان سمجھو کہ لوح محفوظ میں تمام چیزوں کا ثابت ہوا ایسا ہی جیسے قرآن کے الفاظ اور حروف حافظ قرآن کے دل و دماغ میں محفوظ
 وہ بھی ایسی طرح لکھے رہتے ہیں کہ جب حافظ پڑھتا ہو تو گویا دیکھتا جاتا ہو حالانکہ اگر اس کے دماغ کو ذرا سا دھونڈ دیکھو تو اس خط
 میں سے کوئی حرف نہ ملے نہ دل میں نشان پایا جاوے گا تو اسی طرح سمجھ لیتا چاہیے کہ تمام تجویزات الہی اور احکامات خداوندی لوح محفوظ
 میں منقوش ہیں اور لوح محفوظ مثل آئینہ کے ہو کہ آئین تمام اشیاء کی صورت منعکس اور بنی ہو پس اگر ایک آئینہ کے مقابل میں دوسرا
 آئینہ رکھا جاوے تو ظاہر ہو کہ ایک کی صورت دوسرے میں ظاہر ہو جاوے گی بشرطیکہ دونوں میں کوئی پردہ نہ ہو اور چونکہ دل ایک آئینہ ہو
 جس میں آثار علم کے پیدا ہوتے ہیں اور لوح محفوظ وہ آئینہ جو جن میں تمام علوم کے آثار موجود رہتے ہیں اور شغول ہو نہ دل کا یہی شغول
 اور حواس کی خواہشوں میں ان دونوں آئینوں میں حجاب ہو اسی وجہ سے لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتا جو عالم ملکوت سے ہو پس اگر
 کوئی خواہ چاہے جس سے پیچ کا پردہ ہٹے اور سامنے سے علیحدہ ہو جاوے تو آئینہ دل میں کچھ چیز عالم ملکوت میں سے بجلی کی طرح چمک اٹھتی ہے اور
 کبھی وہ چمک ثابت اور پائدار ہو جاتی ہے کبھی جلد چلی جاتی ہو اور اکثر یونان ہی ہوتا ہو کہ جلد جاتی ہے اور دل جب تک آدمی جاگتا رہتا ہو
 جب تک جو کچھ جو اس کے ذریعہ سے عالم ظاہری میں سے اپنے ہونچتا ہو آئین لگا رہتا ہو اور اسی وجہ سے عالم ملکوت سے آئین ہٹتا ہو
 اور سونے کے معنی یہ ہیں کہ جو اس سب ساکن ہو جاوے اور کوئی چیز دل پر نہ ہو چکا وین پس جب دل جو اس کی طرف سے و خیال
 خارج ہوتا ہو اور اس کا جو ہر بھی صاف ہوتا ہو تو اس کے اور لوح محفوظ کے پیچ میں سے پردہ اٹھ جاتا ہو اور کوئی چیز لوح محفوظ کی دل میں
 پڑ جاتی ہو جیسے ایک آئینہ میں کی صورت دوسرے میں بن جاتی ہو بشرطیکہ دونوں میں حجاب نہ ہو مگر چونکہ سوناسے جو اس کو تو کام سے
 روک دیتا ہو لیکن خیال کہ اس کے کام سے نہیں روکتا اور اس کی حرکت کہ موقوف نہیں کرتا اسی وجہ سے جو بات دل میں پڑتی ہو خیال
 اس کی طرف دڑ جاتا ہو اور اس بات کی مشابہت کسی ایسی چیز سے لیتا ہو جو اس کے قریب ہو اور انجانا کہ خیالات دوسری
 چیزوں کی نسبت کہ حافظہ میں زیادہ جمع کرتے ہیں اسی لیے خیال ہی حافظہ میں باقی رہ جاتا ہو پس جب آدمی جاگتا ہو تو خیال کے سوا
 کچھ یاد نہیں لکھتا اب تعبیر دینے والے کو یہ دیکھنا پڑتا ہو کہ یہ خیال کو نسی بات کے مشابہ ہو اور مشابہت ہی سے اس بات کا پتہ
 پالیتا ہو اور جو شخص علم تعبیر میں نظر رکھتا ہو اس کے نزدیک اس کی مثالیں ظاہر ہیں بیان ایک مثال لکھ دینی کافی ہوگی وہ یہ ہو کہ ایک شخص نے
 خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو اس سے مردوں کے منہ پر اور غورتوں کی شرکاء پر مڑ کر رہا ہے اُس نے یہ خواب حضرت ابن عربی
 سے بیان کیا آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہو کہ تو مومن ہو رمضان میں صبح ہونے سے پہلے اذان کہا کرتا ہو اس شخص نے کہا کہ آپ درست
 فرماتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ مرنے سے غرض روکنا ہو اور اسی کے لیے مرنے کا کرتے ہیں اور دل پر لوح محفوظ سے حال آدمی کا
 چون کا توان کھلا کرتا ہو مثلاً اس مثال میں آدمیوں کو کھانے پینے اور ہم بتری سے روکنا ظاہر ہو گا مگر خیال اس بات کا عادی ہو
 کہ انگوٹھی سے مرنے کو منع کیا کرتے ہیں اس لیے اس نے مرنے کی ایک صورت خیالی بنائی جس میں اصل معنی باقی رہیں اور یہی باقی
 بھی ہے کہ حافظہ صورت خیالی ہی رہا کرتی ہو پس یہ علم خواب سے ایک تھوڑا سا بیان ہو اور اس علم کے عجائب مختصر نہیں اور کیوں

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ آپ میری طرف التفات نہیں فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ میں نے کیا قصور کیا ہو آپ نے میری طرف التفات فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم روزہ کی حالت میں کیا بوسہ نہیں لیا کرتے ہو میں نے عرض کیا کہ مجھ کو قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہو میں روزہ کی حالت میں کبھی عورت کا بوسہ نہ لوں گا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دوستی تھی مجھے یہ تمنا ہوئی کہ آپ کو خواب میں دیکھوں پس برس روزہ کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی سے پسینا پونچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب مجھ کو فراغت ہوئی جو میرا تختہ لوش ہی چکا تھا اگر میں روت اور رجم سے نہ ملا ہوتا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج رات میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ کی امت سے مجھے کچھ بھلائی نہ پہونچی آپ نے فرمایا کہ اُنکے حق میں بددعا کرو میں نے کہا کہ اتنی مجھ کو لگے عرصہ میں وہ لوگ غنایت فرما جو اُن سے بہتر ہوں اور میرے بارے میں اُنکو وہ شخص نے جو مجھے بُرا ہو یہ خواب کہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ باہر نکلتے ہیں بن لخم خبیث نے آپ کو زخمی کیا اور بعض محدثین نے وی کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرماؤ میں آپ نے میری طرف سے تسبیح پھیر لیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سفیان بن عیینہ نے مجھے حدیث بیان کی اور انھوں نے محمد بن سنان سے اور انھوں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ سے کوئی چیز کبھی ایسی نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے نہیں فرمایا ہو یہ منکر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خدائے تعالیٰ تیری مغفرت فرماوے۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ابو لہب سے بھائی چارہ تھا اور وہ میرا بارتھا جب وہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اُسکے مال کی خبر فرمائی جیسا کچھ کہ قرآن میں ہے میں نے اُس پر بہت غم کیا اور اُسکے بیٹے کا مجھے بہت ترود ہوا میں نے خدائے تعالیٰ سے برس و زکال و عا مانگی کہ اُسکو خواب میں مجھے دکھلاوے پس ایک روز میں نے دیکھا کہ آگ میں دھب رہا ہو میں نے اُسکا حال پوچھا اُس نے کہا کہ میں دو دن کے عذاب میں گرفتار ہوا کبھی وہ عذاب مجھے ہلکا نہیں ہوتا نہ راحت ملتی ہو نہ رات کو تمام دنوں اور راتوں میں تخفیف ہو جاتی ہو میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو گا کہ اس ات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پایا ہوئے تھے ایک لونڈی نے آکر مجھ کو خوشی سنائی کہ آئندہ کے لڑکا ہوا میں نے خوش ہو کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ نے اُسکے بدلے میں مجھ کو یہ ثواب دیا کہ مجھے ہر دو شبہ کی رات کو عذاب اٹھالیا۔ اور عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے نکلا ایک شخص میرے ساتھ ہوا کہ ہر شبت و بر غاست اور حرکت و سکون میں دو و شریف پڑھتا تھا میں نے اُس سے اسکی وجہ پوچھی اُس نے کہا کہ میں اول دفعہ مکہ معظمہ کی طرف کو چلا اور میرے ساتھ میرا باپ بھی تھا جب ہم مکہ معظمہ سے پھرے تو ایک منزل میں سونے میں سوتا ہی تھا کہ خواب میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ اٹھ تیرے باپ کو خدانے موت دی اور اُسکا منہ کالا کر دیا میں ڈرتا ہوا اٹھا اور ولہ کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو مردہ اور منہ سیاہ پایا مجھ کو اس حال سے نہایت خوف ہوا اُسی غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ پھر مجھ کو منیہ آگئی خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چادری لپیٹ کر سوئے ہوئے ہیں اتنے میں ایک شخص بزرگ نہایت حسین بزرگوار سینے ہوئے آئے اور اُس نے کہا کہ الگ ہو اور اپنا دست مبارک میرے باپ کے منہ پر پھر کر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اٹھ تیرے باپ کا منہ اللہ تعالیٰ نے سفید کر دیا میں نے اُنکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں نے اٹھ کر جو باپ کا منہ کھولا تو واقع میں نورانی براق پایا اُس روز سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا موقوف نہیں کیا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے مروی ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں بیٹھا پایا میں سلام

جس پر عذاب ملے
اُنکی سزا نفل کی ہو

کر کے ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما حاضر خدمت ہوئے ان دونوں کو ایک کوٹھری میں میرے سامنے کر کے دیوار بند کر دیا گیا کھڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ قسم ہو رب کعبہ کی کہ میرے لیے حکم ہوا اُنکے بعد ہی بہت جلد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ قسم ہو خدا سے کعبہ کی کہ میری خطائش و سی گئی اور کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تھے غیبت سے بیدار ہوئے تو ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ بخدا امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور یہ معاملہ آپ نے قبل غیر شہادت پہنچنے کے دیکھا تھا آپ کے یاروں نے اُسکو نہانا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شیشے میں نون لیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں کہ میری امت نے میرے بعد کیا کیا ہے لڑکے حسین کو شہید کیا اور ایسا کیا اور اُسکے ساتھیوں کا خون ہوا اُسکو اللہ تعالیٰ کے سامنے لیجاؤ گناہوں میں ورنہ بعد آپ کی شہادت کی خبر آئی کہ جس روز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیکھا تھا اُسی روز شہید ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ اپنی زبان مبارک کے باب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اُسے جھکوتا ہی کی جگہ یوں میں بہہ چایا ہو پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اس زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا اس لیے جھکوت جنت میں وار د کیا اب سناؤ کہ امیر رح کے خوابوں کا ذکر کیا جاتا ہو کسی شیخ سے نقل ہو کہ انھوں نے تمہاری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ جھکوت جنت میں پھر دیا اور پھر پوچھا کہ کوئی چیز جنت میں جھکوت اچھی معلوم ہوئی میں نے عرض کیا کہ نہیں ارشاد ہوا اگر تو کسی چیز کو اچھی جانتا تو میں تجھ کو اُسی کے جوابے کرتا اور اپنے حضور میں نہ پہنچتا اور کسی نے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ تھے خدا نے فرمایا انھوں نے کہا کہ جھکوت بخش دیا اُس شخص نے پوچھا کہ آزمائش کی وجہ کیا ہوئی کہا کہ میں نے تصبیحات کو نزل میں نہیں ملایا تھا۔ اور نہ سوین سہیل سے روایت ہو کہ میں نے عبد اللہ بن زید کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ وہ کیا معاملہ گذرا انھوں نے کہا کہ خدا سے تعالیٰ نے جھکوت اپنے سامنے کھڑا کیا اور جتنے گناہوں کا میں نے اقرار کیا اُن سب کو بخش دیا مگر ایک گناہ کو اُس سے کہتے ہوئے مجھے شرم آئی اس لیے جھکوت پسینے میں کھڑا کیا یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گر گیا میں نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اُسکو پسینہ کیا اس لیے مجھے حیا آئی کہ اُسکا کیا ذکر کروں۔ اور ابوجہر صہبہ لانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت درویشوں کی آپ کے گرد ہوا اسی اثنا میں آسمان پھٹا اور اُس سے دو فرشتے کہ ایک کے ہاتھ میں طشت دوسرے کے ہاتھ میں آفتاب تھا اترے طشت سے اُس نے اپنا طشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے پھر ارشاد فرمایا تو اور دن نے بھی ہاتھ دھوئے پھر طشت میرے سامنے رکھا تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس کے ہاتھ پر پانی مت ڈال یہ انہیں سے نہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا یہ روایت نہیں ہو کہ آپ نے فرمایا ہوا اللہ مع من احب آپ نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی جو میں نے عرض کیا کہ تو میں آپ سے اور ان درویشوں سے نجات رکھتا ہوں آپ نے اُس فرشتے کو ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر بھی پانی ڈال کہ چچی انھیں میں سے جو اور حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو وعظ شتا ہوں اتنے میں ایک فرشتے نے میرے پاس آکر پوچھا کہ جن چیزوں سے خدا سے تعالیٰ کے قرب کے طالب تقرب کیا کرتے ہیں انہیں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر کیا چیز ہو میں نے جواب دیا کہ بوشیدہ علی تراویح میں پورا ہوا وہ فرشتہ یہ کہتا چلا گیا کہ بخدا کلام توفیق یافتہ شخص کا ہو اور مجمع کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ میں نے معاملہ کیسے پایا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زبردستی اٹھو دیکھا کہ دنیا و آخرت کی غیر لگی۔ اور ایک شام کے آدمی نے عکاکا بن زیاد سے کہا کہ میں نے خواب میں تمکو جنت میں دیکھا ہوا وہ اپنی بیٹھاک سے اترے اور اُس شخص کے پاس آکر کہا کہ اسکی تفسیر

انہی اُسکے ساتھ ہو جس دوستی کے لیے یہ مہربانی بننا دینی ہے کہ

یہ معلوم ہوتی ہو کہ شیطان نے کوئی بات چاہی تھی اس سے میں بچ گیا ہوں اُس نے اب کسی شخص کو میرے قتل کے واسطے معین کیا ہو اور محمد بن واسحہ فرماتے ہیں کہ خواب میں کو خوش کیا کرتی ہو منالطی میں نہیں ڈالا کرتی۔ اور صلح بن بٹیر کہتے ہیں کہ میں نے عوطا سے سلمیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ تمہارے رحم کرے دنیا میں تم بہت غم کیا کرتے تھے آنکھوں نے فرمایا کہ لو بچو اب تو اس کے بعد جھکو بڑی خوشی اور فرحت دہی ہوئی میں نے پوچھا کہ آپ کو بسے درجے میں ہیں فرمایا کہ اُن لوگوں کے ساتھ جنہر خدا سے تعالیٰ نے انعام کیا ہو یعنی نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحوں کے ساتھ۔ اور کسی نے حضرت درارہ بن ابی اوفی سے خواب میں پوچھا کہ اعمال میں سے تمہارے نزدیک کو کسنا افضل ہو آنکھوں نے فرمایا کہ راحی رہنا خدا سے تعالیٰ کے حکم پڑا اور کہتا کہ اعلیٰ کا اور یرید بن مدغورہ کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جھکو کوئی ایسا عمل بتلاؤ جس سے میں خدا کا تقرب حاصل کروں آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں عالموں کے رتبے سے بڑھ کر اور کسی کا رتبہ نہیں پایا اُن کے بعد درجہ نکلیں لوگوں کا اور راوی کہتا ہے کہ یرید بن مدغورہ بہت بوڑھے تھے اس خواب کے بعد ہمیشہ رویا کے یہاں تک کہ انھیں باقی رہیں اور ابن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تم سے خدا سے تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا آنکھوں نے کہا کہ جس گناہ پر میں نے استغفار پڑھا تھا اور آفریش کی درخواست کی تھی وہ تو خدا سے تعالیٰ نے بخش دیا اور جس گناہ سے استغفار نہیں کیا تھا وہ نہ بخشا۔ اور علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے پوچھا کہ تو کون ہو اُس نے کہا کہ میں جو رہوں میں نے کہا کہ تو مجھے بیاہ کر لے اُس نے کہا کہ میرے مالک سے میری نسبت کی درخواست کر اور میرا مهر دیدارے میں نے پوچھا کہ تیرا مهر کیا ہو اُس نے کہا کہ اپنے نفس کو اس کی تمام آفتوں سے بچائے رکھ اور ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیدہ رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے تم سے کیا کیا آنکھوں نے فرمایا کہ جھکو بخش یا میں نے کہا کہ انھیں خیر تو ان کے عوض میں جو ستنے مکہ کی راہ میں دی تھیں آنکھوں نے کہا کہ میں نے جو خیر تین دی تھیں ان کا ثواب تو مالکوں کے پاس چلا گیا مجھے تو صرف نیت کے باعث بخشا۔ اور حضرت سفیان ثوری رہے جب وفات پائی تو خواب میں کسی نے آنگھو دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا آنکھوں نے فرمایا کہ ایک قدم تو میں نے پل صراط پر رکھا دوسرا جنت میں رکھا اور احمد بن ابی انوار ہی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک لونڈی کو دیکھا جس سے خوبصورت زیادہ میں نے نہیں دیکھی تھی اور اُس کا منہ نور سے چمک رہا تھا میں نے پوچھا کہ تیرے منہ کی چمک کس باعث سے ہو اُس نے کہا کہ تمہیں یاد ہو کہ ایک ات میں تم ہوئے تھے میں نے کہا کہ ان مجھے یاد ہو اُس نے کہا کہ میں نے تمہارے انسویک اپنے منہ کو گالیے تھے اسی سے میرا منہ ایسا چمکنے لگا۔ اور کتانی رحم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جنید رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا آنکھوں نے فرمایا کہ وہ اشارات تباہ ہو گئے اور وہ عبارتین کام آئیں صرف دو کمیتیں جو ہم رات کو پڑھا کرتے تھے وہی حکم ملیں۔ اور وہی کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ پھر کیا حال گذرا آنکھوں نے کہا کہ ان چار جملوں کی بدولت خدا سے تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ لا الہ الا انت افسی بہا عمری لا الہ الا انت افاض بہا قبری لا الہ الا انت اخلو بہا وادی لا الہ الا انت اعلیٰ بہا ربی اور بشر رحم کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے تم سے کیا سلوک کیا فرمایا کہ مجھ پر رحم فرمایا اور ارشاد کیا کہ بشر مجھے شرم نہ آئی کہ جسے اتنا ڈرتا تھا اور ابوسلیمان دارانی رحم کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا آنکھوں نے فرمایا کہ مجھ پر رحم کیا اور جتنا ضرر کہ ہو لوگوں کے اشاروں سے یعنی شہرت اور اُمت نہ ہونے سے ہوا اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوا اور ابوبکر کتانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک جوان کو دیکھا کہ اُس سے بہتر کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے پوچھا کہ تو کون ہو اُس نے کہا کہ تقویٰ ہوں

حج
سید بن عبید بن جراح
اسی بن خازن بن جراح
امام راہی بر دشت دون
پانی زمین اور اسی پر تھنا
خلوت کو دنیا راہی پر تھنا
اب سے ملوں

میں نے یہ چھا کہ تو کہاں رہتا ہوا؟ اسے کہا کہ دل نکل گیا میں رہتا ہوں پھر جو میں نے دیکھا تو ایک عورت کالی بھتی سی نظر آئی میں نے
 پوچھا کہ تو کون ہو؟ اسے کہا کہ میں دل کی بیماری میں لپے ہو چھا تو کہاں رہتی ہو؟ اسے کہا کہ جو دل خوش اور اکو ناز ہو اس میں رہتی ہوں
 پھر میں جاگ پڑا اور عہد کیا کہ بدون مجبوری کبھی نہ ہنسوں گا۔ اور ابو سعید خراز کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا شیطان میرے اوپر
 چڑھ آیا اور میں نے لاکھی کو کپڑے چاہا کہ اسکو ماروں وہ لاکھی سے بڑا اسوقت غیب سے آوازا کی کہ یہ اس سے نہیں ڈر کر تا بلکہ ایک اسکو
 ڈرتا ہو جو دل کے اندر رہتا ہو۔ اور موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کو خواب میں برہنہ دیکھا کہ چلا جاتا ہی میں نے کہا کہ تو آدمیوں سے شرم نہیں
 کرتا؟ اسے کہا سبحان اللہ یہ لوگ آدمی ہیں اگر یہ آدمی ہوتے تو میں انکو صبح و شام کیوں کھڑا ہوتا جیسے لڑکے گھینڈ سے کھیل کرتے ہیں بلکہ
 آدمی اور ہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے جسم کو بیا کر دیا ہوا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ ہمارے صوفی یاروں کی طرف کیا۔ اور حضرت ابو سعید خراز
 کہتے ہیں کہ میں رشتہ میں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہونے پر میرے
 پاس تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اسوقت میں کچھ الفاظ کھراپے سینے پر ضرب لگاتا تھا اپنے فرمایا کہ اسکی بڑائی بہتری کی نسبت کرنا زیادہ
 اور ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک درخت پر سے دوسرے پر اڑ رہے ہیں
 اور کہتے ہیں لعل ہذا قاصعہ لعل الملون میں نے اسے کہا کہ مجھے وصیت کیجئے فرمایا کہ لوگوں کی شناسائی کم کرو۔ اور ابو حاتم رازی قبیصہ بن
 عقبہ سے راوی ہیں کہ انھوں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ انھوں نے اس شخص کا
 قطعہ چھوٹا قطعہ جو دیکھا سامنے سے میں نے رب کو تو یہ فرمایا کہ مبارک ہو مجھے ابن سعید اسد مضاہیری کہتے ہیں کہ تو پڑھا کرتا تھا راتوں رات میں
 بہت مشتاق کے آنسو دکھاتا دل کی تشنگی و پسنداب کرے جنت کا مکان تو جو نسا چاہے ملا کر دے کیونکہ اب جاتی رہی دوسری
 اور شبلی رحمہ اللہ کو مرنے کے تین دن بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ مجھے ایسا مطالبہ
 کیا کہ میں ناامید ہو گیا جب میری ناامیدی ملاحظہ فرمائی تو مجھکو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ اور مجنون بنی عامر کو مرنے کے بعد کسی نے
 خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا کیا کہا کہ مجھکو بخش دیا اور مجھکو کیسے مجھکو حجت ٹھہرا دیا۔ اور حضرت ثوری کہتے ہیں
 خواب میں دیکھا پوچھا کہ تم سے خدا تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا کہ مجھ پر رحم کیا اس شخص نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا کیا حال ہے؟ فرمایا
 کہ وہ اپنے رب کے پاس ہر روز دو دفعہ جایا کرتے ہیں۔ اور بعض اکابر کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو حال پوچھا تو کہا کہ مجھے جو حساب
 کیا تو نہایت وقت کی پھر پان کر کے آغا کر دیا۔ اور حضرت مالک بن انس کہ خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ آپ سے ہوا فرمایا کہ میری
 مغفرت کی ایک کلمے سے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دیکھنے پر فرمایا کرتے تھے وہ یہ ہو کہ سبحان اللہ یا الہی لا یوت داو
 جس رات حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا دروازے آسمان کے کھلے ہیں اور ایک منادی بکا رہا
 کہ حسن بصری اللہ کے پاس گئے اسطرح میں کہ خدا اسے رخصتی ہو۔ اور صاحب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تم پر کیا کیفیت گذری تو اسے
 اس شخص کا شعر پڑھا شعر لکھو اپنے قلم سے کچھ تو ایسی چیز کو لکھو کہ اگر دیکھو قیامت میں تو ہووے خوش تمہارا دل۔
 خاکدہ مترجم کہتا ہے کہ شاید اس شخص کی نجات کا باعث یہ ہوا ہو گا کہ اپنی تصانیف میں کچھ عمدہ الفاظ آخرت کے کارآمد لکھے ہوں گے
 اس شعر میں اسی طرف اشارہ کیا کہ لکھنے کے لیے حسانت اختیار کرنی چاہیے۔ اور حضرت جنید رحمہ اللہ نے ابلیس لعین کو خواب میں برہنہ
 دیکھا کہ فرمایا کہ تو آدمیوں سے شرم نہیں کرتا؟ اسے کہا کہ یہ لوگ آدمی نہیں بلکہ وہ لوگ آدمی ہیں جو مسجد شریفی واقع بغداد میں ہیں
 انھوں نے میرے جسم کو لاغرا و جگر کو گلاب کیا اور حضرت حبیبہ فرماتے ہیں کہ جب میں جاگا تو مسجد مذکور میں گیا دیکھا تو کچھ لوگ اپنے
 رانہ پر سر رکھے ہوئے نظر میں لگے ہیں جب انھوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اس غیث کے کہنے سے تم فریب میں مت آنا اور نصیحت کی

لش
 یہی جو دن کے واسطے
 منت کریں منت دلکش
 منت پرکریں و منت دلکش
 جو میں نے سچا

بعد وفات کے کہ بعض عظیم میں کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا حال گذرا تو فرمایا کہ اول تو مجھ پر اشراٹ کا سا قباب ہوا پھر مجھ کو فرمایا گیا کہ جو ابوالقاسم نے کے بعد کیا جدائی ہو کر تھی جو میں نے عمر میں کیا کہ نہیں اس وقت واسطے میں مجھ کو کبھی میں رکھنے پائے تھے کہ میں اپنے رب سے جا ملا۔ اور عقبہ غلام نے ایک حور کو خواب میں دیکھا کہ بہت حسین ہو کر کہتی ہو کہ اسے مجھ میں تیرے اوپر عاشق ہوں تو خبردار اسی بات نہ کرنا جو مجھ میں اور تجھ میں حجاب ہو جاوے جتنے نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کو تین طلاقیں دیے جب تک تجھے نہ ملو گا اسکی طرف رجوع نہ کرنا۔ اور منقول ہو کہ ابوبہستانی کسی گناہگار کا جنازہ دیکھا اپنے دروازے میں گھس گئے تاکہ اسکی نماز پڑھنی پڑے بعض شخصوں نے اس مردے کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا اُس نے کہا کہ خدا نے تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا اور ابوب سے کہ دینا کہ اگر رحمت الہی کے خزانے تمہارے قابو میں ہوتے تو بڑھ جانے کے ڈر سے تم انکو روک کتے اور بعض کا برسے مروی ہے کہ جس بات حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اترتے اور چڑھتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہو انھوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہو کہ داؤد علیہ السلام وفات پائی ہو اور انکی روح کے لیے زمین آ رہی ہیں۔ اور ابوسعید شمام کہتے ہیں کہ میں نے سہیل صلیبی کی رح کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اس شخص انھوں نے فرمایا کہ اب شیخ کہنا چھوڑو میں نے پوچھا کہ وہ حالات جو میں نے تمہارے دیکھے تھے اس سبب سے کہتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ وہ کچھ کام نہ آئے میں نے پوچھا کہ پھر آخر خدا سے تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہ مجھ کو ان سائل کے ثواب میں شیخ بن دیا جو فلاں بڑھیا پوچھا کرتی تھی۔ ابوبکر برہنہ شیدی کہتے ہیں کہ میں نے محمد طوسی کو خواب میں دیکھا تو انھوں نے مجھے یہ کہا کہ ابوسعید زرگر اور یہ ہے کہ دینا سازا ران شہم باری شہم خود غلط بود اسچہ پانہ شہم جب میں جاگا تو ابوسعید سے جا کر مضمون بیان کیا انھوں نے کہا کہ میں ہر جہہ کو انکی قبر چایا کرتا تھا اس جہہ کو نہیں کیا ہوں اسی کی شکایت ہو۔ ابن راشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مبارک کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا زمین گئے تھے انھوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا کہ تو خدا سے تعالیٰ نے تم سے کیا کیا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا ابیسی مغفرت سے کہ ہر گناہ کو گھیر لیا میں نے پوچھا کہ پھر سفیان ثوری کا کیا حال ہو انھوں نے کہا کہ انکا کیا گناہ ہو وہ تو اس میت کے مصداق ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من انہین انھین والاشہادہ واصحابہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رح کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ایک سونے کی کرسی پر بٹھایا اور میرے اوپر موشاداب بکھیرے۔ اور ایک شخص نے حضرت حسن بصری رح کے مریدوں میں سے جس رات انکی وفات ہوئی تھی خواب میں دیکھا کہ کوئی سنا دہی یہ پکارتا ہو کہ اے خدا تعالیٰ سے آدم و نوح اور آل براہیم اور آل عمران کو خلق سے برگزیدہ فرمایا اور حسن بصری کو انکے وقت کے لوگوں سے اچھا اور برگزیدہ کیا اور ابوبکر بن تازی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص گندم گون کشیدہ قامت کو دیکھا کہ لوگ اُسکے پیچھے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت امیر قمری رح ہیں میں بھی آپ کے پیچھے چلا اور عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے آپ نے مجھے ناک چٹھائی میں نے عرض کیا کہ میں راہ نہیں جانتا آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اگر آپ مجھے راہ دکھا دیں گے خدا سے تعالیٰ آپ کو جزا دے گا آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اُسکی محبت کے وقت طلب کر دو اور اُسکے بدلے لینے سے باز رہنا فی وقت خوف کہ وہ اس اُٹنا میں اس سے امید نہ منقطع کرو پھر آپ مجھ پر کھل پڑے اور مجھ کو چھوڑ گئے۔ اور ابوبکر بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے ور قاس بن بشر حضری کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہو انھوں نے کہا کہ بڑی جانکاہی کے بعد چھٹی ملی میں نے پوچھا کہ تم نے کون سے عمل کو افضل پایا انھوں نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ کے خوف سے روئے کو۔ اور یزید بن غمار کہتے ہیں کہ جابر بن جابر عام میں ایک عورت مر گئی تھی اُسکے باپ نے اُسکو خواب میں دیکھا پوچھا کہ بیٹی مجھے آخرت کا حال کہے اُس نے کہا کہ بابا

یوں ہر کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نفیری کی شکل کے نہ سنگھ پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں اُس منہ کے منہ کا دائرہ آنا چھوڑا چھوڑا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کا ہو اور حضرت اسرافیل اپنی آنکھ عرش کی طرف کو اٹھائے منظر ہیں کہ کب حکم اول پھونک کا ہو جب وہ اول پھونک دینگے تو آسمان وزمین کے لوگ جتنے جاندار ہونگے سب خوف کی شدت سے مر جائیں گے صرف چار فرشتے حضرت جبریل اور میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام رہ جائیں گے پھر حکم اسی ملک الموت کو ہوگا کہ اول حضرت جبریل علیہ السلام کی روح نکالیں پھر حضرت میکائیل کی پھر حضرت اسرافیل کی پھر ملک الموت کو حکم ہوگا وہ خود مر جائیں گے اور پالیس برس تک خلق اول صور کے پھونکنے کے بعد عالم برزخ میں رہیں گی پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا فرما دیگا کہ دوسری دفعہ پھونکے سنگھ میں مارو اور اسی کو اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام منظرون یعنی پانچوں پر کھڑے ہو کر جی اٹھنے کو دیکھیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جھکوا اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو صاحب صور اسرافیل کو کہلا بھیجا آنکھوں نے صور کو اپنے منہ سے اگلا لیا اور ایک پانچوں کو آگے اور دوسرے کو پیچھے کر کے منظر ہیں کہ کب حکم چھونکے کا ہو تو سن لو کہ پھونکے ڈرو انتہی پس ایسے حال میں خلق کی کیفیت اور انکی ذلت اور شکستہ حالی اور بیچارگی اور اس صبح کا خوف اور حکم سعادت و شہادت کا انتظار رہو اور اپنے آپ کو بھی اُنکے درمیان فرض کرو کہ جیسے وہ ٹوٹے حال سے ہونگے ویسے ہی تم بھی ہو گے جیسے وہ مر گئے ویسے ہی تم بھی ہو گے بلکہ دنیا میں جو لوگ امیر اور توالکرا اور تادیر و مدہ اور بادشاہ ہونگے وہ اُس ذرست میں کے باشندوں کی ذلیل اور چھوٹے اور حقیر اور پامال ذرہ کے مثال ہونگے اسوقت وحشی جنگلوں سے اور پہاڑوں سے آکر اپنے سر جھکا کر باوجود ذلت لوگوں میں رمل جاویں گے اور گویا آنکھوں نے کچھ خطا نہ کی ہوگی مگر اُس ذرے کے اٹھنے اور شدت پہنچ اور ہول سے پھونک کے ڈر کر سب وحشت بھول جاویں گے اور چوڑی بھول کر لوگوں میں آملینگے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذ الکوہن وحشت پھر شیطان سرکش کہ پہلے متمر وادبچہ ہون تھے آویں گے اور خدا کے سامنے پیش ہونے کی ہمت کے مارے گردن جھکا دیں گے اور مضمون اس آیت کا صادق ہوگا نوربک لخصر نم و الشیاطین تم لخصر نم جل جہنم جیسا پس نے حال میں مر اپنے دل کی کیفیت میں اقسام بنو کر کہ گندمی دوسرے اسیان محشر کی زمین اور اُس کے لوگوں کے ذکر میں پھر غور کرو کہ جی اٹھنے کے بعد تنگے پانچوں تنگے بدن نے فتنہ اپنے کیسے زمین محشر میں نہکائے جاویں گے وہ ایک زمینم ہو اور سفید رنگ ہو کہ جس میں کچھ اونچ نیچ نہیں نہ کوئی ٹیلہ ہو کہ آدمی اُسکے پیچھے چپ جاو نہ گڑھا ہو کہ اُسکے اندر آگھو سے اوجھل ہو بلکہ ساری زمین ایک سی جیلی ہوئی ہو کچھ انہیں فرق نہیں اُسی کی طرف لوگ گردہ کے گردہ سپو بچائے جاویں گے پس پاک ہو وہ ذات جو لوگوں کو باوجود اقسام مختلف ہونے کے اطراف زمین سے پہلے اور دوسری پھونک سے ایک جگہ لا کر جمع فرما دیگا اور اُن دونوں کو زیبا ہو کہ اُس روز تڑپتے ہوں اور آنکھوں کو شایان ہو کہ نیچے کو ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کا حشر ایک زمین سفید خاکی پر ہوگا جو مانند گردہ صاف کے ہوگی اور اُس میں کوئی عمارت کسی کی نہ ہوگی کہ جسکے باعث آدمی چھپ سکے یا نظر کام نہ کرے لوریہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ زمین دنیا کی سی زمین ہوگی بلکہ دنیا کی زمین سے صرف نام میں شریک ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں کہ زمین میں کچھ کمی بیشی کیجاویگی اور اُسکے درخت اور پہاڑ اور جنگل اور دوسری چیزیں باقی رہیں گی اور عکاٹھ کے چڑے کی طرح پھیلائی جاویگی زمین پست و شل چاندی کے ہوگی جیسے کوئی خون یا گناہ نہ ہوگا اور آسمانوں کے چاند سورج ستارے جاتے رہیں گے پس مسکین اُس دن کے ہول اور شدت کو غور کرو کہ جب خلق اُس زمین پر اکٹھی ہو جاویگی تو اُنکے اوپر سے ستارے کچھ پڑیں گے آفتاب بنے نور اور چاند بنے نور ہو جائیں گے زمین پر کچھ چراغ گل ہوئے سے بالکل اندھیرا ہو جاویگا لوگ اسی حال میں ہونگے کہ دفعہ سرون کے اوپر سے آسمان پڑے گا

ابو جبریل علیہ السلام کی دوسری بار
پارہ ہستی وہ کہ جس کے دل کی تپان
ع
اس طہریر تجھے نہیں علی ابن
ہزاف سہل و راحت ابو ہریرہ
فرمان ہیں کیا کہ اس میں
جس کے غور ہوئی جو
میں وہ کیا تامل کی کہ
ہیں کہ کہیں ایسا نہ کہ
سب کی ہستی طرف سے
پیشی حکم نہ ہو جس کی
انہوں کی اور جو جس کی

[illegible]

پاؤں جو کھنٹی اور پائوہیں کے ٹپا پٹے کے پھٹ جاویں گے اور فہشتے آسکے کناروں اور اطراف پر کھڑے ہونگے تو وہ معلوم آسکے پھٹنے کی آواز سے تیرے کان میں کیسی ہول پیدا ہوگی اور اس دن کی ہیبت کیسی ہوگی جس میں آسمان اتنے سوئے اور سخت ہوگا پھٹ جاویں گے اور کی ہولی چاندی درودی آمیز کی طرح بنے لگینگے پھر گلابی رنگ سرخ جڑے کی طرح اور گلے ہونے تانبے کی طرح ہواؤں گے اور پہاڑ دھنٹی اُون کی طرح اور آدمی مثل بکھرے ہوئے تپنگوں کے ہونگے اور برہنہ پانگے بدن چلتے ہونگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تنگے پانوں تنگے بدن بنے فہشتہ کیے ہوئے اٹھینگے پسینا انکے منہ تک مثل لگام کے کانوں کی لوتک پہنچ گیا ہوگا حضرت ام المومنین سہودہ رضی راوی اس حدیث کی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی بھاری ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کی طرف تنگے دیکھینگے آپ نے فرمایا کہ اُس دن آدمیوں کو اور ہی فکر ہوگا دیکھنے کی فرصت منوگی لکل امر مسلمہ پوچھنا نشان یغیبہ پس وہ دن کیسا سخت ہوگا کہ بہنگیاں اُسیں عیاں ہونگی اور باوجود اسکے دیکھنے اور التفات کرنے سے کاموں رہینگے اور کیوں منو کہ بعض تو پیٹ کے بل اور بے سر کے بل چلینگے تو انکو دوسروں کی طرف التفات کی قدرت کہاں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ تین قسم ہو کر اٹھینگے سوار اور پیادہ پا اور سر کے بل ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سر کے بل لوگ کیسے چلینگے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے انکو پانوں کے بل چلایا ہو وہ قادر ہے کہ سر کے بل بھی چلاوے۔ اور یہ آدمی کی طبی بات ہو کہ جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا اسکا انکار کیا کرتا ہے مثلاً اگر آدمی سانپ کو پیٹ کے بل نہایت تیزی سے چلتا دیکھے تو یہی کہے کہ بدوں پانوں کے زقار نہیں ہو سکتی اور جس نے پانوں چلتے کسی کو نہ دیکھا ہو وہ پانوں سے چلنے کو بھی دشوار جائیگا اس نظر سے آدمی کو چاہیے کہ قیامت کے عذاب سے جو بات و سب کی قیاس کے مخالف ہو اسکا انکار نہ کرے۔ ایسے اگر بالفرض دنیا کے عجائب کے مشاہدے میں نہ گذرے ہوں اور پھر دفعہ اسکے دیکھنے میں آتے ہیں تو انکا بھی انکار کرنے لگتا ہو حالانکہ واقعی بات ہوتی ہو اسی طرح قیامت کے عذاب کو جانتا چاہیے اور ول میں تصور باندھ لینا چاہیے کہ ہم بھی تنگے تنگے ذلیل بر اندے حیرت زدہ ہوتے ہوتے اس بات کے منتظر کھڑے ہونگے کہ ہلکے سعادت اور شقاوت میں سے کس چیز کا حکم ہوگا اور اس حالت کو بہت بڑی جانی چاہیے کہ نہایت سخت ہو۔

تیسرا بیان پسینے کے ذکر میں پھر خلق کے از و عام کو سوچو کہ اُس کھڑے ہونے کی جگہ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے لوگ بیٹھے فرشتے اور جن اور انسان اور شیطان اور وحش اور درندے اور پرند جمع ہونگے پھر انہر آفتاب نہایت تیزی سے چمکیگا اور جیسا اب کچھ آسکا ہلکا معاملہ ہوگا اس سے بدل دیا جاویگا پھر خلق کے سروں سے مقدار دو کمانوں کے بچ کے ہوگا اور زمین پر کوئی سایہ سوا سے سایہ تخت رحمن کے منوگا اور بدوں مقربوں کے اسکے سایہ میں اور کوئی نہ رہنے پاویگا اسوقت کچھ لوگ تو عرش کے سایہ میں ہونگے اور کچھ آفتاب کی تیش میں ہونگے کہ مارے گرمی اور دھوپ کے کلیجا منہ کو آتا ہوگا اور اُس پر کہ خلق کی دھک پیل شدت ابنوہ کے باعث اتنی ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا اور علاوہ اسکے فیضیت اور رسوائی جو خدا کے سامنے جانے سے ہوگی اسکے خوف سے ہلا شرم و حیا آویگی تو اتنی حرارتیں جمع ہونگی ایک آفتاب کی گرمی دوسری سانسوں کی حرارت تیسری دلوں کی سوکھ حیا و خوف کی آگ سے اسی جہت سے ہر بال کی جڑ میں سے پسینا نکلتا شروع ہوگا یہاں تک کہ قیامت کی زمین پر بہنے لگیگا اور پھر بدلوں کی طرف کو ابھرتا شروع ہوگا جسکا جتنا مرتبہ خدا کے تعالیٰ کے نزدیک ہوگا اُسی کے مقدار اسکا پسینا ابھر گیا پس بعضوں کا پسینا زانو تک اور بعضوں کا تنگیا تک اور بعضوں کا کانوں کی لوتک اور بعضوں کا قریب سر پر سے گذر جانے تک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس روز آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونگے تو بعضوں کا پسینا آٹا ہوگا کہ نصف کان تک

۱۔ قہقہہ و ہنسی و ہرج و مرج
۲۔ سو و زور و آواز و ہنسن
۳۔ بیادیت عبادت و سجدہ و تضرع
۴۔ شگفتہ و شگفتہ و شگفتہ
۵۔ شگفتہ و شگفتہ و شگفتہ
۶۔ شگفتہ و شگفتہ و شگفتہ
۷۔ شگفتہ و شگفتہ و شگفتہ
۸۔ شگفتہ و شگفتہ و شگفتہ
۹۔ شگفتہ و شگفتہ و شگفتہ
۱۰۔ شگفتہ و شگفتہ و شگفتہ

اس میں ڈوب جاویگا اور حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو پسینا آویگا یہاں تک کہ انکا پسینا زمین پر پہنچ جائے گا اور لوگوں کے منہ تک پہنچ لگا ہو جائے گا اور انکے کانوں تک پہنچ لگا اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے صحیحین میں اسی طرح روایت کیا ہے اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے چالیس برس تک سماں کی طرف ہلکی لگائے ہونگے اور شدت کرب کے باعث پسینا انکے منہ کا لگا ہو جائے گا۔ اور عقبہ بن عامر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آفتاب زمین سے قریب ہو جائے گا اور آدمیوں کو پسینا آویگا پس بعضوں کے منہ تک اور بعضوں کے نصف ساق تک اور بعضوں کے زانو تک اور بعضوں کے رانوں تک اور بعضوں کے تنہا تک اور بعضوں کے منہ تک پہنچ لگا اور آپ نے ہاتھ مبارک کو منہ پر رکھ کر پشگل لگا کر اشارہ منہ تک پہنچنے کا فرمایا اور بعض ایسے ہونگے کہ انکو پسینا ڈھانپ لگا اور آپ نے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ایسے انکے سر پہ ہاتھ رکھ کر پشگل لگا پس مسکین اہل محشر کے پسینے اور انکی سختی کو سوجھ اور یہ وہی ان کے اس تکلیف میں بعض لوگ یوں عرض کرینگے کہ اتنی جگہ اس کرب اور تظار سے نجات دے کہ وہ دفن ہی میں ڈالے جائیں اور یہ تکالیف وہ ہیں کہ ابھی نوبت حساب اور عذاب کی نہیں آئی اور تو بھی انھیں میں سے ایک ہو گا کچھ معلوم نہیں کہ تیرا پسینا کہاں تک پہنچ لگا اور جان لے کہ اگر دنیا میں کسیکا پسینا خدا کی راہ میں یعنی حج اور جہاد اور روزہ اور نماز اور کسی مسلمان کی کارروائی کرنے اور امر معروف نہ کرنے کی مشقت اٹھانے میں نہ لگا ہو گا تو اسکا پسینا اس روز جہاد وغیرہ کے باعث قیامت کے میدان میں چھلکا اور اسکی تکلیف بہت دنوں تک پیگی اور اگر آدمی جہالت اور غلطی سے علحدہ ہو تو یقیناً جان لے کہ طاعات اتنی میں منتیں کا اٹھانا اور پسینے کا آنا آسان بات اور تھوڑی دیر کو ہو اور کرب و انتظار قیامت میں پسینا اتنا بہت زیادہ اور دیر پا ہو ایسے کہ وہ دن ہی

نوں یا قیامت کو دین میں نہ چھلکاؤ تو اس قدر صدمہ کھاتا ہو جو لوگوں کی مثال کے برابر ہو

نہاری دس

دن عدی برہایت ہوئی اور اس سید میں پسینا بلیان جہانی ہو جسکو بعضوں نے ضعیف کہا ہے

جنت میں دن کھڑے ہیں جہنم میں کھڑے ہیں

طوفانی دیکھ کر رابیت عبد اللہ بن عمر اور اس نے عبد الرحمن بن جابر

عمر بن خطاب سے سنا ہے کہ جبکہ چاروں نے اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ کر

ایسا ہو کہ جسکی مدت اور شدت و دنوں زیادہ ہیں چوتھا بیان قیامت کے دن کی بٹائی کے ذکر میں جس روز میں کہ خلق اوپر کو تاک لگائے کھڑے ہونگے اور انکے دل جیسے ہوئے ہونگے نہ اُسے کوئی کلام کرتا ہو گا نہ انکے معاملہ میں نظر کی جاتی ہو گی تو میں سو برس تک کھڑے رہینگے نہ کھانے کا کوئی لقمہ کھا وینگے نہ پانی کا کوئی گھونٹ پیوینگے نہ ہو کا جھوکا اپنی چلیگا حضرت کعب بن عامر رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا پھر فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہو گا جب خدا تعالیٰ تمکو اس طرح جمع کرے جیسے ترکش میں تیرے بھرا کھ بھرے جاتے ہیں پس اس ہزار برس تک تمھاری طرف نظر نہیں کرے گا۔ اور حضرت حسن ابی ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ تم اس دن کو کیا خیال کرے ہو جس روز کہ لوگ اپنی ٹانگوں پر بٹھ کر پچاس ہزار برس کے کھڑے ہونگے کہ کوئی لقمہ کھا وینگے نہ کوئی گھونٹ پانی پیوینگے یہاں تک کہ جب پیاس کے مارے گردن جہاں ہو جائیگی اور بھگ سے پیٹ جل جاوینگے تو انکو دوزخ میں لے جا کر جہنم میں سے پانی پلا یا جاوے گا جسکی حرارت اور لپٹ اتنا ہو گی جب آپر مشقت اتنی ہو گی جسکی تاب انکو دوزخ میں لے جاوے گا تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو جس شخص کی تاب تعالیٰ کے نزدیک عزت اور پاس ہو اسکو دھو دھو دھو دھو تاکہ ہمارے حق میں شفاعت کرے پس جس شخص کے دامن کو پکڑینگے وہی انکو ہٹا دے گا اور نفسی نفسی کہہ کر کہیگا کہ مجھے اپنے معاملے سے دوسروں کے معاملے کی فرصت نہیں اور عذر کرے گا کہ آج اللہ تعالیٰ کا عذر اتنا دیر ہو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا نہ آگے کو ہو گا یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے حکم فرماتے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تنفع الشفاعة الا لمن اذن له الرحمن ورضی له قولا اب اس دن انکے بول کو سوجھ اور اسنے انتظار کی سختی کو عذر کرتا کہ تھکا اپنی چھوٹی سی عمر میں گناہوں پر صبر کرنے کا انتظار آسان ہو جاوے اور جان لے کہ جو کوئی اپنا

بہت سا انتظار مدت کا کر گیا اور شہوات پر صبر کرتا رہ گیا اسکو اس دن میں خاص کر انتظار کم کرنا پڑ گیا چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہو
اکو چپ آپ سے اس دن کا طول پوچھا گیا تو فرمایا کہ قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہو وہ وقت مومن پر آنا ہلکا اور
تھوڑا معلوم ہو گا کہ جتنے وقت میں نماز فرض دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس سے بھی آسان تر معلوم ہو گا پس تو کو شش کر کہ انھیں یاد دلاؤ
میں سے ہوا سیلے کہ جب تک تجھ میں دم ہو اور زندگی میں سے سانس باقی ہو تب تک معاملہ تیرے اختیار میں ہو اور غمان استعداد
تیرے ہاتھ میں ان چھوٹے دنوں میں ان بڑے دنوں کے لیے کچھ کرے کہ تجھ کو اتنا فائدہ ملے گا جسکی خوشی کی کچھ حد نہیں اور اپنی عمر
بلکہ تمام دنیا کی عمر جو سات ہزار برس کی ہو حقیر جان اس لیے کہ اگر بالفرض تو سات ہزار برس صبر کرے اسوجہ سے کہ اس دن سے ملنی
پاوسے جسکی مقدار پچاس ہزار برس کی ہو تب بھی ظاہر ہو کہ تجھ کو بہت سا فائدہ ملے اور شقت کم اٹھانی پڑے چہ جائے کہ پچاس ساٹھ
برس ہی محنت کر کے پچاس ہزار برس کی تکلیف سے بچاؤ ہوتا ہو۔

پانچواں بیان روز قیامت اور اس کے مصائب اور ناموں کے ذکر میں۔ اس میں اس دن کی تیاری کی جسکی شان بڑی اور بڑا
زمانہ دراز اور حاکم بردست اور وعدہ قریب ہو اس دن کے واقعات ایک سے ایک بڑھ کر ہونگے آسمانوں کو دیکھنا کہ چرچنگ
اور ستارے اسکی دہشت سے جھڑپنے اور انکے نور میلے ہو جاویں گے اور آفتاب کی دھوپ تہ ہو جاوے گی اور پہاڑ چلا کے جاویں گے
اور باقی اشیان چھٹی پھر نیکی اور جھگڑ کے وحیون میں رول پڑے گی اور دریا بٹنے لگیں گے اور نفوس بدنوں سے آئیں گے اور دوزخ
وہرکائی جاوے گی اور جنت قریب لائی جاوے گی اور پہاڑ اڑائے جاویں گے اور زمین پھیلائی جاوے گی زمین کو تو دیکھنا کہ اسکی پھیلائی
ملائی جاوے گی اور اپنے بوجھ سونے چاندی و غیرہ کے نکال پھینکیں گی اس دن آدمی بھانت بھانت کے ہو جاویں گے کہ اپنے کیے کو
دیکھیں اس دن پہاڑ اور زمین اٹھائے جاویں پھر ایک ٹپکی دیے جاویں اور ہونے والی چیز ہو پڑے اور آسمان پھٹا اس روز
نسبت بنیا ہو جاوے اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں اور تیرے رب کے تحت کو بجائے چار فرشتوں کے آٹھ اٹھ اوپر
اس روز تمھارا سامنا ہو گا تمھارا کوئی بھید چھپ نہ رہے گا۔ اس دن پہاڑ چلائے جاویں اور زمین دیکھے اس روز زمین لرزے گی
کھپکا کرے اور پہاڑ ٹکڑے ہوں ٹوٹ کر اور اڑتے گرد ہو جاویں اس روز آدمی کھڑے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں اور پہاڑ لرزیں گے
بھٹنی ہوئی کی طرح اس روز پھول جاوے گی ہر وہ دھیر پلائی اپنے بچے کو اور بڑا ل دیگی بیٹ والی اپنا پیٹا اور تو لوگوں کو نشے میں
دیکھنا حالانکہ اپنے نشہ نہو گا بلکہ خدا سے تعالیٰ کا عذاب سخت ہو گا۔ اس روز بدل جاوے گی اس زمین سے اور زمین اور آسمان اور
لوگوں محل کھڑے ہوں سامنے اللہ کی تازہ بردست کے اس روز پہاڑ اڑا کر کچھ دیے جاویں گے اور زمین ٹپکے گا ان کو دی جاوے گی کہ آسمان
نموڑا اور ٹپکا کچھ نہ نظر آوے اس روز تو جن پہاڑوں کو دیکھنا جانتا ہو کہ جہر سے ہیں وہ بادل کی طرح چلنے ہونگے اور آسمان پھٹ کر گلابی
لال چمڑے کی طرح ہو جاوے اور اس روز پوچھ نہو اس کے گناہ کی کسی آدمی نہ کسی جن سے۔ اس روز گناہگار کو حکم سنو بولنے کا اور نہ
گناہوں کی پرسش ہو بلکہ ماتھے کے بالوں اور پاتوں سے پکڑا جاوے اس روز ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی اور بدی سنانے پاوے گا
کر گیا کہ مجھ میں اور اس میں فرق بہت سا ہے جاوے اس روز معلوم کرے نفس جو لیکر آیا اور حاضر ہو جاوے گے بھیجا اور پیچھے چھوڑا ہے
روز زمین گونگی ہو جاوے اور ہاتھ پاؤں بولنے لگیں وہ دن ایسا ہو کہ اسکی یاد نے سید المرسلین کو بڑھا کر دیا یعنی جب حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑھے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تجھ کو سورہ ہود اور اسکی بہنوں
(یعنی سورہ واقعہ اور مرسلات اور نبا اور کورت) نے بڑھا کر دیا پس اس قاری عاجز تجھ کو کلام مجید کی قرأت سے اتنا ہی بہرہ ہو کہ اس کے
الحفاظ زبان پر بچھ اے اور حیب کو افسانے حرکت دے لے ورنہ اگر توجہ کچھ پڑھتا ہو اسکو سوچتا تو شایان تھا کہ تیرا پتا پھٹ جاتا ان

ان امور علی اذن ربہ
برایات ابو سعید خدری
کی ترمذی وصحاح کی
حدیث ہے چھٹا اور چھٹی

نفقت سے خدا سے تمنا کی ہو چکا ہو اور اپنی رحمت واسعہ سے اُس کا مذاکر کرنے۔

چھٹا بیان سوال کے ذکر میں پھر اُس مسکین بعد ان احوال کے جو سوال تجھے روز بروز بلا اور ایچہ ہوگا اُس کو سوچ کہ تھوڑے اور بہت
 اور تنگے تنگے کا سوال تجھے ہوگا اس در بیان میں کہ تو قیامت کی سختی اور پیسے کی بلاناہی اور در بڑی آفات میں ہوگا کہ پکا ایک
 آسمان کے کناروں سے بڑے ڈیل ڈول اور نہایت موٹے اور تیز فوکرے فرشتے آڑیگے اُن کو حکم ہوگا کہ گناہگاروں کے ماتھے
 کے بال پکڑ کے جبار کے سامنے پیش ہوئے کی جگہ لاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا سے غرویل کے یہاں ایک فرشتہ ہو
 کہ اُس کی دو لون آنکھوں کی ہلکون کا فاصد ایک برس روز کے سفر کی راہ ہوا کہ جب ایسے فرشتے تیرے پاس بھیجے جاویں گے
 کہ تجھے پکڑ کے پیشی کے مقام میں لیاوین تو اپنے نفس پر تو کیا گمان کرتا ہوا ان فرشتوں کو تو دیکھ گیا کہ باوجود اتنے بڑے ڈیل ہونے
 کے اُس روز کی شدت سے شکستہ حال اور غضب جبار کو جو اُن پر عیان ہوگا بندوں کے لیے اپنا شمار بنائے ہو گئے اُن کے آڑے
 کے وقت جتنے نبی اور صدیق اور نیک بندے ہو گئے سجدے میں گر پڑیں گے اس خوف سے کہ انہیں ہم بھی نہ پکڑے جاویں جب
 یہ حال مقربوں کا ہو تو گناہگاروں کا فرمان پر کیا گدڑی اس وقت میں بے خوف لوگ شدت خوف سے فرشتوں سے پوچھ چھینکے کہ ہمارا
 پروردگار تمہیں میں کیونکر دکھا رہا ہے اور بہت نہایت درجے کو ہوگی فرشتے اُن کے سوال سے ڈر جائیں گے کہ خدا سے تمنا کی
 شان کو دیکھو اور ہم میں ہونا دیکھو اور پکار کر کہیں گے کہ ہمارا رب پاک ہو اور وہ ہم میں نہیں مگر اُن کے آنا ہوتا کہ زمین والوں کا وہم و گہم ہو جاوے
 اب فرشتے خلق کو چار طرف سے گھیر کر پابند ہلکے کھڑے ہونگے اور ہر ایک پر لباس نولت اور عاجزی کا اور صورت خوف و ہمت
 کی اس روز کی شدت سے ہوگی اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اس قول کو سچا فرماوے گا فلسلس الدین ارسل الہم فلسلس الدین
 فلسلس الدین علم و ما کنا خائبین اور اس قول کو قوریک فلسلس الدین علم و ما کنا خائبین اور شروع ہو چکا ہے ہوگی جیسا کہ ارشاد ہو
 یوم حجج اللہ الرسل لا یقول ما دعوہم قالہ ولا علم لنا انک انت علام الغیوب تو اُس روز کی شدت کیسے ہوگی حسین انبیا کی عقلیں جاتی
 رہیں گی اور علم شدت ہیبت کی جہت سے محو ہو جائیں گے اس لیے کہ اُن سے جب یہ سوال ہوگا کہ تمکو جو خلق کی طرف بھیجا تھا تو آنکھوں نے کیا
 جواب دیا انبیا کو اس سوال کا جواب معلوم تھا مگر عقل اہل ہو جاوے گی اور شدت ہیبت سے نہ جانے کہ کیا کہیں یہی ہو لینگے کہ لا علم لنا
 انک انت علام الغیوب اور واقع میں اس وقت انکا یہ جواب درست اور سچا ہوگا کیونکہ عقلیں پرواز کر گئیں اور علوم مٹ گئے تو
 بجز اعلیٰ کے اور کچھ نہیں رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُن کو قوت غنایت کرے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جاوے گا اور پوچھا جاوے گا
 کہ تیرے رسالت کو پہنچایا وہ عرض کریں گے کہ ہاں پھر اُنکی امت سے پوچھا جاوے گا کہ تم کو پیام پہنچا وہ عرض کریں گے کہ ہمارے پاس تو
 کوئی ڈرائے والا نہیں آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر خطاب اہدیت ہوگا کہ کیا تیرے لوگوں سے کہا تھا کہ جھکو اور میری
 مان کو دو خدا سوائے معبود بحق کے بناؤ وہ اس سوال کے جواب میں ہر مون مضطرب رہیں گے پس ایسے روز کی بڑائی قابل غور ہو
 حسین انبیا علیہم السلام پر اپنے سوال کی سیاست قائم کیا ہوگی پھر فرشتے آویں گے اور ایک ایک کو پکاریں گے کہ اے فلان شخص فلان
 غیبت کے لڑکے پیشی کے مقام پر حاضر ہو اس آواز سے شانے خطر آویں گے اور ہوا بانوں میں گھلبلی پڑیگی اور عقابین حیران ہوگی
 اور بعض لوگ تنہا کریں گے کہ ہکو ورنہ میں ڈال دیا جاوے ہمارے اعمال بد حساب کے لیے پیش ہوں اور نہ انکا پردہ نق کے
 سامنے فاش ہو اور سوال سے پہلے عرش کا نور ظاہر ہوگا اور میدان محشر اُس نور سے چمکنے لگیگا ہر بندے کو اس وقت یہی گمان
 ہوگا کہ خدا سے تعالیٰ بندوں کی باز پرس کے لیے متوجہ ہو اور ہر ایک یہی سمجھ گیا کہ میرے سوا اور کوئی اُسکو نہیں دیکھتا اور پکارا
 باز پرس صرف مجھ سے ہوگی اور کسی دوسرے سے نہ ہوگی اور اب حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم جبار جل شانہ کا پہنچ گیا کہ میرے

روایت ہے کہ فرشتے آویں گے اور ایک ایک کو پکاریں گے کہ اے فلان شخص فلان غیبت کے لڑکے پیشی کے مقام پر حاضر ہو اس آواز سے شانے خطر آویں گے اور ہوا بانوں میں گھلبلی پڑیگی اور عقابین حیران ہوگی اور بعض لوگ تنہا کریں گے کہ ہکو ورنہ میں ڈال دیا جاوے ہمارے اعمال بد حساب کے لیے پیش ہوں اور نہ انکا پردہ نق کے سامنے فاش ہو اور سوال سے پہلے عرش کا نور ظاہر ہوگا اور میدان محشر اُس نور سے چمکنے لگیگا ہر بندے کو اس وقت یہی گمان ہوگا کہ خدا سے تعالیٰ بندوں کی باز پرس کے لیے متوجہ ہو اور ہر ایک یہی سمجھ گیا کہ میرے سوا اور کوئی اُسکو نہیں دیکھتا اور پکارا باز پرس صرف مجھ سے ہوگی اور کسی دوسرے سے نہ ہوگی اور اب حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم جبار جل شانہ کا پہنچ گیا کہ میرے

پاس دوزخ کو لے آ حضرت جبریل دوزخ کے پاس آویٹے اور پاس سے فرماویٹے کہ اپنے مالک اور خالق کے حکم کی تعمیل کر اور چار
حصوں میں وہ اس وقت غیظ اور غضب میں ہوگی اور اس کے شہتے ہی پہچان میں آویٹگی اور جوش کھاویٹگی اور ملائق کی طرف کو چٹکی جلاویٹگی
اور خلقت اس کا شور و زور اور جوش سنیگی اور اس کے محافظ مخلوق کی طرف کو غضب میں بھرے ان لوگوں پر جنہوں نے خدا تعالیٰ
کی نافرمانی کی اور اس کا حکم نہ مانا اٹھنے کے پس اپنے دل میں دھیان کر اور تصور کر کہ لوگوں کے دوزخ کا استحقاق کیا حال ہوگا خوف اور عجب
پھٹے جاتے ہوئے اور لوگ دکانوں کے بل گر کر پڑے اور پشت پھر کر بھاگنے کے ہر ایک قوم کھٹنے کے بل گری نظر آویٹگی اور بعضے کھٹنے کے بل
اور دھڑے گریٹے اور نازان اور ظالم تباہی اور خرابی پکارنے کے ہارے تباہ ہوئے ہارے مرے اور صدیق نفسی نفسی کہتے ہوئے
وہ اس حال میں ہوئے کہ دوزخ دوسری خج اور تاریکی اور وقت لوگوں کا خوف دونا ہو جاویٹگا اور قوی سست ہو جاویٹے اور
جا بیٹے کہ ہم گرفتار ہوئے پھر تیری جگہ تاریکی تو لوگ کھٹنے کے بل گر پڑے اور کھٹنے اور پر کو کھولے ہوئے اور وہی چھی نگاہ سے دیکھتے
ہوئے اس وقت ظالموں کے دل ٹوٹ کر غم کے مارے لگے میں آ جاویٹے اور عقلمیں سعیدوں اور بد بختوں کی سب کی جاتی رہیگی بعد
اس کے اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرف متوجہ ہو کر سوال فرماویٹگا کہ ماڈا اجتمہ جب لوگ یہ سیاست اور دھانڈ انبیاء علیہم السلام پر دیکھتے
تو کتنا گھاروں پر خوف بنے انتہا ہوگا اور باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے اور شوہر منکوحہ سے بھاگنے اور ہر کسی کو اپنی جہی سکر
ہوگی کہ دیکھے کیا ہو پھر ایک ایک کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے روبرو پھوڑے اور بہت اور ظاہر اور چھپے ہوئے اعمال سے پوچھ گیا اور
اس کے ہاتھ پانوں اور تمامی اعضا سے پانپرس فرماویٹگا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں عرض کیا کہ آیا قیامت کے روز ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ بھلا جب دوپہر کو آفتاب کے درمیان کوئی
بادل نہو تو تم اس کے دیکھنے میں کچھ خلاف کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر چہ وہوین رات کے عالم میں
کوئی بادل حائل نہو تو تم اس کے دیکھنے میں کچھ شک کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہوا اس ذات کی جس کے
ہاتھ میں میری جان ہو خدا تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی کچھ شک مائل کر دے پھر بندے سے ملکر اس سے ارشاد فرماویٹگا کہ میں نے
تیرے اوپر اگر آم نہیں کیا تھا کچھ سردار نہیں بنایا تھا تیرا جوڑا نہیں دیا تھا گھوڑے اونٹ تیرے تابع نہیں کیے تھے جھکوس
نہیں بنایا تھا کہ پوچھ لیا کیسے بندہ کہیگا کہ یہ سب نعمتیں دی تھیں پھر فرماویٹگا کہ بھلا تجھے گمان تھا کہ تجھے ملنا ہو وہ عرض کر گیا کہ
نہیں فرماویٹگا کہ اچھا ہم بھی تجھے بھول جاتے ہیں جیسا تو بھوکو بھول گیا پس اس کو سبکین خیال کر کہ جب فرشتے تیرے دونوں بازو پکڑے
اور تونڈا سے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ تجھے بالمشافہ سوال فرماویٹگا کہ میں نے تجھ کو جو انی کی نعمت نہیں دی تھی تباہ کس چیز
میں اس کو کھویا اور تجھ کو زندگی سے محنت نہیں دی اس کو کونسی چیز میں ڈوبایا مال جو میں نے تجھ کو دیا اس کو تو نے کہاں سے حاصل کیا
اور کس چیز میں خچ کیا علم کی دولت جو تجھ کو دی تو اپنے علم سے تو نے کیا عمل کیا تو مائل کر کہ نبی اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے نعام و جان اور
تیری نافرمانیاں اور برائیاں ایک ایک شمار فرماویٹگا تو تجھ کو کیسی شرم و جلا دیگی اور اگر تو انکار بھی کرے تو بن نہ پڑ گیا کہ تیرے اعضا
خود اعمال بد پر گواہی دیں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ ہنسے پھر نہ پایا کہ
تم جانتے ہو کہ میں کس چیز سے ہنسا ہوں ہنسے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے
بندے کا خطاب اپنے پروردگار کے ساتھ یاد آیا کہ یوں عرض کر گیا کہ اہی تو نے ظلم سے تو مجھے پناہ دی ہو حکم ہوگا کہ ہاں ظلم
نہو گا وہ عرض کر گیا کہ تو میں جب قائل ہو گیا جب کوئی گواہ نہیں سے ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماویٹگا کہ اہی تجھے کس کیوں ملک
حمیداً اور کرہام کا تبین گواہی کو بس ہیں پھر بندے کے منہ پر ہر گاہ دی جاگیگی اور اس کے اعضا کو بولنے کا حکم ہوگا اعضا اس کے

نہی کیا جواب دیا
میں اس طرح منقول کرو
ہو گیا ہے تیرے کردار
پاؤں سے اپنے حال

اعمال سب کے سنا دینگے پھر جب اُسکے منہ پر سے روک اٹھا لیا ویگی تو اپنے احوط سے کہیگا کہ تیرا ہی اور میرا ہی ہو میں تو تمہاری طرف سے لڑتا تھا میں ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم کو سب ملحق کے سامنے ہمارے اعضاء کی گواہی منہ سے نہ کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے وعدہ فرمایا ہو کہ اُسکی پردہ پوشی فرما دیگا اور اپنے سوا کسی کو اُسکے حال پر مطلع نہیں کرے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کی گفتگو کرتے کیسے سنا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تم میں کا ایک شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہوگا کہ وہ اپنا شانہ اس پر کھینچے گا اور پوچھگا کہ تو نے فلاں فلاں مقدر کیا وہ عرض کرے گا کہ ان میں نے کیا پھر پوچھگا کہ تو نے فلاں فلاں خطا کی وہ عرض کرے گا کہ کی اللہ جل شانہ فرما دیگا کہ میں نے ان خطا کو نہ دیکھا میں پوشیدہ رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دی آج انکو تیری خاطر بخشے دیتا ہوں اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کا عیب چھپا دیگا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اُسکے عیب چھپا دیگا اس حدیث کا مصداق ایسا شخص ہوگا جو لوگوں کے عیب چھپا دے اور اگر وہ اُسکے حق میں کچھ کمی کرے تو اس تقصیر کی بروہت کرے اور اپنی زبان کو انکی برائیوں کے ذکر میں نہ بلاوین نہ انکی پیچھے ایسی بات کہے کہ وہ سنیں تو برامانین تو اس طرح کا شخص اس بات کے شایان ہو کہ قیامت کے روز اسی طرح کا بدلہ پاوے اور اگر فراموش کیا جاوے کہ اُس نے کسی دوسرے کی پردہ پوشی بھی کی ہو تو تیرے کان میں تو پکار پشی کے لیے حاضری کی پڑیگی جو تجھ کو تو وہی خوف گناہوں کی سزا میں کافی ہو ایسے کہ تیرے ماتھے کے بال پڑ کے آگے کو پیچھینگے اُسوقت تیرا دل دھڑکتا ہوگا عقل ٹوٹی ہوئی ہوگی شانہ پھراتے ہونگے ہاتھ پانوں میں ہل چل ہوگی رنگ بدلا ہوا ہوگا اور شدت خوف سے عالم سیاہ معلوم ہوگا اور تو لوگوں کی گردنیں پھانڈتا اور جھین چہرہ تاپلا جاتا ہوگا اور کوئل گھوڑے کی طرح تجھے لیے جاتے ہونگے سارے خلق تیری طرف دیکھتی ہوگی پس اپنے نفس کو اس صورت و ہیئت میں فرض کر لے اور خیال کر کہ فرشتوں کے قبضے میں اسی حال سے گرفتار چلا جاتا ہوگا یہاں تک کہ خدا سے تعالیٰ کے عرش کے سامنے لیجا کر تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ڈال دیگے اور اللہ جل شانہ تجھ کو اپنے کلام عظمت و اسے سے پکارے گا کہ جو آدم کے بیٹے تجھے قریب ہو تو دل مضطرب اور غمگین اور خائف اور شکستہ سے اور نگاہ نیچی اور زلیل سے اُسکے قریب جاؤ گیگا اور تیرے ہاتھ میں تیرا نامہ اعمال حسین اولیٰ سے اعلیٰ تک سب خطائیں لکھی ہونگی دیا جاوے گی تو بہت سی برائیوں کو بھول گیا ہوگا اُسکو دیکھ کر نایہ کرے گی اور بہت سی طاقتوں کی آفتوں سے تو غافل ہوگا انکی برائیاں تجھے کھل جاوے گی اُسوقت کتنی خجالت اور بزدلی تجھ کو عارض ہوگی اور کتنی عاجزی اور زبان کی بندش پیش ہوگی پھر یہ معلوم کہ تو کون سے پانوں سے خدا سے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کونسی زبان سے جواب دیگا اور کون سے دل سے جو کہیگا اُسکو بھیگا پھر یہ سوچ کہ جب خدا سے تعالیٰ کے روبرو سب گناہوں کو یاد دلاوے گا تو کتنی بڑی جاکھو ہوگی یعنی جب فرماوے گا کہ اسی میرے بندے تو نے مجھ سے بیانا کی اور برائی سے میرا سامنا کیا اور میری مخلوق سے حیا کی اُنکے واسطے اچھا کام کھلا کھلی کیا بھلا میں تیرے نزدیک اپنے بندوں کی نسبت کر بھی ذلیل تر تھا کہ تو نے میرے دیکھے کو اپنی طرف ہلکا جانا اور کچھ پروانہ کی اور میرے سوا دوسرے کی نظر کو بڑا سمجھا کیا میں نے تجھ کو انعام نہیں کیا تھا پس کس چیز سے تجھ کو میرے باب میں مغالطہ ہوا کیا تو نے یہ جانا کہ میں تجھے نہیں دیکھتا تھا یا تو مجھے نہ دیکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی سے خدا سے تعالیٰ اس طرح سوال کرے گا کہ اُسکے اور تمہارے درمیان نہ کوئی حجاب ہوگا نہ کوئی بیچ بین بیان کرنے والا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی خدا سے تعالیٰ کے سامنے ایسی طرح کھڑا ہوگا کہ اُسکے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا میں نے تیرے اوپر انعام نہیں کیا تھا

یہ حدیث پیش کردہ ہے
یعنی راجع برادریست
مدعی بن مسلم ۱۳

کیا سمجھا کہ میں نے مال نہیں دیا تھا وہ عرض کر گیا کہ کیوں نہیں پھر پوچھا کہ کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجا تھا وہ عرض کر گیا کہ جیسا تھا پھر وہ شخص نے اپنی ذہنی طرف دیکھ کر تو آگ کے سوا کچھ نظر نہ آدیا اور بائیں طرف دیکھ کر تو آگ ہی نظر نہ آئی پس چاہیے کہ ہر کوئی تم میں سے اس آگ سے بچے کہ نصف خرابی صدقہ دے کر ہو اور اگر یہ بھی نہ پاوے تو کلہ طیبہ سے بچے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک خدا کے سامنے ایسی طرح اکیلا ہوگا جیسے جو دھوین راستہ مائد کے سامنے علیحدہ ہوتا ہو پھر اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ اسو ابن آدم مجھ پر تھکا کس چیز نے فریب دیا اسو ابن آدم تو نے جو چاہا اس پر کیا عمل کیا اسو ابن آدم تو نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اسو ابن آدم کیا میں تیری آنکھ کو نہیں دیکھتا تھا جب تو اسی سے وہ چیز دیکھتا تھا کہ تجھ کو جائزہ تھی کیا میں تیرے کانوں کو نہ دیکھتا تھا جب تو اُن سے ناجائز باتیں سنتا تھا اسی طرح فرمایا جاو گیا یہاں کہ تمام اعضا کو شمار کر گیا۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بندے کے ہاتھوں خدا کے سامنے نہ ہلینگے جب تک اس سے پیار ہون کی پوچھ نہ لیگی ایک تو عمر کا حال کہ کس چیز میں گذرانی دوسرے علم کا حال کہ اُس سے کیا عمل کیا تیسرے جسم کا حال کہ کس چیز میں اُس کو مبتلا رکھا چوتھے مال کا حال کہ کہاں سے اُس کو پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا پس اس کو سکین سمجھا اُس وقت تیری بڑی جیا ہوگی اور کتنا بڑا اندیشہ ہوگا اسیلے کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو تجھے یہ کہنا جاو گیا کہ تیری خطا پر دنیا میں پردہ بڑی کی توجہ بھی سمجھتے دیتے ہیں اس صورت میں تو تو نہایت خوش و خرم ہوگا اور اگلے پچھلے سب تیرا شک کر چکے یا یہ فرشتوں کو حکم کیا جاو گیا کہ اس بندے کو پکڑو اور گلے میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں داخل کر دو اس صورت میں اگر سب سامان زمین تیرے حال پر دوین تو دنیا ہی کی تیری مصیبت ہی بڑی اور حسرت نہایت سخت ہوگی اس امر پر کہ خدا تعالیٰ کی طاعت میں تو نے قصور کیا اور دنیا سے دنیا کی بدولت جو ساتھ بھی نہ ہی آخرت میں یہ گل کھلا

ساتواں بیان میزان کے ذکر میں پھر میزان کے باب میں فکر کرنے میں غفلت نہ کرنی چاہیے اور نہ نامہ اعمال کے دہنے بائیں آؤنے میں تامل سے تعبیر نہ کرنا چاہیے اسیلے کہ سوال کے بعد آدمی تین گروہ ہو جاوے گا ایک تو وہ لوگ ہونگے کہ اُنکے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی اُنکے لیے ایک سیاہ گرون دوزخ سے نکلیگی اور جیسے پرندہ دوزخ میں لیتا ہو اسی طرح وہ اُنکو اُٹھا کر دوزخ میں ڈال دیگی اور دوزخ اُنکو گل جاوے گی اور پھر بدبختی کی ندا ہو جاوے گی جسکے بعد بھی سعادت نہ ہو دوسرے وہ لوگ ہونگے کہ اُنکے پاس کوئی بدی نہ ہوگی پس ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جو لوگ ہر حال میں خدا تعالیٰ کی حمد کیا کرتے تھے وہ کھڑے ہوں اس آواز کو سکر جھڑوائے کھڑے ہونگے اور جنت کو چلے جاوے گے پھر یہی معاملہ تہ گزاردن کے ساتھ کیا جاوے گا پھر اُن لوگوں کے ساتھ جنکو خدا تعالیٰ کی یاد سے دنیا کی تجارت نے روکا ہوگا نہ بیچنے اور نہ پھر حکم سعادت کا پکار دیا جاوے گا جسکے بعد بدبختی نہ ہو باقی رہی تیسری قسم اس طرح کے لوگ اکثر ہونگے کہ جنہوں نے نیک عمل اور بد کو ملا یا اور ان پر تو خفیہ ہوگا مگر خدا تعالیٰ سے پوشیدہ ہوگا کہ انکی نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ اُن لوگوں کو بھی حقیقت حال بتلاوے تاکہ معلوم کرنے کے وقت اُسکا فضل اور سزا کرنے کے وقت اُسکا عدل ظاہر ہو اسی لیے وہ نامہ اعمال جنہیں نیکیاں اور بدیاں ہونگی اُڑانے جاوے گے اور ترازو کھڑی کیاوے گی اور انکھیں لوگوں کی نامہ اعمال کو گنتی ہوگی کہ دیکھو دہنے ہاتھ میں پتھر یا بائیں میں پھر ترازو کے کانٹے کی جانب کو دیکھنے کے نیکیوں کی طرف کو جھکتا ہو یا بدیوں کی طرف کو اور یہ وقت نہایت خوف کا ہو جس سے خلق کی عقل اڑیگی۔ اور حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں تھا کہ آپ سو گئے اس اثنا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آخرت کو یاد کیا اور روئیں یہاں تک کہ اُنکے آنسو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ح
داؤد فرزند داؤد حسن
عائشہ رضی اللہ عنہا
سب کو گھر میں

خسار مبارک پر گرے آپ جاگ پڑے اور پوچھا کہ اے عابدیہ کیون روتی ہو آنکھوں نے عرض کیا کہ آخرت کی یاد سے روتی ہوں
بھلا قیامت کو مرد اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرے آپ نے فرما دیا کہ ہاں قسم ہو اس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہو مگر تین جگہ میں کہ
وہاں آدمی صرف اپنے نفس ہی کو یاد کرے لیکر تو جب ترازو میں برپا ہوں اور عمل نیکے لکھیں یہاں تک کہ آدمی دیکھ لے کہ میری ترازو
ہلکی ہوئی یا بھاری اور ایک نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت حتیٰ کہ دیکھے کہ میرا نامہ دہسنے ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں میں اور ایک
نیل صراط پر اور حضرت افس رخص فرماتے ہیں کہ آدمی کو قیامت کے روز لا کر میزان کے دونوں بلوں کی جیج میں کھڑا کر دیئے اور آپ
ایک فرشتہ مقرر ہو گیا اگر اسکا پلہ بھاری ہو تو فرشتہ مذکور ایسی آواز سے بکارتیگا کہ تمام خلق سینگ کی فلان شخص سعید ہوا اور ایسی سعاد
پائی کہ جسکے بعد بھی شقاوت نہیں اور اگر پلہ ہلکا ہو تو لوگوں کو شکار بکارتیگا کہ فلان شخص ایسا بدبخت ہوا کہ کبھی سعید نہ ہوگا اور نیکی
کے پلے کے ہلکے ہونے کی صورت میں دوزخ کے فرشتے کو بے کے گزرتا تھا میں یہیے اور آگ کے کپڑے پہنے ہوئے دوزخ کے
حصے کے لوگوں کو پکڑ کر دوزخ میں لیا دینگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے تعالیٰ حضرت
آدم علیہ السلام کو بکارتیگا اور فرما دینگا کہ آدم کھڑا ہوا اور جتنے لوگ دوزخ میں جانے کے ہیں انکو دوزخ میں بھیج وہ پوچھیں گے کہ انکی
وہ کہنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرما دینگا کہ ہر چہ نو سو ننانوے ہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سنا تو نہایت غمگین ہوئے یہاں تک کہ کبھی
ہنسی نہ ظاہر کی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ حال دیکھا آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرو اور خوش ہوا کیلئے کہ تم ہو اس
ذات کی جسکے قبضے میں محمد کی جان ہو کہ تمہارے ساتھ میں وہ مخلوق ایسے ہیں کہ جب کبھی کسی کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے
بڑھ کر ہی ہے میں اور جو لوگ آدم کی اولاد اور شیطان کی اولاد سے مر گئے ہیں وہ بھی اسی میں آگئے (یعنی اُن سے بھی بڑھ کر ہیں)
صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کوئی تو میں ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ باجوج اور باجوج ہیں راوی کہتے ہیں کہ سکو شکر صحابہ رضی اللہ عنہم ہوئے
پھر آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرو اور خوش ہو کہ قسم ہو اس ذات کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہو تم لوگ قیامت میں ایسے ہو گے جیسے آؤٹ
کے پہلو میں سیاہ داغ ہوتا ہو یا گھوڑے وغیرہ کی آنکھوں میں گھٹا ہوتا ہو

آنکھوں ان بیان خصوصیت اور حقوق کے دلائل کے ذکر میں۔ ترازو کے ہول تو تو معلوم کر چکا اور ہر ایک کو یہ اندیشہ اور تاکن
کہ اسکا میل کس طرف ہوتا ہو اگر وزن بھاری ہو گیا تو میں جان میں ہوا اور اگر ہلکا ہوا تو جلتی آگ میں گیا۔ اب معلوم کرنا چاہیے
کہ حساب کے اور ترازو کے اندیشے سے اسی شخص کو نجات ہوگی جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب کرے اور میزان شریعت میں اپنے
اعمال اور اقوال اور خطرے اور اتفات کو قوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب لو پہلے اس سے کہ تم سے
حساب لیا جاوے اور اسکو تو لو پہلے اس سے کہ تم تو نے جاؤ اور آدمی کا نفس سے حساب لینا یہ ہو کہ موت سے پیشتر تو بہت افس
ہر ایک گناہ سے کرے اور جو کچھ تصور اور کمی اللہ تعالیٰ کے فرائض میں ہوئی ہو اسکا تدارک کرے اور حقوق لوگوں کے دام دام
کوڑی کوڑی دے دے اور جسکی ہتک اپنی زبان اور ہاتھ سے کی ہو یا دل سے بد گمان ہوا ہو اس سے معاف کرادے اور
کہ لوگوں کے دل خوش رکھے یہاں تک کہ مرے تو ایسی طرح کہ کوئی حق اور کوئی فرض اُسکے ذمے نہ رہے تو ایسا شخص بے حساب
جنت میں داخل ہوگا اور اگر حقوق کے ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو ہتھار قیامت میں اسکو آگھیرے گا کوئی ہاتھ بکارتیگا کوئی ہاتھ
کے بال کوئی گریبان کوئی کہیگا تو نے مجھ پر ظلم کیا کوئی کہیگا تو نے مجھے گالی دی کوئی کہیگا تو نے میرے ساتھ تشر کیا کوئی کہیگا
تو نے میری عیبت کی کوئی کہیگا کہ تو میرا ہسیا کھنا مجھے ایسا دی کوئی کہیگا تو نے مجھے معاملے میں دغا کی کوئی کہیگا تو نے خرید و
فروخت میں مجھے لوٹ لیا اور اپنی چیز کا عیب چھپائے رکھا کوئی کہیگا تو نے اپنے اسباب کا مول بتلانے میں جھوٹ بولا

۱۰ بخاری و مسلم بروایت
ابو سعید خدری

کوئی کہیگا کہ تو نے مجھ کو حاکم بنادیا اور باوجودیکہ تو غنی تھا مگر مجھ کو کھانا نہ کھلایا کوئی کہیگا کہ تو نے مجھ کو مظلوم بنایا اور کوئی تو ظلم کے دور کرنے پر قادر تھا لیکن تو نے ظالم سے درگزر کی اور میری بیچ نہ کی پس جس گھڑی تیرا یہ حال ہوگا کہ حقدار تیرے پاس نہ ہوں گے اور تیرا گریبان ہاتھ سے مضبوط پکڑے ہوئے اور تو انکی کثرت سے حیران پریشان ہوگا یہاں تک کہ اپنی عمر بھر میں جس سے تو نے ایک درم کا سوا نہ کیا ہوگا یا ایک مجلس میں کسی کے پاس بیٹھا ہوگا اور اسکا حق تیرے اوپر رہا ہوگا خواہ غیبت کے باعث یا حیانت کے سبب یا اسکو کہہ گناہ سے دیکھنے کے لیے وہ سب تیرے گروہ ہوئے اور تو انکے معاملے سے ضعیف ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مالک کی طرف اس توقع سے اٹھائے ہوگا کہ وہی انکے ہاتھ سے چھڑائے تو اسی حال میں کہے کہ یہ آواز جبار جلالہ کی آوے گی کہ یہ فرمانا ہو الیوم تجزی کل نفس ما کسبت لا ظلم الیوم استوقت تیرا دل ماسے ہیبت کے کھل چکا اور تجھ کو اپنی تباہی کا یقین ہو جاوے گا اور وہ قول یاد کر گیا جس سے کہ خدا نے تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی تجھ کو ڈرایا ہو چنانچہ ارشاد فرمایا لا تحسبن ان الله فاعلا مما تعلمون انما یؤخرهم لیوم فیض الابرار مطیعین معنی رؤسہم لایرئو الیوم نعم و انہ شہم ہوا میں دنیا میں لوگوں کی ہتک اور انکے مال لینے سے کتنا خوش ہوتا ہو اس روز تجھ کو اسکی کیسی مسرت زیادہ ہوگی کہ جب تجھ کو فرش عدل پر کھڑا کر کے خطاب سیاست رو بہ رو ہوگا اور تو اسوقت مغلس اور عاجزا و محتاج اور زلیل ہوگا کہ کوئی حق ادا کر سکتا ہوگا نہ کوئی عذر رکھتا ہوگا پھر تیری نیکیاں جنکے لیے تو نے مشقتیں عمر بھر اٹھائی ہوگی لیکر حقداروں کے حقوق کے عین انکو دے دیا ہوگی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مغلس کون ہو لوگوں نے عرض کیا کہ مغلس ہم میں وہ ہے جسکے پاس روپیہ پیا اسباب نہ ہو آپ نے فرمایا کہ مغلس میری امت میں سے وہ ہے جو قیامت میں نماز روزہ زکوۃ لیکر آوے گا اور کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو تہمت زدنا لگائی ہوگی اور کسی کا مال لیا ہوگا اور کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو اسکے سب حسانتان سب حقداروں کو جدا جدا دیے جاویں گے اور اگر اسکے پاس نیکیاں نہ رہیں گی اور ہر حکم انہر ہوا ہوگا تو حقداروں کی خطائیں لیکر اس پر کھدی جاویں گی پھر خون میں ڈال دیا جاوے گا تو اب اس روز اپنی مصیبت میں تامل کر کہ اول تو دنیا میں کوئی نیکی ریا اور شیطان کے مکر و ن کی آفت سے ثابت نہیں رہتی اور اگر بہت دنوں کے بعد ایک آدمی کی نیکی قیامت پر حقداروں کے لیے اور لے لینگے اور اگر تو دن کے روزہ رکھے اور رات کو جاگا کرے اور پھر اپنے نفس کا حساب کرے تو غالباً یہی پاوے گا کہ کوئی دن ایسا نہیں گذرا ہوگا جس میں مسلمانوں کی غیبت تیری زبان پر اتنی جاری ہوتی ہو کہ تمام تیری نیکیوں کو مٹا دی ہو مابوے ماتی برائیاں علیحدہ ہیں کہ کہیں حرام کھاتا ہو اور کہیں شہنہ کا مال چھتا ہو اور طاعتوں میں کوتاہی کرتا ہو تو ایسی صورت میں بھلا حقوق سے خلاص کی کیا توقع ہو اس روز کہ ہمیں بے سنگ کے لیے منڈے چپائے کا حق شاخدار سے لیا جاوے گا چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کبریوں کو لڑتے دیکھا اور مجھے پوچھا کہ تھیں معلوم ہو کہ یہ کیوں ٹکریں ماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار کو معلوم ہو اور وہی غصہ اس کے درمیان میں قیامت کے روز حکم کرے گا اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں دامت فی الارض ولا طائر یطیر سبحانہ الا انہم اشاکم فرمایا ہو کہ قیامت کے روز تمام مخلوق اچھکی چوپائے اور چرند پرند اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا عدل اس فیت کو ہونچے گا کہ منڈے جانور کا حق سنگ والے سے لے گا پھر فرمایا کہ مٹی ہو جاوے گی تو اسوقت کا تو کہیگا کہ کاش میں مٹی ہوتا پس اسکی تیرے اوپر کیا گذرے گا جس روز کہ تو اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی پاوے گا جسکے لیے بہت سی مشقتیں اٹھائی ہوگی اور کہیگا کہ میری نیکیاں کہاں گئیں تجھے کہا جاوے گا کہ تیرے حقداروں کے دفتر میں جلی گئیں اور دیکھو گا کہ نامہ اعمال بالکل بربود سے چرہ والا کہ دنیا میں ان سے بچنے میں بہت تکلیفیں سہی تھیں پھر

است
یاد دیا ہوگا ہر حق میا
یا ظلم نہیں آج
است
ست خیال کر کہ اور
اور ان کا خون سے
ستہیں نہ انھیں
و تو پھر ڈر کھت او
سادن پر جہنم میں
برگلا دیوے گی آج نہیں
وئی ہوگی اور اٹھا
شہر چمکی نہیں اپنی
ن انکی آنکھ اور
ساتھ آوے ہیں
اسی سند چکے گئے
ہج
ہو از اساتذہ مذکورہ
ہم نہیں کہہ سکتے ہیں
است
و کوئی ہوتا نہیں
و کوئی ہوتا نہیں
یا کہیگا کہ است
نہا رہی ہے

یہ چھٹا کہ کسی ان خطاؤں کا تو میں کبھی مرتکب نہیں ہوا حکم ہو گا کہ یہ پرائیاں اُن لوگوں کی ہیں جنکی تو نے غیبت کی اور لوگوں کو ایسا
دین اور پرائیاں پہونچائی اور خرید و فروخت اور پاس پہنچا اور کلام کرنے اور بحث اور نصیحت اور درس اور تمام قسم کے معاملات میں
زیادتی کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان زمین عرب میں بتوں کی پیشکش سے
قونا میں ہوا اگر وہ اسے ایسی چیز پر رہی ہو گا کہ وہ بت پرستی کی نسبت کر کم ہوگی اور باتیں حقیر ہیں مگر سب ہلک ہیں پس ظلم سے بچو
جنتا میں ہو سکے اس لیے کہ بندہ قیامت کے روز پہاڑ کی برابر طاعتیں لاوے گا اور جگہ جگہ سے پتھر بچاؤ گی مگر ایک دوسرا بندہ
اگر کہیگا کہ اتنی فلاں شخص نے مجھے ظلم کیا اور میرا حق دہر دہتی ہے لیا اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اسکی نیکیوں میں کم کر دے اس طرح
حق دار آتے جاؤ گیے اور نیکیاں لیتے جاؤ گیے یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیوں میں سے کچھ نہ رہے گا اور اسکی مثال ایسی ہو جیسے مسافر
جنگل میں گم ہو کر اپنے پاس ایندھن نہ ہو اس لیے سب اودھ اور دھو جاوے اور لکڑیاں جمع کر لائیں اور فوراً اگل جلا کر چمنطور
تھا کہ کہ لیں اس طرح گناہ بھی ہیں اپنے ساری کمائی کو ایک دم میں خاک سیاہ کر دیتے ہیں اور جب یہ آیت اُتری انکے بیت و
انہم صیۃ ان ثم انکم یوم القیامت عند ربکم خضعون حضرت زبیرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ گناہوں کے ساتھ کیا وہ معاملے بھی
ہیں اضا نہ کیے جاؤ گیے جو دنیا میں ہمارے آپس میں ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں بیشک یہ معاملات بھی بھگتے پڑے گیے
یہاں تک کہ سب حق داروں کو انکا حق دے دے وہ حضرت زبیرؓ نے عرض کیا کہ سزا تب تو بڑا سخت معاملہ ہو پس اسے دن کی
سختی کتنی بڑی ہو جیہیں ایک قدم سے بھی درگزر نہ ہوگی نہ طمانچہ اور لقمہ اور کلمہ سے چشم پوشی کیجاو گی یہاں تک ظالم سے مظلوم
بدل لیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے بخیر اللہ العباد
عراق خرا بھا ہم نے عرض کیا کہ ہمارے کیا غرض ہو آپ نے فرمایا کہ اُن کے پاس کچھ نہ ہو گا پھر انکو اٹھا کر ورکار ہی آواز سے
پکارے گا کہ دور اور نزدیک والے سب یکساں سینکے اور یہ فرماوے گا کہ میں بادشاہ بدلے لینے والا ہوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل جنت
میں سے جنت میں جاوے اور اُس پر کوئی حق اہل و فرج کا ہو جب تک میں اُس جنتی سے عرصہ اُسکا نہ لے چکوں اور کوئی
اہل و فرج اگ میں داخل ہو سکتا ہو اس حال میں کہ کسی اہل جنت کا اُس پر حق ہو یہاں تک کہ اُس دوزخی سے اُس جنتی کا
عرصہ نہ لے لوں حتیٰ کہ طمانچے کا بھی ہم نے عرض کیا کہ یہ عرصہ کس طرح ہو گا ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ننگے بے ختنہ کیے
مفلس ہاؤ گیے آپ نے فرمایا کہ عرصہ نیکیوں اور بدیوں سے دلایا جاوے گا امتی۔ پس بندگان خدا اللہ تعالیٰ سے خوف کرو
اور بندوں کے حقوق لینے اُنکے مال لینے اور ہتھکٹے نہ گننے اور اُنکے دل تنگ نہ کرنا اور عاصیوں میں بخلی کرنے سے احتراز کر اس لیے کہ جو قصور
بدلے کے اور خاص خدا سے تعالیٰ کے درمیان ہونگے تو اُنکی طرف مغفرت جلاؤ گی اور بندوں کے حقوق جلد معاف ہو جائے
اور جس شخص کے ذمہ حقوق بہت سے ہوں اور زبردستی سے لوگوں سے چھین لیے ہوں اور پھر اُسے توبہ کی ہو اور حق دار
سے اٹھا معاف کرنا مشکل ہو تو چاہیے کہ نیکیاں بہت سی کرے کہ قصاص کے روز کام آوے اور بعض نیکیاں خاص اپنے اور
خدا سے تعالیٰ کے درمیان میں چھپا کر کمال اخلاص کے ساتھ کرے اس طرح کہ سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کو اُس پر
واقف نہ ہو اس لیے کہ شاید یہی صورت اسکی نزدیکی کی خدا سے تعالیٰ سے ہو جاوے اور اس کے باعث مستحق اُس مطلق کا
ہو جاوے جسکو خدا سے تعالیٰ نے اپنے مومن مجبوں کے لیے دربارہ دور کرنے حقوق عباد کے اُنکے ذمہ سے کہ چھوڑا ہو
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک آپ اپنے یہاں تک کہ
آپ کے وانت ظاہر ہوئے حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ آپ کے اوپر میرے ان باپ خدا ہوں یا رسول اللہؐ آپ کو کس

۱۰ اول حدیث کہ مسلم نے
برسات جاوے تھی یا ہو
۱۱ اور آخر حدیث کہ حضرت
ابو جہرؓ کو دھو دینا
۱۲ سند روایت کیا ہے

۱۳ اور زبیرؓ کی روایت ہے
۱۴ حدیث کہ حضرت زبیرؓ نے
پتھر بچاؤ گیے ہیں چھ
۱۵ حضرت انس رضی اللہ عنہ
فرماتے تھے

۱۶ ہمارے پاس کچھ نہ ہو گا

۱۷ اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا
اور بے ختنہ کیے اور
نفل کے بدلے دے گا
۱۸ اچھے بندوں کو عذاب
۱۹ ان کے نفل یا عذاب
۲۰ عذاب

۲۱ ابن ابی الدرداء
۲۲ در حدیث کہ

بات سے پہنسی آئی آپ نے فرمایا کہ دو شخص میری امت میں سے خدا سے تعالیٰ کے واسطے دوزخ اور جہنم سے اور ایک نے بنایا
 ایک میں عرص کی کہ اتنی میرا حق اس میرے ساتھی سے دلا دے خدا سے تعالیٰ نے دوسرے سے ارشاد فرمایا کہ اس کا حق یہ
 اس نے عرض کیا کہ بار خدا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اب تو کیسی کریگا اُسکے پاس تو کوئی
 نیکی نہیں رہی اس نے عرض کیا کہ اتنی تو شخص میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لے لے۔ راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی گھٹین ڈنڈا بائیں اور رونے لگے پھر فرمایا کہ یہ دن بہت بڑا ہو اس دن میں آدمی اس بات کے محتاج ہونگے کہ کوئی انکی
 طرف سے اُنکے گناہ اپنے اوپر لے لے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اپنا سر اٹھا کر جنت میں دیکھ اُس نے سر
 اٹھایا اور عرض کیا کہ اتنی مجھے چاندنی کے شہر ملتا اور سونے کے محل موقوف ہوتے یہ کون سے نبی کے ہیں یا
 کہ جسے صدیق کے یا کس شہید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اُسکے ہیں جو انکا مول ادا کرے اُس نے عرض کیا کہ اُنکے مول کا مالک
 کون ہو کس سے دیا جاسکتا ہو فرمایا کہ انکا مول تیرے پاس ہو عرض کیا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ اپنے بھائی کو حق معاف کرنا اُس نے عرض
 کیا کہ اتنی میں نے اُسکے معاف کیا حکم ہوا کہ اپنے اس بھائی کا ماتھ پکڑا اور جنت میں داخل کر۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ لوگو! اللہ سے ڈرو اور اپنے حق سے رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں میں خود میل کرتا ہے استی۔ اس حدیث میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ
 یہ مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہو یعنی آپس میں میل کرانے اور دوسرے اخلاق اختیار کرنے سے
 پس اب تو اپنے نفس کے باب میں فکر کر کہ اگر تیرا نامہ اعمال حقوق سے خالی ہو گا یا خدا سے تعالیٰ تیرے لیے لطف فرما کر معاف
 فرما دے گا اور تجھ کو یقین سعادت ابدی کا ہو گا تو تو فیصلہ کی جگہ سے پھر نے کے وقت کیسا خوش ہو گا کہ تجھ کو نعت رضا ہوگی اور ایسی
 سعادت پر رجوع کرے گا جسکے بعد شقاوت نہ ہو اور وہ دولت پاویگا جسکے گرد فنا نہ پھٹے اور اس وقت خوشی اور مسرت کے مارے تیرا
 دل اڑے گا اور چہرہ سفید اور نورانی اور ایسا پگھلے لگیگا جیسے چاند چودھویں رات کو چمکتا ہو تو اب خیال کر کہ خالق کے درمیان تو کیسے
 سر اٹھانے ناز سے چلتا ہو گا کہ پیٹھ گناہوں سے خالی ہوگی اور تازگی نسیم راحت اور رضا کی ٹھنڈک کی تیرے دونوں پہلو سے
 دھک رہی ہوگی اور تمام خلق اگلی پھلی تجھ کو کہتی ہوگی اور تیرے حسن و جمال میں غبطہ کرتی ہوگی اور فرشتے تیرے آگے اور پیچھے
 چلتے ہو گئے اور پکار کر مجمع میں کہتے ہونگے کہ یہ فلان شخص فلان کا بیٹا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے رحمتی ہوا اور اسکو برائی مٹا کر دیا اور
 ایسی سعادت کو پہونچا کہ جسکے بعد بھی بدبختی نہ ہوگی بھلا تیرے نزدیک کیا یہ رتبہ اس مرتبے سے بڑا نہیں جسکو تو دنیا میں لوگوں کے
 دلوں میں حاصل کرتا ہوا اور اسکے لیے ریا اور تکلف اور دین میں سستی اور بناوٹ کرتا ہو پس اگر تو جانتا ہو کہ یہ رتبہ دنیا کے رتبے سے
 بہتر ہو بلکہ دنیا کے رتبے کو اس مرتبے سے کچھ نسبت ہی نہیں تو پھر اس رتبے کے حاصل کرنے کے واسطے اخلاص صاف اور خدا
 کے ساتھ معاملہ کرنے میں نیت درست کو وسیلہ بنا کہ یہ رتبہ بدوین اخلاص اور سچی نیت کے چھکھو نہ لے گا اور اگر معاملہ دگرگون ہوا
 یعنی معاذ اللہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لگا جسکو تو ہلکا جانتا تھا اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا ٹھہرا اور اُسکے عاث
 تجھ پر غصہ ہو کر کہدیا کہ اے میرے بندے تجھ پر میری لعنت ہو میں تجھے تیری عبادت قبول نہیں کرتا تو اس آواز کے سنتے ہی تیرا منہ سیا
 ہو جاویگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے باعث فرشتے بھی تجھ پر غضبناک ہو کر کہیں گے کہ تجھ پر میری لعنت اور تمام خلایق کی لعنت ہو
 اور اس وقت دوزخ کے فرشتے اپنے خالق کے غصے کے باعث خفا ہو کر تجھ پر جھک پڑیں گے اور باوجود اپنی سختی اور بخلی اور بری
 صورتوں کے تیرے پاس آکر تیرے ماتھے کے بال پکڑیں گے اور تجھ کو بھوکے بھلے میں بیٹھیں گے اور تمام لوگ تیرے منہ کی سیاہی اور دم کے
 ظاہر ہونے کو تاک رہیں گے اور تو تباہی اور خرابی پکارتا ہو گا اور وہ کہتے ہونگے کہ آج مت پکارا ایک ہلاکی کو بلکہ پکار بہت سی

یا کہ کرنے کی چیز تو جس شخص پر میری امت میں سے نازل جاوے تو چاہیے کہ تیرے کے لینے پانی کے نہ لینے سے ہرج نہیں اس لیے کہ مٹی
 ہر جگہ تم کے لیے موجود ہو نہ خاص جگہ نہ کی شرط ہو کہ زمین ساری سجدہ کا ہو جو سکتے تھے جھکنا شفاعت ملی یا بیخوبین یہ کہ ہر ایک نبی خاص نبی
 قوم کے لیے بھیجا گیا ہو اور میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں ہر
 کھانا مام ہو گا اور ان کی طرف سے ہونے والا اور ان کی سفارش کرنے والا ہو گا اور اس میں کچھ غرض نہیں کرتا ہوں اور ایک حدیث میں
 ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کچھ غرض نہیں اور میں اول ہوں ان لوگوں کا جو زمین پر چکر چکے اور میں اول سفارش
 کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش مقبول ہوگی میرے ہاتھ میں حمد کا علم ہوگا آدم اور ان کے سوا اس کے نیچے ہونگے اور ایک
 حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت
 کے دن کے واسطے دیا کروں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے
 سونے کے منبر بچائے جاؤ گے اور وہ اپنے بیٹھے جاؤ گے مگر میرا منبر خالی رہے گا میں آپس میں بیٹھے گا اور اپنے پروردگار کے سامنے
 کھڑا ہو گا اس خوف سے کہ مبادا میں جنت میں بھیج دیا جاؤں اور میری امت پیچھے رہ جاوے پس میں عرض کروں گا کہ یا رب اتنی
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اس کو مجھ کو کیا جا رہا ہے جو میری امت کے ساتھ کروں میں عرض کروں گا کہ اتنی اس کا حساب جلد ہو جاوے
 پس میں سفارش کیے جاؤں گا یہاں تک کہ جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجا گیا ہوگا ان کے لیے برات نامہ مجھ کو دلیگا اور مالک دوزخ کا
 وارو نہ مجھے کیسے کیسے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں خدا سے تعالیٰ کے غضب کے واسطے اگل کا کچھ حق نہ چھوڑا اور ایک
 حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن روئے زمین کے پتھروں اور دھیلوں سے بھی زیادہ کے لیے سفارش
 کروں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت آیا اور اٹھ آپ کے سامنے کیا گیا
 آپ کو کچھ اچھا معلوم ہوا کہ اٹھا آپ نے میں سے دانت کے کٹا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدمیوں کا سردار ہو گا اور تم کو
 معلوم ہو کہ اس کی وضہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور پکارنے والے کی آواز اٹھو سنو اچھا اور نظر کے
 سامنے آگیا اور آفتاب قریب ہو گا اور آدمیوں پر غم اور کرب آتا ہو گا کہ اس کی برداشت نہ کر سکیں تب آدمی ایک دوسرے سے
 کہیں گے کہ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا توبت ہوئی ہو کسی ایسے کو کیوں تجویز کرتے جو پروردگار سے سفارش کرے تب آپس میں کہیں گے کہ چلو
 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ تم ابو البشر ہو خدا سے تعالیٰ نے تم کو اپنے
 ہاتھ سے پیدا کیا اور تم میں اپنی روح پھونکی اور تمھارے لیے فرشتوں کو بجاہ کا حکم کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کرو دیکھو ہمارا
 کیا حال ہو اور ہماری کیا توبت ہوئی ہو حضرت آدم علیہ السلام انکو جواب دینے لگے کہ آج میرا پروردگار ایسا خفا ہوا کہ وہ کبھی پسے
 ہوا تھا نہ اس کے کوہ اور اسے جھکوا ایک درخت جنت سے منع کیا تھا میں نے اس کا کھانا نہ مانا مجھے اپنی ہی جان کی چڑی ہوئی کسی اور
 کے پاس جاؤ حضرت فوج علیہ السلام کے پاس جاؤ لو کہ حضرت فوج کے پاس آؤ گے اور عرض کرینگے کہ تم زمین کے باشندے
 پاس اول رسول ہو کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ شکر گزار فرمایا ہمارے اب میں اپنے پروردگار سے سفارش کرو دیکھو ہمارا
 کیا حال ہو وہ جواب دینگے کہ آج خدا سے تعالیٰ ایسا غصہ ہوا کہ پہلے بھی نہ ایسا ہوا نہ آگے کو کبھی ایسا ہوا اور میں اپنی قوم پر
 ایک بدو کا کہ چکا ہوں میں اپنی ہی جان کے بچاؤ میں ہوں تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے پاس جاؤ وہ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آؤ گے اور عرض کرینگے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور زمین کے لوگوں میں سے
 اس کے فیصل ہوا اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کرو دیکھتے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں میں حضرت ابراہیم جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج

تو ہی وہاں ہوا روایت
 ابی بن کعب
 ترمذی وہاں ہوا روایت
 ابی ہریرہ
 عن عائشہ رضی اللہ عنہا
 عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
 عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
 عن سہیل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
 عن سہیل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
 عن سہیل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

کی قیامت کے مصائب سے اینہ گزرا ہوگا وہ تو گزری ہی چکا ہوگا ابھی اسکی سختی اور احوال میں گرفتار ہوئے منتظر ہونگے کہ اسکی حقیقت حاصل
اور سفارش کرنے والے کی سفارش کی منظوری معلوم ہو کہ اتنے میں مجرموں کو اندھیرا بنی شاخ و شلخ آگھیرنگی اور اپنی آتش شعلہ گز
چھا جائیگی آواز اور جھننا ہرٹ انکے کان میں پڑیگی اور شدت غضب پر دال ہوگی اسوقت میں مجرموں کو اپنی ہلاکی کا یقین ہو جاوے گا
اور سب لوگ کھٹنے کے بل گر جاویں گے اور جو لوگ بری بھی ہوئے انکو اپنے جرمے انجام سے خوف لگیگا اور دوزخ کے فرشتوں میں سے
ایک پکارنے والا یوں کہتا ہو اچھو کہ کمان ہو فلاں بیٹا فلاں کا جسکا نفس دنیا میں طول امل کے باعث لیت و لعل کیا کرتا تھا اور بچ
کام میں اپنی عمر تلف کیا کرتا تھا پیرا ہر لوہے کے گرد لیکر پلینگے اور بڑی بڑی دھکیاں دینگے اور سخت عذاب میں کھینچینگے اور اسوقت
مٹھ دوزخ کے قہر میں ڈال دینگے اور کھینچنے کے لئے مزاحمت تو توخت والا اور بزرگی والا ہوا اب اس گھر میں رہ چکے کناے تنگ اور
راۃ تاریک اور میم اور ملک بن اسیر اس میں ہمیشہ رہتا ہو اور یہ ہمیشہ تشنہ نیا رہتا ہو اسکے قیدیوں کے پینے کی چیز کھولتا پانی ہو اور
اچھا ٹھکانا اور دوزخ اگ کے فرشتے انکو جدا کرنا رہتے ہیں اور آگ انکو جدا کرتی ہو انکی تنہا میں مرجانے کی ہو مگر اس سے رستگاری
کمان انکے پانوں ماسکے کے بالوں سے بندھے ہوئے اور گناہوں کی تاریکی سے مٹھ سیاہ ہونگے ہر طرف اور ہر گوشے میں پکاریں گے
اور چلاوینگے ام مالک جسے جو عمدہ عذاب تھا سو پورا ہو چکا ہوا پیرا بن بھاری پڑ گئیں ہمارے چڑے جل گئے میان سے محال ہے
کہ اب ایسا نہ کریں گے دوزخ کا دار و قہر جواب دینا کہ پس اب امن کے دن دور گئے تھو اس وقت کے گھر سے نکلتا نصیب ہونگا اس میں
پھنکارے پڑے ہوئے جسے کھنکودہ کروا کر تہ بالفرض نکال بھی دیے جاؤ گے تو تم پلنے کر داریے باز نہ آو گے جس چیز سے تم کو روک گیا
وہی عمل میں لاؤ گے اسکے سننے سے نا امید ہو گئے اور خداے تعالیٰ کے تعال میں جوابتین کی ہونگی اپنی افسوس کریں گے مگر اب کیا
ہوتا ہوا اب تو نہ عذر سے کام چلے نہ پشیمانی بچاویے نہ حسرت سو مند ہو بلکہ مٹھ کے بل گلوں میں ملوث پڑے ہوئے دوزخ میں
قید ہوئے کہ آگ ہی اوپر آگ ہی نیچے آگ ہی داہنے آگ ہی بائیں ہوگی غرض کہ آگ میں ڈوبے رہیں گے کہ کھانا ہوگا تو آگ کا اور پینا
ہوگا تو آگ کا اور کپڑا ہوگا تو آگ کا اور بچھونا ہوگا تو آگ کا یعنی وہ لوگ آگ کے کپڑے اور گندھک کے کرتے پہنے گزریں گے
ہونگے اور بھاری بیڑیاں پڑی ہوگی اور دوزخ کی تنگ راہوں میں آواز کرتے اور اسکے طبقات میں شکستہ پھرتے ہونگے
اور اطراف و جواب میں خطر اب کرتے ہونگے آگ انکو پاؤں کی آگ کی طرح آبا لگی اور وہ خرابی اور تباہی اور فریاد اور
واو بلا کا مغل کرتے ہوئے جی ہلاک کا لفظ مٹھ سے نکالینگے تو انکے سر کے اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جاوے گا جس سے انکی
آنتیں اور چڑے کھینچ جاویں گے اور اوپر سے گزروں کی مار ہوگی جس سے انکے ماتھے چور ہو کر مٹھ سے پیپ نکلیگی اور پیاس کے
مارے ٹیکر ٹیکر سے ہونگے آنکھوں کے ڈھیلے رخساروں پر بہ نکھنگے رخساروں کے اوپر سے گوشت اور ہاتھ پانوں پر سے
گوشت اور پوست اور بال سب جھڑ پڑینگے اور جب جڑے پک جاویں گے تو اوپر چڑے بدل دیے جاویں گے اور گوشت سے
ہڈیاں خالی ہونگی اور جان صحت رگوں اور پھلوں میں لگی رہ جاوے گی اور ان آگ کی لپٹوں میں شور کر رہی ہوگی اور وہ لوگ
اس حال میں موت کی تنہا کریں گے مگر نہ مرینگے پس جب تم ان لوگوں کا حال دیکھو کہ مٹھ تو کوئی سے بھی زیادہ سیاہ ہو رہے
اور آنکھوں سے اندھے اور زبانون سے گونگے ہڈیاں اور ٹھپہ پین ٹوٹی ہوئی ناک کان کٹے ہوئے چڑے پھٹے ہوئے ہاتھوں
کے طوق گردنوں میں پڑے ہوئے اور پشیمانی کے بالوں سے پانوں بندھے ہوئے ہیں اور آگ پر اپنے جھروں سے
چلتے ہیں اور لوہے کے گوگرد اپنی آنکھ کے ڈھیلوں سے کھلتے ہیں تو بھٹا کر کیا حال ہو تو نظر آوے کہ آگ کا شعلہ انکے
اندر کے اجزا میں دوڑ رہا ہو اور ظاہر کے اعضا پر دوزخ کے سانپ بچھو پڑے ہیں یہ تو حالات محفل ہونگے اب انکی تفصیل کو

دیکھو یعنی اول دوزخ کے جنگلوں اور اسکی گھاٹیوں میں فکر کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ستر ہزار جنگل ہیں اور ہر جنگل میں ستر ہزار شعبے اور ہر شعبے میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار کچھو ہیں کا فراور دنا حق جب تک اُن کیسے نہیں پاتا تک اپنے انجام کو نہیں پہنچتا اور حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی حُرن یا جاہ حُرن سے پناہ مانگو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہو آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایک جنگل جو جس سے جہنم ہر روز ستر بار پناہ مانگتی ہو اسکو اللہ تعالیٰ نے ریادہ اے قاریوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ حال تو جہنم کی دوسری اور اسکی جنگلوں کے شاخ و رشخ ہونے کا ہو اور اسکی جنگلوں کی شاخ اتنی ہی جو جتنے دنیا کے جنگل اور اسکی فواہشیں ہیں اور جہنم کے دروازوں کی شمار موافق تعداد سات اعشار کے ہو جسے آدمی گناہ کرتا ہو اور ایک دوسرے کے اوپر ہیں سب سے اوپر والا جہنم ہو پھر سقر پھر فلی پھر حطہ پھر سعیر پھر جہیم اور سب سے نیچے ہادیہ ہو پھر اب ہادیہ کے حلق کو تامل کرو کہ اسکی حق کی کچھ حد نہیں جیسے کہ دنیا کے شہوات کی کچھ حد نہیں یعنی جس طرح دنیا کی ایک حاجت پوری نہیں ہوتی کہ دوسری اُس سے بڑی پیش آجاتی ہو اسی طرح دوزخ کا ایک گڑھا تمام نہیں ہوتا کہ دوسرا اُس سے گہرا آتا ہو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دفعتاً ایک دھماکا سنا آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہو کہ جہنم میں ستر برس ہوے جب چھوڑا گیا تھا اسوقت اسکی تیر پہونچا پھر دوزخ کے طبقوں کے فرق کو تامل کرو کہ آخرت کے معاملات میں بڑے بڑے درجے اور برائیاں ہیں پس جس طرح لوگوں کا دنیا پر کرنا مختلف ہو یعنی بعضے تو خوب اُمیدیں ڈوبے ہوئے کی طرح مصروف ہوتے ہیں اور بعضے ایک حد تک اُمیدیں گھٹتے ہیں اسی طرح آگ کا لگنا بھی اپنے متفاوت ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ دُور بھر بھی ظلم نہ کرے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دوزخ میں جاوے گا یہ ضرور نہیں کہ اُس پر ہر قسم کا عذاب پورے ہو وہ دوزخ میں کسی طرح سے جاوے بلکہ ہر شخص پر عذاب ایک خاص پر ہو گا جو اسکی نافرمانی کے موافق ہو آپ بھی جو کم سے کم عذاب کا لگایا جائے گا اگر بعض اس کے پاس تمام دنیا ہو تو وہ اپنی تکلیف کی شدت کے عوض میں دے ڈالے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی ہر کسے عذاب دوزخ کا یہ ہو گا کہ اُسکو دو جوتیاں آگ کی پہنائی جاوے گی جس سے اُسکا نقرہ بٹنے لگے گا تو دیکھو جب ہلکا عذاب ہو گا اسکی تو کیفیت جیسے سخت ہو گا اسکی کیا صورت ہوگی اور اگر ہلکا عذاب آتش میں کچھ شک ہو تو اپنی انگلی ذرا آگ کے پاس لیجاو اور اس سے قیاس کر لیں آگ کا کرکھو یہ پادری ہے کہ یہ تمہارا قیاس درست ہو گا اسواسطے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مشابہ نہیں مگر چونکہ دنیا میں کوئی عذاب سخت آگ کی نہایت کر نہیں تو عذاب جہنم کو بتلانے کے لیے دنیا کی آگ سے تشبیہ دی ورنہ اگر دوزخ میں کوئی بجائے آتش دوزخ کے دنیا کی آگ دیکھا وے تو بیشک دُور کر اپنی خوشی سے اُمیدیں کو بچیں اسلئے کہ دوزخ کی تکلیف بہت زیادہ ہے اور دنیا کی آگ اسکی نسبت کرکھو یا راحت ہو اور اسی لیے بعض احادیث میں آیا ہو کہ دنیا کی آگ اب رحمت سے ستر پانی میں جھونکی گئی ہو یہاں تک کہ دنیا کے لوگوں کے کام کی ہوئی ہو بلکہ ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی تعریف بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ہزار برس جھونکی گئی یہاں تک کہ لال ہو گئی پھر جھونکی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر جھونکی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ اندھیری ہو اور ایک حدیث میں آیا ہو کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی اور عرض کیا کہ اکیس میرے حصہ نے بعض کو کھالیا اُسکو اجازت ملی کہ دوسانے لے لیا کہ ایک جاڑے میں ایک گرمی میں پس موسم گرما میں جو شکوہ سخت گرمی معلوم ہوتی ہو یہ اسی کی سانس کی حرارت ہو اور جاڑے میں جو شدت کا جاڑا معلوم ہوتا ہو تو اسی کی سانس کی تاثیر ہو اور حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں میں سے سب سے زیادہ ناز پروردہ دولت والے شخص کو لا دیئے

ح ۱۲ حدیث بیہودہ
ح ۱۳ حدیث بیہودہ
ح ۱۴ حدیث بیہودہ
ح ۱۵ حدیث بیہودہ
ح ۱۶ حدیث بیہودہ
ح ۱۷ حدیث بیہودہ
ح ۱۸ حدیث بیہودہ
ح ۱۹ حدیث بیہودہ
ح ۲۰ حدیث بیہودہ
ح ۲۱ حدیث بیہودہ
ح ۲۲ حدیث بیہودہ
ح ۲۳ حدیث بیہودہ
ح ۲۴ حدیث بیہودہ
ح ۲۵ حدیث بیہودہ
ح ۲۶ حدیث بیہودہ
ح ۲۷ حدیث بیہودہ
ح ۲۸ حدیث بیہودہ
ح ۲۹ حدیث بیہودہ
ح ۳۰ حدیث بیہودہ
ح ۳۱ حدیث بیہودہ
ح ۳۲ حدیث بیہودہ
ح ۳۳ حدیث بیہودہ
ح ۳۴ حدیث بیہودہ
ح ۳۵ حدیث بیہودہ
ح ۳۶ حدیث بیہودہ
ح ۳۷ حدیث بیہودہ
ح ۳۸ حدیث بیہودہ
ح ۳۹ حدیث بیہودہ
ح ۴۰ حدیث بیہودہ
ح ۴۱ حدیث بیہودہ
ح ۴۲ حدیث بیہودہ
ح ۴۳ حدیث بیہودہ
ح ۴۴ حدیث بیہودہ
ح ۴۵ حدیث بیہودہ
ح ۴۶ حدیث بیہودہ
ح ۴۷ حدیث بیہودہ
ح ۴۸ حدیث بیہودہ
ح ۴۹ حدیث بیہودہ
ح ۵۰ حدیث بیہودہ
ح ۵۱ حدیث بیہودہ
ح ۵۲ حدیث بیہودہ
ح ۵۳ حدیث بیہودہ
ح ۵۴ حدیث بیہودہ
ح ۵۵ حدیث بیہودہ
ح ۵۶ حدیث بیہودہ
ح ۵۷ حدیث بیہودہ
ح ۵۸ حدیث بیہودہ
ح ۵۹ حدیث بیہودہ
ح ۶۰ حدیث بیہودہ
ح ۶۱ حدیث بیہودہ
ح ۶۲ حدیث بیہودہ
ح ۶۳ حدیث بیہودہ
ح ۶۴ حدیث بیہودہ
ح ۶۵ حدیث بیہودہ
ح ۶۶ حدیث بیہودہ
ح ۶۷ حدیث بیہودہ
ح ۶۸ حدیث بیہودہ
ح ۶۹ حدیث بیہودہ
ح ۷۰ حدیث بیہودہ
ح ۷۱ حدیث بیہودہ
ح ۷۲ حدیث بیہودہ
ح ۷۳ حدیث بیہودہ
ح ۷۴ حدیث بیہودہ
ح ۷۵ حدیث بیہودہ
ح ۷۶ حدیث بیہودہ
ح ۷۷ حدیث بیہودہ
ح ۷۸ حدیث بیہودہ
ح ۷۹ حدیث بیہودہ
ح ۸۰ حدیث بیہودہ
ح ۸۱ حدیث بیہودہ
ح ۸۲ حدیث بیہودہ
ح ۸۳ حدیث بیہودہ
ح ۸۴ حدیث بیہودہ
ح ۸۵ حدیث بیہودہ
ح ۸۶ حدیث بیہودہ
ح ۸۷ حدیث بیہودہ
ح ۸۸ حدیث بیہودہ
ح ۸۹ حدیث بیہودہ
ح ۹۰ حدیث بیہودہ
ح ۹۱ حدیث بیہودہ
ح ۹۲ حدیث بیہودہ
ح ۹۳ حدیث بیہودہ
ح ۹۴ حدیث بیہودہ
ح ۹۵ حدیث بیہودہ
ح ۹۶ حدیث بیہودہ
ح ۹۷ حدیث بیہودہ
ح ۹۸ حدیث بیہودہ
ح ۹۹ حدیث بیہودہ
ح ۱۰۰ حدیث بیہودہ

یہاں تک کہ چہرہ و بدن دربارین سوچنے لگے کہ اگر انہیں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو سننے لگیں اور چلنے لگیں کہ انکو روئے اور چھوڑے اور وہاں اور تباہی پکارتے کی اجازت دینی کی تک انکو کچھ راحت ملتی رہی مگر کچھ ان باتوں سے بھی روک دیے جاوے گا اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ دو پیچ والے پانچ بار دھاما ٹپکنے چار کا تو خدا سے تعالیٰ انکو جواب دیگا جب یا پچھوین ہوگی تو پھر بھی ہونا نصیب نہ ہوگا اور اگر بارہ کیلئے رہنا امتنا اشدین واجتینا اشدین فاعترضا باذنہ فیاض فی خروج من سبیل اللہ تعالیٰ انکو یوں ارشاد فرماوے گا کہ ہاں ادا دے اللہ وعدہ کفر تم وان یشرک بہ تو منوا فاعلم اللہ العلی الکبیر دوسری بار یہ عرض کرینگے ربنا ابعنا وسمعنا فارجعنا فعل صاگا اللہ تعالیٰ جواب دیگا کہ تم کو تو اشدین امتنا تم من قبل مالک من لوال تیسری بار کیلئے ربنا اخرجنا فعل صاگا غیر لذل کما فعل اللہ تعالیٰ جواب دیگا کہ اولم نکرہ ما یتذکر فیہ من کرم و جوار کم الذیر فذوقوا لذلک لکین من مفسر جو بھی بار الٹی کرینگے رہا علیہت علینا استقوت کما تو ضالین ربنا اخرجنا منہا فان عدنا فاما لکون اللہ تعالیٰ انکے جواب میں ارشاد فرماوے گا اخرجنا منہا ولا تکلون اس کے بعد پھر نہ بولینگے اور یہ نہایت درجہ کا سخت عذاب ہو مثل مشہور کہ زبردست ماسے اور روئے نہ ملے حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اس بات کی تفسیر میں سوا اور علیہا اخرجنا ام جہنما لانا من مجہنم ارشاد فرمایا کہ سورس صبر کیا اور سو برس بقیاری کی پھر کہا سوار علیہا اخرج اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز موت کو جاننے کر چنگے ایسی صورت میں کہ گویا سفید بندہ چاہے پھر وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں فرج کیا دیگی اور اہل جنت سے کہہ دیا جائے کہ اب ہمیشہ رہنا ہو بلا موت کے اور دوزخ والوں کو سنا دیا جائے گا کہ سدا رہنا ہو بے مرنے کے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص ہزار برس بعد دوزخ سے نکلیگا اور وہ شخص میں ہی ہوں تو کیا اچھا ہو اور ایک بار کسی نے آپ کو ایک گوشے میں بیٹھ ہوئے روئے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیوں روئے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہو کہ کہیں مجھے دوزخ میں ڈال دے اور پھر پروا نہ کرے غرض کہ جہنم کی اہل جہنم کی ہر اور اس کے عمن اور منتقون اور جہنم کی تفصیل کی کچھ امتنا ہین شدت عذاب کے ساتھ جو طری مصیبت ووزیرین پر ہوگی یہ ہو کہ راحت جنت کے نہ ملنے کی حسرت اور خدا سے تعالیٰ کے نہ ملنے کی حسرت اور اس کی خوشنودی کے کھو بیٹھنے کی حسرت ہوگی اور جانتے ہوئے کہ یہ نعمتیں ہنسنے چند کھوٹے دامن کی عوض میں دے ڈالیں یعنی ان نعمتوں کو جو کھو دینا کے چند چھوٹے دنوں کی شہوات کے بدلے میں ضائع کیا اور وہ بھی صاف اذکار ورت نہ تھیں بلکہ ورت آمیز تھیں اس لیے کیلئے کہ اسے انصوس ہنسنے اپنے نفسوں کو اپنے پروردگار کی نافرمانی کر کے پتے ہلاک کیا اور چند چھوٹے دنوں کے صبر کی تکلیف نہ اٹھائی اگر ہم صبر کرتے تو وہ دن گذر ہی جاتے اور اب ہم راضی اور خوش اور چین چان سے خدا سے تعالیٰ کے ساتھ ہیں رہتے ہیں جب اسے لذات افرات تو جانتے رہے اور ان کمرہ بات میں مبتلا ہوئے اور ان کے پاس دنیا کی آسائش اور لذات سے کچھ نہ رہا تو اس حسرت کا کیا حکام ہی پھر اگر وہ جنت کی آسائش کو مشاہدہ نہ کرتے تب بھی انکو زیادہ حسرت ملتی مگر حشر کی ہمار بھی انکے سامنے کجاویگی پناہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کو حکم ہوگا کہ جنت کی طرف لیجاؤ جب وہ اس کے پاس جاوینگے اور انکی شہوات سوچینگے اور اس کے محلوں کو دیکھینگے اور جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے واسطے تیار کیں انہیں انکی نگاہ پڑیگی تو آواز ہوگی کہ انکو وہاں سے پناہ لو جنت میں انکو کچھ بہرہ نہیں میں وہاں سے ایسی حسرت لیکر پھر چنگے کہ یہی انکو ان چیلوں میں کسی کو نہ ہوگی اور عرض کرینگے کہ تمہی اگر تو ہو چکے ہو تو دوزخ میں ڈالتا اور یہ ہماریں اور اپنے دوستوں کے لیے جو چھوٹے تیار کی ہیں چلو نہ دکھاتا تو دوزخ میں جانا آسان معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے گا کہ میں نے قصداً ایسا کیا ہو اس لیے کہ تم دنیا میں

ماہنامہ نعت کے ذکر و فعل بہتر قیامت اور ان کے مصائب
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

سب علما ہوتے تھے تو بڑی بڑی نافرمانیوں سے میرے سامنے ہوا کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملنے تھے تو اُن سے فرشتی سے ملنے اُنکے دکھلا دے کو وہ باتیں کرتے جو دل سے میرے واسطے نہ کرتے لوگوں سے ڈرتے اور مجھے نہ ڈرتے اُنکی تعظیم کرتے اور میری نہ کرتے اُنکی خاطر سے کوئی چیز چھوڑ دیتے اور میری خاطر سے نہ چھوڑتے تو آج میں تمکو عذاب درزاں کھٹکاؤنگا اور ثواب پادار سے جدا محروم کر دیاں اور جہنم میں رہ کتے ہیں کہ عجیبات ہو کہ ہم لوگ دھوپ کے اوپر تو سایے کو ترجیح دیتے ہیں مگر دوزخ پر جنت کو ترجیح نہیں دیتے اور حضرت جیسی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے جسم صبیح اور صورتیں صبح اور بانیین صبح قیامت کے روز دوزخ کی تھوں میں فرمایا کرنگی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی مجھکو تیرے آفتاب کی گرمی پر تو صبر ہی نہیں پھر دوزخ کی گرمی پر کیسے صبر ہوگا اور تیری مہربانی کی آواز پر تو مجھکو صبر نہیں پھر تیرے عذاب کی آواز پر مجھے کیسے صبر ہوگا پس اُنکیسے ان ہولوں کو دیکھ اور جان کہ خدا سے قیامت نے دوزخ کو مع اس کے ہولوں کے پیدا کیا ہو اور اُسکے واسطے اعلیٰ بنائے ہیں کہ وہ نہ زیادہ ہوں نہ کم ہوں اور یہ بات پہلے سے ہو چکی ہو اور اس سے فراغت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے واندزہم یوم الحشر۔ اذ قضی الامر وہم فی غفلة وہم لا یؤمنون ہمیں گو اشارہ روز قیامت کی طرف ہو مگر حکم قیامت کے دن نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ازل ازل میں ہو چکا اُسکا ظہور قیامت کے روز ہوگا تجھے نہایت تعجب ہو کہ تو ہمیں اور کھیل اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مصروف ہوتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ حکم قیامت سے حق میں ازل میں کیا ہو چکا ہو۔ اب اگر یہ سوچو کہ ہیکہ کیا معلوم ہو کہ ہزار آتا رہا کہاں ہوگا اور ٹھکانا اور مال کس چیز کی طرف ہو اور حکم قیامت ہمارے باب میں کیا ہو چکا ہو تو اُسکا جواب یہ ہو کہ اس امر کی ایک سیماں ہو جس سے کہ تم کو اپنے رہا کا حال ٹھیک معلوم ہو سکتا ہو اور وہ یہ ہو کہ تم اپنے احوال اور اعمال پر نظر کرو ایسے کہ ہر ایک شخص کو وہی کام صبر ہوتا ہو جسکے لیے وہ پیدا ہوا ہو پس اگر یہ حال ہو کہ سبیل خیر تیرے لیے میرا ہو تب تو مجھکو مشورہ ہو کہ تو دوزخ سے دور رہو اور اگر یہ حال ہو کہ جہان نصیر کا قصد کیا بہت سے موانع پیش آئے اور انکو دور کرتا رہا اور جہان شر کا قصد کیا تو فوراً اُسکے لوازم مجھکو پیش ہو گئے تو جان کے کہ تیرے اوپر حکم و کرگوں ہو چکا ایسے کہ ان باتوں کی دلائل انجام پر ایسی ہو جیسے منہ کی دلائل روئیدگی براہ دھوین کی دلائل آگہ ہر اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ان الابرار یعنی نعیم وان العفار لکنی عظیم تو اپنے نفس کو دونوں آیتوں پر پیش کر دو دن گھروں میں سب سمجھ اپنا ٹھکانا تو معلوم ہو جاوے گا۔

تیرے دونوں بیان جنت کی کیفیت اور شکی راحت کے اقسام میں واضح ہو کہ جس گھر کے غنوں اور مصائب کا حال اوپر گدرا اُسکے مقابل ایک اور گھر ہو اب اُسکی راحت اور خوشی میں مل کرنا چاہیے ایسے کہ جو شخص ان دونوں میں سے ایک سے دور ہو گا وہ بالضرور دوسرے میں جا ٹھہرے گا پس مجھکو چاہیے کہ دوزخ کے احوال کو مکر کر کے تو اپنے دل میں خوف پیدا کرے اور جنت والوں کے لیے جو راحت دائمی کا وعدہ ہو اس میں بہت سا فکر کر کے رجاء پیدا کرے اور اپنے نفس کو خون کے سمازیانے لگا اور رہا کی باگ سے راہ رہت کی طرف مہینچ اُسکے باعث مجھکو بڑی سلطنت ملے گی اور عذاب درزاں کے محفوظ رہے گا پس جنت والوں کے حال میں فکر کر کہ اُنکے چہروں پر آرام کی تازگی ہوگی اور شراب سر بہرہ لای جاتی ہے گی اور باقوت سرخ کے مہروں پر ڈر شاداب اور سفید کے خمیوں میں بیٹھے ہونگے جنکے کچھونے ہر چہا پہ کے کچھے ہوئے اور شہتوں پر کیسے بلکے ہوئے ہونگے اور وہ خیمے شراب اور شہد کی نزون کے کناروں پر کھڑے ہوئے اور غلاموں اور بچوں سے بھرے ہوئے اور گوری گوری عورتوں بڑی آنکھ والیوں سے آراستہ خوش خلق اور خوبصورتوں سے فرین ہو گئے وہ حورین ایسی ہونگی گویا

ملت اور اڑنا و سنا گوارا
چھتھ سے کے دن کا
جینے میں تو چھوٹا نام
اور وہ بھول سب سے
اور وہ فقیر نہیں کا
ملت شہید نک یار کا
آرام میں ہیں اور بیک
کہ کاروں دوزخ میں ہیں

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسکو میں منظور ہو کہ آخرت میں خدا سے تعالیٰ شرا
پلاوے تو چاہیے کہ دنیا میں شراب نہ پیوے اور جسکو یہ منظور ہو کہ خدا سے تعالیٰ اسکو آخرت میں حریر پہناوے تو چاہیے
کہ دنیا میں حریر کا پہننا ترک کرے جنت کی نہر میں مشک کے ٹیلوں یا مشک کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں اور اگر جنت کے
لوگوں میں سے کسی کے پاس سب سے کتر زیور ہو اور وہ تمام دنیا کے زیور سے متعلقہ کیا جاوے تو جو زیور کہ اللہ تعالیٰ آخرت
میں دیکھا وہ تمام دنیا کے زیور سے اچھا ہو گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جنت میں ایک درخت ایسا ہو گا کہ اگر سوار اسکے سایے میں سو برس چلے تب بھی اسکو تمام نہ کر پائے اگر چاہو تو قرآن
مجید میں سے وظل مدد و پڑھ لو اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک کرتے سے
کہ اللہ تعالیٰ ہکوا عراب اور انکے مسائل سے نفع دیتا ہوا ایک بار ایک اعراب آیا اور اسنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ
نے قرآن مجید میں درخت ایذا دہندہ کو ذکر فرمایا ہو اور مجھے معلوم نہ تھا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا بھی ہو جو جنتی کو ایذا
دے آپ نے فرمایا کہ وہ کونسا درخت ہو اسنے عرض کیا کہ یہی جو حسین کانتے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہو فی سدرہ منہ اللہ تعالیٰ اسکے کانتے کاٹ دیکھا اور ہر کانتے کی جگہ ایک پھل لگا دیکھا کہ ہر پھل میں سے بہتر طرح کا نہ
ہو گا اور ایک دوسرے سے ملتا ہو گا اور جبریل بن عبد اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم صفحہ میں ٹھہرے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے
سوتا ہو اور وہ پتھر کے کوئی میں نے غلام سے کہا کہ یہ چمڑے کا کچھوٹا لیمو اور انہر سایہ کرے اسنے جا کر سایہ کر لیا جب
وہ جاگے تو معلوم ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں نے انکی خدمت میں جا کر سلام کیا آپ نے فرمایا کہ اے جبریل اللہ کے
واسطے تو اضع کر جو شخص دنیا میں خدا سے تعالیٰ کے واسطے تو اضع کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسکو قیامت میں بزرگی دینا اور تجھکو
معلوم ہو کہ قیامت میں تاریکیاں کیا ہونگی میں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم
کرنا پھر ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی کہ چھوٹے ہونے کی جہت سے گویا مجھے معلوم ہوتی تھی پھر فرمایا کہ اے جبریل اگر تو اسکے راقی
جنت میں ڈھونڈھیکھا تو نہ پاوے گا میں نے عرض کیا کہ پھر خدا کے درخت اور دوسرے پتھر کہاں جاوے گے فرمایا کہ وہ لکڑی کے
نہو گئے انکی جڑیں موتی اور سونے کی ہونگی اور انکے اوپر پھل ہونگے پانچویں اہل جنت کے لباس اور فرش اور تخت اور ہند اور
خیموں کو تامل کر واللہ تعالیٰ فرماتا ہو مخلوق جہاں من اساد من ذہب ولؤلؤ اور الباسم فیہا سیر اسی طرح آیتوں میں اسکی
تفصیل بت ہوا اور حدیثوں میں بھی تفصیل کی چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو جنت میں داخل ہو گا وہ نعمت دیا جاوے گا کہ نہ محتاج ہو گا نہ کپڑے پڑانے ہونگے نہ جو انکی کھینگی اور جنت میں وہ فقیر ہونگی
نہ انکھوں دیکھی نہ کانوں سنی نہ کسی آدمی کے دل میں گدازیں اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمے جنتیوں کے کپڑوں کا
حال بیان فرمائیے کہ وہ مخلوق ہونگے یا پیدا کر دیے جاوے گے یا بناوٹ ہوگی یا بنے جاوے گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
سکوت فرمایا اور بعض لوگ ہنسنے لگے آپ نے فرمایا کہ تم کیوں ہنستے ہو کیا اس سے ہنستے ہو کہ جو شخص نہیں جانتا وہ جانتے
والے سے پوچھتا ہو پھر فرمایا کہ جنت کے میوے میں سے نکلا کرینگے دو بار ہکوار شاد فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اول گروہ جو جنت میں داخل ہو گا انکی صورتیں چودھویں رات کے
چاند سی ہونگی وہ نہ جنت میں تھوکیں گے نہ چھینکیں گے نہ پافانہ پھریں گے اسکے برتن اور گھیاں سونے چاندی کی ہونگی اور انکا پسینا
شک کا ہو گا ہر ایک کے لیے امنیں سے دو بیسیاں ہونگی جنکی پندلیوں کا منہ گوشت میں سے حسن اور لطافت کے ہشت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسکو میں منظور ہو کہ آخرت میں خدا سے تعالیٰ شرا
پلاوے تو چاہیے کہ دنیا میں شراب نہ پیوے اور جسکو یہ منظور ہو کہ خدا سے تعالیٰ اسکو آخرت میں حریر پہناوے تو چاہیے
کہ دنیا میں حریر کا پہننا ترک کرے جنت کی نہر میں مشک کے ٹیلوں یا مشک کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں اور اگر جنت کے
لوگوں میں سے کسی کے پاس سب سے کتر زیور ہو اور وہ تمام دنیا کے زیور سے متعلقہ کیا جاوے تو جو زیور کہ اللہ تعالیٰ آخرت
میں دیکھا وہ تمام دنیا کے زیور سے اچھا ہو گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جنت میں ایک درخت ایسا ہو گا کہ اگر سوار اسکے سایے میں سو برس چلے تب بھی اسکو تمام نہ کر پائے اگر چاہو تو قرآن
مجید میں سے وظل مدد و پڑھ لو اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک کرتے سے
کہ اللہ تعالیٰ ہکوا عراب اور انکے مسائل سے نفع دیتا ہوا ایک بار ایک اعراب آیا اور اسنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ
نے قرآن مجید میں درخت ایذا دہندہ کو ذکر فرمایا ہو اور مجھے معلوم نہ تھا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا بھی ہو جو جنتی کو ایذا
دے آپ نے فرمایا کہ وہ کونسا درخت ہو اسنے عرض کیا کہ یہی جو حسین کانتے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہو فی سدرہ منہ اللہ تعالیٰ اسکے کانتے کاٹ دیکھا اور ہر کانتے کی جگہ ایک پھل لگا دیکھا کہ ہر پھل میں سے بہتر طرح کا نہ
ہو گا اور ایک دوسرے سے ملتا ہو گا اور جبریل بن عبد اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم صفحہ میں ٹھہرے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے
سوتا ہو اور وہ پتھر کے کوئی میں نے غلام سے کہا کہ یہ چمڑے کا کچھوٹا لیمو اور انہر سایہ کرے اسنے جا کر سایہ کر لیا جب
وہ جاگے تو معلوم ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں نے انکی خدمت میں جا کر سلام کیا آپ نے فرمایا کہ اے جبریل اللہ کے
واسطے تو اضع کر جو شخص دنیا میں خدا سے تعالیٰ کے واسطے تو اضع کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسکو قیامت میں بزرگی دینا اور تجھکو
معلوم ہو کہ قیامت میں تاریکیاں کیا ہونگی میں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم
کرنا پھر ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی کہ چھوٹے ہونے کی جہت سے گویا مجھے معلوم ہوتی تھی پھر فرمایا کہ اے جبریل اگر تو اسکے راقی
جنت میں ڈھونڈھیکھا تو نہ پاوے گا میں نے عرض کیا کہ پھر خدا کے درخت اور دوسرے پتھر کہاں جاوے گے فرمایا کہ وہ لکڑی کے
نہو گئے انکی جڑیں موتی اور سونے کی ہونگی اور انکے اوپر پھل ہونگے پانچویں اہل جنت کے لباس اور فرش اور تخت اور ہند اور
خیموں کو تامل کر واللہ تعالیٰ فرماتا ہو مخلوق جہاں من اساد من ذہب ولؤلؤ اور الباسم فیہا سیر اسی طرح آیتوں میں اسکی
تفصیل بت ہوا اور حدیثوں میں بھی تفصیل کی چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو جنت میں داخل ہو گا وہ نعمت دیا جاوے گا کہ نہ محتاج ہو گا نہ کپڑے پڑانے ہونگے نہ جو انکی کھینگی اور جنت میں وہ فقیر ہونگی
نہ انکھوں دیکھی نہ کانوں سنی نہ کسی آدمی کے دل میں گدازیں اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمے جنتیوں کے کپڑوں کا
حال بیان فرمائیے کہ وہ مخلوق ہونگے یا پیدا کر دیے جاوے گے یا بناوٹ ہوگی یا بنے جاوے گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
سکوت فرمایا اور بعض لوگ ہنسنے لگے آپ نے فرمایا کہ تم کیوں ہنستے ہو کیا اس سے ہنستے ہو کہ جو شخص نہیں جانتا وہ جانتے
والے سے پوچھتا ہو پھر فرمایا کہ جنت کے میوے میں سے نکلا کرینگے دو بار ہکوار شاد فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اول گروہ جو جنت میں داخل ہو گا انکی صورتیں چودھویں رات کے
چاند سی ہونگی وہ نہ جنت میں تھوکیں گے نہ چھینکیں گے نہ پافانہ پھریں گے اسکے برتن اور گھیاں سونے چاندی کی ہونگی اور انکا پسینا
شک کا ہو گا ہر ایک کے لیے امنیں سے دو بیسیاں ہونگی جنکی پندلیوں کا منہ گوشت میں سے حسن اور لطافت کے ہشت

معلوم ہوتا ہوگا کہ تیسرے اختلاف نہ ہوگا۔ والوں میں بعض بلکہ کیدل ہو کر صبح شام خدا سے تعالیٰ کی تسبیح کرینگے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر ایک بی بی پرست لباس ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں سیکون میں مینا من ہا اور من و سب فرمایا کہ ان لوگوں کے تاج ایسے ہونگے کہ انہیں کے ادنی موتی کی جھک پورب سے لیکر چھ تک روشن کر دے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خیمہ خیتون کا موتی بیچ میں سے خالی ہوگا جسکی انچانی ساٹھ میل گئی ہوگی اس کے ہر ایک گدھے میں مومن کی گھر والی ہوگی جسکو دوسری دو کھینگی یہ روایت بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ خیمہ موتی مجبور ہوا اسکا طول و عرض ایک فوخ کا اور چار ہزار دروازے ہونگے اور حضرت ابو سعید خدری رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول خداوندی میں و فرش مدفونہ ارشاد فرمایا ہو کہ فاصلہ درین و فرشتوں کے اتنا ہوگا جتنا آسمان اور زمین میں ہو چھٹی جنت والوں کے کھانے میں مال کر دے کھانے کا حال قرآن مجید میں مذکور ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے برادر بن اور سلوی اور شہد اور دودو اور بہت سے قسام پیشا ہونگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو از قوامنا من ثمرۃ رزقا قالوا ہذا الذی رزقنا من قبل و اتوا بہ تشابہا اور اہل جنت کے پینے کی چیز کا حال بھی خدا سے تھا ہے جنت میں جگہوں میں ذکر فرمایا ہو اور ثوبان مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا تھا کہ ایک عالم علما سے یہود میں سے آیا اس نے چند سوال پوچھے یہاں تک کہ پوچھا کہ پیل صراط پر لوگوں میں سے اول کون آئے گا آپ نے فرمایا کہ فقرا سے یہاں تک کہ پوچھا کہ جنت میں جائینگے تو انکو تحفہ کیا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کے کتاب اس نے عرض کیا کہ اسکے بعد انکی غذا کیا ہوگی آپ نے فرمایا کہ جنت کا بیل جو اسکے کناروں میں کھاتا پھرتا ہو وہ اسکے لیے بیج ہوگا اس نے پوچھا کہ یہاں کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ جس چشمے کا نام سلسیل ہے اس میں سے پانی پیو گئے اسے کما کہ آپ بیج فرماتے ہیں اور زید بن ارقم رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ابو القاسم آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کہ جنت کے لوگ انہیں کھائیں پوینگے اور اپنے یاروں سے کہہ کہ اگر آپ اس امر کا مجھے اقرار کریں گے تو میں اعتراض کر دوں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قسم ہو اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جنتیوں میں سے ایک ایک کو طاقت سو مردوں کے کھانے اور پینے اور صحبت کی ضمانت ہوگی یہودی نے کہا جو شخص کھاوے پیو گیا اسکو پانچنے کی احتیاج ہوگی آپ نے فرمایا کہ پانچنے کی عیض میں یہ ہوگا کہ انکے پوست سے پسینا مشک کے مانند بھیگا اور پیٹ صاف ہو جاوے گا اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پرند کو دیکھ کر اسکی خواہش کر گیا تو وہ تیرے سامنے بیج ہو کر ٹھن جاوے گا۔ اور حضرت خذیفہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ پرند مثل سختی اونٹ کے ہیں حضرت ابو بکر رضی نے عرض کیا کہ وہ خوب ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اس نے خوب زیادہ وہ جو انکو کھاوے گا اور تو اسکو اب بکر ان لوگوں میں سے ہو جو انکو کھاوے گا اور حضرت عبداللہ بن عمر واس کی بت کی تفسیر میں یطمان علیہم بصاف ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والوں پرست پالوں کا سونے کے دور ہوگا کہ ہر ایک میں انہیں سے نئی قسم کا کھانا ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ جنت میں فرماتے ہیں کہ انہیں اصحاب میں کے لیے ملائی ملاوگی اور مقرب لوگ اسکو خالص بے ملونی کے پیو گئے اور حضرت ابو داؤد و ترمذی و تہامیہ مسک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفید شراب چاندی کے مانند ہو جس سے جنت والوں کی آخر شراب پر مگر کھینکے اگر کوئی شخص دنیا والوں میں سے انہیں اپنا ہاتھ ڈالے پھر باہر نکال لے تو کوئی جہاندار

ترجمہ ایضار معلوم الدین جلد چہارم
۴۰۰
باجہ موت کے ذکر میں فعلیہ شریعت اور ان کے معانی بیان ہیں
معلوم ہوتا ہوگا کہ تیسرے اختلاف نہ ہوگا۔ والوں میں بعض بلکہ کیدل ہو کر صبح شام خدا سے تعالیٰ کی تسبیح کرینگے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر ایک بی بی پرست لباس ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں سیکون میں مینا من ہا اور من و سب فرمایا کہ ان لوگوں کے تاج ایسے ہونگے کہ انہیں کے ادنی موتی کی جھک پورب سے لیکر چھ تک روشن کر دے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خیمہ خیتون کا موتی بیچ میں سے خالی ہوگا جسکی انچانی ساٹھ میل گئی ہوگی اس کے ہر ایک گدھے میں مومن کی گھر والی ہوگی جسکو دوسری دو کھینگی یہ روایت بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ خیمہ موتی مجبور ہوا اسکا طول و عرض ایک فوخ کا اور چار ہزار دروازے ہونگے اور حضرت ابو سعید خدری رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول خداوندی میں و فرش مدفونہ ارشاد فرمایا ہو کہ فاصلہ درین و فرشتوں کے اتنا ہوگا جتنا آسمان اور زمین میں ہو چھٹی جنت والوں کے کھانے میں مال کر دے کھانے کا حال قرآن مجید میں مذکور ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے برادر بن اور سلوی اور شہد اور دودو اور بہت سے قسام پیشا ہونگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو از قوامنا من ثمرۃ رزقا قالوا ہذا الذی رزقنا من قبل و اتوا بہ تشابہا اور اہل جنت کے پینے کی چیز کا حال بھی خدا سے تھا ہے جنت میں جگہوں میں ذکر فرمایا ہو اور ثوبان مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا تھا کہ ایک عالم علما سے یہود میں سے آیا اس نے چند سوال پوچھے یہاں تک کہ پوچھا کہ پیل صراط پر لوگوں میں سے اول کون آئے گا آپ نے فرمایا کہ فقرا سے یہاں تک کہ پوچھا کہ جنت میں جائینگے تو انکو تحفہ کیا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کے کتاب اس نے عرض کیا کہ اسکے بعد انکی غذا کیا ہوگی آپ نے فرمایا کہ جنت کا بیل جو اسکے کناروں میں کھاتا پھرتا ہو وہ اسکے لیے بیج ہوگا اس نے پوچھا کہ یہاں کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ جس چشمے کا نام سلسیل ہے اس میں سے پانی پیو گئے اسے کما کہ آپ بیج فرماتے ہیں اور زید بن ارقم رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ابو القاسم آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کہ جنت کے لوگ انہیں کھائیں پوینگے اور اپنے یاروں سے کہہ کہ اگر آپ اس امر کا مجھے اقرار کریں گے تو میں اعتراض کر دوں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قسم ہو اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جنتیوں میں سے ایک ایک کو طاقت سو مردوں کے کھانے اور پینے اور صحبت کی ضمانت ہوگی یہودی نے کہا جو شخص کھاوے پیو گیا اسکو پانچنے کی احتیاج ہوگی آپ نے فرمایا کہ پانچنے کی عیض میں یہ ہوگا کہ انکے پوست سے پسینا مشک کے مانند بھیگا اور پیٹ صاف ہو جاوے گا اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پرند کو دیکھ کر اسکی خواہش کر گیا تو وہ تیرے سامنے بیج ہو کر ٹھن جاوے گا۔ اور حضرت خذیفہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ پرند مثل سختی اونٹ کے ہیں حضرت ابو بکر رضی نے عرض کیا کہ وہ خوب ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اس نے خوب زیادہ وہ جو انکو کھاوے گا اور تو اسکو اب بکر ان لوگوں میں سے ہو جو انکو کھاوے گا اور حضرت عبداللہ بن عمر واس کی بت کی تفسیر میں یطمان علیہم بصاف ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والوں پرست پالوں کا سونے کے دور ہوگا کہ ہر ایک میں انہیں سے نئی قسم کا کھانا ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ جنت میں فرماتے ہیں کہ انہیں اصحاب میں کے لیے ملائی ملاوگی اور مقرب لوگ اسکو خالص بے ملونی کے پیو گئے اور حضرت ابو داؤد و ترمذی و تہامیہ مسک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفید شراب چاندی کے مانند ہو جس سے جنت والوں کی آخر شراب پر مگر کھینکے اگر کوئی شخص دنیا والوں میں سے انہیں اپنا ہاتھ ڈالے پھر باہر نکال لے تو کوئی جہاندار

باقی رہے کہ اسکو خوشبو اسکی نہ پہونچے ساتویں حور اور لڑکوں کی کیفیت کو سوجو قرآن مجید میں انکے اوصاف و جاسی آئے اور احادیث میں کچھ زیادہ شرح سے وارد ہو چکا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں ایک بار صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و مافیہا سے بہتر ہو اور تم میں سے کسی کی مقدار قوس یا پانوں رکھنے کی جبکہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہو اور اگر کوئی عورت جنت والوں کی عورتوں میں سے زمین کی طرف آ جاوے تو آسمان و زمین سے درمیان آ جا لالہ ہو جاوے اور خوشبو سے بھر جاوے اور اسکے سر کی اڑھنی دنیا و مافیہا سے بہتر ہو۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول خداوندی کا نہیں الیا قوت والہم جان کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ انکی صورتیں پردے میں سے آئینہ سے بھی صاف نظر آئیگی اور انکے زیور میں سے اونکی موتی مشرق سے لیکر مغرب تک روشن کر دیگا اور اپنی شتر کپڑے ایسے ہونگے جن میں سے آدمی کی نظر پار ہو جاوے یہاں تک کہ انکی پٹلیوں کا مغز انکے اندر سے معلوم ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب ملاح کو جنت کے اندر میں ایک جگہ میں گیا جسکو مینج کہتے ہیں انہیں موتی اور سبز زبرجد و لعل سننے کے نیچے تھے انکی عورتوں نے مجھے کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کن عورتوں کی ہو انھوں نے کہا کہ یہ عورتیں جنوں میں پروردہ نشین ہیں انھوں نے اپنے پروردگار سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت مانگی تھی چنانچہ آواز اجازت مرحمت فرمائی پس وہ کہنے لگیں کہ ہم رخصی ہیں کبھی ناراض نہ ہونگی اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی سفر نہ کریگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیت چڑھی اور مقصورات فی الخیام اور حضرت مجاہد و ازواج مطہرات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پاک سے غرض جیسا اور بول و برانہ اور تھوک اور رینٹ اور منی اور جنت سے جو کہ ان سب سے پاک ہونگی۔ اور ازواج مطہرات فی شغل ناکہوں کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ انکا نام باکرہ عورتوں کی بکارت دور کرنے کا ہوگا اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنت والے بھاع بھی کریں گے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو انہیں سے ایک دن میں اتنی قوت ملیگی کہ تم میں سے ستر مردوں سے زیادہ ہو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ارنی مرتبہ وہ شخص ہوگا کہ اسکے ساتھ ہزار خادم ہونگے اور ہر خادم کو وہ کام ہوگا جو دوسرے کو ہوگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص پانسو حوروں اور چار ہزار باکرہ عورتوں اور آٹھ ہزار مرد و سیدہ عورتوں سے نکاح کریگا اور انہیں سے ہر ایک سے اتنا معافہ کریگا جتنا دنیا میں جیا ہوگا اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا انہیں خرید و فروخت کچھ نہیں بیچیں بیچیں اور عورتوں کی صورتوں کے پس جب کوئی شخص کسی صورت کی خواہش کریگا تو اس بازار میں جاوے گا اور انہیں حوروں جبری انکے مالیوں کے جنت میں کی جگہ ہو وہ ایسی بلند آواز سے کہتی ہیں کہ لوگوں نے ایسی نہیں سنی ہم ہمیشہ رہیں گی کہ فنا ہونگی اور ہم نعمت والی ہیں کہ محتاج نہ ہونگی اور ہم خوش ہیں کہ کبھی نضا نہ ہونگی پس اچھا ہو وہ شخص جو ہمارا ہوا اور ہم انکی ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں جنت میں گاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم خود بصورت لونڈیاں ہیں اور کریم مردوں کے لیے چکو چھپا رکھا ہو۔ اور عیسیٰ بن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں راگ ہوگا۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جنت میں داخل ہوتا ہو اسکے سر اور پانوں کے پاس دو جویریں ہوتی ہیں ایک نہایت خوش آوازی سے گیت سناتی ہیں جسکو انسان اور جن سنتے ہیں اور وہ کیت مزار شیطان یعنی شجر نہیں ہوتا بلکہ خدا نے تعالیٰ کی حور و تقدس کا حاصل ہوتا ہوگا

لست
وہ کسی جیسے رسول و مہدی
لست
کوئی کی رہبان و نبی
لست اور یہ بیان صحیح
لست ایک دھند سے
جہنم بائیں کرتی
لست
علی مرتضیٰ و اسلمت
بازار کا نہیں
لست باغ میں ہیں
انکی آواز جھلکت ہوئی
لست
نفل کیا ہو وایت بائیں
اور کہا کہ انکی سرفروشی
نہیں

اور سب زقار پلٹنے جنگلی کا ٹھکان اور باگین اور زمین یا قوت کے ہونے جنت میں سیر کرینگے اور انکی بیسیاں عورتیں ہونگی جیسے موتی لپٹا ہوا یعنی نظر اور دست مالی کے آسیب سے محفوظ اور وہ عورت اپنی دونوں انگلیوں میں ستر لباس پہنے کر پھینکی اور انکی پنڈلی کا مغز ان سب لباسوں کے اندر سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو بڑائی سے پاک فرمایا اور جنہوں کو موت سے نہ جنت میں ناک صاف کرینگے نہ بول و برا کرینگے بلکہ انکی عوض میں دیکھا اور پسینا مثل مشک کے ہوگا انکا رزق صبح و شام آسمین ملیگا مگر یہ کہ رات نہوگی جو صبح شام پر اور شام صبح پر نوبت نبوت آتی رہے اور سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا اور مرتبے میں سب سے کم ہوگا اسکا یہ حال ہوگا کہ آنکھ اٹھا کر سو رہے گی اور انکی سلطنت چاندی سونے کے مخلوق اور موتی کے فیروز میں اسی قدر فاصلے تک ہوگی اور انکی آنکھ کو قدرت دیجاوگی کہ وہ باور نہ دیکھ کی چیزیں کیساں دیکھے صبح کہ جی جنت والوں کے پاس ستر پہن کر پیالے لائے جاوینگے اور شام کو بھی اتنے ہی موجود ہوگے اور ہر پیالے میں جدا ہی کھانا ہوگا اور وہ اول سے لیکر آخر تک سب کا فرو چھینگے اور جنت میں ایک یا قوت پر جمیں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کوٹھڑیاں ہیں جن میں کہیں بٹ شگاف ہونہ سوراخ ہو۔ اور حضرت مجاہد رحم نے فرمایا ہر گھر جنت میں اپنی مرثیہ کا شخص وہ ہوگا کہ اپنی سلطنت میں ہزار برس سفر کرے اور وہ دور و نزدیک کے ایشیا کو برابر دیکھے گا اور سب میں اعلیٰ درجہ وہ ہوگا جو صبح شام اپنے پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اور حضرت سفید بن اسیب رحم فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں ایسا کوئی ملوگا جسکے ہاتھ میں تین لکھ تین ہزار ایک سو کا ہوگا ایک موتی کا ایک چاندی کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رحم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک جو ہو جگہ نام عینا ہو جب وہ چلتی ہو تو اس کے وہنی اور بائیں طرف سے ستر ہزار لوٹنیاں ساتھ چلتی ہیں اور وہ کہتی ہو کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اچھی بات کا حکم کرنے والے ہیں اور بری بات سے منع کرنے والے اور یحییٰ بن معاذ رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کا ترک کرنا سخت کام ہو مگر جنت کا ہتھ سے کلنا سب سے زیادہ سخت ہو اور دنیا کا چھوڑ دینا آخرت کا خیر ہوا اور یہی انھیں کا قول ہو کہ دنیا کی طلب میں نفس کی ذلت ہو اور آخرت کی طلب میں اسکی عزت تو تعجب ہو اس شخص سے کہ فانی چیز کی طلب میں ذلت کو پسند کرے اور باقی چیز کی طلب میں عزت کو ترک کرے۔

جنت میں ایک موتی کا ایک چاندی کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رحم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک جو ہو جگہ نام عینا ہو جب وہ چلتی ہو تو اس کے وہنی اور بائیں طرف سے ستر ہزار لوٹنیاں ساتھ چلتی ہیں اور وہ کہتی ہو کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اچھی بات کا حکم کرنے والے ہیں اور بری بات سے منع کرنے والے اور یحییٰ بن معاذ رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کا ترک کرنا سخت کام ہو مگر جنت کا ہتھ سے کلنا سب سے زیادہ سخت ہو اور دنیا کا چھوڑ دینا آخرت کا خیر ہوا اور یہی انھیں کا قول ہو کہ دنیا کی طلب میں نفس کی ذلت ہو اور آخرت کی طلب میں اسکی عزت تو تعجب ہو اس شخص سے کہ فانی چیز کی طلب میں ذلت کو پسند کرے اور باقی چیز کی طلب میں عزت کو ترک کرے۔

پندرھواں بیان خداے تعالیٰ کے وجہ کرم کی رویت اور دیدار کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو للذین آمنوا الحسنی و زیادہ اس زیادتی سے مراد دیدار انکی اور شرف رویت ہو جو ایسی بڑی لذت ہو کہ آسمان جنت کی آسائش بھول جاتی ہو اور ہنسنے رویت کی حقیقت بابا محبت میں بیان کی ہو اور اسکا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث سے ہو بخلاف اس عقیدے کے جو اہل بدعت رکھتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی رضی روایت کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کا دیدار کیا دیکھو گے جیسا اس چاند کو دیکھتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں تم ایک دوسرے پر نہیں گرتے یعنی سب بے شکافت اور بے مشقت دیکھتے ہو میں اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع اور غروب آفتاب سے پیشتر کی نماز سے نہ چھو تو اسکو ادا کیا کرو پھر یہ آیت پڑھی و سبح ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبہا یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہو اور مسلم نے اپنی کتاب میں حضرت حبیب رحم سے روایت کی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی للذین آمنوا الحسنی و زیادہ اور فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جاوینگے تو ایک دوسرا دیکھا کریگا کہ اے اہل جنت تم سے خداے تعالیٰ کا ایک وعدہ ہو وہ چاہتا ہو کہ اسکو تم سے پورا کرے وہ عرض کرینگے وہ کہنا وعدہ ہو کیا ہمارے دوزخ بھاری نہیں کر چکا اور تمہیں "فینہ نہیں کیے اور جنت میں نہیں دھنسل کیا

اور وہ رخ سے نہیں بچا یا پھر فرمایا کہ اس کے بعد وہ اٹھایا جاوے گا اور لوگ خدا سے تعالیٰ کی صورت کی طرف دیکھنے لگیں یہ حال ہو گا کہ کوئی چیز نہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ملے ہوگی اور حدیث روایت کو چند صحابہ رضی اللہ عنہم بھی روایت کیا کہ غرض کہ شرف دیدار غایت عظمیٰ اور نہایت درجہ کی نعمت ہو اور جتنی لذتوں کی شرح ہوتی ہو وہ اس نعمت کے آگے بھول جاتی ہیں اور اہل جنت کو جو اس نعمت دیدار کے وقت سرور ہو گا اسکی کچھ انتہا نہیں بلکہ لذت جنت کو لذت دیدار کی طرف کچھ نسبت ہی نہیں اور چونکہ ہم اسکی تفصیل باب محبت اور شوق اور رضامین خوب لکھ چکے ہیں اسی لیے اس باب میں مختصر طور پر کچھ لکھ دیا میں آدمی کو پاسیہ کہ جنت میں سے اسکی محبت سوا سے دیدار انکی کے اور کسی طرف نہ ہو اور دوسری لذتوں میں جنت کے تو بہا ہم بھی شریک ہیں جو چہرہ اگا ہوں میں چھوٹے پھرتے ہیں

خاتمہ خداے تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے ذکر میں اس سے خال نیک لینے کے طور پر از انجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خال کو محبوب جانتے تھے اور ہمارے اعمال ایسے نہیں جتنے ہم توقع مغفرت کی کریں اسی لیے ہم خال نیک لینے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا انجام دنیا و آخرت میں خیر کے ساتھ کرے جیسے ہم نے اس کتاب کو اسکی رحمت کے ذکر پر تمام کیا اور وہ خود فرماتا تھا ان اللہ لا یغفران لشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور فرمایا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً انہ ھو الغفور الرحیم اور فرمایا ومن یعلم انہ یظلم نفسه ثم یتوب فاما اللہ یشاء اللہ یغفر الذنوب جمیعاً اور ہم خدا سے تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں جہاں کہیں اس کتاب میں یا اور تمام ہماری کتابوں میں ہمارا قدم پھلا ہو یا قلم ہکا بھکا ہو اور ان اپنے قوتوں سے بھی آمزش چاہتے ہیں جنکے موافق ہمارے اعمال نہ ہوں اور اس علم اور بصیرت سے جسکا دعویٰ ہم نے خدا سے تعالیٰ کے دین میں کیا ہو اور اس میں قصور کیا ہو اور اس علم و عمل سے جس سے ہم نے خاص اسی کی ذات پاک کا قصد کیا ہو پھر کہیں کوئی دوسرا مل گیا ہو اور اس وعدے سے جسکو ہم نے اپنے جی سے اس سے کیا ہو اور پھر اس کے پورا کرنے میں ہم نے کوتاہی کی ہو اور اس نعمت سے جسکو اس نے ہم کو دیا اور ہم نے اسکی نافرمانی میں برتا اور اس عیب سے جسکے ساتھ ہم متصف تھے اور ہم نے اور ہوں پر اسکو صریح لفظ یا اشارہ سے لگایا اور اسکو ناقص اور قصور وار ٹھہرایا اور اس خطرے سے جو ہمکو موجب تکلف اور بناوٹ اور لوگوں کے دکھلانے کا کسی کتاب لکھنے یا کلام کرنے یا علم کے پڑھنے پڑھانے میں ہوا ہوا ان سب باتوں سے بخشش چاہنے کے بعد ہم اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری اس کتاب کو پڑھیں یا لکھیں یا سنیں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو مغفرت اور رحمت سے فرستے اور ہماری سب ظاہری اور باطنی خطاؤں سے درگزر فرما دے ایسے کہ اسکا کرم عام اور رحمت وسیع اور بخشش تمام اقسام خلق پر جاری ہو اور ہم بھی ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہیں ہمارا وسیلہ اسکی طرف سبب اس کے فضل و کرم کے اور کوئی نہیں چاہتا اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سوجھتیں ہیں انہیں سے ایک رحمت کو میں اور ان اور پر خدا اور بہائم اور حشرات زمین کے درمیان اتارا جو اسی سے ہر چیز میں تمہیں رحم اور مہر کرتی ہیں اور منافوسے رحمت کو نیچے رکھا جو اس نے اپنے بندوں پر قیامت کے روز رحم فرماوے گا اور روایت ہو کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ ایک نشہ عرش کے نیچے سے نکالے گا جس میں لکھا ہو گا کہ میری رحمت بڑھ گئی میرے غضب سے اور میں سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہوں میں دونوں میں سے جنت والوں کے دہنے آدمی باہر ہو جاوے گا اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے لیے ہنستا ہو تجلی فرماوے گا اور ارشاد کرے گا کہ مژدہ ہو امیگر وہ مسلمانوں کے

لست
یہ نہیں بخشا کہ اسکا
بیک نظر لے اور لے
بخشتا ہو جسکو پہلے
مشت
اور ہندو سب جوتی
دقی کی پانی میں پانے
اس کو دھوا لے گا کہ
جسکے اللہ بخشا ہو
سے وہ وہ جوتی
جسکے کرنے والا ہو
مشت
یہ جوتی کوئی کرے گا
یہ جوتی کوئی کرے گا
یہ جوتی کوئی کرے گا

کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسکی عرض میں نے یہودی و نصرانی کو دوزخ میں نہ ڈالا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش انکی تمام اولاد میں سے ایک لاکھ اور ایک کروڑ کے باب میں منظور فرمادے گا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایمانداروں سے پوچھے گا کہ تمکو میرا مینا محبوب تھا وہ عرض کریں گے کہ خدایا ہاں اللہ تعالیٰ فرمادے گا کہ کیوں وہ عرض کریں گے کہ میری مغفرت اور عفو کی توقع کرتی تھی میں فرمادے گا کہ میں نے تمھارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دی۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حکم فرمادے گا کہ دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکال لو جنھوں نے مجھے ایک روز یا دو کیا ہو یا ایک مقام پر مجھے ڈرے ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب دوزخ والے دوزخ میں اٹھیں ہونگے اور انکے ساتھ جہنم خدا سے تعالیٰ کو منظور ہوگا اسقدر اہل قبلہ ہونگے تو کافر مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ کیا تم مسلمان نہ تھے وہ کہیں گے کہ تھے کیونکہ میں کافر کہیں گے کہ تمھارا اسلام تمھارے کام نہ آیا اسلئے کہ تم بھی دوزخ میں ہمارے ساتھ ہو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس گناہ بہت تھے انکے باعث ہم ماخوذ ہوئے اللہ تعالیٰ انکی تقریر سنیگا اور حکم فرمادے گا کہ جو شخص اہل قبلہ سے دوزخ میں ہو سب نکال لیے جاویں وہ بموجب حکم کے نکالے جاویں گے جب کافر معاملہ کیسے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ایسے ہی نکالے جلتے جیسے یہ لوگ دوزخ سے نکالے گئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی رہبایو والذین کفروا لو کانوا کہین اور ایک حدیث میں ارشاد ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر زیادہ تر رحم کرتا ہے پلہبت ماورشفقہ کے اپنی اولاد پر اور جابر بن عبد اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جسکی نیکیاں پڑائیوں سے بڑھکر ہونگی تو وہ جیسا جنت میں داخل ہوگا اور جسکی نیکیاں اور بدیاں قیامت کو برابر ہونگی اس سے کچھ تھڑا سا حساب لیا جاوے گا پھر جنت میں داخل ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس شخص کے لیے ہو جن نے اپنے نفس کو ہلاک کیا ہو اور اسکی پیچھے گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو اور روایت ہے کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تارون نے مجھے فریاد کی تو نے اسکی فریاد سنی کی قسم ہو اپنی عزت و جلال کی اگر وہ مجھے فریاد کرتا تو میں اسکی فریاد کو نہ ہونچتا اور اسکا قصور معاف کر دیتا۔ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ قیامت کے روز دو آدمیوں کو دوزخ میں سے نکالنے کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ انکو فرمادے گا کہ یہ تمھارا بدلہ اخیال کا ہو اور میں بندوں پر ظلم کا روادار نہیں یہ فرما کر حکم دے گا کہ انکو دوزخ میں ڈال دیا جائے پس ایک تو اپنی بیویوں میں دوڑے گا پھاٹک کہ دوزخ میں کس جاوے گا اگر دوسرا تو وقت سے اور پانچون ملتا جاوے گا پھر انکے واپس لانے کا حکم ہوگا اور انے انکی حرکت کا سوال ہوگا کہ ایک کیوں دوڑ کر گیا اور دوسرا کیوں دیر لگاتا تو جو دوڑ کر گیا تھا وہ عرض کرے گا کہ ابھی میں نافرمانی کے وبال سے ڈرا ہوا تھا اب خوف کیا کہ مبادا کہیں دوبارہ تیرے غضب میں نہ پڑ جاؤں اور جسے دیر لگائی وہ عرض کرے گا کہ اتنی مجھکو تیرے ساتھ حسن ظن تھا جس سے میں یہ سمجھا کہ جب تو دوزخ میں سے نکال چکا ہو دوبارہ اس میں نہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم فرمادے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے نیچے سے ایک بیکار نے والا بیکار لے گا کہ اے امت محمدیہ جو حقوق میرے ذمہ پر تھے وہ میں نے تمکو معاف کیے اب تمھارے آپس کے حقوق ہے انکو آپس میں ایک دوسرے کو بخش دو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو۔ اور روایت ہے کہ اکیل عرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتی سنا کہ علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها اعرابی نے کہا کہ بخدا اس سے بچنا تو نہیں وہ تو یہ چاہتا ہو کہ اس میں شامل ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیتوں کو بے سمجھ والوں سے نہ پڑھا کرو۔ اور حنا بن

لست
کسی وقت آرزو کرتا
ہوں کہ جو سب کے سب
میں سے مسلمان ہوں
لست اور تم نے
کہ اس سے بیکار لے گا
گوشتھ کے پھر متکو
اس سے خلاص کیا

کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن الصامتؓ کے مرض موت میں انکی خدمت میں گیا اور رویا اٹھوں سے فرمایا کہ تمہارے قلم کیون ورتے ہو
 بخدا کہ جو حدیث کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور تمہیں تمہاری بہتری ہوئی وہ میں نے اسے بیان کر دی ہو گی ایک
 حدیث یہ ہے کہ آج کے دینا ہوں کہ میری جان اب رگ لگی ہو میں نے سنا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے کہ جو
 شخص گواہی دے لے لا اکر الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام فرمادیتا ہو۔ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے
 ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک شخص کو میری امت کے سب جمع کے سامنے چھوڑے گا
 اس پر سنانوے طوار پھیلائے جاویں گے اور ہر طوار انکے کے پہونچنے تک کا لٹا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان ذقون
 میں تمہکو کسی کا انکار تو نہیں تیرے اوپر میرے کا بتوں محافظوں نے زبردستی تو نہیں لگے لیے وہ عرض کرے گا کہ خدایا نہیں پھر
 ارشاد فرماویگا کہ سچے کچھ عذر کرنا ہو عرض کرے گا کہ میں نے خدا سے تعالیٰ فرماویگا کہ ان ہمارے یہاں تیری ایک نیکی ہو اور تجھ پر آج ظلم ہوگا
 پس ایک چھوٹا سا پرچہ نکالے گا جمیں ہوگا استمدان لا اکر الا اللہ و استمدان محمد رسول اللہ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ یہ پرچہ نبی لا ان
 طواروں کے سامنے کیا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا پس وہ طوار ایک پلہ میں رکھے جاویں گے اور وہ جب
 دوسرے پلے میں پس طوار ہلکے ہو جاویں گے اور وہ پرچہ بھاری آتے گی کیونکہ خدا سے تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز ہم پلہ نہیں ہو سکتی
 اور ایک حدیث طویل میں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصفت قیامت اور پل صراط کا فرمایا ہو آخر کہ ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ
 تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماویگا کہ جسکے دل میں دینار کی برابر خیر یا پو اسکو دوزخ سے نکال لو تو فرشتے حکم کے بموجب بہت سے
 لوگوں کو نکالیں گے اور بہت باری میں عرض کریں گے کہ جن لوگوں کو تو نے حکم کیا تھا انہیں سے ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا
 حکم ہوگا کہ پھر جاؤ اور جسکے دل میں آدھے دینار کی برابر خیر یا پو اسکو نکال لو پھر بہت سی خلقت کو نکالیں گے پھر عرض کریں گے کہ خدایا
 جن لوگوں کے لیے تو نے حکم دیا تھا انہیں سے ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ پھر جاؤ اور جسکے دل میں ذرہ کی برابر
 خیر یا پو اسکو نکال لو پس بہت سے لوگوں کو نکال لیں گے پھر عرض کریں گے کہ خدایا جنہیں سے تو نے حکم فرمایا تھا انہیں سے
 ہم نے کوئی نہیں چھوڑا۔ پس حضرت ابو سعید رضی فرمایا کرتے کہ اگر تم اس حدیث میں مجھکو سنا نہ جا تو تو چاہو تو قرآن میں پڑھ لو
 ان اللہ لا یطعم متقال ذرۃ وان تک حنتہ یضاعفھا ویوت من لدنہ اجر عظیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد اسکے اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہو کہ فرشتوں نے سفارش کی اور نبیوں نے سفارش کی اور مومنین نے سفارش کی اور کوئی باقی نہیں رہا بجز ارحم الراحمین
 پس ایک مٹھی بھر گیا اور دوزخ میں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی خیر نہ کی ہوگی اور کویلے ہو گئے ہونگے اس کو اس
 نہ میں ڈالے گا جو جنت کے دروازوں میں ہو اور نہ ارجحیات کہلاتی ہو پھر انہیں سے ایسے نکلیں گے جیسے رُو کے پانی سے سبزہ نکل
 آتا ہو تم دیکھتے نہیں کہ سبزہ چونکہ پھر اور درخت سب کے متصل ہوتا ہو تو جو مقابل آفتاب کے ہوتا ہو وہ زرد اور سفید ہوتا ہو اور جو
 انہیں سے سایہ میں ہوتا ہو وہ سفید ہوتا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گویا آپ نے جنگل میں چرایا تھا آپ نے فرمایا
 کہ وہ لوگ پھر ایسے نکلیں گے جیسے موتی انکی گردنوں میں بھرے ہونگے جسے اہل جنت انکو پہنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے آزاء
 کیسے ہوے ہیں اللہ تعالیٰ نے انکو جنت میں داخل کیا بدون اسکے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا یا کوئی خیر آگے بھی ہو پھر اللہ تعالیٰ انکو ارشاد
 فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو اور جو دیکھو وہ تمہارے ہی لیے ہو وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ تو نے ہمکو وہ چیز دی جو کسی کو لوگوں میں سے نہیں
 دی اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ تمہارے لیے میرے پاس وہ ہو جو اس سے بھی افضل ہو وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ اس سے افضل کوئی چیز ہو وہ
 ارشاد فرماویگا کہ وہ میرے لئے ہی ہونا ہو کہ میں تمہیں بھی مرامن ہونگا اس حدیث کو بخاری مسلم نے صحیحین میں روایت کیا ہو اور ترمذی

سنہ
 گواہی دینا ہوں کوئی
 نہیں سوائے خدا سے
 لا اکر الا اللہ و لا اکر الا
 محمد رسول اللہ
 سنت
 قیامت کے دن کسی کا
 قلم برابر ہو جائے گا
 جو خدا کے پاس
 ہے اپنے پاس
 سنہ
 صحیحین میں روایت
 ہو بخاری مسلم

تقریظ واقف غوامض علوم دینی و دنیوی جناب مولوی امیر علی صاحب ظلہ

الحمد للہ علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد دانشمندان کا قول مشہور ہے کہ جو شخص دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہو وہ جیسا کچھ ہر دل عزیز ہوتا اور زندگی میں نیک رہتا ہو ویسا ہی اُسکو خود بخود بھلائی بھی پہنچتی رہتی ہو اور کیونکہ زمین کی نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اس مطبع اودھ اخبار نے اس قول حکمت کو مضبوط گہ میں باندھا اور تجربہ کر کے خود تو جانچ لیا اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں انکو بھی معلوم لیکن اپنا تجربہ کرنا ضرور ہو تاکہ آئندہ کی طرح ہر ایک پر ہدیہ ہو جاوے دیکھو زمانہ کے مسلمان ہندو۔ ہر قسم و ہر قوم کے ایسے خواب غفلت میں پڑے کہ اپنے دین و ملت تک سے بھی غافل ہوئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہائے دانشمندان سے کیا کیا حکمت کی باتیں بیان ہوئی اور بزرگوں نے کس نیک راہ کی ہدایت کی ہے۔ پھر یہ معلومات کیونکر حاصل ہو کہ وہ لوگ اُس زبان ہی سے واقف نہیں جیسے یہ باتیں اور ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں شک نہیں کہ اچھا مضمون جس زبان میں چاہو اور کر دو وہی مضمون ہر نابین خیر خواہی عام کی نظر سے اس مطبع کے عربی و فارسی و سنسکرت و بھاشا اور انگریزی کی بہت سی کتابیں اپنے ملک والوں کے لیے انکی زبان میں ترجمہ کرادیں کہ وہ بھلی باتیں اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں ملیں اور کارآمد ہوں۔ یہ تدبیر بہت مفید ہوئی اور اس سے بہت کچھ فائدہ مترتب ہوا۔ ایک ہی کتاب مذاق العارفین ہے کہ کارخانہ کی فرمائش سے اسکا ترجمہ ہوا اور کارخانہ نے اپنی عالی ہمتی اور دیادلی سے اسے اس کے عوض میں بہت کچھ زرِ خطیر صرف کیا اور بیدار بن دیا حالانکہ اسوقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔ مگر ہم کو دانشمندان کا مقولہ پہلے سے نقل کر چکے ہیں کہ بھلائی چاہنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب ہل بار چھپی تھی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہونے کے بعد خواہش ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ یہ طالبین ہو گئی اور برابر خواہش جاری ہو لہذا استہتام کے ساتھ دوبارہ اسے چھپنے کی نوبت پہنچی اور امید ہو کہ یوں ہی خواہش رد و افزون ترقی ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو حقیقت کتاب ہی ایسی نایاب ہے یہ امام ہمام محمد غزالی حجت الاسلام کی اُس مشہور کتاب کا ترجمہ ہے جو بنام احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہے سبحان اللہ جب کتاب ہوتی ہے اتنے سے حج و خصال میں کتنے دین کے علوم بھر دیے ہیں۔ بہت لوگوں کو تو یہی غرہ ہو کہ یہی فقہ کی دو ایک کتابیں اور اصول و عقائد کی ایک آدھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ تو اہل بے عقلی۔ علوم دین کا تو ابھی نام بھی کہی آیا اور علوم دین کا تنہا بھی کہاں خرفہ یا گمراہی جانتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہوا اور اس باغ کی خوشبو دار کلیاں چنوا تو اس کتاب کو دیکھو۔ اس میں جھگڑے بکھیر دین سے کچھ کام نہیں۔ پریشانی خاطر کا کہیں نام نہیں۔ ہر بیان میں علمیت اور تسکین ہوتی ہے اور یہی دین کی خوبی ہے اسی کتاب سے تمکو معلوم ہو گا یہ علم کیا ہے اور اسکی فضیلت کیا اور کتنے اقسام اور کون بہتر اور کون اور کیا برتر اور غیرہ امور ہیں۔ فقہ اس میں حدیث اس میں مدارک تفسیر اس میں ہر اور ان سب کے برتاؤ کے قواعد و آداب کو دین بھر سب سے بڑھ کر افعال قلبی کا بیان ہے اگر انکو دیکھو گے تو ہو گا کہ واقعی علم ہی اور دین اسی کا نام ہے۔ ہر شخص کو یہ مضمون ثابت معلوم ہو کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے سب کام ہوا و جسے ہر کدورت نہ کیا اگر ہزار علم پڑھ لیا وہ سب بلکہ چڑھا شیطان ہے تو خود باندھ نہ۔ مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے جو لکھا کہ مجھ کو اس کتاب سے بہت فیض ہوا بہت سچ کہا اللہ تعالیٰ انپر رحمت و مغفرت کرے۔ اہل اسلام یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے اور مولوی محمد حسن صاحب نوٹوی عالم باعمل جو اس کتاب کے ترجمہ میں انھوں نے دلی شوق و نیک نیتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے نوشہ آخرت ساتھ لیا ہے جزا اللہ تعالیٰ اخیر الخیر اور ترجمہ سلیس و بامعاورہ اُردو ہے جو نہ صرف صاحب نے لکھا کہ ایسا بامعاورہ اُردو ترجمہ ہو کہ اول نظر میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ کسی نے یہ کتاب کا ترجمہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی پہل اُردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی ہے سچ فرمایا کہ عربی عبارت پڑھانی مقصود نہیں بلکہ مضامین سمجھانا مراد ہے اور ترجمہ صاحب نے کیا کہ اہل احیاء العلوم کی لفظ کتاب و باب کو باب و فصل سے بدل دیا ہے اور یہ تنبیہ ضروری ہے جو ترجمہ صاحب نے خود بھی لکھی کہ امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ شافعی المذہب تھے فقہی مسائل و معاملات کو انھوں نے اپنے مذہب کے موافق بیان کیا ہے اور ترجمہ صاحب نے ویسا ہی ترجمہ کر دیا اور حنفی مذہب کے موافق اس پر تنبیہ و توضیح نہیں فرمائی ہے لہذا ان مسائل حنفیہ کا لوں مثل فنا دے عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لیں باقی افعال قلوب و تنذیب اخلاق و تہذیب نفس و اصلاح قلب کے جو امور مذکور ہیں وہ یکساں ہیں اور یہ جان رکھیں کہ نیت خالصہ لائق طالبِ علم کے الہی مقصود ہے اس میں خفیت و شافیت کچھ مضمر نہیں ہے اور ہرگز کسی قسم کے تشدد کے راہ ندین کہ وہ ہلاکت و گمراہی کا پہلا ذریعہ ہے اور اسکی خرابی و ویرانی کو اسی کتاب دیکھ لیں۔ اس کتاب میں ہر مضمون خوب تفصیل کے ساتھ اس طرح مذکور ہو کہ دل کو اچھی طرح تسکین ہو جاتی ہے ترجمہ صاحب کو فائدہ بڑھانے کی کوئی حاجت تھی پھر بھی انھوں نے تسکیر

برجہ یا ہر اور اس کتاب کا انہر دونوں طبع بہت ہی نادر مضامین سے بھری ہوئی کہیں جس سے پڑھنے والے لوگ جو عالم کلام تھے بہن اور انکو جاننا واجب تھا وہ بھی مطالعہ میں ہو
ترجمہ کی سادہ چال پر مطلب خیر کی قافیہ بندی و عبارت آرائی ایسے مضامین میں نازیبا و بیکار ہو۔ آیات کتاب مجید کے ساتھ انکا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ
لکھا ہو اور تخریج احادیث جو حاشیہ پر نہ ہو اس کتاب کے واسطے عمدہ زیور ہو کیونکہ بعض اہل علم اس کتاب کی احادیث کو قابل اعتبار نہیں جانتے تھے مصنف ج نے گویا ایسا کیا
دیگر الفاظ سے معنی حدیث کو اکر ہی لیکن یہ امر اسکا باعث نہیں کہ اعتبار چھوڑ دیا جاوے۔ یہ تو پہلے ہی معلوم ہو چکا کہ متصور مضمون پر نہ عبارت چنانچہ حافظ الحیث عراقی نے اس
احادیث کی تخریج میں اجماعی کوشش کی اور سلاسل زنجیریہ اور یہ دونوں تخریج احادیث میں شریک تھے۔ عراقی رح تو تخریج احادیث اجماعی العلوم میں اور زنجیریہ رح تخریج احادیث ہدایہ
ایک دوسرے کے مؤید ہے۔ مترجم سلسلہ نے تخریج کردی کہ میں نے تخریج عراقی سے احادیث کے مخفی کا حالہ حاشیہ پر لکھ دیا ہو اور عراقی نے اپنی کتاب کے وسیلہ سے یہ لکھا کہ میں نے اس
بات کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو تخریج نے بھی نہیں الفاظ سے نقل کیا ہو جو الفاظ اجماعی العلوم میں ہیں بلکہ اگر روایت بالمعنی ہوئی تب بھی میں نے لکھا کہ یہ فلاں مخفی ہے
اخراج کیا ہو اور مترجم صاحب نے یہ التزام رکھا کہ جن احادیث کی نسبت عراقی رح نے کہا ہو کہ اسکی سند صحیح ہو تو مترجم نے وہاں کچھ نہیں لکھا اور جن احادیث کو عراقی رح نے
کسی وجہ سے محلول کہا انکے ساتھ ضعف وغیرہ کو ہر جگہ حاشیہ پر بیان کر دیا ہو لہذا ناظرین کے لیے تنبیہ کر دی کہ حاشیہ پر جن احادیث کے ساتھ کوئی حرج نہ ہو انکو تصور فرماو
اور بعض جگہ کسی خاص صحت سے بسند صحیح یا بسند جید کا لفظ بھی لکھ دیا ہو جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں یہ بات یاد رکھیں۔ عراقی رح کی کوشش ایسے احادیث کی تخریج
قابل تحسین ہے کہ اچھی تفصیل و توضیح سے انھوں نے تخریج لکھی جزاۃ اللہ تعالیٰ جزاؤ کا ملا۔ مطبع اودھ اخبار کی کوشش جو اس کتاب کے ترجمہ میں صرف کی حالت اہل اسلام کے لئے
قابل سپاس داری ہوئی چاہیے کہ اسنے اصل کتاب سے بھی زیادہ اس ترجمہ سے لوگوں کو فائدہ پہونچایا۔ اور ایسے ہی اہل ہندو کے مذہب اخلاق و تصوف و دہر وغیرہ
بھی ایسے ہی مزید اہتمام سے ترجمہ کرایا بلکہ بہت سی سنسکرت کوشش کر کے اور اس علم کا نفع بہت کچھ ظاہر ہوا علیٰ ہذا القیاس بہت سے انگریزی علوم فنون جس سے
اہل ہند گویا بالکل بیخبر تھے اردو میں ترجمہ کر کے طبع کیے اور اسکے مصارف کثیر اپنے ذمہ لیے اور نیز جس فن کے کمال نے اپنے فن کے کمال سے جو عام مفید یا عام پسند ہو
تالیف کی راہ سے مطبع کو مطلع کیا اسکی حیثیت سے موافق اسکے قدردانی عمل میں آئی۔ یہ سلسلہ بھی برابر جاری ہو اور روز بروز زمین ترقی ہی اسوقت بھی عربی فارسی
سنسکرت ہندی و دیگر اہل فن کا تعلق و رابطہ اس کا رخا نہ سے حسن اسلوب کے ساتھ قائم ہو اور طلب یونانی کی بہت سی کتابیں ترجمہ ہو کر عام شائع ہو
نکاح و تول سے اسکا اہتمام میں سرگرمی ہو اور نصف ہزار سے زائد ماہواری انھیں مصارف میں خرچ کیا جاتا ہو ایسی حالت میں کارخانہ کو کسی خاص قوم و ملت سے نہیں
بلکہ ہر خطاب کے ساتھ گزارش ہو کہ اپنی حاصل شدہ اد کے دیلوں سے جو کسی بیع و طرز کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں اس صلہ میں کہ کارخانہ کی ہمدردی و خیر خواہی میں ہر
قوم و نژاد میں اور زمین تو یہی سہی کہ اپنے اہل ملت و قوم کو مذہب و تعلیم پر مستعد کریں اور عمدہ عمدہ تصانیف سے انکو رغبت و لا دین اور اگر وہ ایسی تصنیف رکھتے ہیں یا
کرتے ہیں تو تمام کر کے کارخانہ کو دے دیں کہ انکے علمی صرف اور ایمان کے مالی خرچ سے عام کی ہمدردی حاصل ہو و ہل جزاۃ الاحسان والا احسان مثل مشہور کی نیکی کا بدلہ ملے جو اور
احاطہ تمام ترجمہ و مصنف صاحبان کو دیا گیا ہو کارخانہ کی فہرست کتب کے آخر میں درج ہو۔ کارخانہ جن عمدہ کتابوں کے حقوق تالیف کا مالک ہو اگر انکو ذکر کیا جاوے تو بہت
بہنہ آئیں سے بہت چھپ گئیں اور بہت چھپنے کو باقی ہیں ہاں چند کتابیں ناظرین کی تفریح کے لیے مطبوعہ و غیر مطبوعہ ذکر ہوتی ہیں چنانچہ علم اخلاق و تصوف میں بھی مذاق
کافی ہو اور مدارک تفسیر میں ترجمہ تفسیر حسینی حسینی تفسیر قادری کئی مرتبہ چھپا اور ایک عجیب نادر جامع تفسیر مظاہر و حقائق تصوف جس میں مضامین بیضاوی و کشف و شفا
تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روز بہان قدس سرہ سہی بعر اس البیان تمام و کمال چمک رہے ناظرین ہوگی اور فقہ میں ترجمہ در مختار
مختار فتاویٰ کئی بار چھپا۔ اور حادی و محیط فتاویٰ عالمگیری جو اپنے ذاتی مضامین سے بلند پایہ ہو ترجمہ اسکا بہت آسان عبارت کے ساتھ مع حل مطلب وغیرہ حاشیہ
کیا گیا ہو طبع ہو کر ہدیہ ناظرین ہوا اسکی خوبی ظاہر ہو بیان کرنا چھ ضرورت نہیں اور کارخانہ کی یہ سہی قابل شکر ہے کہ جو اور بہت سی کتب طب ارا بخلاف قانون شیخ ابو علی سینا
اور کامل احسان علی بن عباس مجہدہ بھی مشہور و مکمل ہو کر چھپ گئیں اور عملاً فارسی کتابیں مثل مخزن الادویہ و جامع کبیر وغیرہ ترجمہ ہو کر طبع ہوئی ہیں اب علی العموم ان
فنون کا حاصل کرنا شائقین کو کچھ مشکل نہیں اور انسانی لیاقت میں کمال حاصل کرنا کثرت آسان ہے۔

یعنی مجموعہ مسائل شرح محمدی فاضلین

وضوح لکھ دیے ہیں۔
جلد دوم جلد اول سے زیادہ مبسوط و ضخامت میں تقریباً اسکی ڈیڑھی
ہے۔ اس جلد میں بھی تین سلاخوں نایت مفید اور کچھ اند میں بیان
کیے ہیں یعنی شبہ۔ وقت۔ اور وصیت۔ واصل۔ جلد مجموعہ مگور لاکچر
اسے جو جناب مولف نے سنہ ۱۸۸۲ء میں دی تھی جب وہ مگور لاکچر یعنی جلیب
ڈولی کلکتہ یونیورسٹی میں تھے۔ ان تینوں سکون کو مع جملہ خطافات
اسے فرمایا اسلام و غیصہجات عدالتہ سے انگریزی ایساچ

اور پھلین صاحب کا ترجمہ ہادیہ بیلی صاحب کی شرح حنفیہ الامیہ سیکنڈ
صاحب کی اصول شرح محمدی - شامی جرن سرکار کی لکچر شرح محمدی براگرنیری باغی
موجود ہیں اور عربی زبان میں تو اتنی کتابیں فقہ کی ہیں کہ انکی تعداد عالم الغیب کا
غیب جانتا ہی۔ مگر جو لوگ ان بانوں سے وقت نہیں ہیں وہ اسی کتابوں سے
کیونکہ مستفید ہو سکتے ہیں اور اگر چہ بیلی صاحب اور بیلی صاحب غیر کے تجرو
تو غل میں شک نہیں ہو مگر پھر وہ اگر نہ تھے اور دائرۃ اسلام سے خارج تھے اور
سنہ ۱۰۸۵ کی لکچر لکھائی باتیں بیان کر لئے ہیں۔ شرح محمدی کے روز و کتاب
اور مسامح و حکم کو کچھ بھی خاص غیب سمجھ سکتا اور بیان کر سکتا ہو جو مسلمان پیدا ہو جائے
اور جسے مسلمانوں کی سوانحی میں پرورش پائی جو ادب اور علم اس کتاب کے ساتھ لکھی کر
ترجمہ دونوں میں جمع ہیں پھر اسکے مفید عام ہونے میں کیا شکام ہے۔ حضرت امام
اکرم مسلمانوں کے تالیفات میں پوری کامیابی حاصل کرتا چاہیں تو اپنے بانوں
کو تین اس کتاب کو ضرور غل سمجھیں اور اسکو مضامین اور عبارات کو ہمیشہ پیش
رہیں اور اسکی خرید میں غل اور دروغ نظر آئیں اس مجموعہ پر دو جلد کا حق کاپی اس قدر
ترجمہ و تصنیف کے مطبع اور وہ اخبار بابہ معاوضہ کر کے حاصل کیا ہے۔ جامع الاحکام
دونوں جلدیں مطبع اور اخبار میں چھپ کر تیار ہو گئی ہیں۔ اور قیمت حسب ذیل ہے۔
قیمت
جلد اول - ۹۵۰ صفحہ
جلد دوم -

جلد اول - ۱۹۲ صفحہ
جلد دوم - "

15

اسرار النایاب

یہ وہ نایاب تفسیر اس ہندوستان میں منجھون سے
دیکھنے کو ملی ہے جسکی قدر علماء پشاور سے پوچھیے جسکا اعتراف
علمائے کابل و قندھار و اورانہر سے دریافت کیجیے۔ حقیقت
یہ تفسیر ان مدارک کا انقطاع ہے جو علامہ محمد العلوم نسفی رحمۃ اللہ علیہ
کی غیر معروف تفسیر اسرار میں مکتون تھی اور ان جواہر کا انتخاب ہی
جو علماء کبار و اولیائے عظام کے فیوض فیہی و حکمتا سے لایا
گو امام نسفی رحمہ نے پرانی عبارت میں بیان کیا تھا۔ کسی ذی علم نے
آج تک اس اعتبار نہ کیا کہ ہم اس پاک وحی قرآن کے جملہ علوم سے اس
ہو سکتے ہیں۔ بلکہ بحسب بیان صاحب اتقان و دیگر اسد کے سب کا
اعتراف ہی کہ اس سحر ناپید انکار کے علوم و اسرار اسقدر زیادہ تر
نکھلتے جاتے ہیں جسقدر آدمی کو تقویٰ و تہجد ہوتا جاتا ہو اور حقیقت
زیادہ اپنی جمالت کی قدر جانتا ہو جسقدر سحر ناپید انکار کا جلوہ نظر
آتا ہو۔ بے شک یہ عجیب تفسیر ہے۔ وقت و حکمت کے ساتھ یہ اسرار
تفسیر جو مطبع کو ایک نسخہ نعمت غیر متروکہ ملا ہے اس سے ملا یا
کے کہ جسے کہ جناب مولانا خیر محمد شاہ۔ سیالکوٹ نے علامہ نایاب دیو و یار
ایک ہی نسخہ ہم پہنچا۔ اور سنا جاتا ہے کہ اس کتاب کی غنائت اسرار
میں دوسرا نسخہ بھی موجود ہو گیا خوب ہو تاکہ اہل ریاست بنات نو
ان علوم نایاب کی اشاعت پر توجہ فرما سکتے۔ خوب ہو تاکہ اہل دولت
اسیے جواہر بے بہا کو خرید فرمائے تاکہ انکا نام نامی بھی نامیات
میں پہنچی پر نیک یادگار قائم رہتا۔ اور آخرت کی بیشمار نعمت سے
نزد سرفراز ہوتے۔ القرض یہ گوہر گرانمایہ تمام کوشش کے شا
کاتب جواہر رقم سے لکھوایا گیا۔ اور پوری حفاظت سے بار اول
پہانہ ۱۱ + ۹ پر طبع ہوا۔ ۵۴۴ صفحہ یعنی ۵۴۴ جز

اسرار النایاب معنی بے نقط تفسیر

اس نادر تفسیر کا تذکرہ علامہ طلبہ۔ و مجمع علماء میں عجیب
مشہور ہو رہا تھا۔ مکتون اسکی و اسستان شمس کے ہر
اشتیان ہو گیا تھا۔ اگر کسی عالم کے پاس کسی سورت کی کتب
ہوتی تھی تو اسکو ایک گوہر نایاب کی طرح رکھتے گویا ایک حجر
تھا کہ اسکو کبھی کبھی نکال کر زیارت کرتے۔ در واقع ایک
اور صنعت اسے ہی۔ شہنشاہ اکبر ہندوستان نے
علامہ ابو الفیض فیضی کو اگر تاج کراست و اعزاز سے
تو بہت بجا تھا۔ اور بقول مشہور رولی راولی می شننا۔
ادیب کا اسکے جو ہر یہ فریفتہ ہونا لائق تھا۔ بھلا ہر
اوہ انجبار کو اسکا نمائت خوشخط و صحیح نسخہ دستیاب
اور نمائت اتمام سے جو اہر رقم کتابت اور نفیس کا فہر
طبع کیا۔ حجم پانہ ۱۲ پیرا ۵۴۴ صفحہ یعنی ۵۴۴
کلان ایسا اور قیمت مقررہ اس کے مقابلہ میں گویا مفت

جواہر غیبی

یہ اسم ہائے کتاب مذاق تصوف میں نایاب و نادر
حضرت سید مظہر علی شاہ اکبر آبادی قدس سرہ ہو۔ عجیب
کی کتاب ہے جس میں ابتدا سے انتہا تک کا طریق سلوک
عجائب تحقیقات مذکور ہیں جنہوں نے اسکو دیکھا وہ والا
شیدا ہیں۔ اور جو محسوس ہیں انہیں محسوس کر چکے۔ یہ
نمات اتمام سے چھپی ہے۔ پہانہ ۱۳ + ۹
یعنی ۲۲ جز و کلان۔

CALL No. { ۲۹۷۵۱ } ACC. No. ۱۱۱۱

AUTHOR

TITLE

۱۱۷۵ ۲۹۷۵۱
۲۵-۹۱
مذاق العارضي

Date	No.	Date	No.
		۱۵/۸/۱۴۲	
		۱۵/۸/۱۴	

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

